

念佛三昧。海得三昧已。佛為授記。於十方面各得成佛。東方善德佛者。則彼師是。其九弟子者。作九方佛。謂東南方無優德佛。南方旃檀德佛。西南方寶施佛。西方無量明佛。西北方花德佛。北方相德佛。東北方三乘行佛。上方廣衆德佛。下方明德佛。如是。十佛。由因過去禮塔觀像。一偈讚歎。今於十方各得成佛。又觀佛三昧經云。昔過去久遠有佛出世。號曰空王。入涅槃後有四比丘。共為同學。習佛正法。煩惱覆心。不能堅持佛法寶藏。多不善業。當墮惡道。空中有聲語比丘言。空王如來雖復涅槃。汝之所犯。謂無救者。汝等今可入塔觀像。與佛在世時等無有異。聞空聲已。入塔觀像。眉間毫相。即作念言。如來在世。光明色身。與此何異。佛大人相。願除我罪。作是語已。如太山崩。五體投地。懺悔諸罪。由人佛塔觀像。毫相懺悔。因緣。後八十億阿僧祇劫。不墮惡道。生生常見十方諸佛。於諸佛所受持甚深念佛三昧。得三昧已。為十方佛現前授記。今悉成佛。東方有國。名曰妙喜。佛號阿閼。即第一比丘是。南方有國。名曰歡喜。佛號寶相。即第二比丘是。西方有國。名曰極樂。佛號無量壽。即第三比丘是。北方有國。名曰蓮華莊嚴。佛號微妙聲。即第四比丘是。以是因緣。行者應當如是。願觀佛也。

又迦葉經云。昔過去久遠阿僧祇劫。有佛出世。號曰光明。入涅槃後。有一菩薩名大精進。年始十六。婆羅門種。端正無比。有一比丘。於白髻上畫佛形像。持與精進。精進見像。心大

歡喜。作如是言。如來形像妙好。乃爾。況復佛身。願我未來亦得成就。如是妙身。言已。思念。我若在家。此身既得。即啟父母。求哀出家。父母答言。我今年老。唯汝一子。汝若出家。我等當死。子白父母。若不聽我者。我從今日。不飲不食。不升床坐。亦不言說。作是誓已。一日不食。乃至六日。父母知。識八萬四千諸。嫁女等。同時悲泣。禮大精進。尋聽出家。既得出家。持像入山。取草為座。在畫像前。結跏趺坐。一心諦觀此畫像。不異如來。如來像者。非覺非知。一切諸法。亦復如是。無相離相。體性空寂。作是觀已。經於日夜。成就五通。具足無量。得無礙辯。得普光三昧。具大光明。以淨天眼。見於東方阿僧祇佛。以淨天耳。聞佛所說。悉能聽受。滿足七月。以智為食。一切諸天。散花供養。從山而出。來至村落。為人說法。二萬衆生。發菩提心。無量阿僧祇人。住於聲聞緣覺功德。父母親眷。皆住不退。無上菩提。佛告迦葉。昔大精進。今我身是。由此觀像。今得成佛。若有人能學如此觀。未來必當成佛。無上道。

又觀佛三昧經云。昔過去久遠。有佛出世。號釋迦牟尼。滅度之後。有一王子。名曰金幢。憍慢邪見。不信佛法。有一比丘。名定自在。語王子言。世有佛像。衆寶嚴飾。然為可愛。可暫入塔觀佛形像。王子即隨共入塔中。見像相好。白比丘言。佛像端嚴。猶尚如此。況佛真身。比丘告言。汝今見像。不能禮者。應當合掌。稱南無佛。是時王子。即便合掌。稱南無佛。還宮

繫念塔中像故。即於後夜夢見佛像。夢已。歡喜。捨離邪見。歸依三寶。由一入塔。稱佛善根。命終得值九百萬億那由他佛。於諸佛所。速得甚深念佛三昧。得三昧故。諸佛現前。為其授記。從是已來。經於百萬阿僧祇劫。不墮惡道。乃至今日。獲得甚深首楞嚴定。昔王子者。今財首菩薩是。以是因緣。智者應當如是。學念佛也。又法華經偈云。

若人散亂心。入於塔廟中。一稱南無佛。皆以成佛道。

又譬喻經云。昔有國王。殺父自立。有阿羅漢。知此國王。不久命終。計其餘命。不過七日。若命終後。必墮阿鼻地獄。一劫受苦。此阿羅漢。尋往化之。勸教至心。稱南無佛。七日莫絕。臨去。重告。慎莫忘此。王便叉手。一心稱說。晝夜不廢。至七日。頭便即命終。魂神趣向阿鼻地獄。乘前念佛。至地獄門。知是地獄。即使大聲。稱南無佛。獄中罪人。聞稱佛聲。皆共一時。稱南無佛。地獄猛火。即時化滅。一切罪人。皆得解脫。出生人中。後阿羅漢。重為說法。得須陀洹。以是因緣。稱佛名號。所獲功德。無量無邊。不可為喻。

念釋迦佛緣第三

又觀佛三昧經云。昔佛在世時。佛為父王及諸大衆。說觀佛三昧經。佛有三十二相八十種好。身真金色。光明無量。時座下有五百釋子。以罪障故。見佛色身。猶如灰人。羸婆羅門。見已。號哭。自拔頭髮。舉身投地。鼻中血出。佛安慰曰。汝勿號哭。吾為汝說。過去有佛名毘

①〔海〕一國②③後二要④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①〔海〕一國②③後二要④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

婆尸。入涅槃後。於像法中有一長者。名曰月德。有五百弟子。聰明多智無不貫練。其父長者信敬三寶。常為諸子說佛法義。諸子邪見都無信心。後時諸子同遇重病。父到兒前泣淚合掌。語諸子言。汝等邪見不信佛法。今無常刀切割汝身。為我所怙。有佛世尊名毘婆尸。汝可稱名。諸子聞已。敬父言故。稱南無佛。復教稱法及稱僧名。稱已命終。由稱佛故。生四天王天。天上壽盡。以前邪見還墮地獄。獄卒羅刹。以熱鐵叉刺壞其眼。受是苦時。憶父教稱念佛因緣。從地獄出來生人中。貧窮下賤。後式棄佛出。亦得值遇。但聞佛名不親佛形。後隨葉佛。拘樓秦佛。拘那含佛迦葉佛。亦皆聞名不見其形。以聞如是六佛名故。今得與我同生釋種。我身端嚴如閻浮金。汝見灰色羸瘦羅門皆由前世邪見故爾。汝今可稱過去佛名。并稱汝父。亦稱我名及彌勒佛。稱已作禮。及向大眾大德眾僧。五體投地。發露懺悔邪見之罪。諸人受教懺悔訖已。見佛金色如須彌山。見已白佛。我今見佛三十二相八十種好無量光明。作是語已得須陀洹。求佛出家得阿羅漢。三明六通具八解脫。佛告比丘。我滅度後。若稱我名南無諸佛。所獲福德無量無邊。

又大悲經云。佛告阿難。汝觀如來在路行時。能令大地高處令下。下處令高。高下諸處悉得平正。如來過後地輒還復一切樹。林傾側。向佛。樹神現身低頭禮拜。如來過後樹輒還復。一切丘陵坑坎。屏廁臭穢。叢林瓦礫。皆悉掃除。平生清淨。馨香芬烈。眾華布地。如來足履踏而上而過。無情諸物尚皆傾側。何況有情而不加敬何以故。我本修行菩薩行時。於一切人所無不傾側。謙下禮敬。以是善業得成佛已。有情無情。如來行時。無不傾側低頭禮拜。我本曾以清淨微妙稱意資產。至心自手施諸眾生。以是業報。如來行時大地平正。掃灑清淨。又無瓦礫。我於無量諸賢聖所。在路行時。曾與掃治道路泥治房舍。我以平等心無高下掃治令淨。於一切時常求菩提利益。眾生。以是善根。若佛如來在在處處。行來路首自然清淨。地平如掌。乃至須彌山王高八萬四千由旬。在大海中亦深廣許。及鐵圍山高十六萬八千由旬。亦是金剛堅固。佛涅槃時。無不傾側低頭禮敬。若欲遠避不傾側者。亦無是處。

又普曜經云。由如來過去心淨離著不害眾生故。所行之處。腳足不污。蟲蟻不損。又處處經云。如來行。時不著履。有三因緣。一使行者少欲。二現足下輪相。三令人見之歡喜。佛行足去地四寸。有三因緣。一見地有蟲蟻故。二地有生草故。三現神足故。亦欲令人意正。佛行地高下皆平。有三因緣。一本行四等心。欲令一切安隱。地在水上。水中有神。蟲蟻一切傾側。皆安隱。同心立意。是故卑者為高。高者為卑。二諸天鬼神行。願為佛除地故。高下為平。三佛為菩薩時。通利道徑橋梁度人故。從是得福故高下平正。欲令人意亦爾。又智度論云。世尊身好細薄皮相。塵土不著身。如蓮華葉不受塵水。若菩薩在乾土山中經行。土不著足。隨風來吹。破土山令散為塵。乃至一塵不著佛身。若菩薩舉食著口中。是時咽喉邊兩處。流注甘露和合諸味。是味清淨。故名味中得上味。又增一阿含經云。無恭敬心於佛者。當生龍蛇中。以過去從中來。今猶無敬。多睡寢也。又四分律說偈云。

有敬長老者

是人能護法

現世得名譽

將來生善道

念彌陀佛緣第四

問曰。何名淨土。答曰。世界皎潔。目之為淨。

即淨所居。名之為土。故攝論云。所居之土。

無於五濁。如頹梨柯等。名清淨土。法華論云。

無煩惱眾生住處。名為淨土。淨土不同有共。

四種。一法性土。以真如為體。故。梁攝論云。以。

蓮華王為淨土所依譬。法界真如為淨土所。

依體故。二實報土。依攝論云。以二空為門。三。

慧為出入路。奢摩他毘鉢舍那為乘。以根本。

無分別智為用。此皆約報功德。辯其出體。三。

事淨土。謂上妙七寶。是五塵色性。聲香味觸。

為其土相。故。攝論云。佛周遍光明七寶處也。

又華嚴經云。諸佛境界相中。種種間錯莊嚴。

故淨土論云。備諸珍寶。性具足妙莊嚴。又新。

翻大菩薩藏經云。假使如上世界。乃至大火。

洞然如來在中若依經行。若住坐臥其處自。

然八功德水出現於地。四化淨土。謂佛所變。

七寶五塵為化土體。故。涅槃經云。以佛神力。

地皆柔軟。無有丘陵土沙礫石。乃至猶如西。

方無量壽佛極樂世界等。又大莊嚴論云。由智自在隨彼所欲。能現水精琉璃等清淨世界。又維摩經云。佛以足指案地。現淨等事。又十地經云。隨諸衆生心所樂見。爲示現故。此諸經論所明。並約化爲淨土。由佛神力現故有。攝故即無。故名化土。

述曰。上來雖土有四種。然綱要有二。一報土。二化土。此二即攝理事二土。初報土者。謂佛如來出世。諸善體是無漏。非三界所攝故。淨土論云。觀彼世界相。勝過三界道。又智度論云。有妙淨土出過三界。然佛所居無處爲處。過在十方世界。或依法身而安淨土故。論云。釋迦牟尼佛更有清淨世界。如阿彌陀國。其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界。如釋迦佛。又涅槃經云。我實不出閻浮提界。又法華經偈云。

常在靈鷲山 及餘諸住處
衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿
園林諸堂閣 種種寶莊嚴

又華嚴經云。如來淨土。或在如來寶冠。或在耳璫。或在瓔珞。或在衣文。或在毛孔。如是毛孔既容世界。故知十住論云。佛舉一步。則過恒河沙等三千世界。其事如是。化土處者。但所居化土無別方處。但依報土而起。但通十方。或在當界。引接三乘人天等衆。如彌陀世尊。引此忍界凡小衆生。而安淨國。或於穢現淨。如案地現淨。譬同天宮。其事如是。或於衆生共相器世界間種子所感。於中

顯現淨穢境界。隨其六道各見不同。此皆由外名言熏習因。識種成就。感得器世界影像相。現此影像是本識相分。由共相種子與影像相。彼現相識爲因緣。即此共相由內報增上緣力。感得如此苦樂不同。

又華嚴經云。爾時心王菩薩摩訶薩。告諸菩薩言。佛子。此娑婆世界。釋迦牟尼佛刹一劫。於安樂世界阿彌陀佛刹。爲一日一夜。安樂世界一劫。於聖服幢世界金剛佛刹。爲一日一夜。聖服幢世界一劫。於不退轉音聲輪世界。善樂光明清淨開敷佛刹。爲一日一夜。不退轉音聲輪世界一劫。於離垢世界法幢佛刹。爲一日一夜。離垢世界一劫。於善燈世界師子佛刹。爲一日一夜。善燈世界一劫。於善光明世界盧舍那藏佛刹。爲一日一夜。善光明世界一劫。於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛刹。爲一日一夜。超出世界一劫。於莊嚴慧世界一切光明佛刹。爲一日一夜。莊嚴慧世界一劫。於鏡光明世界覺月佛刹。爲一日一夜。佛刹。如是次第乃至百萬阿僧祇世界。最後世界一劫。於勝蓮華世界寶首佛刹。爲一日一夜。普賢菩薩等諸大菩薩。充滿其中。又優婆塞舍論偈云。

觀彼世界相 勝過三界道
究竟如虛空 廣大無邊際
正當大慈悲 出世善根生
淨光明滿足 如鏡日月輪

述曰。如凡夫二乘。於穢土中見阿彌陀佛。諸菩薩等於淨土中見阿彌陀佛。據此二說。報

土則一向純淨。應土則有染有淨。故淨土論云。土有五種。一純淨土。唯在佛果二淨穢土。謂淨多穢少。即八地已上。三淨穢等土。謂從初地乃至七地。四穢淨土。謂穢多淨少。即地前性地。五雜穢土。謂未入性地。第五人見後一。不見前四。第四人見後二。不見前三。第三人見後三。不見前二。第二人見後四。不見前一。第一佛上下五土。悉知悉見也。

又阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經云。爾時世尊告諸比丘。西方安樂世界。今現有佛。號阿彌陀。若有四衆。能正受持彼佛名號。以此功德臨欲終時。阿彌陀即與大衆往此人所。令其得見。見已。尋生慶悅。倍增功德。以是因緣。所生之處。永離胞胎穢欲之形。純處鮮妙寶蓮華中。自然化生。具六神通。光明赫奕。阿彌陀佛與聲聞俱。如來應供正遍知。其國號曰清泰。聖王所住。其城縱廣十千由旬。於中充滿刹利之種。阿彌陀佛。父名月上轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰賢光。神足精勤弟子名曰大化。爾時魔王名曰無勝。有提婆達多名曰寂靜。又無量壽經云。佛告彌勒。假使三千大千世界猛火。爲念阿彌陀佛名故。要當於中直過未足爲難。

又阿彌陀佛經云。佛告諸比丘僧。是阿闍世王太子。及五百長者子。却後無數劫。皆當作佛。如阿彌陀佛。佛言。是阿闍世王太子。及五百長者子。住菩薩道。以來無央數劫。皆各供

① 離十(明)② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

養四百億佛已。今復來供養我。阿闍世王太子。及五百長者子等。皆前世迦葉佛時。爲我作弟子。今皆復會。是其相值也。

念彌勒佛緣第五

如彌勒菩薩所問本願經云。阿難白佛言。彌勒得法忍。久遠乃爾。何以不速速無上正覺之道成最正覺耶。佛語阿難。菩薩以四事法不取正覺。何等爲四。一淨國土。二護國土。三淨一切。四護一切。是爲四事。彌勒本求佛時。以是四事故不取佛。佛語阿難。我本求佛時。亦有此四。然彌勒發意。先我之。前三十二劫。我於其後乃發道意。於此寶劫。以大精進超越九劫。得於無上正覺之道。致最正覺。佛告阿難。我以十事故致最正覺。何等爲十。一。所有一切無可愛惜。二。妻妾。三。兒子。四。頭目。五。手足。六。國土。七。珍寶財物。八。髓腦九。血肉。十。不惜身命。我以十事疾得佛道。

問曰。凡夫道俗身居欲界。行何善業。得生同界兜率天報。答曰。如未曾有經云。下品十善。謂一念頃。中品十善。謂一食頃。上品十善。謂從旦至午。於此時中心念十善。止於十惡。亦得往生。故野干心念十善。七日不食。生兜率天。又上生經云。我滅度後。四衆八部欲生第四天。當於一日至第七日。繫念彼天持佛禁戒。思念十善行十善道。以此功德。迴向願生彌勒佛前。隨念往生。第七日者。亦從近說。問。隨念往生。何謂一生而不如。又上生經云。若有禮敬彌勒佛者。除却百億劫生死之罪。乃至來世龍華樹下。亦得見佛。又云。我滅度後。四衆八部聞名禮拜。命終往

生兜率天中。若有男女犯諸禁戒。造衆惡業。聞是菩薩大悲名字。五體投地。誠心懺悔。一切惡業速得清淨。若有歸依彌勒菩薩。當知是人得不退轉。彌勒成佛見佛光明。即得受記。又上生經云。佛滅度後。若有精勤修諸功德。威儀不缺。掃塔塗地。華香供養。行諸三昧。讀誦經典。如是人等。雖不斷結。如得六通。應當繫念。念佛形像。稱彌勒名。若一念頃。受八戒齋。修諸淨業。命終之時。即得往生兜率天上。蓮華臺中。應時見佛。白毫相光。超越九十億劫生死之罪。隨其宿緣。爲說妙法。令得不退。又增一經云。衆生三業造惡。臨終憶念如來功德者。必離惡道。得生天上。正使極惡之人。以念佛故。亦得生天。又大集經云。若修慈者。當捨身命時。見十方佛手摩其頂。蒙手觸故。心安快樂。尋得往生清淨佛土。又普賢觀經云。若有晝夜六時。禮十方佛。誦大乘經。思第一義甚深空法。於一彈指頃。除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪。行此法者。真是佛子。從諸佛生。十方諸佛及諸菩薩。爲其和上。是名具足菩薩戒。有不須羯磨自然成就。應受一切人天供養。又法華經云。若有人受持讀誦正憶念解其義趣。是人命終。爲千佛授手。令不恐怖。不墮惡道。即往兜率天上。彌勒菩薩所。彌勒菩薩有三十二相。大菩薩衆所共圍遶。有百千萬億天女眷屬。而於中生。有如是等功德利益。是故智者應當一心自書。若使人書。受持讀誦正憶念。如說修行。又智度論云。若善男子能行是深般若波

羅蜜者。當知是人人道中來。或兜率天來。所以者何。三惡道中罪苦多故。不得行深般若。欲界諸天著淨妙五欲。是心則狂惑。故不能行。色界天等深著禪定味。故不能行。無色界天無形故。故不能行。以兜率天上常有一生補處菩薩。彼中諸天常聞說般若。五欲雖多。法力勝故。是故說二處勝。若從他佛國來生此間。斯則轉勝也。

又處胎經佛告彌勒偈云

汝所三會人 是吾先所化
九十六億人 受吾五戒者
次是三歸人 九十二億者
一稱南無佛 皆得成佛道

又處胎經云。佛言。彌勒不來下有四因緣。一。有時福應彼間。二。是此間人。無能飽受經者。三。功德未滿。四。世間有能說經者故。彌勒不下。若當來下。餘有五十億七千六百萬歲。彌勒時人。眼皆見四千里。由本十種因緣。德一不掩人眼明。二不損人眼。三不覆人眼。四不藏人善。五不視殺。六不視盜。七不視姪。八不視陰私及人短。九諸惡事不視。十然燈於佛寺。

又佛說彌勒來時經云。佛言。彌勒佛未出時。閼浮利內地山樹草木皆焦盡。於今閼浮利地。周匝六十萬里。彌勒出時。閼浮利地。東西長四十萬里。南北廣三十二萬里。地生五果。四海之內無山陵嶺谷。地平如砥。樹木長大。人少三毒。民多聚落。城名泥羅那夷。有一婆羅門名須凡。當爲彌勒作父母。名摩訶越題。

彌勒當爲作子。相好具足身長十六丈。生墮城地。目徹視萬里內。頭中日光照四千里。彌勒得道爲佛時。於龍華樹下坐。樹高三十里。廣亦四十里。大成佛經花枝如龍華樹故名龍華樹也用四月八日明星出時得道。彌勒佛却後六十億殘。六十萬歲始當來。下自外大同成佛經說

王玄策西國行傳云。大唐顯慶二年。勅使王玄策等往西國送佛袈裟。至泥婆羅國西。南頗羅度來。村東坎下有一水。火池。若將家火照之。其水上即有火焰。於水中出。欲滅以水沃之。其焰轉熾。漢使等曾於中。架一釜煮飯熟。使問彼國王。國王答使人云。曾經以杖刺著一金匱。令人挽出一挽一深。相傳云。此是彌勒佛當來成道天冠。金。火龍防守之。此池火乃是龍火也。

又智度論云。彌勒菩薩爲白衣時。師名婆跋梨。有三種相。一眉間白。毛相。二舌覆面相。三陰藏相。如是等。非是菩薩時。亦皆有此相也。又新婆沙論云。曾聞尊者大迦葉波。入王舍城最後乞食。食已未久登難足山。山有三峯如仰雞足。尊者入中結跏趺坐。作誠言曰。願我此身并納鉢杖。久住不壞。乃至經於五十七俱胝六千歲。慈氏如來應正等覺。出現世時。施作佛事。發此願已。尋般涅槃時。彼三峯便合成一。掩蔽尊者儼然而住。及慈氏佛出現世時。將無量人天至此山上。告諸衆曰。汝等見是釋迦牟尼佛。杜多功德弟子。衆中第一。大弟子迦葉波不。舉衆咸曰。我等欲見。慈氏如來。即以右手撫難足山頂。應時

峯拆還爲三分。時迦葉波將納鉢杖。從中而出上。升虛空。無量天人。覩斯神變歎未曾有。其心調柔。慈氏世尊如應說法。皆得見諦。若無留化。如此之事云何有耶。有說。有留化事。問若爾世尊何故不留化身至涅槃後任持說法。答所應作者已究竟故。謂佛所應度皆已度訖。所未度者聖弟子度之。有說。無留化事。問若爾迦葉波事云何得有。答諸信敬天神所任持故。有說。迦葉波爾時未般涅槃。慈氏佛時方取滅度。此不應理。寧可說無不說。彼默多時虛住。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。

惟凡夫力弱習惡來多。以往婆娑其心怯弱。初學是法恐畏退敗。常發大願扶持此行。乃至命終心無障礙。隨種善根。願共含識自在往生。彌勒內衆得至佛前。隨念修學證不退轉。不願往生於外衆中。恐著五欲不得解脫。智度論云。有人修少福業。聞有福處當願往生。乃至命終各生其中。又大莊嚴論云。佛國事大。獨行功德不能成就。要須願力。如牛雖力挽車。要須御者能有所至。淨佛國土。由願引成。以願力故福德增長。不失不壞常見佛故。又如十住論云。若人發心求佛。不休不息。有人以指舉大千世界。在空却住。不足爲難。若發願言。我當作佛。是人希有。何以故。世人心劣無大志故。又發菩提心論。有十大願。常悉修行。

一者願我先世及以今身。所種善根施與一切衆生。迴向佛道。令我此願念念增長。世世

所生終不忘失。常爲陀羅尼之所守護。二者願我以此善根。生處值佛常得供養。不生無佛國中。

三者願我親近諸佛。隨侍左右如影隨形。

四者願我既得親近。爲我說法成就五通。

五者願我通達世諦假名流布。解第一義得正法智。

六者願我以無厭心爲衆生說。示教利喜皆令開解。

七者願我以佛神力。遍至十方一切世界。供養諸佛聽受正法。廣攝衆生。

八者願我隨順清淨法輪。一切衆生聽我法者。聞我名者。即得捨離一切煩惱。

九者願我隨逐衆生將護與樂。捨身命財荷負正法。除無利益。

十者願我雖行正法。心無所行。亦無不行。爲化衆生不捨正願。

願我以此十大誓願。遍衆生界。攝受一切恒沙諸願。若衆生界有盡。我願乃盡。然衆生界不可盡故。我此大願亦不可盡。廣度衆生無邊法界。所修善根皆悉迴向無上正覺。生彌勒佛前。聞清淨法悟無生忍。但行住坐臥一生已來。所修善根。並共法界衆生迴向。彌勒佛前速成不退。自外修念願行見佛方法。彌陀彌勒等衆具在禪門十卷廣說此中。直出經文。

玄奘法師云。西方道俗並作彌勒業。爲同欲界其行易成。大小乘師皆許此法。彌陀淨土。悉凡鄙穢修行難成。如舊經論。十地已上菩薩。隨分見報佛淨土。依新論意。三地菩薩始

可得見報佛淨土。豈容下品凡夫即得往生。此是別時之意。未可爲定。所以西方大乘許。小乘不許。故法師一生已來常作彌勒業。臨命終時。發願上生見彌勒佛。請大衆同時說偈云

南無彌勒如來 應正等覺 願與含識 速奉慈顏 南無彌勒如來 所居內衆 願捨命已 必生其中 念佛三昧緣第六

惟凡夫倒想。隨情妄執。六賊交侵。五道旋轉。業繩相係。苦報難出。所以大聖慈愍。乘機引接。故舉淨土之妙國。觀如來之勝相。令起注不懈。欣心敬慕。俯仰合觀。隨心廣略。庶可悟之。善惡則隨心向背成之。業種則見佛可期。臨終。喜躍隨念受生。若不預修此福。無常忽至。周惶惶怖。心路蒼茫。淨業既空。莫知投寄。眼光失落。依業受殃。是故造罪造福。雖復同營。一種爲身。不如修善。修善見佛。造惡獲殃也。故華嚴經偈云

寧受一切苦 得聞佛音聲
不受一切樂 而不聞佛名
所以無量劫 受此諸苦惱
流轉生死中 不聞佛名故

又無量壽經云。佛告彌勒菩薩。假使大千世界滿中猛火。爲聞阿彌陀佛名故。要當於中直過。未足爲難。又觀佛三昧經云。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。唯願世尊。大慈大悲憐愍一切。未來世中多有衆生。造不善業。佛不現在。何所依怙。得

除罪咎。佛告彌勒。如來滅後多有衆生。以不見佛作諸惡業。如是人等當令觀像。若觀像者。與觀我身等無有異。說是語時。空中十方諸佛讚言。善哉。今正是時。慎勿疑慮。佛告彌勒。如來今者。爲未來世五苦衆生。犯禁比丘。不善惡人。五逆罪人。行十六種惡律儀者。爲如是等。說除罪法。爾時阿難白佛。云何如來說除罪法。

佛告阿難。如我在世。歸依我者。名歸依佛。名歸依法。名歸依僧。觀佛像者。先入佛塔。以好香泥及諸淨土。塗地令淨。隨其力能。燒香散華。供養佛像。說已過惡。禮佛懺悔。如是伏心經。一七日。復至衆中。塗掃僧地。除諸糞穢。向僧懺悔。禮衆僧足。復經七日。如是供養心不疲厭。若出家人。應誦毘尼。極令通利。若在家。人。孝養父母。恭敬師長。調心令軟。心若不軟。當強折伏。令心調順。自。住靜處。燒衆名香。禮釋迦文佛。而作是言。南無大德我大和上。應正遍知。大悲世尊。願以慈聖。覆護弟子。作是語已。五體投地。泣淚像前。從地而起。齊整衣服。結跏趺坐。繫念一處。隨前衆生。繫心鼻端。繫心額上。繫心足指。如是種種。隨意繫念。專置一處。勿令馳散。使心動搖。心若動搖。舉舌拄腭。閉口開目。叉手端坐。一日至七日。令身安隱。身安隱已。然後想像。若樂逆觀者。從像足指。次第仰觀。初觀足指。繫心專緣。佛足五指。經一七日。閉目開目。令其了了。見金像指。次觀足兩趺上。令了了見。次觀膊已。次第至鬚。從鬚觀面。若不明

了。復更懺悔。倍自苦策。以戒淨故。見佛像面。如真金鏡。了了分明。作是觀已。觀眉間毫相。如顯。如珠。如右旋。如左旋。如轉。此相見時。見佛眉眼。如天畫師之所畫作。見是事已。次觀頂光。令分明了。如是衆相。名爲逆觀。

若樂順觀者。從佛頂上。諸妙螺文。猶如黑絲。右旋。左旋。次觀佛面。觀佛面已。具足觀身。漸下至足。如是往。反。凡十四遍。諦觀一像。極令了了。觀一成已。出定入定。恒見立像。在行者前。見一了了。復想二像已。次想三像。乃至想十。皆令了了。見十像已。想一室內。滿中佛像。門無空缺。滿一室已。復更精進。燒香散華。掃塔塗地。澡浴衆僧。供養師僧。父母等已。發大誓願。我今觀佛。以此功德。不願人天聲聞緣覺。正欲專求佛菩提道。發是願已。至求大乘。當行懺悔。勸請諸佛。隨喜迴向。正身端坐。繫念在前。觀佛境界。令漸廣大。一僧坊中。滿中佛像。四方身丈六。足下蓮華。圓光一尋。及通身光。及衆化佛。并佛侍者。光明衆色。皆令了了。一僧坊已。復廣一頃百頃。還滿百由旬。見一切像。相好炳然。此像成已。想一閻浮提。滿中佛像。餘三天下。亦皆遍滿。身心歡喜。倍加精進。頂戴恭敬。十二部經。般若波羅蜜。前五體投地。誠心懺悔。念想成已。閉目叉手。端坐正受。更作遠想。滿十方界。見一切像。身純金色。舉身毛孔。皆放光明。一一光明。百億寶色。一一色中。無量難色。微妙境界。悉自涌出。此念想成。名觀立像。作是觀者。除却六十億劫生死之罪。亦名見佛。於未來世。值賢劫千

①其中十(南無彌勒如來願隨慈氏下闍浮提龍華會中同得受記)二十二字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①令二今②住二性③(即日)④一⑤黎二梨⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

佛爲其和上。於佛法中大第出家。聞佛說法。憶持不忘。於星宿劫光明佛所。現前授記。觀心觀像。尙得如是無量功德。況復繫念觀佛眉間白毫相光。

爾時世尊。復爲衆生說坐像法。想像令坐寶華。衆像坐時。大地自然出大白光。如琉璃色。白淨可愛。衆白光間百億菩薩。白如雪山。想像毛孔出一一菩薩。身毛孔中出金色光。其光大盛照十方界。皆作金色。若有衆生觀像坐者。除五百億劫生死之罪。未來值遇賢劫千佛。於星宿劫中值遇諸佛。數滿十。方一一佛所受持佛語。身心安隱終不謬亂。一一世尊現前。授記。過算數劫得成爲佛。

爾時世尊。告阿難言。若有衆生觀佛坐已。當觀像行。觀像行者。見十方界滿中像行。虛空及地見一一像。從坐而起。一一像起。時五百億寶華。一一華中有無數光。一一光中無數化佛隨心現。一一化佛放金色光。照行者。身是時行者入定之時。自見己身三十六物。惡露不淨。不淨現時當疾除滅。此不淨觀。從貪愛生。虛爲不實。用此觀爲使諸不淨變爲白玉。自見己身。如白玉瓶內外俱空。作是觀時宜服。藥。勿使身虛。請諸行像以手摩頭。放大光明照我己身。是時行者自見己身。如黃金色。此想成已。出定歡喜禮敬諸佛。修諸功德迴向菩提。爾時諸佛異口同音。各各皆爲行者說法。雖未得道。見佛聞法。總持不失。此名凡夫念佛三昧。得此三昧於剎那頃恒見諸佛。所說大乘。一日一夜即得通利。一

一諸佛皆說決言。汝念佛故過星宿劫。得成爲佛。身相光明與我無異。說是語已。八十億佛一時放光。光中無量化佛皆說是語。佛告阿難。此念佛三昧若成就者有五因緣。何等爲五。一持戒不犯。二不起邪見。三不生憍慢。四不悲不嫉。五勇猛精進。如救頭然行此五事。正念諸佛令心不退。當供養十方諸佛。云何供養。是人出定入塔見像。誦持經時。若禮一佛。當作是念。正遍知諸佛。心智無礙。我今禮一佛即禮一切佛。若思惟一佛即見一切佛。一一佛前有一行者。接足爲禮。皆是自己身。若以一華供養佛時。當作是念。諸佛法身功德無量。不住不壞湛然常安。我今以華奉獻諸佛。願佛受之。作是念已復當起想。我所執華從草木生。持此供養可見擬想。即當作念。想身諸毛孔。令一一毛孔出無數華雲。無數香煙香雲。遍於十方界施作佛事。還成金臺住行者前。若凡夫人欲供養者。手擎香爐執華供養當發是願。願此華香滿十方界。供養一切佛。化佛并菩薩。無數聲聞衆。受此香華雲。以爲光明臺。廣於無邊界。無邊。無量作佛事。一一毛孔流出幢幡。無量音樂。名衣上服。百種飲食。諸雜供養。並同前法。佛告阿難。未來衆生。其有得是念佛三昧者。當教是人。密身口意。莫起邪見。莫生貢高。若起邪命及貢高法。當知此人是增上慢。破滅佛法。多使衆生起不善心。亂和合僧。顯異惑衆。是惡魔伴。如是惡人雖復念佛。失甘露味。此人生處以貢高故。身恒卑小生下賤家。

貧窮諸衰無量惡業。以爲嚴飾。如此種種衆多惡事。當自防護令永不生。
頌曰

法身無像	至教無言	隨機應現
緣念流傳	愍茲沈溺	弘斯妙門
器識相感	實濟重昏	八功德水
七寶行樹	祥鳥遊池	清音流布
法鼓和鳴	休風引路	躬奉微言
仰規玄度	赫哉兜率	邁矣慈尊
光流天廟	威振黎元	仙華颯颯
寶殿雲屯	薦之福祚	功洽榮魂
彙征彼寄	願言非負	既靜夢塵
還資情有	書之傳之	天長地久
文而或虧	誓心何朽	

諸經要集卷第一

諸經要集卷第二

敬法篇第二 此有八緣 西明寺沙門釋道世集

述意緣 說法緣 聽法緣 漸頓緣 求法緣 感福緣 報恩緣 謗法緣

述意緣第一

蓋聞寂滅不動。是則無言象無言。感而遂通。所以有名有教。是以一四之句難聞。三千之火易入。庶使凝寒靜夜。朗月長宵。獨處空閑。吟誦經典。吐納宮商。文字分明。言味流美。詞韻相屬。適衆人心。利生物。善足使幽靈欣

①授二受②* ③方二萬④⑤觀十(時)⑥⑦蘇二兩⑧⑨心十(淨)⑩⑪是二爲⑫⑬[無量]一⑭⑮當教是人二教是⑯⑰敬法篇第一(中)十教⑱[敬法篇]九字一⑲[此有三緣]一⑳㉑㉒(求法緣)三字(感福緣)九字㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

顯。精神悅豫。久習純熟。文義洞曉。敬心殷誦。至誠冥感。信知受持一偈。福利弘深。書寫一言。功超累劫。是以迦葉頂受。靡吝剝皮薩陀心樂。無辭灑血。此是甘露之初門。入道之終德也。

說法緣第二

夫法師。升座。先須禮敬三寶。自淨其心。觀時擇人。具慈悲意。救生利物。然後為說。故報恩經云。聽者坐說者立。不應為說。若聽者求說者過。不應為說。若聽者依人不依法。依字不依義。依不了義經。不依了義經。依識不依智。並不應為說。何以故。是人不能恭敬諸佛。菩薩清淨法故。若說尊重於法。聽法之人亦生恭敬。至心聽受。不生輕慢。是名清淨說。又五分律云。除其貪心。不自輕心。不輕大眾心。慈心喜心。利益心。不動心。立此等心。乃至宣說一四句偈。令前人如實解者。長夜安樂。利益無量。

又涅槃經云。若有受持讀誦書寫宣說。非時非國不請而說。輕心輕他。自歎。隨處而說。反誡佛法。乃至令無量人死墮地獄。則是眾生惡知識也。

又十誦律云。有五種人。問法皆不應為說。一試問。二無疑問。三不為悔所犯故問。四不受語故問。五詰難故問。並不得答。若前人實有好心。不具前意。為欲生善滅惡者。法師隨機方便。好心為說。若自解未明。或於法有疑者。則不得為說。恐令前人有錯傳之失。彼此得罪。

又優婆塞戒經云。佛言。如法住者。能自他利。不如法住者。則不得名自利利他。如法住者。有八智。何等為八。一法智。二義智。三時智。四知足智。五自他智。六眾智。七根智。八上下智。是人具足如是八智。凡有所說。具十六事。一時說。二至心說。三次第說。四和合說。五隨義說。六喜樂說。七隨意說。八不輕眾說。九不詞眾說。十如法說。十一自他利說。十二不散亂說。十三合義說。十四真正說。十五說已不生憍慢。十六說已不求來世報。如是之人。能從他聽。

又正法念經云。若有眾生。正行善業。為邪見人說一偈法。令淨信佛。命終生應聲天。受種種樂。從天還退。隨業流轉。若為財物故與人說法。不以悲心利益眾生。而取財物或用飲酒。或與女人共飲共食。如伎兒法。自賈求財。如是法施。其果甚少。生於天上。作智慧鳥。能說偈頌。是則名曰下品法施也。云何名為中品法施耶。為名聞故。為勝他故。為勝餘大法師故。為人說法。或以妬心為人說法。如是法施。得報亦少。生於天中。受中。異報。或生人中。是則名曰中品法施也。云何名為上品法施耶。以清淨心。為欲增長眾生智慧。而為說法。不為財利。為令邪見眾生等住於正法。如是法施。自利利人。無上最勝。乃至涅槃。其福不盡。是則名曰上品法施也。

又迦葉經。爾時世尊而說偈曰
三千大千界 珍寶滿其中
以此用布施 所得功德少

若說一偈法 功德為甚多
三界諸樂具 盡持施一人
不如一偈施 功德為最勝
此功德勝彼 能離諸苦惱
若恒沙世界 珍寶滿其中
以施諸如來 不如一法施
施寶福雖多 不及一法施
一偈福尚勝 況多難思議

又十住毘婆沙論云。在家之人。當行財施。出家之人。當行法施。何以故。在家法施。不及出家人。以聽受法者。於在家人信心淺薄故。又在家之人。多有財物。出家人。於諸經法。讀誦通達。為人解說。在眾無畏。非在家者。之所能及。又使聽者起恭敬心。不及出家。又欲說法。降伏人心。不及出家。如偈說曰

先自修行法 然後教餘人
乃可作是言 汝隨我所行
身自行不善 安能令彼善
自不得寂滅 何能令人寂

又出家之人。若行財施。則妨餘善。遠離阿練若處。必至聚落。與白衣從事。多有言說。發起三毒。於六度等心。薄乃至貪著五欲。捨戒還俗。故名為死。或能反戒。易起重罪。是名死等諸煩惱苦患。以是因緣故。於出家人。稱歎法施。於在家者。稱歎財施。又金光明經云。說法者有五種事。一者法施。彼我兼利。財施不爾。二者法施。能令眾生出於三界。財施者。不出欲界。三者法施。利益法身。財施者。長養色身。四者法施。增長無窮。

財施必有竭盡。五者法施能斷無明。財施唯伏貪心。故知財施不及法也。就法施中自有階漸。若有所解不用他知。恐他勝已祕而不說。則自未來常不聞法。

又智度論云。若惜惜法。則常生邊地無佛法處。由惜法故障他慧明。此則不如賣法他人反勝過此。

又諸法勇王經云。閻浮提中。所有水陸空行衆生。盡得人身。若有一人教是諸人。令其安住五戒十善。所得功德。不如有人教誨一人令得信行。

又十住毘婆沙論云。有四法。能退失智慧。菩薩所應遠離。何等爲四。一不敬法及說法者。二於要法祕匿惜情。三樂法者爲作障礙壞其聽心。四懷憍慢自高卑人。復有四法。得其智慧。應當修習。何等爲四。一恭敬法及說法者。二如所聞法及所讀誦。爲他人說。其心清淨不求利養。三知從多聞得智慧。者。勤求不息如救頭然。四如所聞法受持不忘。貴如說行不貴言說。

聽法緣第三

夫欲聽法。要須真心。敬法重人。至誠出離。不希。人天。有爲之法。故阿含經佛說偈云。

聽者端心如渴飲。一心入於語義中。聞法踊躍心悲喜。如是之人可爲說。

又優婆塞戒經云。從他聽時具十六事。一時聽。二樂聽。三至心聽。四恭敬聽。五不求過聽。六不爲論議聽。七不爲勝聽。八聽時不輕說者。九聽時不輕於法。十聽時終不自輕。十

一聽時遠離五蓋。十二聽時爲受持讀誦。十三聽時爲除五欲。十四聽時爲具信心。十五聽時爲諸衆生。十六聽時爲斷開根。善男子。具八智者。能說能聽。如是之人能自他利。不具足者。則不得名自利利他。

又阿育王經云。昔阿恕伽王使道人說法。時以步障遮諸婦女使其聽法。爾時法師爲諸婦女說法。恒說施論戒論生天之論。有一婦女分犯王法。發暮向法師前。問法師言。如來大覺。於菩提樹下覺諸法時。覺悟施戒耶。更悟餘法耶。法師答言。佛覺一切有漏法皆苦。猶若融鐵。此苦因從習而生。猶如毒樹。修八正道以滅苦。習是女人得聞此話。獲得須陀洹道。以刀繫頸往到王所。而白王言。我今日犯王重法。願王以法治我。王問言。汝犯何事。答言。我破王禁制至道人所。譬如渴牛不避於死。我實渴於佛法。是以默突聽法。王問言。聽法時頗有所得不。答言。得見四真諦解陰入界。及以諸大皆知無我遂得法眼。王聞是語踊躍歡喜。卽爲作禮卽唱令言。自今已後不聽作障隔。樂聽法者聽直至法師所對面聽法。歎言。奇哉。我宮內乃出人寶。以是因緣當知聽法有大利益。

又維寶藏經云。爾時般遮羅國以五百白雁獻波斯匿王。王命送著祇桓精舍。衆僧食時人以食乞。雁見僧衆來在前立。佛以一音說法。衆生各得解。當時群雁亦解佛語。語聞法歡喜。鳴聲相和還於池水。後毛羽轉長飛至餘處。獵師以網都覆殺之。一雁作聲諸雁

皆和。謂聽法時聲。乘是善心生忉利天。生天之法。法有三念。一念本所從來。二念定生何處。三念先作何業得來生天。便自思惟。自見宿日更無餘善。唯佛僧邊聽法。作是念已。五百天子卽時來下。在如來邊。佛爲說法悉得須陀洹。波斯匿王遇到佛所。常見五百雁羅列佛前。是日不見。便問佛言。此中諸雁向何處去。佛言。欲見諸雁者。先雁飛去他處。爲獵所殺命終生天。今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是。今日聽法皆得須陀洹。王問佛言。此諸群雁以何業緣墮於畜生。命終生天今日得道。佛言。昔迦葉佛時。五百女人盡共受戒。用心不堅毀所受戒。犯戒因緣墮畜生中。作此雁身。以受戒故。得值如來聞法獲道。以雁身中聽法因緣。生於天上。又舊雜譬喻經云。昔有沙門晝夜誦經。有狗伏床下。一心聽經不復念食。如是積年。命盡得人形。生舍衛國中。作女人長大。見沙門分衛。便走自持飯與沙門歡喜。後作比丘尼得應道果。又付法藏經云。佛言。一切衆生。欲出三界生死大海。必假法舟。航方得度脫。法爲清涼除煩惱熱。法是妙藥能愈結病。法是衆生真善知識。作大利益濟諸苦惱。所以然者。一切衆生志性無定。隨所染習。近善則善。近惡則惡。若近惡友。便造惡業。流轉生死無有邊際。若近善友。起信敬心聽受妙法。必能令離三塗苦惱。由此功德受最勝樂。華氏國王有一白象。能滅怨敵。若人犯罪令象蹋殺。後時象庭爲火所燒。移象近寺。象聞比丘誦

①反二及②者二故③希二布④人二入⑤諸二訓⑥習二樂⑦我十(於)⑧歡二得⑨桓二沮⑩佛二僧⑪雁十(阿)⑫雁十(莫)⑬果一(一)⑭紅二船⑮造二作

法句經偈云。爲善生天。爲惡入淵。象聞法已。心便柔和起慈悲心。後付罪人。但以鼻嗅舌。舐而去。都不肯殺。王見斯已心大怖怖。卽召諸臣共謀此事。智臣白王。此象近寺必聞妙法。是故爾耳。今可移近屠肆處繫。王用其言。象見屠殺惡心猛熾。殘害更增。是以當知一切衆生志性無定。畜生尙爾聞法生慈見殺增害。豈況於人而不染習。是故智者宜應覺知。見惡須棄。觀善宜近。勤聽經法。又於往昔有婆羅門。持人鬻體其數甚多。詣華氏城中。遍行街賣。經歷多時都無買者。時婆羅門極大瞋恚。高聲罵言。此城中人愚癡開鈍。若不就我買鬻體者。我當與作惡名聞也。爾時城中諸優婆塞。聞畏毀謗便將錢買。卽以銅箸貫穿其耳。若徹過者便與多價。其半徹者與價漸少。都不通者全不與直。婆羅門言。我此鬻體皆悉無異。何故與價差別不等。優婆塞言。前徹過者。此人生時聽受妙法。智慧高勝。貴其如此相與多價。其半徹者。雖聽經法未善分別。故與少直。全不通者。此人往昔都不聽法。故不與價。時優婆塞持此鬻體。往至城外起塔供養。命終之後悉得生天。以是因緣。當知妙法有大功德。此優婆塞。以聽法人鬻體起塔。而供養之。尙得生天。況能至心聽受經法。供養恭敬持經人者。此之福報實難窮盡。未來必當成無上道。是故智者欲得無上安隱快樂。應當至心勤聽經法。

又賢愚經云。昔佛在世時。舍衛國中須達長者。信敬佛法爲僧檀越。彼僧所須一切供給。

須達家內有二鸚鵡。一名律提。二名賒律提。寡性黠慧。解人言語。見比丘來。先告家內令出迎逆。阿難後時到長者家。見鳥聰黠。爲說出迎逆。阿難後時到長者家。見鳥聰黠。爲說四諦苦集滅道。門前有樹。二鳥聞法。飛向樹上歡喜誦持。夜在樹宿。野狸所食。緣此善根。生四天王天。盡彼天壽。生忉利天。忉利天壽。盡生夜摩天。夜摩壽盡。生兜率天。兜率壽盡。生化樂天。化樂壽盡。生於第六他化自在天。他化壽盡。還生化樂天。如是次第還復下至四天王天。四天壽盡。還復上至他化自在天。如是上下經於七返。生六欲天。自恣受樂。六天之壽而無中天。後時命終。來生人中。出家修道。得辟支佛。一名曇摩。二名修曇摩。又賢愚經云。昔佛在世時。有一比丘林中誦經。音聲雅好。時有一鳥聞法敬愛。在樹而聽。時爲獵師所射命終。緣此善根。生忉利天。面貌端正。光明。矅然。無有倫匹。自識宿命。知因比丘誦經聽法。得生此中。即持天華到比丘所。禮敬問訊。以天香華供養比丘。比丘具問知其委曲。即命令坐。爲其說法。得須陀洹。既得果已。還歸天上。禽鳥聽法。尙獲福報。無邊。豈況於人。信心聽法。寧無善報。又善見律論云。昔佛在世時。到瞻婆羅國迦羅池邊。爲衆說法。時彼池中有其一蛤。聞佛池邊說法之聲。即從池出入草根下。聽佛說法。時有一人持杖放牛。見佛在坐。爲衆說法。即往佛所欲聞法故。以杖刺地。誤著蛤頭。即便命終。生忉利天。以福報故。宮殿縱廣十二由旬。與諸天女娛樂受樂。即乘宮殿往至佛

所頭頂禮足。佛知故問。汝是何人。忽禮我足。神通光明相好無比。照徹此間。蜃天即以偈而答曰。

往昔爲蛤身 於水中覓食

聞佛說法聲 出至草根下

有一牧牛人 持杖來聽法

杖刺我頭 命終生天上

以蛤天人所說偈。爲四衆說法。是時

四千人。皆得道跡。蛤天得須陀

夫而去

頌緣第四

目喻經云。昔有一聚落。去王城五由

有好美水。王勅村人。常使日日送其

人疲苦。悉欲避遠此村去。時彼村主

言。汝等莫去。我當爲汝白王。改五由

田旬。使汝得近往來不疲。卽往白王。

之作三由旬。衆人聞已便大歡喜。有

此故。是本五由句。更無有異。雖聞此

語故終不肯捨。世間之人亦復如是。

法。度於五道向涅槃城。心生疲倦。便

頓駕生死不能復進。如來法王有大

二乘法分別說三。小乘之人聞之歎

易行。修善進德。求度生死。後聞人說。

乘。故是一乘。以信佛語終不肯捨。如

亦復如是

華嚴經云。佛子。譬如日出。先照一切。

次照一切大山。照金剛寶山。然後

切大地。日光不作是念。我應先照諸

次第乃至普照大地。但彼山地有高

11

① 祇一區② 箸一筋③ 轉一閱④ 六二區⑤ [其]一⑥ 其二共⑦ [既]一⑧ [論]一⑨ 天十(人)⑩ 先二光

照有先後。如來應供等正覺亦復如是。成就無量無邊法界智慧日輪。常放無量無礙智慧光明。先照菩薩等諸大山王。次照緣覺。次照聲聞。次照決定善根衆生。隨應受化。然後悉照一切衆生乃至邪定。爲作未來饒益因緣。如來智慧日光。不作是念。我當先照菩薩。乃至邪定。但放大智日光。普照一切。佛子。譬如日月出現世間。乃至深山幽谷無不普照。如來智慧日月亦復如是。普照一切無不明了。但衆生希望善根不同故。如來智光種種差別。

又涅槃經云。若離四法得涅槃者。無有是處。何等爲四。一親近善友。二專心聽法。三繫念思惟。四如法修行。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。何以故。開法眼故。世有三一人者無目。二一人者目。三一人者目。四一人者目。無目者。常不聞法。一目之人。雖暫聞法其心不住。二目之人。專心聽受如聞而行。以聽法故。得知世間。如是三人。

求法緣第五

如雜寶藏經云。佛法寬廣濟度無崖。至心求道無不獲果。乃至戲笑福不唐捐。如往昔時有老比丘。年已朽邁神情昏塞。見諸年少比丘種種說法。聞說四果心生羨尚。語少比丘言。汝等聰慧。願以四果以用與我。諸少比丘輩而語言。我有四果。須得好食然後相與。時老比丘聞其此語。歡喜即設種種餽餽。請少比丘乞四果。諸少比丘食其食已。更相摩弄老比丘語言。大德。汝在此舍一角頭坐。

當與爾果。時老比丘聞已歡喜。如語而坐。諸少比丘即以皮囊。打其頭上而語之言。此是須陀洹果。老比丘聞已繫念不散。即獲初果。諸少比丘復弄之言。雖與爾須陀洹果。然其故有七生七死。更移一角。次當與爾斯陀含果。時老比丘獲初果故。心轉增進即復移坐。諸少比丘復以繩打頭而語之言。與爾二果。時老比丘益加專念。即證二果。諸少比丘復弄之言。汝今已得斯陀含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。我當與爾阿那含果。時老比丘如言移坐。諸少比丘復以繩打而語之言。我今與爾第三之果。時老比丘聞已歡喜。倍加至心。即時復證阿那含果。諸少比丘復弄之言。汝今已得不還之果。然故於色無色界受有漏身。無常遷壞念念是苦。汝更移坐。次當與爾阿羅漢果。時老比丘如語移坐。諸少比丘復以皮繩打其頭。而語之言。我今與爾彼第四果。時老比丘一心思惟。即證阿羅漢果。得四果已甚大歡喜。設諸餽餽種種香華。諸少比丘報其恩德。與少比丘共論道品無漏功德。諸少比丘發言滯塞。時老比丘方語之言。我已證得阿羅漢果已。諸少比丘聞其此音。咸皆謝悔先戲弄罪。是故行人宜應念善。乃至戲弄猶獲寶報。況至心也。

又雜寶藏經云。昔有一女人。聰明智慧深信三寶。常於僧次請一比丘。就舍供養。後時便有一老比丘。次到其舍。年老根鈍素無知曉。齋食訖已女人至心求請說法。敷坐頭前閉目靜坐。比丘自知不解說法。趣其睡。眼裏

走還寺。然此女人至心思惟。有爲之法無常苦空。不得自在。深心觀察。即時獲得須陀洹果。既得果已。向寺求。覓欲報其恩。然此比丘。自審無知。棄他逃走。倍生慚恥轉復藏避。而此女人苦求不已。方自出現。女人見已。具說蒙得道果因緣。齋供報恩。老比丘聞甚大慚愧深自刺責。亦復獲得須陀洹果。是故行者。應當至心精誠求法。若至心者所求必獲。又集一切福德三昧經云。昔過去久遠阿僧祇劫。有一仙人。名曰最勝。住山林中具五神通。常行慈心。後作是念。非但慈心能濟衆生。唯集多聞。能滅衆生煩惱邪見。能生正見。念已便詣城邑聚落。處處推求說法之師。時有天魔來語仙言。我今有佛所說一偈。汝今若能剝皮爲紙。刺血爲墨。折骨爲筆。書寫此偈。當爲汝說。最勝仙人聞已念言。我於無量百千劫中。常以無事爲他割截。受苦無量都無利益。我今當捨不堅之身易得妙法。歡喜踊躍。即以利刀剝皮爲紙。刺血爲墨。折骨爲筆。合掌向天請說佛偈。時魔見已。愁憂慙懣。即便隱去。仙人見已作如是言。我今爲法不惜身命。剝皮爲紙。刺血爲墨。折骨爲筆。爲衆生故至誠不虛。餘方世界有大慈悲。能說法者當現我前。作是語時。東方去此三十二剎。有佛國土名普無垢。其國有佛號淨名王。忽住其前。放大光明照最勝身。苦痛即除平復如故。佛即廣爲說集一切福德三昧。最勝聞法得無礙辯。佛說法已還復不現。最勝仙人得辯才已。爲諸衆生廣說妙法。

令無量衆生住三乘道。經千歲後爾乃命終。生淨名王普無垢國。由敬法故今得成佛。佛告淨威。昔最勝者今我身是。是以當知。若有人能恭敬求法。佛於其人入涅槃。法亦不滅。雖在異土。常面親佛得聞正法。如經云。佛出世時。如日無量。不可見說。

述曰。時有道俗。薄學淺識。謂智過人。設欲修學。不專內典。唯慕俗書外道典籍。故涅槃經佛言。我滅度後。有聲聞弟子。愚癡破戒。喜生鬪爭。捨十二部經。讀誦種種外道典籍。文頭手筆。受畜一切不淨之物。言是佛經。如是之人。以好栴檀買易凡木。以金易銀。石以銀易白鐵。以絹易毳褐。以甘露易於惡毒汁。

又婆沙論云。如人觀日眼不明淨。外道書論思求之時。使慧眼不淨。如人觀月眼則明淨。佛法經論思求之時。令慧眼明淨。若思求外俗如打獼猴。唯出不淨。若思求佛法如練真金。多練多淨。

又菩薩善戒經云。菩薩不讀。不誦如來正經。讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者。若爲論義破於邪見。若二分佛經。一分外書。何以故。爲知外典是虛妄法佛法眞實故。爲知世事故。不爲世人所輕慢故。以此文證。佛法學人。若一向廢內尋外。則便得罪。縱解理行唯可暫習。爲伏外道還須厭離。進修內業務令增勝。若偏耽著則壞正法。故地持論云。若菩薩於佛所說。棄捨不學。反習外道邪論世俗經典。是名爲犯。衆多犯。是犯染污起。若上聰明

人能速受學。得不動智。於日月中。常以二分受學佛法。一分外典。是名不犯。若於世典外道邪教。愛樂不捨不作棄想。是名爲犯。衆多犯。是犯染污起。

感願緣第六

如普曜經云。若有賢人聞是經典又手自歸。即捨八事。懈怠之本。成八功德。何謂爲八。一得端正好色。二得力勢強盛。三得眷屬滋茂。四得辯才無量。五學疾得出家。六所行清淨。七得三昧定。八得智慧明無所不照。若有法師。布坐誦誦是經得八座福。何謂爲八。一得長者座。二得轉輪王座。三得天帝座。四得自在天座。五得羅漢座。六得菩薩座。七得如來座。八得轉法輪度脫一切衆生座。若有法師。宣說法。有讚歎善哉者。當得八清淨行。何謂爲八。一言行相應無所違失。二口言至誠而無虛妄。三在於衆會真諦無欺。四所言人信不捨遠之。五所言柔軟初無龜龜。六其聲悲和猶如哀響。七身心隨時音聲如梵。會中人聞。莫不諸受。八音響如佛可衆生心。若有書是經典。得八大藏。何謂爲八。一得意藏。未曾忘捨。二得心藏。無所不解分別經法。三得往來藏。普解一切諸佛經法。四得總持藏。一切所聞皆能識念。五得辯才藏。爲諸衆生。宣宣經典。皆歡喜受。六甚深法藏。將護正法。七道意法藏。未曾斷絕。三寶法教。八奉行法藏。則輒遠得無所從生忍。

又度無極集經云。昔有比丘。精進守法。所可誦誦是般若波羅蜜。其有聞者莫不歡喜。有

一小兒厥年七歲。城外牧羊。遙聞比丘誦經聲。即詣精舍禮拜聽其經言。時說色空。聞即悟解。便問比丘。應答不可。小兒反爲比丘解說其義。昔所希聞。怪此小兒智慧非凡。時小兒即去。遂至山。值一虎害此小兒。命終生長者家。夫人懷妊。口便能說般若波羅蜜。從朝至夜初不懈息。其長者家怪此夫人。謂呼鬼病。有比丘至舍。聞聲甚喜。比丘報言。此非鬼病。但說尊經。夫人出禮。比丘復爲說法。諸有疑難不能及者。盡爲解說。衆僧歡喜。日月滿足產得男兒。適生叉手長跪說波羅蜜。夫人產已還復如本。比丘言。眞佛弟子。好養護之。此兒後大。當爲一切衆人作師。吾等悉當從其啓受。時兒七歲道法悉備。舉衆超絕。智度無極。經中誤脫。皆爲刪定。兒每所至輒開化人。長者室家大小五百人衆。皆從兒學。八萬四千人。皆發無上正真道意。五百比丘。聞兒所說。盡漏意解。志求大乘得法眼淨。是時兒者則吾身是。比丘者迦葉佛是。

又舍利弗處胎經云。母懷舍利弗。母亦聰明。高僧傳云。母懷羅什。令母聰明。舊日誦千偈。懷胎之時日得二千偈。初成須陀洹果。後得斯陀含果。

如勝天王經云。若有法師流通此經處。此地即是如來所行。於彼法師當生善知識心。尊重之心。猶如佛心。見是法師。恭敬歡喜。尊重讚歎。又云我若住世。一劫若滅。一劫說是流通。此經法師功德。不能究盡。若此法師所行之處。善男子善女人。宜應刺血灑地令塵不

起。如是供養未足爲多也。如來法難受持故。

又涅槃經云。若有善男子善女人。聞是經名。生四惡趣者。無有是處。若有衆生一經耳者。悉能滅除一切諸惡無間罪業。又云。若有衆生一經耳者。却後七劫不墮惡趣。又云。若有能知如來常住無有變異。或聞常住二字音聲。若一經耳。即生天上。後解脫時。乃能證知如來常住無有變異。

又華嚴經云。若聞一句。未曾聞法。勝得三千大千世界珍寶。是菩薩得聞一偈正法。生無上財想。勝得轉輪聖王位。又法華經云。若善男子善女人。受持是法華經。若讀若誦。若解說若書寫。是人當得八百眼功德。千二百耳功德。八百鼻功德。千二百舌功德。八百身功德。千二百意功德。

又涅槃經云。我涅槃後。若有得聞如是大乘微妙經典。生信敬心。當知是等。於未來世百千億劫。不墮惡道。又云。若有於一恒佛所發心。然後乃能於惡世中。不謗是法。愛樂是典。不能爲人分別廣說。若有於二恒佛所發心。然後乃能於惡世中。不謗是法。正解信樂受持讀誦。亦不能爲他人廣說。若有於三恒佛所發心。然後乃能於惡世中。不謗是法。乃至書寫經卷。爲他廣說十六分中一分之義。若有於五恒佛所發心。乃至於惡世中。爲人廣說十六分中八分之義。若有於六恒佛所

發心。乃至於惡世中。爲他廣說十六分中十二分義。若有於七恒佛所發心。乃至於惡世中。爲他廣說十六分中十四分義。若有於八恒佛所發心。乃至於惡世中。書寫經卷。亦勸他人。令得書寫。自能聽受。亦勸他人令解聽受。如說修行。具足能解盡其義味。

報恩緣第七

如善恭敬經云。佛告阿難。若有從他聞一四句偈。或抄或寫書之竹帛。所有名字。於若干劫。取彼。和上阿闍梨等。荷擔肩。或時背負。或以頂戴常負行者。復將一切音樂之具。供養是師。作如是事。尚自不能具報師恩。若當來世於師。和上所起不敬心。恒說於過。我說惡報極受多苦。於當來世必墮惡道。是故阿難。我教汝等。常行恭敬尊重之心。當得如是勝上之法。所謂愛重三寶甚深之法。

又梵網經云。若佛子。見大乘法師同見同行。來入僧坊舍宅城邑。若百里千里來者。即迎來送去禮拜供養。日日三時供養。日食三兩金百味飲食床座供養法師。一切所須盡給與之。常請法師三時說法。日日三時禮拜。不生瞋心。患惱之心。爲法滅身請法。若不爾者。犯輕垢罪。

又優婆塞戒經云。若優婆塞受持六重戒已。四十里中有講法處。不能往聽。得失意罪。又大方等陀羅尼經云。佛告阿難。若有父母妻子。不放此人至於道場者。此人應向父母等前燒種種香。長跪合掌應作是言。我今欲至道場。哀感聽許。亦應種種讚隨宣說法。

亦應三請。若不聽者。此人應於舍宅默自思惟。誦持經典。又正法念經云。若人供養說法法師。當知是人。即爲供養現在世尊。其人如是。隨所供養所願成就。乃至得阿耨菩提。以能供養說法法師故。何以故以聞法故心得調伏。以調伏故。能斷無知流轉之闇。若離闇法。無有一法能調伏心。

又勝思惟經云。不起罪業。不起福業。不起無動業者。是名供養佛。

又華手經云。若以華香衣食湯藥等。供養諸佛。不名爲真供養。如來坐道場所得微妙之法。隨能修學者。是名真供養。故說偈云。

若以華塗香 衣食及湯藥
以此供諸佛 不名爲真供
如來坐道場 所得微妙法
若人能修學 是真供養佛

又十住婆沙論云。佛告阿難。天雨香華。不名供養恭敬如來。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。一心不放逸。親近修集聖法。是名真供養佛。

又寶雲經云。不以財施供養於佛。何以故。如來法身不待財施。唯以法施供養於佛。爲具佛道以法供養。爲最第一。

又善恭敬經云。佛言。若有比丘。雖復有夏。不能閑解如是法句。彼亦應當從他依止。所以者何。自向不解。況欲與他作依止師。假令者舊百夏比丘。而不能解沙門祕密之事。不解法律等。亦應說依止。

○(也)一○ ○來十(妙)○ ○經二道○ ○易二具○ ○(無)一○ ○令二今○ ○卷第二上終○ ○卷第二下首○ 異說
同異如首卷報恩緣前行明本有三寶部第一中敬法篇第二之卷十三字 ○和上二和尙○ ○梨二梨○ ○和上二和尙○ ○尼二尼
○ ○集二智○ ○具二共○ ○爲最二最爲○

重之心。欲受法時。當在師前不得輕笑。不得露齒。不得交足。不得視足。不得動足。不得屏脚。師不發問不得輒言。凡有所使勿得違命。勿視師面。離師三肘。令坐即坐。勿得違教。於彼師所應起慈心。若有所疑先應請白。若見師許然後請決。當知一日三時應參進止。若三時間不參進止。是師應當如法治之。若參師不見。應持土塊或木或草以爲記驗。若當見師在房室內。是時學者。應起至心。遠房三匝向師頂禮。爾乃方還。若不見師。衆務皆止不得爲也。除大小便。又復弟子於其師所。不得僥言。師呵詞責不應反報。師坐臥床應先敷拭。令無塵汚虫蟻之屬。若師坐臥乃至師起。應修誦業。時彼學者。至日東方便到師所。善知時已。數往師邊。諮問所須。我作何事。又復弟子在於師前。不得涕唾。若行寺內。恭敬師故。勿以袈裟覆於肩膊。不得籠頭。天時若熱。日別三時以扇扇師。三度授水授令洗浴。又復三時應獻冷飲。師所營事應盡身力而營助之。佛告阿難。若將來世有諸比丘。或於師所不起恭敬。說於師僧長短之者。彼人則非是須陀洹。亦非凡夫。彼愚癡人應如是治。師實有過尚不得說。況當無也。若有比丘。於其師邊不恭敬者。我說別有一小地獄。名爲椎撲。當墮是中。墮彼處已一身四頭。身體俱然。狀如火聚。出大猛焰熾然不息。然已復然。於彼獄處復有諸虫。曰名鉤嘴。彼諸毒虫常噉舌根。時彼癡人。從彼捨身生畜生中。皆由往昔罵辱於師。舌根過故恒食屎尿。

捨彼身已。雖生人間。常生邊地。具足惡法。雖得人身皮不似。人不能具足人之形色。常被輕賤。誹謗陵辱。離佛世尊恒無智慧。從彼死已還墮地獄。更得無量無邊苦患之法。

● 謗法緣第八

惟念末世法逐人訛。道俗相謗。傳謬背真。混雜同行。不修內典。專事俗書。縱有抄寫心不至殷。既不謹淨又多舛錯。共同止宿。或處在門簾風雨虫。齧都無驚懼。致使經無靈驗之功。誦無救苦之益。寔由造作不殷。亦由我人途慢也。故敬福經云。善男子。經生之法。不得顛倒乙字重點。五百世中墮迷惑道中。不聞正法。

又大集經云。若有衆生。於過去世作諸惡業。或毀於法。或謗聖人。於說法者爲作障礙。或抄寫經法洗脫文字。或損壞他法。或開藏他經。由此業緣今得冒報。

又大般若經^{卷四}佛言。諸善男子。善女人等。書寫般若波羅蜜多甚深經時。囑咐欠怯無端戲笑。互相輕。凌身心躁擾。文句倒錯。迷惑義理。不得滋味。橫事欲起。書寫不終。當知是爲菩薩魔事。

又大乘蓮華藏經云。受佛禁戒不護將來。各言我是。於大乘法亦如冥夜。各自說言。我得佛法。受鐵錮地獄苦事難述。從地獄出。瘡痂贅盲不見正法。

又阿難請戒律論云。僧尼白衣等因讀經律論等。行語手執翻卷者。依忉利天歲數犯重突吉羅。● 傍報二億歲。墮墮鹿中。恒被摺脊。

苦痛難忍。無記戲言。捉經律論。亦招前報。或安經像房堂簷前者。依忉利天歲數八百歲。犯重突吉羅。● 傍報二億歲。墮猪狗中生。若得人身一億歲。恒常作客。栖屑不得自在。

又大品經云。是人毀訾三世諸佛一切智。起破法業因緣集故。無量百千萬億歲墮大地獄中。是破法人輩。從一大地獄至一大地獄。若火劫起時。至他方大地獄中生在彼間。復一大地獄至一大地獄。彼間若火劫起時。復至他方大地獄中。生在彼間。從一大地獄至一大地獄如是遍十方獄。彼間若火劫起故。從彼死已。破法業因緣未盡故。還來是間大地獄中。生在此間。亦從一大地獄至一大地獄。受無量苦。此間火劫起故。復至十方他國土生畜生中。受破法罪業苦。如地獄中說。重罪轉薄。或得人身生盲人家。生旃陀羅家。生除廁擔死人種。種下賤家。生若無眼。若一眼若瞖眼。無舌無耳無手。所生之處。無佛無法無佛弟子處生。何以故。種破法業積集厚故。

又涅槃經云。若有不信是經典者。現世當爲無量病苦之所惱害。多爲衆生所見罵辱。命終之後人所輕賤。顏貌醜陋。資生艱難。常不供足。雖復少得。能離弊惡。常處貧窮。下賤誹謗。正法邪見之家。若臨終時。或值荒亂。刀兵競起。帝王暴虐。怨家讎鄰之所侵逼。雖有善友而不遭遇。資生所須求不能得。雖少得利常爲飢渴。唯爲凡下之所顧識。國王大臣悉不齒錄。設復聞其有所宣說。正使是理終

● 方二應 ● 准一推 ● 謗法二謗罪 ● 罪法 ● 念二今 ● 當二穿 ● 寔二實 ● 四十四二四百四十 ● 囉
● 二領仲 ● 波二陵 ● 傍十(生) ● (求) ● 罪傍二傍生 ● 傍求 ● (業)一 ● 生二 ● 罰二

不信受。如是之人。如折翼鳥不能飛行。是人亦爾。於未來世。不能得至人天善處。若復有人。能信如是大乘經典。本所受形雖復龜陋。以經功德即便端正。威顏色力日更增多。常爲人天之所樂見。恭敬愛戀情無捨離。國王大臣及家親屬。聞其所說悉皆敬信。若我聲聞弟子之中。欲行第一希有事者。當爲世間廣宣如是大乘經典。善男子。譬如霧露勢雖欲住不過日出。日既出已。消滅無餘。善男子。是諸衆生所有惡業。亦復如是。住世勢力。不過得見大涅槃日。是日既出。悉能除滅一切惡業。又法華經云。若佛在世。若滅度後。其有誹謗如斯經典。見有讀誦書持經者。輕賤憎嫉而懷結恨。此人罪報汝今復聽。其人命終入阿鼻獄。具足一劫劫盡更生。如是展轉至無數劫。從地獄出當墮畜生。於無數劫如恒河沙。生輒墮惡諸根不具。告舍利弗。謗斯經者。若說其罪窮劫不盡頌曰

朝聞誠有悅 夕死固無憂
空見尋青簡 詎是滌玄流
灑血良難訪 焚軀豈易求
浮涼汎層液 飛景燭重幽
群鴻啓將慶 一鳥革前修
始怡披寶篋 終然亂法舟
八藏微難識 三祇未可休
自非懲心垢 何得會真如

敬僧篇第三

此有三緣

述意緣 順益緣 違損緣

述意緣第一

夫論僧寶者。謂禁戒守真。威儀出俗。圖方外以發心。棄世間而立法。官榮無以動其意。親屬莫能累其想。弘道以報四恩。育德以資三有。高越人天。重逾金玉。稱爲僧也。是知僧寶利益不可稱紀。故經曰。縱有持戒破戒若長若幼。皆須深敬。不得輕慢。若違斯旨。交難重罪。如釋迦佛等。是真佛寶。金口所說。理。行。教。果。是真法寶。得果沙門。是真僧寶。致令一瞻一禮。萬累永消。一讚一稱。千災霧卷。自惟薄福不逢正化。賴蒙遺迹。幸承餘蔭。金檀銅素。漆紵丹青。圖像聖容。名爲佛寶。紙絹竹帛。書寫玄言。名爲法寶。髻髮染衣。執持應器。名爲僧寶。此之三寶。體相雖假。用表真容。敬之永絕長流。蔑之常招苦報。如木非親母。禮則馨逸。十齡。凡非聖僧。敬則光逾萬代。是知斯風已扇遐邇。共遵真寶。誠神功。因測儻有所虧。獲罪彌大。既許出家。理宜革俗。且如禮云。介者不拜。爲失豈同。去俗之人。身被忍鎧。屈節白衣。理所不可。三寶既同。義須齊敬。不可偏遵佛法。頓棄僧尼。故法不自弘。弘之在人。人能弘道。故須齊敬也。

順益緣第二

如梵網經云。出家人法。不合禮拜國王父母六親。亦不敬事鬼神
又涅槃經云。出家人不禮敬在家人
又四分律云。佛令諸比丘長幼相次禮拜。不應禮拜一切白衣

又佛本行經云。輸頭檀王與諸眷屬百官。次第禮佛已。佛言。王。今可禮優婆塞比丘等諸

比丘。王聞佛教即從座起。頂禮五百比丘。新出家者次第而禮

又薩遮尼乾經云。若謗聲聞辟支佛法及大乘。毀皆留難者。犯根本罪

今僧依大小乘經。不拜君親。是本

佛教。今乃令禮交遊。使便拜跪。又順正理論云。諸

俗人即不信佛。語故犯根本罪。又國君主

天神衆。不敢希求受五戒者禮。如國君主

亦不求比丘禮拜。以懼損功德及壽命故

又涅槃經云。佛告迦葉。若有建立護持正法。如是之人。應從啓請。當捨身命而供養之。如我於是大乘經說

有知法者 若老若少 故應供養

恭敬禮拜 猶如事火 婆羅門等

有知法者 若老若少 故應供養

恭敬禮拜 亦如諸天 奉事帝釋

迦葉白佛言。若有長宿護持禁戒。從年少邊

諸受未聞。云何是人當禮敬不。若當禮敬。是

則不名爲持戒也。若是年少護持禁戒。從諸

宿舊破戒人邊。諸受未聞復應禮不。若出家人

人從在家人。諸受未聞。復當禮不。然出家人

不應禮敬在家人也。然佛法中年少幼小。應

當恭敬敬者舊長宿。以是長宿先受具戒成就

威儀。是故應當供養恭敬

又中阿含經云。云何知人勝如。謂比丘知有

二種人有信有不信。若信者勝。不信者爲不

如也。謂信人復有二種。有數往見比丘。有不

數往見比丘。若數往見比丘者勝。不數往見

比丘者爲不如也。謂數往見比丘人復有二

種。有禮敬比丘。有不禮敬比丘。若禮敬比丘

者勝。不禮敬比丘者爲不如也。謂禮敬比丘

●(三寶部第一中)六字十數● 行教二教行● 十二千● 四二正● 也一● 今二令● 本二本● 罪十也●
●主五● 當一● 是故二故是●

見王天帝釋所以生恐怖
常見天帝釋人天大小王
三十三天衆何處更有尊
而今正東向
爲舍脂之夫馬鞭落地者
一切諸大地及四護世主
悉皆恭敬禮尊於帝釋者
合掌修敬禮

我正恭敬彼
自在遊諸方
城邑國土色
不畜資生具
往則無所求
言則定善言
諸天阿修羅
人間自共譁
能出非家者
不計其行止
不能累其心
一往無欲定
唯無爲爲樂
不言則寢定
各各共相違
相違亦如是

難量。見諸沙門若長若幼若凡若聖。皆訊恭敬禮拜。時有一臣名曰夜奢。邪見無信敬心。見王禮拜而作是言。王甚無知。屈貴德禮拜童幼。王聞是已。便勅諸臣。推覓自死百獸。人仰一頭。唯使夜奢獨首。得已各勅詣市賣之。餘頭悉售。夜奢頭見者惡緣都無買者。數日欲臭。衆人只咸共罵辱。而語之言。汝今非是旃陀羅。

① 烟一果 ② 烟二果 ③ 色二果 ④ [由興雲故] 一 ⑤ 龍一 ⑥ 龍二 ⑦ [也] 一 ⑧ 首三前

又羅刹云何乃捉死人頭賣。夜奢爾時被罵辱已。來詣王所。白王言。臣賣人頭反被罵辱。尚無欲見況有買者。王復語言。若無買者但當虛與。夜奢受教重齋入市。唱告衆人。無錢買者今當虛與。市人聞已重加罵辱。無肯取者。夜奢慚愧還至王所。合掌白王。此頭難售。虛與不取。反被罵辱。況有買者。王問夜奢。何物最貴。夜奢答王。人最爲貴。王言。若貴何故不售。夜奢答王。人生雖貴死則卑賤。王問夜奢。吾頭若死同此賤不。夜奢惶懼怖不敢對。王卽語言。施汝無畏汝當實答。夜奢惶怖僂仰答王。王頭若死亦同此賤。王語夜奢。吾頭若死同此賤者。汝何怪我禮敬衆僧。卿若是吾真善知識。宜應勸我以危脆頭易堅固頭。如何今日止吾禮拜。夜奢爾時聞王此語。方自悔責改邪從正。歸敬三寶。以是因緣衆生聞者若見三寶。應當至心恭敬禮拜。

達損緣第三
如像法決疑經云。乃至一切俗人不問貴賤。不得搥打三寶奴婢畜生。及受三寶奴婢禮拜。皆得殃咎故。薩遮尼提經云。若破塔寺或取佛物。若教作助喜。若有沙門身著染衣。或有持戒破戒。若繫閉打縛。或令還俗。或斷其命。若犯如是根本重罪。決墮地獄受無間苦。以王國內行此不善。諸仙聖人出國而去。大力諸神不護其國。大臣諍競四方咸起。水旱不調風雨失時。人民飢餓劫賊縱橫。疫癘疾病死亡無數。不知自作而怨諸天。

又仁王經云。國王大臣自恃高貴。滅破吾法。以作制法。制我弟子不聽出家。不聽造作佛像。立統官制等。案籍記錄僧。比丘地立白衣高坐。又國王太子橫作法制。不依佛教因緣。破僧因緣。統官攝僧典主僧籍。苦相攝持佛法不久。

又大集經云。佛言。所有衆生。於現在世及未來世。應當深信佛法衆僧。彼諸衆生於天中。常得受於勝妙果報。不久當得入無畏城。如是乃至供養一人。爲我出家。及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者。供養是人。亦得功德。乃至入無畏城。以是緣故。我如是說。若復有人爲我出家。不持禁戒。剃除鬚髮著袈裟片。有非法惱害此者。乃至破壞三世諸佛法身報身。乃至盈滿三惡道故。佛言。若有衆生爲我出家。剃除鬚髮被服袈裟。設不持戒。彼等悉已爲涅槃印之所印也。若復出家不持戒者。有以非法而作惱亂罵辱毀謗。以手刀杖打縛斫截。若奪衣鉢。及奪種種資生具者。是人則壞三世諸佛真實報身。則挑一切天人眼目。是人爲欲隱沒諸佛所有正法。三寶種故。今諸天人不得利益。墮地獄故。爲三惡道增長盈滿故。爾時娑婆世界主大梵天王。而白佛言。若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟。不受禁戒受已毀犯。其利利王與作惱亂罵辱打縛者。得幾許罪。佛言。大梵。我今爲汝且略說之。若有人於萬億佛所。出其身血於意云。何。是人得罪事爲多不。大梵王言。若人但出一佛身血。得無間罪。尙多無量不可算數。墮於阿鼻大地獄中。何況具出萬億諸佛身血也。終無有能廣說彼人罪業果報。唯除如來。佛言。大梵。若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮。著袈裟片不受禁戒受而犯者。得罪多彼。何以故。是人猶能爲諸天人。示涅槃道。是人便已於三寶中。心得敬信。勝於一切九十五道。其人必速能入涅槃。勝於一切在家俗人。唯除在家得忍辱者。是故天人應當供養。何況其能受持禁戒。三業相應。其有一切國王及以群臣諸斷事者。如其見有於我法中而出家者。作大罪業。大殺生。大偷盜。大污梵行。大妄語及餘不善。但擯出國。不聽在寺同僧事業。亦不得鞭打。亦不應口業罵辱加其身罪。若故違法而誦罰者。是人便於解脫退落。受於下類。遠離一切人天善道。必定歸趣阿鼻地獄。何況鞭打爲佛出家具持戒者。

又十輪經云。佛言。族姓子。有四種僧。何等爲四。一第一義僧。二清淨僧。三羶羊僧。四無慚愧僧。云何名第一義僧。諸佛菩薩辟支及四沙門果。是七種人名爲第一義僧。在家得聖果者。亦名第一義僧。云何名爲清淨僧。諸有持具足戒者。是名清淨僧。云何名爲羶羊僧。不知犯不犯輕重微細罪可懺悔。愚癡無智不近善知識。不能諮問深義是善非善。如是等相名爲羶羊僧。云何名無慚愧僧。若有爲自活命來入佛法。悉皆毀犯破和合僧。不畏後世。放縱六情貪著五欲。如是人等名爲無慚愧僧。如是四僧。

又大悲經云。佛告阿難。於我法中但使性是沙門。汚沙門行自稱沙門。形似沙門。當有被

沙門。汚沙門行自稱沙門。形似沙門。當有被

○爾二是一 ○滅破二成滅 ○諸破 ○我二佛 ○[有]一 ○[斷]十三 ○者二者 ○[能]十持 ○

著袈裟衣者。於此賢劫彌勒爲首。乃至最後
盧遮如來。彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃
界。次第當得入般涅槃。無有遺餘。何以故。如
是一切諸沙門中。乃至一稱佛名一生信者。
所作功德終不虛設。阿難。我以佛智測知法
界非不測知。阿難。所有白業得白報。黑業得
黑報。若有淨心諸衆生等。作是稱言南無佛
者。彼人以是善根。必定得近涅槃。何況值佛
親承供養

又十輪經云。佛言。若諸比丘依佛法出家。一
切天人阿修羅皆應供養。若護持戒。不應謫
罰。閉繫。凡其手足乃至奪命。悉無是法。若有
破戒比丘如敗膿壞。非梵行而言梵行。退失
墮落聖道果證。爲諸煩惱結使所壞。猶能開
示一切天龍人非人等。無量功德珍寶伏藏。
是以依我出家。若持戒者破戒。我悉不聽。輪
王大臣宰相。不得謫罰繫閉。加諸鞭杖。截其
手足。乃至斷命。況復餘輕犯小威儀破戒比
丘。雖是死人是戒餘力。猶如牛黃。是牛雖死
人故取之。亦如麝香死後有用。能大利益一
切衆生。惡行比丘雖犯禁戒。其戒勢力。猶能
利益無量天人。譬如燒香。香體雖壞熏他令
香。破戒比丘亦復如是。自墮惡道。能令衆生
增長善根。以是因緣。一切白衣不應侵毀輕
蔑破戒比丘。皆當守護尊重供養。不聽謫罰
繫閉其身。乃至奪命。爾時世尊而說偈言

瞻荷華雖萎 勝於諸餘華
破戒諸比丘 猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

剃頭著袈裟 持戒及毀戒
天人可供養 常令無有乏
如是供養彼 則爲供養我
若能爲敬法 歸依而剃頭
身著袈裟服 說彼是我子
假使毀禁戒 猶住不退地
若有搗打彼 則爲打我身
若有罵辱彼 則爲罵辱我
是人心欲滅 正法大明燈

又十輪經云。譬如過去有王。名曰福德。若人
有犯罪過乃至繫縛。王不欲奪命。將付狂象。
爾時狂象捉其二足欲撲其地。而見此人著
染色衣故。狂象即便安徐置地。不敢損傷其
對蹲坐以鼻舐足。而生慈心。族姓子。象是畜
牛。見染衣人向不加惡生於害心。乃至未來
世。有旃陀羅王。見我法中有人出家。堪任法
器。及不成法器。故作逼惱或奪其命。命終之
後必墮阿鼻地獄
頌曰

毘摩資鞭策 蘭惠。佇熏風
至理信難見 非人就可通
輸心仰圓極 堅。颺入玄中
總轡超三有 搏飛上四空
簪纓猶忽夢 財利若塵蒙
高揖謝時俗 蕭灑出煩籠

諸經要集卷第二

諸經要集卷第三

敬塔部第二此有七緣 西明寺沙門釋道世集
攝念部第三此有四緣

述意緣 引證緣 興福緣 感報緣
●旋塔緣 入寺緣 修故緣

述意緣第一

敬惟如來應現。妙色顯於三千。正覺耀光。遺
形傳於八萬。是以塔而誦靈山。影留石窟。刻
檀畫壁之儀。鑄金鍍玉之狀。全身碎身之
迹。聚塔散塔之奇。而光曜重昏。福資含識。致
使英聲遐美。邪徒結信。肇啓育王之始。終傳
大唐之初。自歷代繁興。神化非一。故經曰正
法住正法滅。意在茲乎

引證緣第二

如觀佛三昧經云。佛留影石室。在那乾呵羅
國毒龍池側。佛坐龍石室窟中。爲龍作十八
變。跏身入石。猶如明鏡。在石內映現於外。遠
望則見。近望不現。諸天百千供養佛影。亦現

說法緣迄今不滅

又大集經云。切利天城東。照明園中。有佛髮
塔。城南龜滋園中。有佛衣塔。城西歡喜園中
有佛鉢塔。城北駕御園中有佛牙塔
又智度論云。天帝釋取菩薩髮及衣。於天上
城東門外。立佛髮塔衣塔

又育王傳云。王得信心問道人曰。我從來殺
害不必以理。今修何善得免斯殃。答曰。唯有
起塔供養衆僧。救諸徒囚。賑濟貧乏。故蒙除

①元二則②③ ④壽二石⑤⑥ ⑦及二亦⑧ ⑨行二件⑩⑪ ⑫觀二證⑬ ⑭忽二幻⑮ ⑯攝念部第三⑰⑱ ⑲此有四緣⑳ ㉑旋十
(遺)㉒ ㉓隨二滿㉔ ㉕山二止㉖ ㉗星二對㉘

當以四事供養二萬沙門。盡心敬禮不可具述。王曰：何處可起塔？道人即以神力左手掩日光，作八萬四千道，散照閻浮提。所照之處皆可起塔。今諸塔處是也。時王欲建舍利塔，將四部兵衆至王舍城，取阿闍世王佛塔中舍利還。復修治此塔與先無異。如是更取七佛塔中舍利，至摩羅村中。時諸龍王將王入龍宮中。王從龍索舍利供養。龍即分與之。時王作八萬四千金銀琉璃順梨簍，盛佛舍利。又作八萬四千寶瓶，以盛此簍。又作無量百千幡幢傘蓋，使諸鬼神各持舍利供養之具。勅諸鬼神，言於閻浮提，至於海際城邑聚落，滿一億家者，爲世尊立塔。時有國名著叉尸羅，有三十六億家。彼國人語鬼神，言：可三十六億舍利與我等起立佛塔。王作方便，國中人士少者令分與彼。令滿家數而立爲塔。時巴連弗邑有上座，名曰耶舍。王詣彼所，白上座曰：我欲一日之中立八萬四千佛塔，遍滿此閻浮提。意願如是。時彼上座自言：善哉大王。剋後十五日日正食時，令此閻浮提一時起諸佛塔。如是依數，乃至一日之中立八萬四千塔。世間人民興慶無量。共號曰阿育王塔。

又大阿育王經云：八國共分舍利。阿闍世王分數得八萬四千。又別得佛口髻還國。道中逢難頭。和龍王。從其求舍利分。阿闍世王不與。便語言：我是龍王。力能壞汝國土。阿闍世怖畏。即以佛髻與之。龍還於須彌山下高八萬四千里。於下起水精塔。阿闍世王得還國。以紫金函盛舍利。作千歲燈火。於五恒河沙水中。起塔葬埋之。後阿育得其國土。王娶夫人。身長八尺。髮赤。周等衆相具足。王令相師觀之。師言：當爲王生金色之子。王即拜爲第二夫人。後遂有身。足滿十月。王有緣事宜出外行。太后妬嫉。便作方便共欲除之。募覓猪母。即應產者。語第二夫人言：卿是年少。前爾始產。不可露而視天。以被覆面。即生金子光照宮中。盜持而去殺之。即以猪子著其邊。便罵言：汝云當爲王生金色之子。何故生猪。便取輪頭拍因內後園中令服藥。王還聞之。不悅。久久之後王出行園。見之。憶念迎取歸宮。第二夫人漸得親近。具說情狀。王聞驚怪。即殺八萬四千夫人。阿育王後於城外造立地獄治諸罪人。耶舍知王殺諸夫人。應墮地獄。即遣消散比丘化王。令發信悟。問比丘言：殺八萬四千夫人。罪可得贖不。道人言：各爲之起一塔。塔下著一舍利。當得脫罪耳。王即尋覓阿闍世王舍利。有國相父年百二十。將五百人取本舍利。王得大喜。即分與鬼神各還所部。令一日一時同載八萬四千利。諸鬼神言：多隔山。部不得相知。王言：汝曹但還。治藥護利安鈴。我當使阿修輪以手摸日。四天下亦同時辰。

又阿難經云：塔成造千二百。織成幡及雜花。未得懸幡。王恐身崩。塔成已六日。王請僧王國供養。時有優婆塞多羅漢。將一萬八千阿羅漢。受王請。尊者蠟多。顏貌端正。身體柔軟。而王體醜陋。肌膚龜皴。尊者即說偈言：我行布施時。淨心好財物。不如王行施。以沙施於佛。王告大臣：我以沙施佛。獲報如是。云何而不修敬於世尊。王後尋佛弟子迦葉阿難等。所有佛在世時弟子塔廟。躬到塔所。具足展哀情。責心修敬。各與種種供養。更立大塔。各捨十萬兩珍寶供養是塔。次至薄拘羅塔。應當供養。王問：彼有何功德。蠟多尊者答曰：彼無病第一。乃不爲人說一句法。寂默無言。王曰：以一錢供養諸臣。白王言：功德既等。何故於此供養一錢。王告之曰：聽吾所說偈。

雖除無明癡 智慧能鑒察
雖有薄拘羅 於世何所益

神二人 和十(修) 山十(王) 周二同 身二銀 太二皇 就二銀 部二障 提二通 物二施 展二轉 聖二聖 及二乃 大臣一 得二行 娛十(衆) 問二迷

又雜阿含經云。阿育王問比丘言。誰於佛法中能行大施。諸比丘言。給孤獨長者最行大施。王問。彼施幾許。比丘答曰。以捨億千金。王聞已。彼長者。尚捨億千金。我今爲王。何緣復以億千金施。當以億百千金施。乃至用私藏盡。將此閻浮提夫人姪女太子大臣。總施與聖僧。後用四十億金。還復贖取。如是計校。總用九十六億千金。乃至王得重病自知命盡。常願以億百千金作功德。今願不滿便就後世。唯減四億未滿。王即辦諸珍寶。送與雞頭摩寺。乃至以半阿摩勒果。送與僧禮拜僧足。問訊大聖衆等。我領此閻浮提。是我所有。今者願盡不得自在。唯此半果哀感納受。令我得福。上座耶舍令研磨著。石榴羹中行之一切皆得周遍。王復問傍臣曰。誰是閻浮提王。諸臣答王言。大王是也。時王從臥起而坐。願望四方合掌作禮。念諸佛功德心念口言。我今復以此閻浮提施與三寶。時王書紙上而封緘之。以齒印印之。作如是事畢即便無常。爾時太子及諸人民。興種種供養葬送。如王之法而開維之。

又法益經云。今是大地屬於三寶。云何而立太子爲王。諸臣聞已。載出四億金。送與寺中將贖其地。

又善見論云。阿育王以金錢九十六億。起八萬四千寶塔。復大種種布施。

興。造緣第三

述曰。上來所引經論。興置所由。其已知乎。然未識塔義是何。復有幾種。所爲之人復通凡

不。答曰。梵漢不同。翻譯前後。致有多名。文有訛正。所云塔者。或云塔婆。此云方墳。或云支提。翻爲滅惡生善處。或云斗數波。此云護讚。如人讚歎擁護歎者。西梵正音。名爲罕塔波。此云廟。廟者貌也。即是靈廟也。安塔有共三意。一表人勝。二令他信。三爲報恩。若是凡夫比丘有德望者。亦得起塔。餘者不合。若立支提。有其四種。一。生處。二。得道處。三。轉法輪處。四。涅槃處。諸佛生處及得道處。此二定有支提。生必生阿輪柯樹下。此云無憂樹。此是夫人生太子之處。即號此樹爲生處支提。如來得道。在於菩提樹下。即呼此樹。下爲得道支提。如來轉法輪。及涅槃處。此二無定。初轉法輪爲五比丘。在於鹿野縱廣各二十五尋。一尋八尺。古人身大故。一尋八尺。合二十丈。今天竺人處處多立轉法輪。取一好處而依此量。堅三柱安三輪。表佛昔日三轉法輪相。即名此處。爲轉法輪支提。如來入涅槃處。安置舍利。即名此處爲涅槃支提。現今立寺名涅槃寺。此則爲定。若據舍利處處起塔。則爲不定。此四立名罕塔波。

又毘婆沙論云。若人起。大塔如來生處。轉法輪處。若人取小石爲塔。其福等前大塔。所爲尊故。若爲如來大梵起大塔。或起小塔。以所爲同故其福無異。

又阿含經云。有四種人應起塔。一如來。二辟支佛。三聲聞。四輪王。

又十二因緣經云。有八人得起塔。一如來。二菩薩。三緣覺。四羅漢。五那含。六斯陀含。七

須陀洹。八輪王。若輪王已下起塔。安一露罍。見之不得禮。以非聖塔故。初果二露罍。乃至如來安八露罍。八罍已上並是佛塔。

又僧祇律云。初起僧伽藍時先規度地。將作塔處不得在南。不得在西。應在東應在北。不侵佛地。僧地應在西。南作僧房。佛塔高顯處作。不得塔院內浣濯曬衣睡地。得爲佛塔四面作龕。作師子鳥獸種種繡畫。內懸幡蓋得爲佛塔四面造種種園林花果。是中出花應供養塔。若樹檀越白種檀越言。是中花供養佛。果與僧食。佛言。應從檀越語。若花多者。得與花蠶家語言。爾許花作蠶與我。餘者與爾許直。若得直得用。然燈買香以供養佛。兼得治塔若直多者。得置佛無盡物中。若人言佛無貪怒癡。但自莊嚴。因是花果而受樂者。得罪報重。

佛言。亦得作支提。有舍利者名塔。無舍利者名支提。如佛生處。得道處。轉法輪處。佛泥洹處。得作菩薩像。辟支佛像。佛腳跡處。此諸支提得安佛華蓋供養。若供養中。上者供養佛塔。下者供養支提。若卒風雨來應收供養。具隨近安之。不得言我是上座。我是阿練若乞食大德等。得越里尼罪。若塔僧物賊來急時不得藏舉。佛物應莊嚴佛像。僧座具應敷。安置種種飲食。令賊見相。若起慈心賊問。比丘莫畏出來。年少應看。若賊卒至不得藏物者。應言一切行無常。作是語已捨去。是名難法。

威報緣第四

如小未曾有經云。佛告阿難。若有一人。盡四

①尙十(能) ②石二拓 ③載二再 ④造二福 ⑤如一切 ⑥[下]一 ⑦爲不 ⑧起二取 ⑨大十(石) ⑩衆一經 ⑪至十(多) ⑫經二形 ⑬造二作 ⑭受二愛

切所須。及彼眷屬。付囑汝等。勿令惡王非法
惱亂。爾時梵釋天王龍王夜叉等。合掌向佛
而作是言。大德婆伽婆。已有一切如來塔寺。
及阿蘭若處。及未來世若在家出家人。為於
世尊聲聞弟子。造塔寺處。我等悉共守護。令
離一切諸難怖畏。亦如有給施飲食衣服臥
具湯藥一切所須。如是施主。我等亦當護持
養育。

故七佛經云。護僧伽藍神。斯有十八神。一名
美音。二名梵音。三名天鼓。四名歡妙。五名歡
美。六名摩妙。七名香音。八名師子。九名妙
歡。十名梵響。十一名人音。十二名佛奴。十
三名歡德。十四名廣目。十五名妙眼。十六名
微聽。十七名徹視。十八名遍視。寺既有神護。
居住之者亦宜自勵。不得惰怠。恐招現報也。
入寺緣第六

述曰。依如西域。凡有士女既到伽藍。至寺門
外慶以所遇。先整衣服總設一禮。入寺門已
復設一拜。然後安。座直進。不得左右顧盼。
故涅槃經云。往僧坊者有其七法。一者生信。
二者禮拜。三者聽法。四者至心。五者思義。六
者如說行。七者迴。向大乘。利安多人住是七
善。最勝最上不可譬喻。

又郁伽長者經。佛言。長者。居家菩薩入佛寺
精舍。當住門外立心作禮。然後當入精舍。自
念言。我何時當得如是居寺出塵垢之處。

又十住毘婆沙論云。在家菩薩若入佛寺。初
欲入時於寺門外。五體投地應作是念。此是
善人住處。行慈悲喜捨住處。是故須禮。若見

諸比丘威儀具足。見已恭肅敬心禮拜。親近
問訊。又自愛經云。時有國王。詣佛所。遙見
精舍下車却蓋。解劍脫履拱手直進。

又僧祇律云。若行平視迴時全身。總迴行時。
先下脚跟後下脚指。又智度論云。先入來去
安詳一心。舉足下足觀地而行。為避亂心為
護眾生故。是名不退菩薩相。又西國寺圖云。
行至佛所。禮三拜竟。圍遶三匝。明讀三契。禮
拜既已。方至僧房房外一拜。然後入見上座。

次第至下各設三拜。僧多一拜。若見非法之
事不得譏訶。若發言嫌責自失善利。非入寺
之宜。故涅槃經云。夫入寺者。棄捨刀。杖。雜
物。然後入寺。捨刀。杖者。去瞋恚三。實心也。
捨雜物者。去從三寶乞求心也。且除兩過乃
可入寺。順佛而行不得逆行。設復緣礙左邊
恒想佛在右。入出之時悉轉面向佛禮拜。三
寶者。常念體唯一。何者覺法滿足名佛所
覺之道名法。學佛道者名僧。則知一切凡聖
體同無二也。若入寺時低頭看地。不得高視。
見地有蟲忽誤傷殺。當歌頌讚歎。不睡僧地。
若見草木不淨即須除却。又四分律云。入僧
寺已應先禮佛塔。次禮聲聞塔。後禮第一上
座。乃至第四上座。又五分律云。若入僧多但
別禮師。餘人總禮而去。又四分律云。得禮出
家五眾亡人塔。及如來塔。又五百問事云。弟
子得禮師塚。以報恩故。又增一阿含經云。塔
中不應禮餘人。又十誦律云。佛塔聲聞塔前
自他不得禮。又五百問事云。佛塔前禮餘人
得罪。又三千威儀經云。不得座上作禮。今時

數有諸寺及以俗家。見有道俗。向床上禮佛。
此大憊慢。譬如欲拜大王豈得在床拜耶。人
王尚自不許。何況法王得相比耶。

毘尼母論云。不得著革屣富羅入塔。此是毗五
百問事云。若是淨潔靴履鞋屐等。得著禮拜。
僧祇律云。若受人禮拜。不得如羶羊不語。當
相問訊少病少惱安樂不。道路不疲苦不。述
曰。若有士人。或難因緣。須至寺宿。不得臥
僧床席。必無私。有。借臥如法。然不得共僧同
其床臥。故寶梁經云。共僧同床半身枯死。墮
地獄受其大苦。僧未眠時不得在先眠。不得
調戲言笑說非法語。失於威儀驚動衆心。若
有便利啼睡。為求法宿不得出外者無犯。眠
時右脇著床。以脚相疊。心係明相。念當早起
表出家因也。是故經云。仰臥者是修羅臥。伏
臥者是餓鬼臥。左脇臥者是貪欲人臥。右
脇臥者是出家人臥。衆僧未起在前早起。嚴
儀容服至僧房前。故沙彌威儀經云。若入師
房應三彈指。又三千威儀經云。若入師房當
具五法。一於外彈指。二當脫帽。三作禮。四正
住教坐乃坐。五不忘持經。又僧祇律云。弟
子應晨起先右脚入師房已。頭面禮足問安
眠不。故善見論云。弟子參師當避六處。一不
得當前。二不得當後。三不得太遠。四不得太
逼。五不得處高。六不得上風立。當不近不遠
側相而立。令師小語得聞。不費尊力也。又是
行時威儀進止。皆不得離師。故善見論云。弟
子從師行。不得以足踏師影。述曰。若女人入
寺法用同前。但不得在男子上座。形相語笑

諸比丘威儀具足。見已恭肅敬心禮拜。親近
問訊。又自愛經云。時有國王。詣佛所。遙見
精舍下車却蓋。解劍脫履拱手直進。
又僧祇律云。若行平視迴時全身。總迴行時。
先下脚跟後下脚指。又智度論云。先入來去
安詳一心。舉足下足觀地而行。為避亂心為
護眾生故。是名不退菩薩相。又西國寺圖云。
行至佛所。禮三拜竟。圍遶三匝。明讀三契。禮
拜既已。方至僧房房外一拜。然後入見上座。
次第至下各設三拜。僧多一拜。若見非法之
事不得譏訶。若發言嫌責自失善利。非入寺
之宜。故涅槃經云。夫入寺者。棄捨刀。杖。雜
物。然後入寺。捨刀。杖者。去瞋恚三。實心也。
捨雜物者。去從三寶乞求心也。且除兩過乃
可入寺。順佛而行不得逆行。設復緣礙左邊
恒想佛在右。入出之時悉轉面向佛禮拜。三
寶者。常念體唯一。何者覺法滿足名佛所
覺之道名法。學佛道者名僧。則知一切凡聖
體同無二也。若入寺時低頭看地。不得高視。
見地有蟲忽誤傷殺。當歌頌讚歎。不睡僧地。
若見草木不淨即須除却。又四分律云。入僧
寺已應先禮佛塔。次禮聲聞塔。後禮第一上
座。乃至第四上座。又五分律云。若入僧多但
別禮師。餘人總禮而去。又四分律云。得禮出
家五眾亡人塔。及如來塔。又五百問事云。弟
子得禮師塚。以報恩故。又增一阿含經云。塔
中不應禮餘人。又十誦律云。佛塔聲聞塔前
自他不得禮。又五百問事云。佛塔前禮餘人
得罪。又三千威儀經云。不得座上作禮。今時

○(若)一○(座)一○(於)一○(向)一○(諸)一○(凡)十○(杖)一○(實)一○(向)一○
淨潔二潔淨 ○或十(有)○(人)○(地)一○(經)十(入)○

壽盡。常生國王大臣長者家。財富無量。顏容端正。殊妙無雙。人見歡喜。無不愛敬。足行之時。道路自淨。虛空之中。雨散衆花。婆竭多言。昔貧人者。今我身是。由昔掃塔。生處自然。一阿僧祇九十劫中。不墮惡道。天上人間。富貴尊榮。封受自然快樂無極。今最後身。值釋迦佛。捨家出家。得阿羅漢。三明六通。具八解脫。若有人能於佛法僧。少作微善。如毛髮許。所生之處。受報弘大。無有窮盡。

又譬喻經云。說祇陀太子昔毘婆尸佛時。布施一奴一婢。給掃寺廟。緣此功德。世世常得七寶宮宅。門戶兩邊。常有自然金銀男女。擎持寶鉢。滿中七寶。取無窮盡。夜中常有自然天兵。五百餘騎。衛護其舍。無敢近者。輪王七寶者。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六主藏臣寶。七主兵。神寶。又雜寶藏經云。昔舍衛國中有一長者。造立塔寺。後時命終。生忉利天。其婦晝夜追憶。夫故。愁憂苦惱。以憶夫故。常掃治夫所造塔寺。天下觀見。即來婦所。問訊安慰。而語之言。汝憶我故。大憂愁耶。婦即語言。汝爲是誰。天尋答言。我是汝夫。以作塔寺功德。因緣得生天上。見汝憶我。修治塔寺。故來汝所。婦言。近我。夫即答言。人身臭穢。不復可近。汝復欲得爲我妻者。勤供佛僧。修掃塔寺。願生我天。若得生天。我必當還以汝爲妻。婦用夫言。作諸功德。發願生天。其後命終。得生天上。還爲夫婦。夫婦相將來至佛所。佛爲說法。夫婦並得須陀洹果。既得果已。還歸天上。

又分別功德論云。昔舍衛城中有夫婦二人。而無子息。夫婦精進信敬三寶。時婦早亡。由信敬故。生忉利天。以爲天女。面首端正。天中少比。天女自念。我極端正。今此間誰任我夫。便以天眼觀見本夫。今以出家年老暗短。專信而已。常勤掃除塔廟爲業。見其掃塔。必應生天。天女尋下。光明照耀。住其夫前。比丘見已。問其因緣。天女答曰。我是君婦。今爲天女。我觀天上。無任我夫。見君精進。常勤掃塔。必應生天。若得生天。願同一處。還爲我夫。是以故來陳其情狀。白意已訖。還歸天上。時夫比丘見此事已。從是以後。增加精進。修補塔廟。積功轉勝。應生第四兜率天上。天女憶夫復來語言。君福轉勝。應生兜率天。我今不復得君爲夫。語訖還去。比丘聞已。倍更精進。遂獲得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。

又百緣經云。昔佛在世時。迦毘羅城中。有一長者。財寶無量。其婦生一兒。端正殊妙。見者敬仰。漸大。見佛得阿羅漢果。爾時世尊告諸比丘。乃往過去九十一劫。有毘婆尸佛。入涅槃後。有王名繫頭末帝。收取舍利。造四寶塔。而供養之。其後小毀。有童子入塔。見此破處。和顏悅色。集喚衆人。共塗治塔。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮地獄。畜生餓鬼。天上人中受樂。當爲天人所見敬仰。乃至今值於我。爲諸人所見敬仰。出家得道。聞佛所說。歡喜奉行。

遺身八萬塔 寶飾高百丈

儀鳳異靈鳥 金鑿代佛掌
積拱承彫角 高簷挂樹網
實地若池沙 風鈴如積響
刻削生千變 丹青圖萬像
煙霞時出沒 神仙乍來往
晨霧半層生 飛騰接雲上
遊蛺不敢息 翔鵬詎能仰
福地下金繩 天報豈虛枉
願假舟航末 彼岸誰云廣

攝念部第三 此有四緣

述意緣第一 十念緣 六念緣 發願緣

樵夫凡情難禁。譬等山猿。常隨外境。類同狂象。三業鼓動。緣構滋彰。故佛立教。令常制御。故經云。當爲心師。不師於心。身口意業。不與惡交。身戒心慧。不動如山。又經制之一處。無事不辦。然心性惑倒。我見爲先。煩惱難攝。亂使常行。於一切時。高舉難屈。自非託處寂靜。摧伏三毒。身不遊行。口默絀言。少睡多覺。常坐省食。思量正法。知非有無。直身正意。繫念在前。如斯等教。是名攝念也。

十念緣第二

如增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。當修十法。便成神通。去衆亂想。至致涅槃。一謂念佛。二謂念法。三謂念衆。四謂念戒。五謂念施。六謂念天。七謂念休息。八謂念安般。九謂念身非常。十謂念死。當善修行。

佛法衆衆心 戒施及天念
休息安般念 身死念在後

又佛般泥洹經云。又欲近道。當有四喜。宜善念行。一曰。念佛意喜不離。二曰。念法意喜不離。三曰。念衆意喜不離。四曰。念戒意喜不離。念此四喜必令具足。而自了見當望正度。求解身要。可以除斷地獄畜生餓鬼之道。雖往來生天上人中。不過七生自斷苦際。施天同前又三千威儀經云。當念有五事。一當念佛功德。二當念佛經戒。三當念佛智慧。四當念佛恩大難報。五當念佛精進乃至泥洹。復有五事。一當念比丘僧。二當念師恩。三當念父母恩。四當念同學恩。五當念一切人。皆使解脫離一切苦。

生心。故得此十二念。具足必得聖法。

夫佛果。復絕。登之有階。法雲踐極。屈之有漸。是以創發大誠。則玄德照於來際。初立弘誓。則妙願遍於空界。一念興志。卽塵劫之瑞華。半剎虔躬。乃大千之甘露。蓋是大乘之根

又地持論云。菩薩發願略說五種。一發心願。二生願。三境界願。四平等願。五大願。彼菩薩初發無上菩提心。是名發心願。願未來世爲衆生故。隨善趣生。是名生願。願正觀諸法無量等諸善根。思惟境界。是名境界願。願未來世一切菩薩善攝事。是名菩薩平等願。大願者卽平等願。

一者願一切種供養無量諸佛

二者願護持一切諸佛正法

三者願通達諸佛正法

四者願生兜率天乃至般涅槃

五者願行菩薩一切種

六者願成熟一切衆生

七者願一切世界悉能現化

八者願一切菩薩一心方便

九者願一切正行方

十者願成無上正覺

是菩薩住於初

來事生十大願

一者以清淨心常願供養

二者受持守護諸佛正法

三、勸請諸佛

四者順行菩薩正行

五者一切器界具足成熟

六者一切世界

七者自淨佛土

九者利益衆生一切不空

十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事
頭曰

牧杖信爲急 調絃貴不奢
騰發安可制 逸馬本難置
驅馳習聲色 冠蓋競豪華
既入王孫第 還向季倫家
靜心澄衆累 省念息身瑕
庶茲惡七覺 時用免三邪

諸經要集卷第三

諸經要集卷第四

西明寺沙門釋道世集
入道部第四 此有 頌讚部第五 香燈部第
六

述意緣 欣厭緣 出家緣 引證緣
述意緣第一

竊以因緣假有。衆生之滯根。法本不然。至
人之妙理。是以三界六趣。造業障而自迷。
八解十智。尊歸宗而虛豁。所以能仁大師。隨
緣布教。整頓宅之既焚。傷欲流之永。霧。託
白淨之宮。現黃金之色。居茲三惑。示畫鏡之
非真。出彼四門。厭浮雲之易滅。自嗟人代漂
忽若此。於是天王捧白馬而逾城。給使持寶
冠而詣闕。脫履尋真。其於斯矣。雖復奏代簫
史。周時子晉。許由洗耳於箕山。莊周曳尾於
濮水。方茲去俗。何其蔑哉。致使慕其德者。斷

惡以立身。欽其風者。潔己而修善。毀形以成
其志。故棄鬚髮美容。變俗以會其道。故去輪
王華服。雖形關奉親。而內懷其孝。禮乖事主。
而心載其恩。澤被怨親。以成大順。福靈幽顯。
豈拘小遠。上智之人。依佛語故爲益。下凡之
類。虧聖教故爲損。慙惡則蓋者自新。進善則
通人感化。所以仙林始抽簪之地。禪河起苦
行之迹。沐金軀之淨水。遊道場之古樹。食假
獻糜。應。因施草。於是十力智圓。六通神足。
魔兵。席卷。大覺道成也

欣厭緣第二

如文殊問經云。佛告文殊師利。一切諸功德
不與出家心等。何以故。住家者無量過患故。
出家者無量功德故。住家者有障礙。出家者
無障礙。住家者是塵垢處。出家者是無塵垢
處。住家者溺欲淤泥。出家者出欲淤泥。住家
者隨愚入法。出家者遠愚人法。住家者不得
正命。出家者得其正命。住家者是憂惱惱處。
出家者是歡喜處。住家者是結縛處。出家者
是解脫處。住家者是傷害處。出家者非傷害
處。住家者有貪利苦。出家者無貪利苦。住
家者是憤鬧處。出家者是寂靜處。住家者是
下賤處。出家者是高勝處。住家者爲煩惱所
燒。出家者滅煩惱火。住家者常爲他人。出家
者常爲自身。住家者以苦爲樂。出家者出離
爲樂。住家者增長棘刺。出家者能滅棘刺。住
家者成就小法。出家者成就大法。住家者無
法用。出家者有法用。住家者爲三乘毀譽。
出家者爲三乘稱歎。住家者不知足。出家者

元

常知足。住家者魔王愛念。出家者令魔恐怖。
住家者多放逸。出家者無放逸。住家者爲人
僕使。出家者爲僕使主。住家者是黑暗處。出
家者是光明處。住家者增長憍慢處。出家者
滅憍慢處。住家者少果報。出家者多果報。住
家者多諂曲。出家者心質直。住家者常有憂
苦。出家者常懷喜樂。住家者是欺誑法。出家
者是眞寂法。住家者多散亂。出家者無散
亂。住家者是流轉處。出家者非流轉處。住家
者如毒藥。出家者如甘露。住家者失內思惟。
出家者得內思惟。住家者無歸依處。出家者
有歸依處。住家者多有瞋恚。出家者多行慈
悲。住家者有重擔。出家者捨重擔。住家者有
罪過。出家者無罪過。住家者流轉生死。出家
者有其自齊限。住家者以財物爲寶。出家者以
功德爲寶。住家者隨流生死。出家者逆流生
死。住家者是煩惱大海。出家者是大舟航。住
家者爲經所縛。出家者離於纏縛。住家者爲
國王敬誠。出家者爲佛法敬誠。住家者伴侶
易得。出家者伴侶難得。住家者傷害爲勝。出
家者攝受爲勝。住家者增長煩惱。出家者出
離煩惱。住家者如住刺林。出家者出刺林。
文殊師利。若我毀些住家。讚歎出家。言滿虛
空。說猶無盡。此謂住家過患。出家功德也。
又涅槃經云。在家迫迫猶如牢獄。一切煩惱
因之而生。出家寬廓猶如虛空。一切善法因
之增長。在家之人則憂念妻兒。外則王役
驅馳。若富貴高勝則放逸縱情。貧苦下賤則
飢寒失志。公私擾擾晝夜孜孜。衆務牽纏何

○牧二投○ ○二二○ ○二二○ ○(明讚一六)十字一○ ○人二入○ ○二二○ ○因二田○ 用○ ○席二電○ ○大二
正○ ○山○ 十(住)○ ○苦二樂○ ○皆二背○ ○者十(是)○ ○波二實○ ○者二齊○ ○(住)一○

暇修道

又郁伽長者經云。在家之人多諸煩惱。父母妻子恩愛所繫。常思財色貪求無厭。少得守護。多諸憂慮。流轉六趣遠離佛法。當作怨家惡知識想。應厭家活生出家心。無有在家修集無上菩提之道。皆因出家得無上道。

又出家功德經云。若放男女奴婢人民出家。功德無量。譬天下滿中羅漢百歲供養。不如有人為涅槃故。一日一夜出家受戒功德無量。又如起七寶塔高至三十三天。不如出家功德。又大緣經云。以一日夜出家故。二十劫不墮三惡道。又僧祇律云。以一日夜出家修梵行者。離六百六十歲三塗苦。又出家功德經云。若為出家苦作留礙抑制此人。即斷佛種諸惡集身。猶如大海。現得癩病。死入黑闇地獄無有出期。又迦葉經云。爾時大王太子聞出家功德甚深。並皆發心出家已。四天下中無一衆生在家者。皆悉發心願求出家。彼諸衆生既出家已。不須種殖其地。自然生諸糠米。諸樹自然生諸衣服。一切諸天供侍給使。又佛藏經云。當一心行道隨順法行。勿念衣食。有所須者。如來自毫相中一分。供諸末代一切出家弟子。亦不能盡。又賢愚經云。如百官人有一明醫。能理其目一時明見。又有百人罪應。挑眼。一人有力能救其罪。令不失目。此之二人福雖無量。猶不如聽人出家。及自出家其德弘大。

出家緣第三
初欲出家。依律先請二師。一是和上。二是

阿闍梨諸法薩婆多論云。若先請和上。受十戒時。和上不現前。不得十戒。若聞知死受戒不得。若不聞死受戒得成。闍梨應同。又清信士度人經云。若欲剃髮。先於落髮處香湯灑地。周圍七尺內。四角懸幡安一高座。擬出家者坐。復施二勝座擬二師坐。欲出家者著本俗服。辭拜父母尊親等訖。口說偈言。

流轉三界中 恩愛不能脫
棄恩入無為 眞實報恩者

說此偈已脫去俗服。善見論云。應以香湯洗浴。除白衣氣。度人經云。雖著出家衣。止得著泥洹僧及僧祇支。未得著袈裟入道場時。應來至和上前。闍梨和上應生見想。不得生惡賤心。弟子於師應生父想。尊重供養。和上為種種說法。誠竭其心已。來向闍梨前坐。善見論云。以香湯灌頂上。說偈讚云。

善哉大丈夫 能了世無常
捨俗趣泥洹 希有難思議

說此偈已。教禮十方佛竟。復說偈讚云。歸依大世尊 能度三有苦
亦願諸衆生 普入無為樂
說此偈已。然後闍梨乃為剃髮。度人經云。為剃髮時。傍人為誦出家偈云。

毀形守志節 割愛無所親
棄家弘聖道 願度一切人

與剃髮時。當頂留五三髮。來至和上前闍梨。和上問言。今為汝除去頂髮許不。答言好。然後和上為著袈裟。當正著時。依善見論復說偈讚云。

大哉解脫服 無相福田衣
披奉如戒行 廣度諸衆生
依度人經云。既著袈裟已禮佛。行道道俗從後邊三匝已。復自說偈。生慶荷意云。

遇哉值佛者 何人誰不喜
福願與時會 我今獲法利

行道匝已。又禮大眾及二師竟。然後在下行坐。受六親拜。荷出家離俗意心懷歡喜。父母諸親皆為作禮。悅其道意。應中前剃髮最好。令及得齋。依毘尼母論云。剃髮著袈裟已。然後和上為受三歸五戒等自外法用不可具述 臨時斟酌生善斷惡引證緣第四

如雜寶藏經云。昔有一婦女端正殊妙。於外道法中出家修道。時人問言。顏貌如是應當在俗。何故出家。女人答言。如我今日非不端正。但以小來厭惡淫欲。今故出家。我在家時。以端正故早蒙處分。早生男兒。兒遂長大端正無比。轉覺羸損如似病者。我即問兒。病之由狀。兒不肯道。為問不止。兒不獲已而語母言。我止不道。恐命不全。正欲具道無顏之甚。即語母言。我欲得母以私情欲。以不得故。是以病耳。母即語言。自古已來何有此事。復自念言。我若不從兒或能死。今寧遠理以存兒命。即便喚兒欲從其意。兒將上床地即剪髮。我子即時生身陷入地獄。我即驚怖以手挽兒。捉得兒髮。而我兒髮。今日猶故在我懷中。感切是事。是故出家。
又智度論云。佛法中出家人。雖破戒墮罪。罪畢得解脫。如優鉢羅華比丘尼本生經中說。

○少發二得已○得只○ ○和上二和尙○ ○和上二和尙○ ○下同 ○(不)一○ ○俗十
(衣)○ ○賜二胡○ ○明二張○ ○道俗二俗人○ ○實二實○ ○二為○ ○病之由狀二病狀之由○ ○勢二舉
○○, ○○

佛在世時此比丘尼。得六神通獲阿羅漢果。入貴人舍常讀出家法。諸諸貴人婦女言。姊妹可出家。諸貴婦女言。我等少壯容色盛美。持戒為難。或當破戒。比丘尼言。破戒便破。但出家問言。破戒當墮地獄。云何可破。答言。墮地獄便墮。諸貴婦女笑之。地獄受罪云。何可墮。比丘尼言。我自憶念。本宿世時作戲女。若種種衣服而說雜語。或時著比丘尼衣。以為戲笑。以是因緣。故迦葉佛時作比丘尼。自恃貴姓端正。心生憍慢而破禁戒。故墮地獄受種種罪。受罪畢竟。值釋迦牟尼佛。出家得阿羅漢道。雖復破戒可得道果。復次如佛在祇桓。有一醉婆羅門。來到佛所求作比丘。佛勸阿難與剃頭著法衣。醉酒既醒。驚怖已身忽為比丘。即便走去。諸比丘問佛。何以聽此醉婆羅門作比丘。佛言。此婆羅門無量劫中。都無出家心。今因醉故暫發微心。以此因緣。故後當出家得道。如是種種因緣。出家之利功德無量。以是故白衣雖有五戒。不如出家功德大也。

又雜寶藏經云。昔盧留城有優陀婆王。聰明解達有大智慧。有一夫人名曰有相。端正少雙兼有德行。王甚愛敬。時彼國法諸王。者不自彈琴。爾時夫人在於曲室共王歡戲。自恃王寵。遣王彈琴自起為舞。初舉手時。王素善相。觀見夫人死相已現。計其餘命不過七日。王即捨琴慘然長歎。夫人白王。受王恩寵。敢於曲室求王彈琴。自起為舞用為歡樂。有何不適捨琴長歎。願王告語。王不肯答。慙懃

不已。王以實答。夫人聞之甚懷憂懼。即白王言。我聞石室比丘尼說。若能信心出家一日。必得生天。我欲出家願王聽許。以不。王愛情重。詰夫人言。至六日頭當聽汝去。不相免意。遂至六日。至已語夫人。汝有善心求生出家。若得生天必來見我。我乃聽去。作是誓已。夫人許可便得出家。受八戒齋。即於其日。飲石蜜漿腹中絞結。至七日旦即便命終。乘是善緣得生天上。憶本誓故來詣王所。光明熾盛。遍照王宮。時王問言。汝為是誰。天即答言。我是王婦有相夫人。王喜白言。願來就坐。天答之言。我今觀王臭穢近。但以先誓故來見王。王聞是已心開意解。而自歎言。今彼天者本是我婦。出家一日便得生天。神志高遠而見鄙賤。我今何故而不出家。我曾聞說。天一爪甲直一閻浮提地。我此一國何足可食。作是語已拾位與子。出家修道得阿羅漢。又智度論偈云。

孔雀雖有色嚴身 不如鴻鵠能遠飛
白衣雖有富貴力 不如出家功德深

又雜寶藏經云。昔者兄弟二人居勢富貴。資財無量。父母終亡無所依仰。雖為兄弟志念各異。兄好道。議弟愛家業。其弟見兄不親家業。恒嫌恨之。共為兄弟父母早終。勤念生活。反棄家業追逐沙門。聽受佛經。沙門豈能與汝衣食財寶耶。家轉貧困財物日耗。人所嗤笑。懈廢門戶。繼續父母乃為孝耳。兄報之曰。五戒十善供養三寶。以道化親乃為孝耳。道俗相反自然之願。道之所樂俗之所惡。俗

之所珍道之所賤。智愚不同謀猶明冥。是故慧人去冥就明。以道致真。卿今所樂苦惱之。豈知苦辛。其弟含悲。俛頭不信。兄見如是便謂弟曰。卿食家事以財為貴。吾好經道以慧為珍。今是捨家歸命福田。計命寄世忽若飛塵。無常卒至為罪所纏。是故捨世避欲就安。弟見兄意志趣道義。寂然無報。兄則去家作沙門。夙夜精進坐禪思惟。行合經法成道果證。弟聞此言。瞋恚更盛。弟貪家業未曾為法。其後壽終墮於牛中。肥盛甚大。賈客買取。載鹽販之往還數迴。牛遂羸頓不能復前。上坂困頓蹙臥不起。賈人搥打搖頭輓動。時兄遊行飛在虛空。遙見其弟便謂之曰。弟居田宅今為所在。而自投身墮牛畜中。即以威神照示本命。即自識知淚出自責。由行不善。慳貪嫉妬。不信佛法輕慢聖眾。不信兄語。慙自用。故墮牛中疲頓困劣。悔當何逮。兄知心念憤然哀傷。即為牛主說其本末。賈人聞之便以施與。即將牛去。送至寺中。使念三寶。飯食隨時。其命終盡得生忉利天。時衆賈客各自念言。我等治生不能施與。不識道義死亦恐然。便共出舍捐其妻子。棄所珍翫行作沙門。精進不懈。皆亦得道。由是觀之。世間財寶不益於人。奉敬三尊修身學道。世世獲安。

又付法藏經云。昔尊者羅漢闍夜多。將諸弟子詣德叉尸羅城。到其城已慘然不悅。小復前行。路見一鳥欣然微笑。弟子白師。願說因緣。尊者答曰。我初至城。於城門下見一鬼子

夫褒述之志。寄在詠歌之文。詠歌之文。依乎聲響。故詠歌巧則褒述之志申。聲響妙則詠歌之文暢。言詞待聲。相資之理也。尋西方之有唄。猶東國之有讚。讀者從文以結章。唄者短偈以流頌。比其事業名異實同。是故經言。以微因妙音聲。歌讚於佛德。斯之謂也。昔釋尊入定。琴歌震於石室。婆提颺唄。清響徹於淨居。覺世至音。固無得而稱矣。至于末代。修習極有明驗。是以陳思精想。感魚山之梵唱。帛橋誓願。通大士之妙音。藥練勳行。受法韻於幽祇。文宣勵誠。發夢響於齋室。並能寫氣天宮。暮聲淨利。抑揚詞契。吐納節文。斯亦神應之顯徵。學者之明範也。原夫經音爲鑑。妙出自然。製用可修。而研響非習。蓋所以炳發道聲。移易俗聽。當使清而不弱。雄而不猛。流而不越。凝而不滯。趣發祇鷲之風。韻結霄漢之氣。遠聽則汪洋以峻雅。近屬則從容以和肅。此其大致也。經稱深遠雷音。其在茲乎。若夫稱讚聯齋。衆集永久。夜綏晚遲。香銷燭灺。睡蓋覆其六情。嬾結纏其四體。於是擇妙響以升座。選勝聲以啓軸。宮商唄發動。玉振金反折。四飛哀悅七衆。同迦陵之聲。等神鷲之響。能使寐魂更開。惺惺還滿。堂驚耳。列席歡心。當爾之時。乃知經聲之爲貴矣。

引證緣第二

如長阿含經云。其有音聲五種清淨。乃名梵聲。何等爲五。一者其音正直。二者其音和雅。三者其音清微。四者其音深滿。五者周遍遠

①始二如② ③具二直④ ⑤求二來⑥ ⑦以二已⑧* ⑨欲二求⑩ ⑪是⑫ ⑬王十(天)⑭ ⑮利十(天)⑯ ⑰樂二貞⑱ ⑲禁二
 ⑳ ㉑第十(之)㉒ ㉓讀二誅㉔ ㉕魚二漁㉖* ㉗研二研㉘ ㉙從二嚴㉚ ㉛讀二誅㉜ ㉝升二月㉞* ㉟災二災

聞。具此五者乃名梵音

又梵摩喻經云。如來說法聲有八種。一最好聲。二易了聲。三柔軟聲。四和調聲。五尊慧聲。六不誤聲。七深妙聲。八不女聲。言不漏闕。無得其短者

又十誦律云。為諸天聞。心喜故。開喉聲也。又毘尼母經云。佛告諸比丘。聽汝等。喉者言說之辭。雖聽言說。未知說何等法。佛言。從修多羅乃至優婆塞。隨意所說。十二部經復有疑心。若欲次第說文。衆大文多。恐生疲厭。若略撰集好辭。直示現義。不知如何。以是因緣。具白世尊。佛即聽諸比丘。引經中要言妙辭。直顯其義。爾時有一比丘。去佛不遠。立高聲作歌音誦經。佛聞不聽用此音誦經。有五過患。同外道歌音說法。一不名自持。二不稱衆。三諸天不悅。四語不正難解。五語不巧故。義亦難解。是名五種過也

又賢愚經云。昔佛在世時。波斯匿王與兵衆至祇洹邊過。聞一比丘。唱聲雅好。軍衆立聽。無有厭足。象馬堅耳。住不肯行。王與軍衆。即入寺看。見唱比丘。形貌短陋。醜陋極盛。王不忍看。王即問佛。今此比丘。宿作何業。得斯果報。佛告王曰。乃往過去。有佛出世。號曰迦葉。入涅槃後。機里毘王。收取舍利。欲用起塔。有四龍王。化作人形。來到王所。問起塔事。為用寶作。為用土耶。王即答言。欲令塔大。無多寶物。今是土作。令方五里。高二十五里。龍白王言。我是龍王。故來相問。若用寶作。我當佐助。王聞歡喜。龍復語王。四城門外。有四泉水。

東門泉水。取用作。斲。變成琉璃。南門泉水。取用作。斲。變成黃金。西門泉水。取用作。斲。變成白銀。北門泉水。取用作。斲。變成白玉。王聞是語。倍增歡喜。即立四監。各典一。相。其三監者。作工欲成。一監懈怠。工獨不就。王行看。見以理呵責。其人懷怨。而白王言。此塔太大。當何時成。王勅作人。晝夜勤作。一時都訖。塔極高峻。衆寶莊嚴。極有異觀。其監見已。歡喜踊躍。懺悔前過。持一金鈴。著塔。衆頭。發其願言。

令我所生音聲。極好。一切衆生。莫不樂聞。將來有佛。號釋迦牟尼。使我得見。度脫生死。緣於往昔。嫌塔大故。生恒醜陋。由持金鈴。懸塔衆頭。乃願見佛。從是以來。五百世中。極好音聲。今復值佛。出家修道。得阿羅漢果。以是因緣。一切衆生。見他作福。不應毀謗。後得惡報。悔無所及也

歎德緣第三

如菩薩本行經云。佛告阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號曰弗沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。時彼佛在維摩窟內。我見彼佛。心生歡喜。合十指掌。翹於一脚。七日七夜。而將此偈。讚歎彼佛。而說偈言

天上天下無如佛

十方世界亦無比

世間所有我盡見

一切無有如佛者

阿難。我以此偈。歎彼佛已。發如是願。乃至彼佛。語侍者言。是人過於九十四劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得受記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天。轉輪聖王。以是善業。因緣力故。我得四種辯才具足。無有

一人能與我論降伏我者。我得成阿耨菩提。乃至轉於無上法輪。又涅槃經云。時迦葉菩薩。即於佛前。以偈讚佛

憐愍世間大醫王

身及智慧俱寂靜

無我法中有真我

是故敬禮無上尊

發心畢竟二不別

如是二心先心難

自未得度先度他

是故我禮初發心

又發菩提心論論主說偈讚佛云

敬禮無邊佛

去來現在佛

等空不動智

救世大悲尊

吾師天中天兩行偈

云何得長壽兩行偈

出經如來妙色身兩行偈

出經處處世界如虛空兩行偈

大慈哀愍眾生

為蔭蓋盲冥者

開無目使視瞻

化未聞以道明

處世界如虛空

猶蓮華不著水

心清淨超於彼

稽首禮無上尊

述曰。漢地流行。好為翻略。所以處衆作偈。多為半偈。故毘尼母論云。不得作半偈。得突吉羅罪。然此梵唄詞音。未審依如西方。出何典語。答。但聖開作唄。依經讚偈。取用無妨。然關內關外。吳蜀唄詞。各隨所好。唄讚多種。但漢梵既殊。音韻不可互用。至於宋朝。有康僧會法師。本居康國人。博學辯才。譯出經典。又善梵音。傳泥洹唄。聲製哀雅。積美於世。音聲之學。咸取則焉。又昔晉時。有道安法師。集製三科。上經上講布薩等。先賢立制。不墜於地。天下法則人皆習行。又至魏時。陳思王曹植

又百緣經云。昔佛在世時。舍衛城中有諸人民。各自莊嚴作唱伎樂。出城遊戲至城門中。遇值佛僧入城乞食。諸人見佛歡喜禮拜。卽作伎樂供養佛僧。發願而去。佛卽微笑。語阿難言。此諸人等由作伎樂供養佛僧。緣此功德。於未來世一百劫中不墮惡道。天上人中常受快樂。過百劫後成辟支佛。皆同一號。名曰妙聲。以是因緣。若人作樂供養三寶。所得功德無量無邊不可思議。故法華經偈云。

皆已成佛道

匠。壽盡作胸臆神。在兩山間。先在人中爲大

又大樹緊那羅王所問經云。爾時大樹緊那羅王。以己所彈瑠璃之琴。闍浮檀金花葉莊

頌目

玄亮吐清氣
神響徹幽壑

旦燈部第六
註有
 四緣
 述意緣 華香緣 然燈緣 懸幡緣

述意錄第一

華香緣第二

詣於塔寺。一稱南無佛。欲使是人墮三惡

道百千萬劫終無是處

又正法念經云。若有衆生。持戒香塗佛塔。命終生香樂天。與諸天女常相娛樂。從天命終得受人身。生大富家

又採華授決經云。時有羅閱國王。使十餘人常採好華以給王家。後宮貴人一日出城。採華遇佛。發心稽首爲禮。心自念言。寧棄身命以華上佛。并散聖衆。縱使見害不墮苦痛。便以華散佛及聖衆。却自歸命一心重禮。佛知其念。甚慈愍之。具爲說法。諸採華人皆發道意。佛即授決。後當得佛。號曰妙華。時採華人還歸家中。與二親別。我今命盡爲王見殺。父母愕然問何罪咎。具答所由。無華貢王必見危命。故辭別耳。二親聞之益以愁感。發盛視之。滿中好華。香徹四面。父母告曰。可以進王。時王大瞋。何見不來。將人反縛。罪當棄市。採人見王面色不變。王怪問之。汝等罪過命在當殺。何故不懼。即白王曰。人生有死物成有敗。每以罪法不惜身命。朝來採華值佛供上。以知達。令罪當合死。寧以有德而死。不以無德而存。還視華篋。續滿如故。皆是如來恩仁所覆。王甚怪之心不信然。故詣佛所問佛是意。佛言。實然。此人至心欲度十方。不惜身命。故取衆華以散佛上。意無想報以得受決。將來成佛。號曰妙華。王大歡喜。解縛悔過。自責愚意。不及菩薩唯原其罪。佛言。善哉。能自改者與無過同

又百緣經云。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘。著衣持鉢將詣乞食。至一

巷中。有一婦女。抱一小兒。在巷坐地。時彼小兒。逢見世尊。心懷歡喜。從母索華。母即與

。買。小兒得已。持詣佛所散於佛上。於虛空中變成華蓋。隨佛行住。小兒見已甚大歡喜。發大誓願。以此供養善根功德。使我來世得成正覺。過度衆生如佛無異。爾時世尊。見此小兒發是願已。佛即微笑。從其面門出五色光。遍佛三匝還從頂入。爾時阿難前白佛

。言。如來尊重不妄有笑。以何因緣今者微笑。唯願世尊。敷演解說。佛告阿難。汝今見此小兒以華散我。於未來世不墮惡趣。天上人中常受快樂。過十三阿僧祇。成辟支佛。號曰華盛。廣度衆生不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中豪富長者。皆共聚集。詣泉水上作倡伎樂。而自娛樂。爲波羅奈國作花會。時彼會中遣於一人。詣林採波羅奈花作鬘。時採花人送來會所。路見世尊。相好光明普曜如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。以所採花散佛而去。還復上樹採花。枝折墮死。命終生切利天。端正殊妙。以波羅奈花而作宮殿。帝釋問曰。汝於何處造修福業。而來生此。以本因緣具報帝釋。爾時帝釋以偈讚曰

身如人金色 照曜極鮮明
容顏貌端正 諸天中最勝
爾時天子即說偈答帝釋曰
我蒙佛恩德 散以波羅花
由是善因緣 今得是果報

爾時天子即共帝釋。來詣佛所。佛爲說法。心開意解。破二十億邪見業障。得須陀洹果。心懷欣慶。即於佛前說偈讚佛

巍巍大世尊 最上無有比
父母及師長 功德無有及
乾竭四大海 超越白骨山
閉塞三惡道 能開三善門
又雜寶藏經云。爾時天女說偈曰

我昔以花鬘 奉迦葉佛塔
今生於天上 獲是勝功德
生在於天中 報得金色身

又薩婆多論云。若四方僧地不得作塔。爲佛法自爲種田。若僧和合者得。不和合者不得作之。若僧地有種種華。應淨人取。次第與僧隨意供養。不得私取自供養三寶。若華多僧取不盡。若僧和合聽隨意取之。若僧坊內不得起塔作像。以近人臭穢不清淨故。若重閣舍。若經像在下重。不得在上住。若塔地華不得供養僧法。正應供養佛。此華亦得賣取錢。以供養塔用。若屬塔水。以供養塔用。設有殘。若致功力是塔人者。應賣此水以錢屬塔。不得餘用。用則計錢犯罪。若塔內無人。設水功力一由僧人。殘水多少。善好籌量用之。又文殊問經云。爾時文殊師利白佛言。世尊。諸供養餘華用治衆病。其法云何。佛告文殊。華各別呪一百八遍

誦佛華呪曰
南無佛闍寫治莎呵
般若波羅密華呪曰

①人二夫②何二不③(何)一④不二華⑤採二宮⑥王二其⑦令二命⑧存二生⑨買二華⑩百十
(世尊)⑪祇二樹⑫下同 ⑬經二佛

那末柯盧履^反般若波羅蜜多。喬莎呵
佛足華。呪 那莫波陀制點耽鹽莎呵

菩提樹華呪曰 南無菩提過力龜嵐莎訶

轉法輪處華呪曰 南無達摩衍柯羅夜莎呵

塔華呪曰 那莫輪跋。邪莎呵

菩薩華呪曰 南無菩提薩埵野莎呵

衆僧華呪曰 那莫僧伽野莎呵

佛像華呪曰 那莫波羅底邪莎呵

佛告文殊師利。用此華者。若四衆能信修行。
應當早起清淨澡浴漱口。念佛功德恭敬此

華。不以足蹈及跨華上。如法執取安置淨器。

若人患寒熱頭痛。皆以冷水。摩華。以用塗

身。若吐痢出血。或腹內煩疼。以漿飲摩華。當

服此華飲。若口有瘡。以暖水摩華。含此華汁。

若天雨不止。於空閑處以火燒華。令雨即止。

若天亢旱。在空閑處以華置水中。復呪冷水

更灑華上。天即降雨。若牛馬等本性不調。以

華。飴之。即便調伏。若諸果樹華實不茂。以冷

水牛糞。摩取華汁以灌其根。不得踐蹋。華實

即多。若田中多水苗稼損減。持華爲末以散

田中。即得滋長。若國中疾病。以冷水摩華塗

蠱鼓等。吹擊出聲。聞者即愈。若敵國怨賊

欲來侵損。以水摩華在於彼處。用灑散之。即

得退散。若於高山有。盤石處。衆多比丘。於

石上摩華既竟相與禮拜。久後石上自生珍

寶。佛告文殊。一一誦滿一百八遍。此呪章句汝

於處處當說。如佛華法餘華亦爾。又華嚴經

云。昔人中有香名大象藏。因龍圖生。若燒一

丸與大光明。網雲覆上。味如甘露。七日七夜

降香水雨。若著身者身則金色。若著衣服宮

殿樓閣。亦悉金色。若有衆生得聞此香。七

日七夜歡喜悅樂。滅一切病。無有橫托。遠離

恐怖危害之心。專向大慈。普念衆生。我知

彼已而爲說法。令無量衆生得不退轉。又牛

頭栴檀香。從離垢山生。若以塗身火不能燒。

又百緣經云。昔佛在世時。迦毘羅衛城中。有

一長者。其家巨富財寶無量。不可稱計。生一

男兒。容貌端正世所希有。身諸毛孔出栴檀

香。從其口出優鉢華香。父母見已歡喜無量。

因爲立字名栴檀香。年漸長大求佛出家。得

阿羅漢果。比丘見已而白佛言。此栴檀香宿

殖何福。生於豪族身口出香。又值世尊出家

得道。佛告比丘。乃往過去九十一劫。毘婆尸

佛入涅槃後。時有王名樂頭末帝。收其舍利

造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有長者入

佛塔中。見地破落和泥塗治。以栴檀香全散

其上。發願而去。緣是功德從是。以來。九十

一劫不墮惡道。天上人中身口常香受福快

樂。乃至今者。遭值於我出家得道

又大莊嚴論云。佛言。我昔曾聞。迦葉佛時有

一法師。爲衆說法。於大衆中讚迦葉佛。以是

緣故命終生天。於人天中常受快樂。於釋迦

文佛般涅槃後百四十年阿輪迦王時。爲大法師

得阿羅漢。常有妙香從其口出。時彼法師。去

王不遠爲衆說法。口中香氣達於王所。王聞

香氣心生疑惑。作是思惟。彼比丘者。爲和妙

開口漱口。猶有香氣。比丘白王。何故語我張

口漱口。時王答言。我聞香氣心生疑故。使張

口及以漱口香氣逾盛。唯有此香口比丘。餘

無有香。王語比丘。願爲我說。比丘微笑。即說

偈言

天地自在者 今當爲汝說

此非沈水香 復非華葉莖

栴檀等諸香 和合能出是

我生希有心 而作如是言

由昔讚迦葉 便獲如是香

彼佛時已合 與新香無異

晝夜恒有香 未曾有斷絕

又日雲經云。香煙不盡放地。得越棄罪。盡五

百歲。墮糞屎地獄。何以故。由放恣心故。又

聖夜問經云。莊嚴供養具。以口吹去灰者。墮

優鉢羅地獄。傍報作風神王。又要用最經云。

鼻嗅香者。由滅香氣無其福德。正報墮波頭

摩地獄。未來世鼻根無香。又日供養經

云。供養時香不合閉者。墮糞屎地獄。盡其

半劫受罪。得無信慧報。何以故。由起下氣空

香故。右三經雖無月錄並感質

又三千威儀云。燒香著佛前。有三事。一易中

故香。二當自出香。三當布與人。具香隨有三

事。一當先倒去故灰。拾取中香聚一面。二

當拭令淨乃著火。還取故香著中。三火著時

熾然。不得吹令灰滅

然燈緣第三

如菩薩本行經云。佛言。我昔無數劫來。放捨

●反二切● ●商二美● ●既十(日)● ●耶二耶● ●摩二底● ●下同● ●結二服● ●持二持● ●最二螺● ●經二弊● ●時速餘二路速● ●網二細● ●(香)一● ●普二普● ●年二歲● ●夜二文殊● ●香二木● ●感二思● ●例二到●

不可算數。況我滅後。於佛塔寺。若自作若教他作。或然一燈二燈。乃至多燈。香花瓔珞。寶幢幡蓋。及餘種種勝妙供養。復次若人於佛塔廟。施燈明已。臨命終時得三種明。何等爲三。一者彼人臨命終時。先所作福悉皆現前。憶念善法而不忘失。因此念已心生踊悅。二者因此。便能起念佛。能行布施得欣喜心。無有死苦。三者因此便得念法之心。又舍利弗。彼人臨命終時。更復得見四種光明。何等爲四。一者臨終見於日輪圓滿。踊出。二者見淨月輪圓滿。踊出。三者見諸天衆一處而生。四者見於如來應正遍知。坐菩提樹垂得菩提。自見己身尊重如來。合十指掌恭敬而住。又舍利弗。於佛塔廟施燈明已。於臨終時得見如是四種光明。死已便生三十三天。生彼天已。於五種事而得清淨。一者得清淨力。二者於諸天中得殊勝威德。三者常得清淨。念慧。四者常得聞於攝意之聲。五者而得眷屬常護彼意。心得欣喜。於彼天宮捨壽命已。不墮惡趣。生於人中最上種姓佛法家。其時世間若無佛者。亦不在輕賤吉凶邪見家。由施燈已。復得四種可樂之法。何等爲四。一者色力。二者資財。三者大富。四者智慧。若人住於大乘。於佛塔廟施燈明已。得於八種可樂勝法。何等爲八。一者獲勝肉眼。二者得於勝念無能測量。三者得於勝達分天眼。四者爲於滿足修集道故得不缺戒。五者得智滿足證於涅槃。六者先所作善得無難處。七者所作善業。得值諸佛。能爲一切衆生之眼。

八者以彼善根。得轉輪王所得輪寶。不爲他障。其身端正。或爲帝釋。得大威力具足。十眼。或爲梵王。善弘梵事得大禪定舍利弗。以是迴向菩提善根。得是八種所樂勝法。又舍利弗。若人於如來前見他施燈信心清淨。合十指掌起隨喜心。以此善根。得於八種增上之法。何等爲八。一者得增上信。二者得增上眷屬。三者得增上戒。四者於人天中得增上生。五者得增上信。六者得增上辯。七者得增上聖道。八者得阿耨菩提。又舍利弗。有五種法。最爲難得。一者得人身難。二者於佛正法得信樂難。三者樂於佛法得出家難。四者具清淨戒難。五者得漏盡難。一切衆生。於是五法言爲難得。汝等已得此。一經一卷。又譬喻經云。昔佛在世時。諸弟子中德各不同。如舍利弗智慧第一。大目連神通第一。如阿那律天眼第一。能見三千大千世界。乃至微細。無幽不覩。阿難見已而白佛言。此阿那律宿有何業。天眼乃爾。佛告阿難。乃往過去九十一劫。毘婆尸佛入涅槃後。此人爾時身作劫賊入佛塔中欲盜塔物。時佛塔中佛前然燈。其燈欲滅。賊即以箭正燈使明。見佛威光。歡然毛豎。即自念言。他人尙能捨物求福。我云何盜。便捨而去。緣正燈炷福德因緣。從是以來九十一劫。恒生善處。漸捨諸惡。福祐日增。今得值我。出家修道得阿羅漢。於衆人中天眼徹視最爲第一。何況有人。生心割捨然燈佛前。所獲福德難可稱量。又智度論云。若人盜佛塔中珠。及盜燈明死墮地獄。若

出爲人世世生盲。又灌頂經云。救脫菩薩白佛言。若族姓男女。其有庭廡著床痛惱無救護者。我今當勸。請諸衆僧。七日七夜。齋戒一心。受持八禁。六時行道。四十九遍。讀是經典。勤然七層之燈。懸五色續命神幡。阿難問言。續命幡燈。法則云何。神幡五色四十九尺燈亦復爾。七層之燈。一層七燈。燈如車輪。若遭厄難。閉在牢獄枷鎖著身。亦應造立幡燈。放諸雜類衆生。至四十九。可得過度危厄之難。不爲諸橫惡鬼所持。又超日明三昧經云。日天王與無數天人。來詣佛所。稽首言。以何等行。得爲日光照。四天下復以何緣。而爲月天照除夜冥。佛言。有四事。一常喜布施。二修身慎行。三奉戒不犯。四然燈於佛寺。若於父母沙門道人。皆值光明。又身口意。行不殺等十善。佛言。又有四事得爲月王。一布施貧賤。二奉持五戒。三恭事三尊。四冥設燈光。於君父師等。又僧祇律云。佛言。從今日聽然燈時。當置火一邊。漸次然之。當先然照舍利。及佛形像。先禮拜已當依次然。餘處滅時不得卒滅。當言諸大德欲滅燈。不聽用口吹滅。云云。有食火蟲以不聽也。聽以手扇滅。及衣扇滅。當斷折頭燭去。入時不得卒入。當唱言諸大德燈。欲入始得入之。若不如是越威儀法也。又三千威儀云。然燈有五事。一當持淨巾拭中外令淨。二當作淨炷。三當自作麻油。四著膏不得令滿。亦不得令少。五當謹令堅。莫懸妨人。道。

①謂二清②謂二清③生二生④念慧二慧念⑤經二道⑥十二千⑦之要二要之⑧即二則⑨謂二清
⑩呼⑪(至)十四⑫何十(救脫菩薩言)⑬等二寺⑭經二秋⑮部⑯人十(行)⑰

亦局執。或計人以選德。或約行以簡濁。或取相以別形。或觀容以顯顯。如是約人約財。局心難記。有涯之福不信。無邊之報願。故昔有毘舍佉母。別請五百羅漢。如來譏呵。不如僧次請一凡僧。得福無量。故知心無限極。則福遍十方。財無多少。則心該法界也。

供養緣第二

如地持論云。菩薩供養如來。略說十種。一身供養。二支提供養。三現前供養。四不現前供養。五自作供養。六他作供養。七財物供養。八勝供養。九不染污供養。十至處道供養。若菩薩於佛色身而設供養。是名身供養。若菩薩為如來故。若供養像。若寫若舍。若故若新。是名支提供養。

若菩薩面見佛身及支提。而設供養。是名現前供養。若菩薩於如來及支提。佛望心俱。歡喜心俱。現前供養。如一如來三世亦然。及現前供養如來支提。三世十方無量世界。若新若故。是名菩薩共現前供養。

若菩薩於不現前如來及支提。及涅槃後。以佛舍利起像。若多至億百千萬。隨力所能。是名廣不現前供養。以是因緣。得無量果。常攝梵福。於無量大劫不墮惡趣。無上菩提眾具滿足。

若菩薩現前供養。得大功德。不現前供養。得大大功德。共現前不現前供養。得最大功德。

若菩薩於如來及支提。手自供養。不依懈惰令他作。是名菩薩自作供養。若菩薩於如來

及支提。不獨供養。普令親屬在家出家悉共供養。是名自他共供養。若菩薩有少許物。以慈悲心施彼貧苦薄福眾生。令供養如來及支提。令得安樂而不自為。是名他作供養。自作供養者。得大果報。他作供養者。得大大果報。自作他作供養者。得最大大果報。若菩薩於如來及支提。以衣食雜寶。種種供養者。是名財物供養。

若菩薩久來以財物供養。若多若少。現不現前。自作他作。淳淨信心而作供養。以是善根。迴向無上菩提。是名勝供養。

若菩薩自手供養如來及支提。不輕他人。不放逸不懈怠。至心恭敬。不染污心。不於信心勝人所現諸曲求財。亦不得以諸不淨物等供養。是名無染供養。

若菩薩殊勝不染財物。供養如來及支提。若自力得。若從他求。若如意得財。若化作身。若二若三。乃至百千萬億身。悉禮如來。彼一身。化作百千手。彼一手以種種華香。供養如來及支提。彼一切身。悉讚歎如來真實功德。饒益眾生。如是等名為如意自在力供養。不待如來出現于世。何以故。住不退轉地。菩薩於一切佛刹未曾障礙故。若菩薩不自力得財。亦不從他求。而為供養。然於他來生。乃至十方無量世界。上中下心所作供養。菩薩於彼一切供養。以淨信心勝妙解心周遍隨喜。是菩薩以少方便。興大供養。攝大菩提。乃至於一。攝牛頭。於一切眾生。修四無量心等。是名至處道供養。如來第一最上。比前財物供養。百倍千倍。乃至算數譬喻不得為比。

如是十事。名菩薩一切種供養。如來法僧亦爾。當知於此三寶。作十種供養。菩薩於如來所。起六種淨心。謂福田無上心。恩德無上心。於一切眾生無上心。如優曇鉢華難遇心。於三千大千世界獨一心。於世間出世間法一切具足依義心。以此六心少想供養如來法僧。獲無量功德。何況多。

又瑜伽論云。何菩薩於如來所供養如來。當知供養略有十種。一設利羅供養。二別供養。三現前供養。四不現前供養。五自作供養。六教他供養。七財敬供養。八龜大供養。九無染供養。十正行供養。又優婆塞戒經云。佛言。善男子。在家菩薩。若欲受持優婆塞戒。先當次第供養六方。言。

東方者。即是父母。若有人能供養父母。衣服飲食。臥具湯藥。房舍財寶。恭敬禮拜。讚歎尊重。是人則能供養東方父母。是父母還以五事報之。一。至心愛念。二。終不欺誑。三。捨財與之。四。為娣上族。五。教以世事。

南方者。即是師長。若有人能供養師長衣服飲食。臥具湯藥。尊重讚歎。恭敬禮拜。早起晚臥。受行善教。是人則能供養南方師長。是師長復以五事報之。一。速教不令失時。二。盡教不令不盡。三。勝己不生嫉妬。四。將付嚴師善友。五。臨終捨財與之。

西方者。即是妻子。若有人能供養給妻子衣服飲食。臥具湯藥。環珞服飾。嚴身之具。是人則能供養西方妻子。是妻子復以十四事報之。一所作盡心營之。二。常作終不懈惰。三。所

○別形二分○ ○得二○ ○常二當○ ○現十(前)○ ○于二於○ ○攝二○ ○多十(也)○ ○云十(云)○ ○愛二
愛○ ○(人)○ ○給二○

衆多無量無邊。若值羅漢四道果人及大心者。緣此功德受福無窮。一聞說法可得至道無上涅槃。

又十誦律云。鹿子母別請五百羅漢佛言。無智不善。若於僧中。依次請一人者。得大功德。果報利益。勝別請五百羅漢。一切遠近無不悉聞。

又請僧福田經。及仁王經。種種呵責不許別請。若別請者是外道法非佛法。

又梵網經云。若有檀越來請衆僧。客僧有利養分。僧房主應次第差客僧受請。而先住僧獨受。而不差客僧。房主得無量罪。畜生無異。非沙門。非釋種姓。犯輕垢罪。

又智度論云。如有富貴長者。作樂供養衆僧。白僧執事。我次第請僧於舍食。日須請及至沙彌。執事不聽沙彌受請。請沙彌言。以何意故。不聽沙彌。答言以檀越不喜請年少故。便說偈言。

髮髮白如雪 齒落皮肉皺
僂步形體羸 樂請如是衆
諸沙彌等。皆是大阿羅漢。如打師子頭。款然從坐而說偈言。

檀越無智人 見形不取德
捨是耆年相 擇取老瘦黑
上尊耆年之相者如佛說偈云。

所謂長老相 不必以年耆
形瘦髮髮白 空老內無德
能捨罪福果 精進行梵行
已離一切法 是名爲長老

是諸沙彌復作是念。我等不應坐觀檀越量僧好惡。即說偈言。

讚歎呵罵中 我等心雖一
是人毀佛法 不應不教誨
當疾到其舍 以法教誨之
我等不度者 是則爲棄物

即時諸沙彌。自變其身皆成老年。

髮髮白如雪 秀眉垂覆眼
皮皺如波浪 其脊曲如弓
兩手負杖行 次第而受請
舉身皆振掉 行止不自安
譬如白楊樹 隨風而動搖
檀越見此輩 歡喜延入坐
坐已須臾頃 還復年少形
檀越驚怖言 如是耆老相
還變成小身 如服還年藥
是事何由然

諸沙彌言。汝莫生疑。平量是事。甚可傷感。故現是化。汝當深識之。聖衆不可量。如說偈曰。

譬如以蚊嘴 猶可測海底
一切天與人 無能量僧者
僧以功德貴 猶尚不分別
而汝以年歲 稱量諸大德
大小生於智 不在於老少
有智動精進 雖少而是老
懈怠無智慧 雖老而是少
汝今平量僧 是則爲大失

如欲以一指測知大海底。爲智者之所笑。汝不聞佛說。四事雖小而不可輕。太子雖小當

爲國王。是不可輕。蛇子雖小毒能殺人。亦不可輕。小火雖微能燒山野。亦不可輕。沙彌雖小得聖神通。最不可輕。檀越聞是事已見是神通。身驚毛豎。合手向諸沙彌言。諸聖人等。我今懺悔。我是凡夫心常懷罪。今欲請問。於佛僧寶中信心清淨。何者福勝。答言我等初不見佛僧寶中有增減。何以故。如佛一時入舍婆提城乞食。有婆羅門。姓婆羅墮逝。佛數數到其家乞食。心作是念。是沙門何以來數數。如負其債。佛時說偈言。

時雨數數墮 五穀數數成
數數修福業 數數受果報
數數受生法 故受數數死
聖法數數成 誰數數生死

婆羅門聞是偈已。大聖具知我心慚愧。取鉢入舍盛滿美食。以奉上佛。佛不受作是言。我爲說偈故得此食。我不食也。婆羅門言。是食當與誰。佛言。我不見天及人能消是食者。汝持安置小草地若無蟲水中。卽如佛教。持食若無蟲水中。水卽大沸煙火俱出。如投大熱鐵。婆羅門見已驚怖言。未曾有也。乃至食中神力如是。禮佛懺悔。乞出家受戒。漸漸斷結得阿羅漢道。後摩訶憍曇彌。以金色上下寶衣奉佛。佛勸施僧。能消能受。故知佛僧寶寶福無多少。故說偈言。

若人愛敬佛 亦當愛敬僧
不當有分別 同皆爲寶故
又法句喻經。世尊說偈云。

人道念有意 無食自知少

無食自知少

①〔白僧〕一〇〇〇 ②衆二市〇〇〇 ③耆二少〇〇〇 ④擇二於〇〇〇 ⑤數二衆〇〇〇 ⑥振二儀〇〇〇 ⑦小身二少年〇〇〇 ⑧道二貧〇〇〇

從是痛用薄 節消而保壽

又十誦律云。時王舍城中有居士。名戶利仇。多。大富多財。是外道弟子。此人每疑沙門瞿曇。有一切智不。行到佛所自言。沙門瞿曇。明日我舍食。佛以彼應度故。默然受請。時居士到舍門外。開作大火坑。令火無煙焰。以沙覆上。即入舍敷不織坐床。又以毒和食。心生口言。瞿曇若是一切智人。當知此事若非一切智人。當墮此坑及中毒死。遣使白佛言。飲食已辦。佛語阿難。令諸比丘。皆不得先佛前行。時佛前行。比丘後入。戶利仇多舍火坑。佛變作蓮華池。滿中淨水。既甘而冷。佛與僧皆行花葉上入舍。坐不織床。變令成織。佛告戶利。當除心中疑。我實是一切智人。居士見二神力。信心即生。尊重於佛。又手白佛言。此食毒藥。不堪佛食。佛言。但施此食。僧不得病。佛告阿難。僧中宣令。未唱等供一不得食。是佛呪願。姪欲瞋恚愚癡。是世界中毒。佛有實法。除一切毒。以是實語故。毒皆得除。食即清淨。衆僧飽滿竟。居士於佛前坐。聽。即於坐處得法眼淨。佛還已集僧告言。從今不得在佛前行。及和上師僧上座前行。未唱等供不得食也。又摩德勒伽論云。衆僧行食時。上座應語一切平等。與使唱僧踐。然後俱食。此云等供是。

聖僧緣第四

自大覺泥洹。法歸衆聖。開士應真。導揚末教。並飛化衆刹。隨緣攝誘。見殊則同。室天隔。應合則異。境對顏。宋泰始之末。正勝寺釋

法願。正喜寺釋法鏡等。始圖畫聖僧。別坐標擬。迄至唐初。亟降靈瑞。或足趾顯露。半現於床間。或植杖遺跡。印陷於平地。所以梁帝聞而讚悅。敬心翹仰。家國休戚。必祈禱供。到永明八年。帝躬。弗愈。雖和鵠薦術。而茵枕猶滯。乃結心發誓。歸命聖僧。勸於延昌殿內。七日祈請。供飯諸佛及衆聖賢。齋室嚴峻。輕塵不動。七日將滿。方感靈應。乃有天香妙氣。洞鼻徹心。映蔽熏鑪。無復芳鬱。又足影屢跡。布滿堂中。振錫清越。響發牆外。觀蹤聞香。皆肅然魄。時有徐光顯等十有餘人。咸同見聞。登其奏啓。於是齋坐既畢。而御膳康復。所以遍朝歸依。明驗神應。其後徐光顯等。道俗數人。設齋奉請。並有徵瑞。聖人通感。不可備載。

請悉赴。又阿育王經。海意比丘。從鐘乘空。爲王說偈云。汝身同人身。汝力過人力。應令我知之。爲汝作神力。王發心。請四方僧。說偈云。

有諸阿羅漢。當來攝受我。我請阿羅漢。當悉來此處。故依請寶頭盧經云。如天竺優婆塞國王長者。若設一切會者。常請寶頭盧頗羅情。誓阿羅漢。寶頭盧者。字也。頗羅情者。姓也。其人爲樹提長者。現神足故。佛過之不聽淫聲。勸令末法四部衆生作福田。請時於靜處燒香禮拜。向天竺摩梨山。至心稱名。大德寶頭盧頗羅情。誓受佛教勸。爲末法人作福田。願受我請。於此處食。若新作屋舍。亦應請之。願受我請。於此舍床敷上宿。若普請衆僧澡浴時。亦應請之言。受我請於此洗浴。及未明前具香湯灰水。澡豆楊枝香油。調和冷暖。如人浴法。開戶請入。然後閉戶。如人浴訖。衆僧乃入。凡欲會食澡浴。要一切諸僧。至心求解脫。不疑不昧。信心清淨。然後可屈。近世有一長者。聞說寶頭盧大阿羅漢受佛教勸。爲末法人作福田。即如法施設大會。至心請寶頭盧。下遍敷好華。欲以驗之。大衆食訖。發誓。華皆萎黃。懊惱自責。不知過所從來。更復精竭。審問經師。重設大會。如前布華。亦復皆萎。復更傾竭。盡家財產。復作大會。猶亦如前。懊惱自責。更請百餘法師。求請所失。懺謝罪過。如向上座一人。年老。四布悔

◎精二煖◎ ◎ (消)十除◎ ◎ 羅十(法)◎ ◎ 和上二和信◎ ◎ 見二機◎ ◎ 別二列◎ ◎ 來二杜◎ ◎ 弗二夜◎ ◎ 請然二神◎ ◎ 挑二持◎ ◎ 爲本世末世◎ ◎ (田)一◎ ◎ 三二二◎ ◎ 法十(爲)◎ ◎ 食十(爲)◎ ◎ 樂二總◎ ◎

○毛失之千里。誠言不虛。省己用之。故梁武帝時。漢國大德英儒。共請西域三藏。纂集聖僧法用。翻出五卷。如前所述。略亦同之。

施食緣第五

如增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。衆生之類有四種食。長養衆生。何等爲四。所謂段食。或大或小。更樂食。念食。識食。是謂四食。食噉者。是謂段食。云何更樂食。謂衣裳繖蓋。雜香華熏火及香油。與婦人集聚。諸餘身體所更樂者。是謂更樂食。云何念食。謂意中所念所想所思。惟者。或以口說。或以體觸。及諸所持之法。是謂念食。云何識食。謂意之所知。梵天爲首。乃至有想無想天。以識爲食。是謂識食。以此四食流轉生死。

又增一經云。世尊告阿那律曰。一切諸法由食而存。眼以眠爲食。耳以聲爲食。鼻以香爲食。舌以味爲食。身以細滑爲食。意以法爲食。涅槃以無放逸爲食。爾時佛告諸比丘。如此妙法。夫惡觀食有九事。人間有四食。一段食。二更樂食。三念食。四識食。復有五種。是出世間食。一禪食。二願食。三念食。四八解脫食。五喜食。是出世間之食。當共專念捨除四種之食。求辦出世之食。

又正法念經云。若有衆生信心悲心。以種種食施人。命終生質多羅天。受種種樂。命終得受人身。大富饒財。常行正法。

又正法念經云。若有衆生見諸病人。施其湯藥。令離病苦。命終生欲境天。受五欲樂。從

二二三 諸經要集卷第五

天命終。若得人身大富多財。若見病人臨終渴。病。以石蜜漿若。水水施此人。命終生清涼天。受天快樂。從天命終得受人身。常離飢渴。

又涅槃經云。因曠野鬼神。為授不殺戒已。以不食肉故。氣力虛弱。命欲將終。佛告見言。我勸聲聞弟子。隨有佛法處。悉施汝等食。若有住處不能施者。是魔眷屬。非我弟子。真聲聞也。然出衆生食時。須有分齊。若食他施主食。即須依五分律云。若與乞兒烏狗等。並應量已分內減施與之。不得取分外施。此見道俗至偷約不與。並見先供衆僧將爲福田。僧等不食。前食然有求信。先自飽食已。將他殘食施乞兒烏狗等。損他施主。又自得罪。若減已分內將施與人。任意多少。不論限約也。又依十二頭陀經云。若得食時。應作是念。見渴乏衆生。以一分施之。我爲施主。彼爲受者。施已作是願言。令一切衆生。與福救之。莫墮饑餓。持至空靜處。滅一段著淨石上。施諸禽獸。亦如上願。正欲食時。作是念言。身中有八萬戶蟲。蟲得此食。皆悉安隱。我今以食施此諸蟲。後得道時。當以法施汝。是爲不捨衆生。又灌佛形像經云。佛告大衆。世人多有發意求所願者。布施之日。不計多少。越使充饒。事業畢竟。殘有餽餽。噉食不盡。皆當還與守寺中持法沙門。衆僧自共分之。以出物時。當望生福。不應各各競分歸與妻子。是爲種於石上。根株焦盡。終無生時。令以布施者。餘福重。以施僧。是爲施一得萬倍報。

又四分律。施僧粥得五種利益。一除飢。二除

渴。三消宿食。四大小便調適。五眼目精明。僧祇律。施粥得十種利益。故偈云。

持戒清淨人所奉 恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者 色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消 是名爲藥佛所說
欲生人天長壽樂 今當以粥施衆僧

又食施獲五福報經云。佛告諸比丘。當知食以節度受而不損。佛言。人持飯食施人。有五功德。令人得道。智者消息。意度弘廓。則獲五福。何等爲五。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯。何謂施命。人不得食時。顏色憔悴。不可顯示。不過七日。奄忽壽終。是故智者則爲施食。其施食者。則爲施命。其施命者。世世長壽。生天世間。壽命延長。不中天夭。自然福報。財富無量。是爲施命。何謂施色。人不得食時。顏色憔悴。不可顯示。是故智者則爲施食。其施食者。則爲施色。其施色者。世世端正。生天世間。顏色鮮明。人見歡喜。稽首作禮。是爲施色。何謂施力。人不得食時。身羸意弱。所作不能。是爲智者則爲施食。其施食者。則爲施力。其施力者。世世多力。生天人間。力無等雙。出入進止。力不耗減。是爲施力。何謂施安。人不得食時。心愁身危。坐起不定。不能自安。是故智者則爲施食。其施食者。則爲施安。其施安者。世世安隱。生天人間。不遇衆殃。其所到處。常遇賢良。財富無量。不中天夭。是爲施安。何謂施辯。人不得食時。身羸意弱。口不能言。是故智者則爲施食。其施食者。則爲施辯。口說

流利無所躓礙。慧辯通達。生天世間。聞者歡喜。靡不稽首聽法。言。是爲五福食之報也。

又增一阿含經云。施有五事。名爲應時。一遠來。二遠去。三病時。四冷熱時。五初得果。若得新穀。先與持戒精進人。然後自食。又施有三法。一送食至寺名上。就舍供養名中。造食乞施。發心供養名下。又付法藏經云。昔過去九十一劫。里婆尸佛入涅槃後。有一比丘。甚患頭痛。薄拘羅。爾時作一貧人。見病比丘。即便持一呵梨勒果。施病比丘。比丘服訖。病即除愈。緣施果故。九十一劫天上人中。受福快樂。未曾有。最後生一婆羅門家。其母早亡。父便聘妻。拘羅年幼。見母作餅。從母索之。後母嫉妬。即捉拘羅。擲置鐵上。鐵雖熾熱。不能燒害。父從外來。見薄拘羅在熱鐵上。即便抱下。母於後時。釜中煮肉時。薄拘羅從母索肉。母益瞋恚。尋擲釜中。亦不燒爛。父覓不見。即便喚之。拘羅聞喚。釜中而應。父即抱出。平復如故。母後向河拘羅逐去。後母瞋忿。而作是言。此何鬼魅。妖祥之物。雖復燒煮。不能令死。即便捉之。擲置河中。值一大魚。即便吞食。以福緣故。猶復不死。有捕魚師。捕得此魚。詣市賣之。索價既多人。無買者。至暮欲臭。薄拘羅父。見即隨買。持來歸家。以刀破腹。兒在魚腹。高聲唱言。願父安。詳勿令傷兒。父聞魚腹抱兒而出。年漸長大。求出家。得阿羅漢果。從生至老。年百六十。未曾有病。乃至無有身熱頭痛。由施藥故。

病二命 水二冷 齊二劑 須一 供十 與二 之二 令二 時一 傷二 爲二 生十 二 見十 許二 開二

得是長壽。五歲不死。雖饑不餓。釜煮不爛。水
溺不死。魚吞不消。刀割不傷。以是因緣。智者
應當作如是事。又雜譬喻經云。昔者舍衛國。
有一貧家。庭中有蒲桃樹。上有數穗。念施
道人。時國王先請食一月。是貧家力勢不
如。王。正懸一月。乃得一道人。便持施之。語
道人言。念欲施來已經一月。今乃得願。道人
語優婆夷。已一月中施。優婆夷言。我但施一
穗蒲桃。那得一月施耶。道人言。但一月中。
念欲捨施。則為一月。

食時緣第六

問曰。何名食時。何名過食時。答曰。依四分律
云。謂明相出時。始得食粥。明相未出。乃至日中。
案此午時為法。即是食時。依四分律云。過此午時影
時。四天下准此皆同。故毘羅三昧經。世尊為
慈法菩薩說云。食有四種。平旦食時。午法
食時。暮畜生食時。夜鬼神食時。佛斷六趣因。
令同三世佛。故。日午時是法食時也。過此已
後。同於下趣非上食時。故曰非時也。十誦律
云。唯天得過中食無罪。又十誦律云。有閻浮
比丘。至西拘耶尼。用閻浮提時。拘耶尼比
丘。往餘三方。亦如是。若此間宿則用此間時。
若在彼宿則用彼間時。餘三方亦爾。故摩德
勒伽論問。頗有非時食不犯耶。答曰有。若住
北薊單越。用彼食時不犯。餘方亦爾。若在閻
浮。日正午時。北方是夜半。東方是日沒。西方
是日出。餘方互轉可知。

又薩婆多論云。釋時有四。一始從日出乃至
日中。其明轉熾。名之為時。從中已後至。後

夜分。其明滅沒。故名非時。二從日至中。是作
食時。乞不生。慳。故名為時。從中已後至於夜
分。是俗人離會遊戲之時。入村乞食。多有觸
惱。故名非時。三從日至中。俗人作務。雖未
發。乞不生惱。故名為時。從中已後事務休息。
雖戲言笑。入村乞食。喜被誚謗。故名非時。四
從日至中。是乞食時。得食濟身。寧心修道。事
順應法。故名為時。從中已後。宜依修道。非乞
食時。故名非時。

食法緣第七

如大遺教經云。比丘欲食時。當為檀越燒香
三昧。讚揚布施。可食美食。又從上座教言。道
士各自出澡手漱口。已。還各就座而坐。各說
一偈。以隨次起。不得踰越。

又增一經云。若有供者。手執香爐而唱時至。
佛言。香為佛使。故須燒香。遍請十方。諸佛。
凡夫隔目。不知。佛令燒香。遍請十方。一切凡聖。早祈。
願。若正行香作時。一切道俗。依華嚴經。各說一偈云。
戒香定香解脫香。光明雲。遍滿世界。

供養十方無量佛

見聞普熏證寂滅
又三千威儀經云。坐受香亦得。為女人行香。
恐觸手染著。故開坐受。若恐觸手染著。故開坐受。若恐觸手染著。故開坐受。
述曰。若得衣食不簡精麤。但得支濟身命。令
得修道。便合佛意。如。青車須油。何簡精妙。但
令運轉得達前所。即是佳事。故雜寶藏經。世
尊說偈云。

此身猶如車。好惡無所擇
香油及臭脂。等同於調利

又智度論云。食為行道不為益身。如養馬養
猪無異。若初得食時。先獻三寶。後施四生。故

華嚴經偈云

若得食時。當願眾生。志在佛道
為法供養

又優婆塞戒經云。若自造作衣服鉢器。先奉
上佛。并令父母師長。和上先一受用。然後自
服。若上佛者。以花香贖。凡所食噉。要光施於
沙門梵志。然後自食。正下食時。復須作念。初
下一匙時。願斷一切惡盡。下第二匙時。願修
一切善滿。下第三匙時。所修善根。迴施眾生。
普共成佛。若不能口口作念。臨欲食時。總作
一念亦得。故摩德勒伽論云。若得食時。口口
作念。若得衣時。著著作念。入房時。入入作念。
若鈍根者。總作一念。故華嚴經第六卷。菩薩
有一百四十願。凡所施為。皆謂偈念。如此食
者。非有煩惱。非離煩惱。理事會通。利生物善。
故增一阿含經云。施中上者。不過法施。業中
上者。不過法業。思中上者。不過法恩。若過飽
食。則氣急身滿。百脈不通。令心塞塞。坐念不
安。若限分少食。則身羸心懸。氣虛無固。故
增一阿含經偈云。

多食致患苦。少食氣力衰
處中而食者。如稱無高下

噉食太過人。身重多懈怠
現在未來世。於身失大利
睡眠自受苦。亦惱於他人
迷悶難醒寐。應時籌量食

又五分律云。若月直監食人。欲知生熟醃酢。
得貯掌中。舌舐嘗之。無好。心貪。心害。故犯罪。

○桃二箇○* ○王二正○ ○月十(施也)○ ○時十(也)○ ○日二日○ ○拘二羅○* ○後二從○ ○堅二橫○ ○青二告
○和上二和○ ○為皆二皆○ ○令二合○ ○若二老○ ○虛二虛○ ○寤二寤○ ○覺二覺○

述曰。所以出家之人。欲食之時。先以淨手從他受者。爲出家高勝。不同凡下故。須受已而食。故薩婆多論。比丘受食。凡有五意。一爲斷

竊盜因緣。故自取而食。二爲作證明。故不食三爲止誹謗。故不食四爲成少欲知足。故不食五爲生他信敬心。見受而食。如昔有一比丘。與外道共行止一樹下。樹上有果。食時將到。外道語比丘云。上樹取果。比丘言。我戒法中。樹過人不應上。又語比丘言。何不搖樹取果。比丘言。我戒法中。不得自搖樹落果。外道聞已。自上樹取果。擲地與之。語比丘言。取果食。比丘言。我戒法中。不得不受而食。外道下樹取果。授與比丘。外道既見如此。於一

果尚有如此法。用。何況出世之法。外道遂生信敬心。知佛法清淨不同外道。於是即隨比丘。於佛法中出家修道。尋得漏盡。又舍利弗問經云。佛言。外道梵志尙知受取。況我弟子而不受食。但一切諸物不得受。唯除生寶及施女人。若作法者。猶應授與體上之衣。若貯金器。受則制施。

述曰。一切僧食並須平等。無問凡聖上下均普。故僧祇律云。若檀越須食多與上座者。上座應問。一切僧盡得爾許不。答止上座得耳。應言一切平等與。若言盡得者。應受。僧上座法。不得隨下便食。待行遍唱等供已。然後得食。上座之法。當徐徐食。不得速食。竟在前出去。應待行水。隨順呪願已。然後乃出。

又處處經云。佛言。中後不食。有其五福。一者少經。二者少臥。三者得一心。四者無有下風。

五者身得安隱。亦不作病。是故沙門知福不食。

述曰。若於食長食。增加煩惱。即須觀厭作不淨之想。故智度論云。說厭想者。應當觀是食從不淨生。如肉從精血水道生。是爲膿蟲住處。如蘇乳酪血變所成。與爛膿無異。厨人

汚垢種種不淨。若著口中。腦有爛涎二道流下。與唾和合然後成味。其狀如吐。從腹門入地持水爛。風動火煮。如釜熟糜。淫濁下沈。清者在上。譬如釀酒。滓濁爲屎。清者爲尿。咽有三孔。風吹臍汁。散入百脈。與先血和合。凝變爲肉。從新肉生脂骨髓。從是中生身根。從新舊肉合。生五情根。從此五根生五識。五識次第生意識。分別取相。籌量好醜。然後生我。我所心等。諸煩惱及諸罪業。復次思惟此食。功夫甚重。計一鉢之飯。作失流汗。集合量

之。食少汗多。此食辛苦如是。入口即成不淨。宿昔之開變。爲屎尿。本是美味。惡不欲見。行者自思。如此弊食。我若貪著。當墮三塗。如是觀食。當厭五欲。譬如有一婆羅門。修淨潔法有事緣故。到不淨國。自思我當云何得免不淨。唯當乾食。可得清淨。見一老母賣白髓餅。而語之言。我有因緣。住此百日。當作餅送來。多與汝價。老母日日作餅送之。婆羅門貪著飽食歡喜。老母作餅。初時白淨。後轉無色無味。即問老母。何緣爾耶。母言。癰瘡。差故婆羅門問。此何謂耶。母言。我大家夫人。隱處生癰。以麵糰塗之。癰熟膿出。和合蘇餅。日日如是。以此作餅與汝。是以餅好。今夫

人癰差。我當何處更得。婆羅門聞之。兩手掩打頭。推胸乾嘔。我當云何。破此淨法。我爲了矣。棄捨緣事。馳還本國。行者亦爾。著是飲食。歡喜樂噉。不觀不淨。後受苦報。悔將何及。食訖緣第八

如十誦律云。有比丘受他請食。默然入默然去。諸居士呵責云。我等不知食好不好。諸比丘白佛。佛言。從今食時。爲施主唄讚呪願。不知誰作。佛言。上座作。若上座不能。差次第能者應作。故僧祇律云。上座應知。前人爲何等施當爲應時呪願。

又波離論云。出家僧尼白衣等。齋訖不用澡豆末豆塵等用潔口者。皆不成齋。如過去有比丘字蓮提。六十歲持齋戒不闕。唯一日食用巨摩豆屑等成齋。若不爾者皆不成齋。此經無目。依出要律儀云。巨摩者牛糞是也。若依此經。豈用牛糞淨口耶。舍法師傳記云。西方俗人外道等。宗事梵天牛等。以此二事。能生萬物養育人民。故將牛糞以淨道場。佛隨俗法亦以爲淨。然不用淨口耶。若依四分律等。但護行住坐臥四種威儀。食五正食。四相不乖便成齋法。不論澡豆淨口成齋。時節若過威儀若失。縱用澡豆亦不成齋。又善見論云。齋已吐食。未出咽喉還咽無犯。若出還咽犯罪。又僧祇律云。食已若渴。佛令取一切穀豆麥煮。不破者非時取汁得飲。若蘇油蜜及石蜜。諸生果汁等。要以水淨得飲。若器底殘水被雨滴。亦名爲淨。善見論云。舍樓伽果漿澄汁使清。非時得飲。

摩德勒伽論云。沙

云二言 果十(上) 用一 蘇二餅 下同 酒二酒 功二工 爲一成 耶十(老) 差二 味 摩 拈二付 差二 接二 及十(平) 是二也

糖漿。亦得非時飲。僧祇律云。人有四百四病。風大百一。用油脂治之。火大熱病百一。用蘇治之。水大冷病百一。用蜜治之。雜病百一。隨用上三藥治之。十誦律云。石蜜非時不得輒噉。有五種人得非時食。謂遠行人。病人。食少人。若施水處。和水得飲。五分律云。聽飢渴二時得飲。蜜酒等亦不得食之。僧祇律云。胡椒華芡。薑詞梨勒等。此藥無時。食。和者聽非時服。又四分律云。一切苦辛鹹甘等。不任爲食者。聽非時盡形作藥服。善見論云。一切樹木。及果根莖枝葉等。不任爲食者。就得作盡形藥服。

述曰。此見諸人。非時分中。食於時食。何者是耶。謂邊方道俗等。聞律開食果汁漿。遂即食乾棗汁。或生梨蒲桃石榴。不擣汁飲并子總食。雖有擣汁。非澄使清。取濁濃汁并滓而食。或有聞開食舍樓伽果漿。以忠熱病。遂取生藕根生食。或有取清飯漿飲。或身無飢渴。非時食蘇油蜜石蜜等。或用杏仁煎作稠湯。如此濫者非一。不可具述。若准十誦非前遠行等五種之人。不得輒食。食便破齋。見犯者多。故別疏記頌曰。

令月建清齋 佳辰召無強
四部依時集 七衆會升堂
蕭條清梵舉 哀苑動宮商
香氣騰空上 乘風散遐方
歎德研沖遠 詞辯暢玄芳
折煩呈妙句 臨時折婉章
繹素相依託 財法發神光

福田今夕滿 恩慈導存亡
諸經要集卷第五

諸經要集卷第六

受齋部第八 此有 破齋部第九
富貴部第十 貧賤部第十一

述意緣 引證緣

述意緣第一
夫正法所以流布。貴在尊經。福田所以增長。功由齋戒。故捨一食之供。福紹餘糧。施一錢之資。果超天報。所以福田可重。財累可輕。共樹無遮之會。等招無限之福也。

引證緣第二

又舊雜譬喻經云。昔有四姓請佛飯時。有一人賣牛渾。大姓留止飯。教持齋戒。受聽經已乃歸。婦言。我朝相待未飯。便強令夫飯。壞其齋意。雖爾七生天上。七生世間。師曰。一日持齋。有六十萬歲餘糧。復有五福。一曰少病。二曰身安隱。三曰少姪。四曰少睡臥。五曰得生天上。常識宿命所行事也。又波斯匿王。欲賞末利夫人香環。喚出宮視。夫人於齋日著素服而出。在六萬夫人中。明如日月。倍好如常。王意憐然加敬。問曰。有何道德炳然有異。夫人白王。自念少福。稟斯女形。情態垢穢。日夜命促。懼墜三塗。是以日月奉佛法齋。割愛從道。世世蒙福。願以香環奉施世尊。

又中阿含經云。爾時鹿子母毘舍佉。平日沐浴著白淨衣。將子婦等眷屬。往詣佛所。稽首作禮。白世尊曰。我今欲持齋。世尊問曰。居士婦今持何等齋耶。齋有三種。云何爲三。一者放牛兒齋。二者尼提齋。三者聖八支齋。云何名放牛兒齋者。若放牛兒朝放澤中。哺收還村。彼還村時作如是念。我今日在此處放牛。明日當在彼處放牛。我今日在此處飲牛。明日當在彼處飲牛。我牛今日在此處宿止。明日當在彼處宿止。如是有入。若持齋時作是思惟。我今日食如此之食。明日當食如彼食也。我今日飲如此之飲。明日當飲如彼飲也。我今日含消如此含消。明日當含消如彼含消。其人於此晝夜樂著欲過。是名放牛兒齋。若如是持齋。不獲大利。不得大果。無大功德。不得廣布。云何名尼提齋耶。若出家尼提者。彼勸人曰。汝於東方過百由延。外有衆生者。擁護彼故棄捨刀杖。如是南西北方亦爾。或脫衣裸形。我無父母妻子。勸進虛妄言。將爲真諦。或執苦行。自餓諸邪法等。是名尼提齋也。若如是持齋者。亦不獲大利。不得大果。無大功德。不得廣布。云何名爲聖八支齋。多聞聖弟子。若持齋時作如是思惟。阿羅訶眞人盡形壽。離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切乃至覬覦。於殺淨心。乃至盡形壽。離非時食。斷非時食。一食不夜食。樂於時食。我以此支。於阿羅訶等同無異。是故說齋。彼住此聖八支齋已。於上當復憶念。如來無所著等十號出世淨法。捨

①病十(不得食)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①病十(不得食)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①病十(不得食)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

離穢汚惡不善法。是名聖八支齋也。若族姓女持聖八支齋者。身壞命終得生六欲天。遠得四沙門果

又菩薩受齋經云。某自歸佛。自歸法。自歸比丘僧。某身所行惡。口所言惡。意所念惡。今已除棄。某若干日若干夜。受菩薩齋。自歸菩薩。佛告須菩提。菩薩齋日有十戒

第一菩薩齋日。不得著脂粉華香

第二菩薩齋日。不得歌舞捶鼓。妓樂莊飾

第三菩薩齋日。不得臥高床上

第四菩薩齋日。過中已後不得復食

第五菩薩齋日。不得持刀金銀珍寶

第六菩薩齋日。不得乘車牛馬

第七菩薩齋日。不得捶兒子奴婢畜生

第八菩薩齋日。皆持是齋。從分檀布施得福

菩薩齋日去臥時。於佛前叉手言。今日一切十方。其有持齋戒者。行六度者。某皆助安無量。勸助歡喜。福施十方。一切人非人等。所在勤苦厄難之處。皆令得福。解脫憂苦。出生為人。安隱富樂無極

第九菩薩齋日。不得飲食盡器中

第十菩薩齋日。不得與女人相形笑共坐席

女人亦爾。是為十戒。不得犯。不得教人犯。亦不得勸勉人犯。菩薩解齋法言。南無佛南無法南無比丘僧。某若干日若干夜。持菩薩齋。從分檀布施。當得六波羅蜜。如諸菩薩六萬萬。菩薩法。齋日夜。一分禪。一分讀經。一分臥。是為菩薩齋日法。從正月十四日受。十七日解。從四月八日受。十五日解。從七月一日受。

十六日解。從九月十四日受。十六日解

述曰。既受齋已。若欲解齋。要待大。明相出時。始得食粥。不爾破齋。何名明相。如薩婆多

論云。明相有三種色。若日照開浮提樹。即有黑色。若照樹葉。則有青色。若過樹葉。則有白色。於三色中白色為正。始得解齋食其粥也。

又僧祇律云。佛住舍衛城。南方有邑名大林。時有商人驅八頭牛。到北方俱多國。有一商人。共在澤中放牛。時有離車捕龍食之。捕得

一龍女。女受。布薩法。無有害心。然離車穿鼻牽行。商人見之。即起慈心。問離車言。汝牽此龍欲作何等。答言。我欲殺。商人言。勿殺我與汝一牛。買取。捕者不肯。乃至八牛。方言。此肉多美。今為汝故。我當放之。時商人恐。放龍女去已。商人念言。此是惡人。恐復追逐。更遣捕

取。放別池中。隨逐看之。龍變為人語商人言。天施我命。今欲報恩。可共入宮當報天恩。商人答言。龍性卒暴。懷惠無常。或能殺我。答言。不爾。前人繫我。我力能殺彼人。但已受。布薩法。都無殺心。何況天今施我壽命。而當加害。若不去者。小住此中。我先屏當。即便入去。後入宮內見。龍門邊二龍繫在一邊。商人問言。汝為何事被繫。答言。此龍女半月。中三日受齋法。我兄弟守護此龍女。為不堅固。為離車所捕。以是被繫。唯願天慈。語令放我。龍女屏當已。即呼入宮。坐寶床上。龍女白言。龍中有食能盡壽消者。有二十年消者。有七年消者。有閻浮提人食者。未知天今欲食何食。答言。欲須閻浮提。食。即持種種飲食與

之。商人問龍女言。此龍何故被繫。龍女言。此有過我欲殺之。商人言。汝莫殺。不爾要當殺之。商人云。汝放彼者。我當食耳。白言。不得直爾放之。當觀六月。擯置人間。商人見龍宮中。種種寶物莊嚴宮殿。商人便問言。汝有如是莊嚴。用受布薩何為。答言。我龍法有五事。苦。何等為五。為生時眠時醒時。時死時。一日之中。三過。皮肉落地。熱沙。曝身。復問。汝欲求何等。答言。樂人道中生。為畜生中苦。不知法故。欲就如來出家。龍女即與八餅金。語言。此金足汝父母眷屬終身用之不盡。語言。汝合眼。即以神變持著本國。以八餅金持與父母。此是龍金。截已更生。盡壽用之。不可盡時。思報願。願持大寶。受福何盡。頌曰

禁鬘綠芳味 持身唯節儉

一坐肅容儀 五萬豐餘數

戒香飛且馥 情關閑愈掩

勿言徒辛苦 終然越危嶮

破齋部第九 此有

述意緣 引證緣

述意緣第一

惟夫無常苦空之本。念生老病死之源。長夜哀倒懸之苦。漂淪懸墮之流。思之困厄。亦深可懼也。良由福田輕薄。信施難消。齋戒無固。事等坏瓶。易毀難持。又同霜露。我人轉

盛著逾膠漆。不懼累劫之殃。但愛一身之命。所以飽食長眠。何異肥犬。破齋夜食。鬼道無殊。是故施主失應供之福。眾僧損良田之

美也

引證錄第二

如舍利弗問經云。舍利弗白佛言。有諸檀越。造僧伽藍。厚置資給。來世僧有似出家僧。非時就與食。索食而食。與者食者得何等罪。其本檀越得何等福。佛言。非時者。是破戒人。是犯盜人。非時與者。亦破戒人。亦犯盜人。盜檀越物。是不與取。非施主意。施主無福。以失物故。猶有發心置立之善。舍利弗言。時受時食。食不盡者。非時復食。或有時受至非時食。復得福不。佛言。時食淨者。是即福田。即出家。是即僧伽。是即天人良友。是即天人導師。其不淨者。猶為破戒。是大劫盜。是即餓鬼。為罪窟宅。非時索者。以時非時輒與。是典食者。是名退道。是名惡魔。是名三惡道。是名破器。是癩病人。壞善果故。偷乞自活。是故諸婆羅門。不非時食。外道梵志。亦不邪命食。況我弟子。知法行法。而當爾耶。凡如此者。非我弟子。是盜我法利。若無法人。是名盜食非法之人。盜與盜受。一團一撮。片鹽片酢。皆死墮焦腸地獄。吞熱鐵丸。從地獄出生。猶狗中。食諸不淨。又生惡鳥。人怪其聲。後生餓鬼。還伽藍中。處其園內。噉食糞穢。並百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。人所棄惡。不可言說。人不信用。不如盜一人。物其罪尚輕。割奪多人。故。良福。田故。斷絕出世道故。又。捷陀國王經云。佛在世時。時有國王。號名。捷陀。奉事婆羅門。婆羅門居在山中。多種果樹。時有。擔樵人。毀其果樹。婆羅門見之。便將詣王。

所言。是人無狀。殘敗我果樹。王當治殺。王敬事婆羅門。不敢違之。即為殺之。自後未久。有牛食人稻。其主。逐逐折其一角。血流。被面痛不可忍。牛徑到王所。自言。我實無狀。食此人少稻。今折我角。稻主亦追到王所。王曉鳥獸語。王語牛言。我當為汝殺之。牛即報言。今雖殺此人。亦不能令我。不痛。但當約勒後莫取之。如我。王便感念言。我事婆羅門。但坐果樹。令我殺人。不如此牛。今事此道。復不免生死。何用此道。便到佛所。五體投地。為佛作禮。願受五戒十善。佛言。布持戒現世得福。忍辱精進。一心智慧。其德無量。後生天上。王即歡喜。得須陀洹。阿難白佛言。此王與牛。本何因緣。佛言。乃昔拘那含牟尼佛時。王與牛為兄弟。作優婆塞。共持齋戒。一日一夜。王守法精進。不敢懈怠。壽終升天。天上壽盡。下為國王。牛時犯齋夜食。終受其罪。罪畢復作牛五百世。尚有宿識。故來開悟王意。牛後七日壽終。上生天上。佛言。四輩弟子。受持齋戒。不可犯也。

又法句喻經云。佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中。為天龍鬼說法。東方有國。名。壽多羅。婆提。有婆羅門等五百人。相率欲詣恒水岸邊。有三祠神池。沐浴垢穢。裸形求仙。如尼捷法。由大澤迷不得過。中道乏糧。遙望見一大樹。如有神氣。想有人居。馳趣樹下。可無所見。婆羅門舉聲大哭。飢渴委厄。窮死斯澤。樹神現身。問諸梵志。道士。那來。今欲何行。同聲答曰。欲詣神池。澡浴望仙。今日飢渴幸

哀矜濟。樹神舉手。百味飲食。從手流溢。給衆飲食。皆得飽滿。其餘飲食。足供道糧。臨當別去。詣神請問。本行何德。致此巍巍。神答梵志。吾本所居。在舍衛國。時國大臣。名。須達。飯佛衆僧。於市買酪。無提酪者。倩我提之。往到精舍。使我斟酌。訖行深水。儼然聽法。一切歡喜。稱善無量。時我奉齋。暮還不食。婦怪問我。不審何恨也。見長者須達。於園飯佛。請我往齋。齋名。八關。其婦。瞋恚。忿然言曰。瞿曇亂俗。奚足採納。君毀遺則。禍從此覺。跟迫不已。便共俱食。時我。爾夜。年壽算盡。終於夜半。神來生此。為此愚婦。破我齋法。不。卒共業。來生斯澤。作此樹神。提酪之福。手出飲食。若終齋法。應生天上。封受自然。即為梵志。而作頌曰。

祠祀種禍根 日夜長枝條
唐苦敗身本 法齋度世仙

又百緣經云。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。於其初夜。有五百天子。齋持香華。光明赫奕。照祇洹林。來詣佛所。禮已却坐。佛為說法。得須陀洹果。遠佛三匝。還詣天宮。於其晨朝。阿難請問諸天來緣。佛告阿難。乃往過去迦葉佛時。有二婆羅門。隨從國王。來詣佛所。禮拜問訊。時彼從中。有一優婆塞。勸二婆羅門。共受齋法。一求生天。二求人王。受已俱還。諸婆羅門。聚會之處。諸婆羅門言。汝等飢渴。可共飲食。殷勤勸勉。不免。其意求生天者。即便飲食。以破齋故。不果所願。其後命終。生於龍中。不食者。得作國王。以其先身共受齋故。生彼國。

時十(食)田十(是)故二其田二由指二探逐一遂被二解(壽)十終為十(諸)一愛一波可二了委二殺買二市訖二殺飯二供道二道兩二今二卒二

王園池水中。時守園人。日日常送種種果。獻奉王。於池水中得一美果。色香甚好。作是念言。我雖出入。常爲門監所見前却。我持此果當用與之。作是念已。尋即持與。門監得已復作是念。我。唯出入。復爲黃門所見前却。當用與之。作是念已。尋即持與。黃門得已復作是念。夫人爲我常向國王數譽我德。我持此果當用與之。作是念已。即便持與。夫人得已復上大王。王得果已即便食之。覺甚香美。即問夫人。汝今何處得是果來。夫人即時如實對曰。我從黃門得是果來。如是展轉推到園子。王即召呼。吾園之中有是美果。何不見送。乃與他人。園子於是本末自陳。王不聽言而告之曰。自今已後常送此果。若不送者殺汝。園子還歸入其園中。號啼涕泣不能自制。此果無種何由可得。時彼龍王。聞是哭聲。化作人形。來問之言。汝今何以啼哭。乃爾園子具答所由。龍聞是語。還入水中取好美果。著金。繫上持與園子。因復告言。汝持此果。奉上獻王。并說吾意云。我及國王。昔佛在世。本是親友。俱作梵志。共受八齋。各求所願。汝戒完具得作國王。吾戒不全生在龍中。我今還欲奉修齋法。求捨此身。願爲語汝王。爲我求八關齋文。送來與我。若其相違。吾覆汝國用作大海。園子於是納受果。繫奉獻王已。因復說龍所囑之語。王聞是已。甚用不樂。所以然者。當爾之時。乃至無有佛法之名。況復得有八關齋文。若其不獲。恐見危害。思念此理無由可辦。時彼國王有一大臣最可敬重。

而告之言。龍從我索八關齋文。仰卿得之。大臣答曰。今世無法云何可得。王復告言。汝若不獲。吾必殺卿。大臣聞已。却退至家。顏色異常。甚用愁惱。時臣有父。年在耆舊。每從外來見子顏色改易異常。尋則問言。即向父說委曲諸理。父答子言。吾家堂柱。我見有光。汝爲就伐試取。破看之得經二卷。一是十二因緣。二是八關齋文。大臣得已甚用歡喜。著金。繫上奉獻與王。王得之喜不能自勝。送與龍王。龍王得已甚用歡喜。齋持珍寶贈送與王。各還所止。共五百龍子。勤加奉修八關齋法。其後命終生忉利天。來供養我。是彼光耳。佛告阿難。欲知彼時五百龍子奉修齋法者。今五百天子是。佛說是緣時。有得四沙門果者。有發無上菩提心者。聞佛所說。歡喜奉行。願曰。

虧功九切罷崇山 頓駕千里倦長路
改塗悔善因芳音 易情染惡良妖姬
五福精修既不成 八關守戒誰能護
攸攸極夜爾何期 森森愛流安可度

富貴部第十 此有二緣

述意緣第一 引證緣

夫行善感樂。如影隨形。作惡招苦。猶聲發響。故富同珠玉。貴若蕭曹。錦繡爲衣。金銀作屋。雲起龍吹之前。風生鳳管之上。趨銷廣殿。容與長廊。中伸珠履於丹墀。珎金蟬於青瑣。食則珍羞滿席。海陸盈前。鼎味星羅。芬馨雲布。坐則高堂雅室。玉砌珠簾。絲竹絃管。淒

清飄颻。臥則蘭燈炳曜。繡窓晃垂陰。錦被既敷。繡氈且拂。行則驅馬電飛。聲與雷動。千乘萬騎。隱隱闐闐。略述福因。善報如是。由昔行檀。受斯勝利也。

引證緣第二

如賢愚經云。昔佛在世時。舍衛國有一長者。豪貴巨富。生一男兒。面貌端正。世所希有。父母歡喜。因爲立字名檀彌離。年漸長大。其父命終。波斯匿王。即以父爵而以封之。受王封已。其家舍宅變成七寶。諸庫藏中。悉皆盈滿。種種寶物。時王太子字毘琉璃。遇得熱病。諸醫處藥。啓王云。須牛頭栴檀用塗其身。當得除愈。王即募覓。若有得者。一兩之直。賞金千兩。無持來者。有人白王。檀彌離家舍內大有。時王聞已。躬自往求。到檀彌離長者門前。見其外門純是白銀。即遣門人入通消息。時守門人入白長者。波斯匿王今在門外。長者聞已。即出奉迎。請王入門。內見有一女。面首端正。世間無比。坐白銀床。紡白銀縷。小女十人侍從左右。時王問言。是卿婦耶。長者答言。是守門婢。其小女者。通白消息。次入中門。純紺琉璃。門內有女坐琉璃床。面首端正。倍勝於前。左右侍從。倍復前數。次入內門。純以黃金。門內一女面首端正。復倍勝前。坐黃金床。紡黃金縷。左右侍從。復倍上數。王復問言。是卿婦耶。長者答言。是守門婢。入到舍內。見琉璃地。屋間剎鏤種種百獸。風吹動之。形現地上。王見謂水怖不敢前。語長者言。餘更無地。殿前作海。彌離白王。是琉璃地非是水也。

唯二緣 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

即脫手上七寶環。擲著于地。礙壁乃住。王知地已即共入內。昇七寶殿。婦在殿上坐琉璃床。更有寶床請王令坐。時婦見王眼中淚出。王問之言。何故不喜眼中淚出。婦答大喜。但於今者。聞王身上煙氣。是以淚出。王即問言。家不然大耶。答言。不也。王復問言。用何作食。婦答王曰。須食之時。百味自至。王復問言。不須明耶。婦答王言。用摩尼珠而以照之。遍室大明。時檀彌離跪白王曰。大王何故勞屈尊神到此。波斯匿王具以事答。長者聞已。即將王入遍示諸藏。七寶盈滿。牛頭香積不可稱計。王須任取。王取二兩。遣人先送。王敬語之。今有佛出。卿聞不耶。彌離答言。云何名佛。王即為說。彌離歡喜。即往佛所。佛為說法。得須陀洹果。尋即出家。得阿羅漢。三明六通。具八解脫。阿難見已。而白佛言。此檀彌離宿殖何業。生於人中。受天福報。又值世尊出家得道。佛告阿難。乃往過去九十一劫。有佛出世。號毘婆尸。入涅槃後。於像法中。有五比丘共立要契。在一林中精勤修道。語一比丘。此去城遠。乞食勞苦。汝當為福。一夏乞食供養我等。其一比丘。即便入城勸諸檀越。日為送食。四人身安。專精行道。得阿羅漢。即語此人。緣汝之故。我等安隱。所作已辦。汝願何等。其人聞已。歡喜發願。使我來世。天上人中富貴。自然值佛獲道。緣是功德。從是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中常處豪貴。所須自然。今值我故。出家得道。又賢惠經云。昔佛在世時。舍衛國中有一長者。其家巨富。財

寶無量。不可稱計。生一男兒。身體金色。端正少雙。父母見已。歡喜無量。因為立字。名曰金天。其生之日。家中自然出一井水。縱廣八尺。深亦八尺。汲用能稱人意。須衣出衣。須食出食。金銀珍寶。一切所須。作願取之。如意即得。兒年長大。才藝博通。其父念言。我兒端正。容貌絕倫。要覓名女。金容妙體。類我兒者。當往求之。時聞婆國有大長者。而生一女。字金光明。端正非凡。身體金色。晃耀照人。初生之日。亦有自然八尺井水。其井亦能出種種寶。衣服飲食。一切所須。稱適人情。其父母自念言。我女端正。人中英妙。要得賢士。金色光輝。類我女者。乃共為婚。其女名稱遠徹。金天遂娶為婦。後時金天。請佛及僧。飯食供養。飯食訖已。佛為說法。金天夫婦及其父母。悉皆獲得須陀洹果。金天夫婦。俱白父母。求索出家。父母即聽。既出家已。夫婦並得阿羅漢果。一切功德。皆悉具足。阿難見已。而白佛言。金天夫婦宿殖何福。生豪族家。身體金色。復有自然八尺井水。出種種物。佛告阿難。乃往過去九十一劫。毘婆尸佛入涅槃後。有諸比丘。遊行教化。到一村中。村人見僧。競共供養。時有夫婦二人。貧窮家無升斗。其夫見他供養衆僧。向婦啼哭。懊惱。淚墮婦臂上。婦即問夫。何故啼哭。夫答婦言。我父在。日積財滿藏。富盜難量。至我身上。貧窮困極。本日雖有而不布施。今日值僧貧無可施。前身不施今。致此貧今。又不施來轉劇。吾思惟此。是以懊惱。婦語夫言。雖有空意。無錢可施。知當如何。婦

又語夫。試至故舍。遍推覓之。儻或得之。夫遂往覓得一金錢。持至婦所。其婦爾時。有一明鏡。復得一瓶。盛滿淨水。安錢瓶中。以鏡著上。夫婦同心持布施僧。發願而去。緣是功德。從是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中恒為夫婦。身體金色。受福快樂。今值我故。出家得道。又出曜經云。昔佛在世時。迦毘羅衛國中。有日連同產弟。大富饒。財七寶具足。庫藏盈溢。奴婢僕從。不可稱計。時日連。捷連。數往弟家。而告弟曰。聞卿慳嫉。不好布施。佛常說。施獲報無數。卿今施者。得福無量。弟聞兄教。開藏布施。更立新藏。欲受其報。未經旬日。財寶竭盡。故藏悉空。新藏無報。其弟懊惱。向兄說曰。前見兄勸。施獲大報。不敢違教。諸來求乞。竭藏施盡。故藏悉空。新藏無報。將無為兄所疑誤耶。兄曰。止。莫陳此語。勿使外道邪見之人。聞此謠言。若使福德當有形者。虛空境界。所不能容。吾今權示汝微報。即以神力。手接其弟。至第六天。見有宮殿。七寶合成。香風浴池。庫藏盈溢。不可稱計。玉女營從。數千萬衆。純女無男。即問兄曰。是何宮殿。觀觀乃爾。日連告弟。汝自往問。弟即自往問天女曰。是何宮殿。七寶合成。觀觀堂堂。懸處虛空。誰有福德。於中受報。天女報曰。閻浮提內。迦毘羅國中。釋迦文佛。神足弟子。名曰日連。彼有賢弟。大富長者。由好布施。後生此處。而與我等作其夫主。弟聞歡喜。善心生焉。還至兄所。具白其情。日連告曰。夫人布施。為有報耶。為無報耶。

○列二一○ ○喜一王 ○日二言 ○殖二補 ○* 補 ○* ○以二日 ○* ○第二娘 ○ ○(猛)十貧 ○ ○[日]一 ○ ○致二

弟懷慚愧向兄懺悔。後至家中轉更修福。命終之後即生天上。受斯福報。又樹提伽經云。佛在世時。有一大富長者。名為樹提伽。倉庫盈溢。金銀具足。奴婢成行。無所可欲。有一白疊手巾。掛著池邊。為天風吹去。殿前。王即大會群臣共坐參論。羅列下問。怪其所以。諸臣皆言。國將是與天賜白疊。樹提默然。王語樹提。諸臣皆慶卿何無言。樹提答王。不敢欺王。是臣家拭體白疊。掛著池邊。為天風吹去。殿前。故默不言。却後數日。有一九色金花。大如車輪。墮王殿前。王復會臣問答。如前。樹提答王。臣不敢欺王。是臣之家後園之中。萎落之華。為天風吹去。殿前。故默不言。王語樹提。卿家能爾。卿須還歸任作調度。吾領二十萬衆。往到卿家看。樹提答言。願王相隨。不須預去。是臣之家自然床席不須人鋪。自然飲食不須人作。自然擎來不須呼喚。自然擎去不須返顧。王即將領二十萬衆。到樹提伽南門而入。有一童子端正可愛。王語樹提。是卿兒不。答言。是臣守。閣之奴。小復前行。至閣門內。有一童女顏色端正。皮色瑤悅。甚復可愛。王語樹提。是卿女耶。婦耶。答言。是臣守。閣之婢。小復前行。至其堂前。白銀為壁。水精為地。王見為水疑不得前。樹提導前。將王上堂。坐金床。踞玉几。樹提伽婦。坐百二十重金銀閣帳裏。披帳而出。為王設拜。眼中淚出。王語樹提。卿婦拜我。何故淚出。臣不敢欺王。聞王煙氣眼中淚出。王語庶民。然脂諸侯。然蜜。天子然漆。漆亦無煙。何得

淚出。樹提答王。臣家有一明月神珠。掛著堂殿。晝夜無異。不須火光。樹提堂前。有一十二重高樓。將王上看。四面觀視。恍忽經月。大臣白王。國計事大。王可還歸。王謂須臾小復可忍。復遊園池。不覺經月。問答同前。樹提出七寶。施兼綾羅繒綵。二十萬衆。人馬俱重。一時還國。王語群臣。其樹提伽是我之民。女婦宅舍過殊於我。我欲伐之。可取。以不。諸臣皆言可取。王將四十萬衆。椎鐘鳴鼓。圍樹提宅。數百餘重。樹提伽宅。南門中有四力士。手捉金杖一擬。四十萬衆人馬俱倒。手脚皆展。腰腹墮。狀似醉容。頭腦墮。我不復得起。於是樹提乘雲母之車。來問諸人。來時何害。臥地不起。大王遣來欲伐長者。力士手捉金杖一擬。四十萬衆人馬俱倒。不復得起。樹提問言。欲得起不。諸人皆言。欲得起。樹提一放神力。令四十萬衆人馬俱起。一時還國。王即便喚。樹提伽同車而載。往詣佛所。白世尊。樹提先身作何功德。得是果報。佛言。善聽。先有五百同緣。在於山間。道逢一病道人。賜其菴室。米糧燈燭。爾時廣乞多願。天自供養。從空來下。變身十八。放大光明。照天下。又願作佛。破散鐵圍。鍤湯生華。地獄出桎梏。餓鬼作沙門。羅刹坐誦經。五百商人。齎其重寶。由供病僧。僧廣乞天供。今得斯報。于時施者。樹提伽是。病僧者。我身是也。五百商人者。皆得阿羅漢道。又百緣經云。佛在世時。舍衛城中有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦生一男兒。端正殊妙。世所希有。當生之日。天降

大雨。父母歡喜。舉國聞知。相師占善。因為立字名耶奢蜜多。不飲乳餅。其牙齒間自然八功德水。用自充足。年漸長大。見佛出家。得羅漢果。諸天世人所見敬仰。時諸比丘見是事已。請佛為說宿福因緣。爾時世尊告諸比丘。此賢劫中有佛出世。號曰迦葉。於彼法中有一長者。年極老耄。出家入道。不能精勤。又復重病。良醫占之。教當服藥。蘇病乃可。差尋用醫。教取蘇服之。於其夜中藥發熱渴。馳走求水。水器皆空。復趣泉河。並皆枯渴。如是處處求水不得。深自悔責。於彼河岸脫衣繫樹。捨之還來。至其明旦。以狀白師。師聞是語。即答之言。汝遭此苦。狀似餓鬼。汝今可即取我瓶中水。至僧中行。即受教取瓶水。水盡渴竭。心懷憂怖。謂其命終必墮餓鬼。尋詣佛所具陳上事。而白世尊。幸為見示。佛告比丘。汝今當於衆僧之中。行好淨水。可得脫此餓鬼之身。聞已歡喜。即便僧中常行淨水。經二萬歲。即便命終。在所生處。其牙齒間。常有清淨八功德水。自然充足。不飲乳哺。乃至今者。遭值於我出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。又阿育王經云。昔佛在世時。與諸比丘及與阿難。前後圍繞。入王舍城而行乞食。至於巷中。見二小兒。一名德勝。二名無勝。弄土而戲。擁土作城。舍宅倉儲。以土為甃。著於倉中。此二小兒。見佛相好。金色光明。遍照城內。德勝歡喜。掘倉中土。名為甃者。奉上世尊。而發願言。使我將來。蓋於天地。廣設供養。緣是善根。發願功德。佛般涅槃。一百四十年後。作轉輪王。

○量二觀○ ○是二示○ ○開二開○ ○行二有○ ○開二開○ ○開二開○ ○將王二王將○ ○施衆一陀羅○ ○花緣○
○以二已○ ○一十(人)○ (萬)○ ○摩二波○ ○臣二顯○ ○我二顯○ ○者十(長者)○ ○即十(時)○ ○
[僧]一○ (可)十○ ○蘇二蘇○ ○差二差○ ○年二歲○

極危無掩風塵。席戶蓬扉不遮霜露。或舒
稻。蒿以爲薦。或裁荷葉以充衣。斂。肘即
兩袖皆穿。納縷則雙襟同缺。口腹乃資於
安邑。宿止則寄。在於露臺。頭戴十年之冠
身。被百結之縷。鄉里既無田宅。洛陽又闕主
人。浪宕隨時。瞻眺度日。雖慚靈。輒而有
桑之弊。乃愧伯夷。便致首陽之苦。裘裳頓乏。
豈見陽春。升斗並無。何以卒歲。所以如此者。
皆由曩日不行惠施。常蘊慳貪。致。今果報一
朝頓盡。是故行者。宜當布施也。

引證緣第二

如燈指經云。當知貧窮比於地獄。失所依憑。
猶寄無處。憂心火熾。愁煩焦然。華色既衰。
威容轉穢。身體屈羸。飢渴消削。眼目陷陷。
諸節骨立。薄皮纏裹。筋脈露現。頭髮蓬亂。手
足銳細。其色艾白。舉體皴裂。又無衣裳。至糞
穢中。拾綴魚鱗。連綴相著。纔遮人形。赤露四
體。倚臥糞堆。復無席薦。諸親舊等見而不識。
歷巷乞食。猶如餓鳥。至知友邊欲從乞食。守
門之人遮而不聽。伺便輒入。復爲排辱。舍主
既出。欲加鞭打。俯使曲躬。再拜謝罪。舍主輕
蔑。聊不迴顧。設得入舍。輕賤之。故既不與
語。又不敷座。與少飲食。掠奪孟器。不使充
飽。設值大會。望乞殘食。以輕賤故。不喚令座。
反被驅走。貧窮之人。譬如林樹。無華衆蜂遠
離。被霜之草。葉自焦卷。枯涸之池。鴻雁不遊。
被燒之林。麋鹿不棲。由苗刈盡。無人楮拾。今
日貧困。說往富樂。但謂虛談。誰肯信之。由我
貧窮。所向無路。譬如曠野爲火。所焚。人不喜

樂。如枯樹無蔭。無依投者。如苗被霜。捐棄不
收。如毒蛇害人。皆遠離。如難毒食。無有嘗者。
如空塚間。無人趣向。如惡廁。臭穢盈集。如
魁膺者。人所惡賤。雖說好語。他以為非。若造
善業。他以為鄙。所爲機捷。復嫌輕躁。若復舒
緩。又言重直。設復讚歎。人謂諂譽。若不加譽。
復生誹謗。言此貧人。常無好語。若復教授。復
言詐爲。若廣言說。人謂多舌。若默無言。人
謂藏情。若正直說。復云龜藏。若求人意。復言
諂曲。若數親附。復言幻惑。若不親附。復言驕
誕。若順他所說。復言詐取他意。若不隨順。復
言自專。若屈意承望。罵言寒賤。若不屈意。言
是貧人。猶故恃我。若小自寬放。言其愚癡。無
有拘忌。若自攝檢。言其空虛。詐自端確。若復
歡逸。言其譁。張狀似狂人。若復憂慘。言其含
毒。初無歡心。若聞他語。有所不盡。爲其判釋。
言其命趣。以愚代智。耐羞之甚。若復默然。復
言頑翳。不識道理。若小戲論。言不信罪。福若
有所索。言其苟得。不知廉恥。若無所索。言今
雖不求。後望大得。若言引經書。復云詐作聰
明。若言語樸素。復嫌疎鈍。若公論事實。復言
強說。若私屏正語。復言讒佞。若著新衣。復言
假借嚴飾。若著弊衣。復言儻劣寒悴。若多飽
食。復言飢餓饑餐。若小飯食。言腹中實。餓
詐作清廉。若說經論。言顯己所知。彰我聞短。
若不說經論。言愚癡無識。可使放牛。若自道
昔日事業。言誇誕自譽。若自杜默。言門資淺
薄。諸貧窮者。行來進止。言說俯仰。盡是過
富貴之人。作諸非法。都無過患。舉措施爲。斯

皆得所。貧窮之人。如起死屍鬼。一切怖畏。如
遇死病。難可療治。曠野險處。絕無水草。如墮
大海。沒溺洪流。如人禁咽。不得出氣。如眼上
覆。不知所至。如厚垢穢。難可洗去。亦如怨家。
雖同衣食。不捨惡心。如夏暴井。人入即斷氣。
如入深泥。滯不可出。如山瀑水。駛流吹漂。樹
木摧折。貧亦如是。多諸艱難。夫富貴者。有好
威德。姿貌從容。意度寬廣。禮義競興。能生智
勇。增長家業。眷屬和謔。善名遠聞。以此觀
之。一切世人。富貴榮華。不足貪著。於諸人天
尊貴。不應逸樂。當知貧窮是大苦聚。欲斷貧
窮。不應慳貪。是以經中言。貧窮者。爲大苦
須達緣第三

如雜寶藏經云。昔佛在世時。須達長者。最後
貧苦。財物都盡。客作傭力。得米四升。炊作
飯食。值阿那律來從乞食。婦即取鉢。盛滿飯
與。後須菩提迦葉目連舍利弗等。次第來乞。
悉施滿鉢。末後佛來。亦與滿鉢。須達在外行
還到家。從婦索食。婦即語言。其若尊者。阿那
律來。汝當自食。爲施尊者。不須達答言。寧自
不食。當施尊者。婦又語言。若復迦葉。大目連。
及須菩提。舍利弗等。乃至佛來。汝當云何。亦
答婦言。寧自不食。盡當施與。婦即語失。言朝
來諸聖。盡來索食。所有飲食。盡施與之。夫聞
歡喜。而語婦言。我等罪盡。福德應生。即開庫
藏。穀帛飲食。悉皆充滿。用盡復生。果報云云。
不可說盡。又雜譬喻經云。昔長者須達。七貧
後。貧最劇。乃無一錢。後糞壤中。得一木升。其
實是栴檀。出市賣之。得米四升。語婦併炊

①蒿二蓬②③ ④薦二底⑤⑥ ⑦或二以⑧ ⑨肘二時⑩⑪ ⑫袖二神⑬ ⑭穿二空⑮ ⑯在⑰一⑱ ⑲被二被⑳㉑ ㉒飯二飯㉓ ㉔由二日㉕
②⑥ ②⑦ ②⑧ ②⑨ ②⑩ ②⑪ ②⑫ ②⑬ ②⑭ ②⑮ ②⑯ ②⑰ ②⑱ ②⑲ ②⑳ ②㉑ ②㉒ ②㉓ ②㉔ ②㉕ ②㉖ ②㉗ ②㉘ ②㉙ ②㉚ ②㉛ ②㉜ ②㉝ ②㉞ ②㉟ ②㊱ ②㊲ ②㊳ ②㊴ ②㊵ ②㊶ ②㊷ ②㊸ ②㊹ ②㊺ ②㊻ ②㊼ ②㊽ ②㊾ ②㊿ ③① ③② ③③ ③④ ③⑤ ③⑥ ③⑦ ③⑧ ③⑨ ③⑩ ③⑪ ③⑫ ③⑬ ③⑭ ③⑮ ③⑯ ③⑰ ③⑱ ③⑲ ③⑳ ③㉑ ③㉒ ③㉓ ③㉔ ③㉕ ③㉖ ③㉗ ③㉘ ③㉙ ③㉚ ③㉛ ③㉜ ③㉝ ③㉞ ③㉟ ③㊱ ③㊲ ③㊳ ③㊴ ③㊵ ③㊶ ③㊷ ③㊸ ③㊹ ③㊺ ③㊻ ③㊼ ③㊽ ③㊾ ③㊿ ④① ④② ④③ ④④ ④⑤ ④⑥ ④⑦ ④⑧ ④⑨ ④⑩ ④⑪ ④⑫ ④⑬ ④⑭ ④⑮ ④⑯ ④⑰ ④⑱ ④⑲ ④⑳ ④㉑ ④㉒ ④㉓ ④㉔ ④㉕ ④㉖ ④㉗ ④㉘ ④㉙ ④㉚ ④㉛ ④㉜ ④㉝ ④㉞ ④㉟ ④㊱ ④㊲ ④㊳ ④㊴ ④㊵ ④㊶ ④㊷ ④㊸ ④㊹ ④㊺ ④㊻ ④㊼ ④㊽ ④㊾ ④㊿ ⑤① ⑤② ⑤③ ⑤④ ⑤⑤ ⑤⑥ ⑤⑦ ⑤⑧ ⑤⑨ ⑤⑩ ⑤⑪ ⑤⑫ ⑤⑬ ⑤⑭ ⑤⑮ ⑤⑯ ⑤⑰ ⑤⑱ ⑤⑲ ⑤⑳ ⑤㉑ ⑤㉒ ⑤㉓ ⑤㉔ ⑤㉕ ⑤㉖ ⑤㉗ ⑤㉘ ⑤㉙ ⑤㉚ ⑤㉛ ⑤㉜ ⑤㉝ ⑤㉞ ⑤㉟ ⑤㊱ ⑤㊲ ⑤㊳ ⑤㊴ ⑤㊵ ⑤㊶ ⑤㊷ ⑤㊸ ⑤㊹ ⑤㊺ ⑤㊻ ⑤㊼ ⑤㊽ ⑤㊾ ⑤㊿ ⑥① ⑥② ⑥③ ⑥④ ⑥⑤ ⑥⑥ ⑥⑦ ⑥⑧ ⑥⑨ ⑥⑩ ⑥⑪ ⑥⑫ ⑥⑬ ⑥⑭ ⑥⑮ ⑥⑯ ⑥⑰ ⑥⑱ ⑥⑲ ⑥⑳ ⑥㉑ ⑥㉒ ⑥㉓ ⑥㉔ ⑥㉕ ⑥㉖ ⑥㉗ ⑥㉘ ⑥㉙ ⑥㉚ ⑥㉛ ⑥㉜ ⑥㉝ ⑥㉞ ⑥㉟ ⑥㊱ ⑥㊲ ⑥㊳ ⑥㊴ ⑥㊵ ⑥㊶ ⑥㊷ ⑥㊸ ⑥㊹ ⑥㊺ ⑥㊻ ⑥㊼ ⑥㊽ ⑥㊾ ⑥㊿ ⑦① ⑦② ⑦③ ⑦④ ⑦⑤ ⑦⑥ ⑦⑦ ⑦⑧ ⑦⑨ ⑦⑩ ⑦⑪ ⑦⑫ ⑦⑬ ⑦⑭ ⑦⑮ ⑦⑯ ⑦⑰ ⑦⑱ ⑦⑲ ⑦⑳ ⑦㉑ ⑦㉒ ⑦㉓ ⑦㉔ ⑦㉕ ⑦㉖ ⑦㉗ ⑦㉘ ⑦㉙ ⑦㉚ ⑦㉛ ⑦㉜ ⑦㉝ ⑦㉞ ⑦㉟ ⑦㊱ ⑦㊲ ⑦㊳ ⑦㊴ ⑦㊵ ⑦㊶ ⑦㊷ ⑦㊸ ⑦㊹ ⑦㊺ ⑦㊻ ⑦㊼ ⑦㊽ ⑦㊾ ⑦㊿ ⑧① ⑧② ⑧③ ⑧④ ⑧⑤ ⑧⑥ ⑧⑦ ⑧⑧ ⑧⑨ ⑧⑩ ⑧⑪ ⑧⑫ ⑧⑬ ⑧⑭ ⑧⑮ ⑧⑯ ⑧⑰ ⑧⑱ ⑧⑲ ⑧⑳ ⑧㉑ ⑧㉒ ⑧㉓ ⑧㉔ ⑧㉕ ⑧㉖ ⑧㉗ ⑧㉘ ⑧㉙ ⑧㉚ ⑧㉛ ⑧㉜ ⑧㉝ ⑧㉞ ⑧㉟ ⑧㊱ ⑧㊲ ⑧㊳ ⑧㊴ ⑧㊵ ⑧㊶ ⑧㊷ ⑧㊸ ⑧㊹ ⑧㊺ ⑧㊻ ⑧㊼ ⑧㊽ ⑧㊾ ⑧㊿ ⑨① ⑨② ⑨③ ⑨④ ⑨⑤ ⑨⑥ ⑨⑦ ⑨⑧ ⑨⑨ ⑨⑩ ⑨⑪ ⑨⑫ ⑨⑬ ⑨⑭ ⑨⑮ ⑨⑯ ⑨⑰ ⑨⑱ ⑨⑲ ⑨⑳ ⑨㉑ ⑨㉒ ⑨㉓ ⑨㉔ ⑨㉕ ⑨㉖ ⑨㉗ ⑨㉘ ⑨㉙ ⑨㉚ ⑨㉛ ⑨㉜ ⑨㉝ ⑨㉞ ⑨㉟ ⑨㊱ ⑨㊲ ⑨㊳ ⑨㊴ ⑨㊵ ⑨㊶ ⑨㊷ ⑨㊸ ⑨㊹ ⑨㊺ ⑨㊻ ⑨㊼ ⑨㊽ ⑨㊾ ⑨㊿ ⑩① ⑩② ⑩③ ⑩④ ⑩⑤ ⑩⑥ ⑩⑦ ⑩⑧ ⑩⑨ ⑩⑩ ⑩⑪ ⑩⑫ ⑩⑬ ⑩⑭ ⑩⑮ ⑩⑯ ⑩⑰ ⑩⑱ ⑩⑲ ⑩⑳ ⑩㉑ ⑩㉒ ⑩㉓ ⑩㉔ ⑩㉕ ⑩㉖ ⑩㉗ ⑩㉘ ⑩㉙ ⑩㉚ ⑩㉛ ⑩㉜ ⑩㉝ ⑩㉞ ⑩㉟ ⑩㊱ ⑩㊲ ⑩㊳ ⑩㊴ ⑩㊵ ⑩㊶ ⑩㊷ ⑩㊸ ⑩㊹ ⑩㊺ ⑩㊻ ⑩㊼ ⑩㊽ ⑩㊾ ⑩㊿ ⑪① ⑪② ⑪③ ⑪④ ⑪⑤ ⑪⑥ ⑪⑦ ⑪⑧ ⑪⑨ ⑪⑩ ⑪⑪ ⑪⑫ ⑪⑬ ⑪⑭ ⑪⑮ ⑪⑯ ⑪⑰ ⑪⑱ ⑪⑲ ⑪⑳ ⑪㉑ ⑪㉒ ⑪㉓ ⑪㉔ ⑪㉕ ⑪㉖ ⑪㉗ ⑪㉘ ⑪㉙ ⑪㉚ ⑪㉛ ⑪㉜ ⑪㉝ ⑪㉞ ⑪㉟ ⑪㊱ ⑪㊲ ⑪㊳ ⑪㊴ ⑪㊵ ⑪㊶ ⑪㊷ ⑪㊸ ⑪㊹ ⑪㊺ ⑪㊻ ⑪㊼ ⑪㊽ ⑪㊾ ⑪㊿ ⑫① ⑫② ⑫③ ⑫④ ⑫⑤ ⑫⑥ ⑫⑦ ⑫⑧ ⑫⑨ ⑫⑩ ⑫⑪ ⑫⑫ ⑫⑬ ⑫⑭ ⑫⑮ ⑫⑯ ⑫⑰ ⑫⑱ ⑫⑲ ⑫⑳ ⑫㉑ ⑫㉒ ⑫㉓ ⑫㉔ ⑫㉕ ⑫㉖ ⑫㉗ ⑫㉘ ⑫㉙ ⑫㉚ ⑫㉛ ⑫㉜ ⑫㉝ ⑫㉞ ⑫㉟ ⑫㊱ ⑫㊲ ⑫㊳ ⑫㊴ ⑫㊵ ⑫㊶ ⑫㊷ ⑫㊸ ⑫㊹ ⑫㊺ ⑫㊻ ⑫㊼ ⑫㊽ ⑫㊾ ⑫㊿ ⑬① ⑬② ⑬③ ⑬④ ⑬⑤ ⑬⑥ ⑬⑦ ⑬⑧ ⑬⑨ ⑬⑩ ⑬⑪ ⑬⑫ ⑬⑬ ⑬⑭ ⑬⑮ ⑬⑯ ⑬⑰ ⑬⑱ ⑬⑲ ⑬⑳ ⑬㉑ ⑬㉒ ⑬㉓ ⑬㉔ ⑬㉕ ⑬㉖ ⑬㉗ ⑬㉘ ⑬㉙ ⑬㉚ ⑬㉛ ⑬㉜ ⑬㉝ ⑬㉞ ⑬㉟ ⑬㊱ ⑬㊲ ⑬㊳ ⑬㊴ ⑬㊵ ⑬㊶ ⑬㊷ ⑬㊸ ⑬㊹ ⑬㊺ ⑬㊻ ⑬㊼ ⑬㊽ ⑬㊾ ⑬㊿ ⑭① ⑭② ⑭③ ⑭④ ⑭⑤ ⑭⑥ ⑭⑦ ⑭⑧ ⑭⑨ ⑭⑩ ⑭⑪ ⑭⑫ ⑭⑬ ⑭⑭ ⑭⑮ ⑭⑯ ⑭⑰ ⑭⑱ ⑭⑲ ⑭⑳ ⑭㉑ ⑭㉒ ⑭㉓ ⑭㉔ ⑭㉕ ⑭㉖ ⑭㉗ ⑭㉘ ⑭㉙ ⑭㉚ ⑭㉛ ⑭㉜ ⑭㉝ ⑭㉞ ⑭㉟ ⑭㊱ ⑭㊲ ⑭㊳ ⑭㊴ ⑭㊵ ⑭㊶ ⑭㊷ ⑭㊸ ⑭㊹ ⑭㊺ ⑭㊻ ⑭㊼ ⑭㊽ ⑭㊾ ⑭㊿ ⑮① ⑮② ⑮③ ⑮④ ⑮⑤ ⑮⑥ ⑮⑦ ⑮⑧ ⑮⑨ ⑮⑩ ⑮⑪ ⑮⑫ ⑮⑬ ⑮⑭ ⑮⑮ ⑮⑯ ⑮⑰ ⑮⑱ ⑮⑲ ⑮⑳ ⑮㉑ ⑮㉒ ⑮㉓ ⑮㉔ ⑮㉕ ⑮㉖ ⑮㉗ ⑮㉘ ⑮㉙ ⑮㉚ ⑮㉛ ⑮㉜ ⑮㉝ ⑮㉞ ⑮㉟ ⑮㊱ ⑮㊲ ⑮㊳ ⑮㊴ ⑮㊵ ⑮㊶ ⑮㊷ ⑮㊸ ⑮㊹ ⑮㊺ ⑮㊻ ⑮㊼ ⑮㊽ ⑮㊾ ⑮㊿ ⑯① ⑯② ⑯③ ⑯④ ⑯⑤ ⑯⑥ ⑯⑦ ⑯⑧ ⑯⑨ ⑯⑩ ⑯⑪ ⑯⑫ ⑯⑬ ⑯⑭ ⑯⑮ ⑯⑯ ⑯⑰ ⑯⑱ ⑯⑲ ⑯⑳ ⑯㉑ ⑯㉒ ⑯㉓ ⑯㉔ ⑯㉕ ⑯㉖ ⑯㉗ ⑯㉘ ⑯㉙ ⑯㉚ ⑯㉛ ⑯㉜ ⑯㉝ ⑯㉞ ⑯㉟ ⑯㊱ ⑯㊲ ⑯㊳ ⑯㊴ ⑯㊵ ⑯㊶ ⑯㊷ ⑯㊸ ⑯㊹ ⑯㊺ ⑯㊻ ⑯㊼ ⑯㊽ ⑯㊾ ⑯㊿ ⑰① ⑰② ⑰③ ⑰④ ⑰⑤ ⑰⑥ ⑰⑦ ⑰⑧ ⑰⑨ ⑰⑩ ⑰⑪ ⑰⑫ ⑰⑬ ⑰⑭ ⑰⑮ ⑰⑯ ⑰⑰ ⑰⑱ ⑰⑲ ⑰⑳ ⑰㉑ ⑰㉒ ⑰㉓ ⑰㉔ ⑰㉕ ⑰㉖ ⑰㉗ ⑰㉘ ⑰㉙ ⑰㉚ ⑰㉛ ⑰㉜ ⑰㉝ ⑰㉞ ⑰㉟ ⑰㊱ ⑰㊲ ⑰㊳ ⑰㊴ ⑰㊵ ⑰㊶ ⑰㊷ ⑰㊸ ⑰㊹ ⑰㊺ ⑰㊻ ⑰㊼ ⑰㊽ ⑰㊾ ⑰㊿ ⑱① ⑱② ⑱③ ⑱④ ⑱⑤ ⑱⑥ ⑱⑦ ⑱⑧ ⑱⑨ ⑱⑩ ⑱⑪ ⑱⑫ ⑱⑬ ⑱⑭ ⑱⑮ ⑱⑯ ⑱⑰ ⑱⑱ ⑱⑲ ⑱⑳ ⑱㉑ ⑱㉒ ⑱㉓ ⑱㉔ ⑱㉕ ⑱㉖ ⑱㉗ ⑱㉘ ⑱㉙ ⑱㉚ ⑱㉛ ⑱㉜ ⑱㉝ ⑱㉞ ⑱㉟ ⑱㊱ ⑱㊲ ⑱㊳ ⑱㊴ ⑱㊵ ⑱㊶ ⑱㊷ ⑱㊸ ⑱㊹ ⑱㊺ ⑱㊻ ⑱㊼ ⑱㊽ ⑱㊾ ⑱㊿ ⑲① ⑲② ⑲③ ⑲④ ⑲⑤ ⑲⑥ ⑲⑦ ⑲⑧ ⑲⑨ ⑲⑩ ⑲⑪ ⑲⑫ ⑲⑬ ⑲⑭ ⑲⑮ ⑲⑯ ⑲⑰ ⑲⑱ ⑲⑲ ⑲⑳ ⑲㉑ ⑲㉒ ⑲㉓ ⑲㉔ ⑲㉕ ⑲㉖ ⑲㉗ ⑲㉘ ⑲㉙ ⑲㉚ ⑲㉛ ⑲㉜ ⑲㉝ ⑲㉞ ⑲㉟ ⑲㊱ ⑲㊲ ⑲㊳ ⑲㊴ ⑲㊵ ⑲㊶ ⑲㊷ ⑲㊸ ⑲㊹ ⑲㊺ ⑲㊻ ⑲㊼ ⑲㊽ ⑲㊾ ⑲㊿ ⑳① ⑳② ⑳③ ⑳④ ⑳⑤ ⑳⑥ ⑳⑦ ⑳⑧ ⑳⑨ ⑳⑩ ⑳⑪ ⑳⑫ ⑳⑬ ⑳⑭ ⑳⑮ ⑳⑯ ⑳⑰ ⑳⑱ ⑳⑲ ⑳⑳ ⑳㉑ ⑳㉒ ⑳㉓ ⑳㉔ ⑳㉕ ⑳㉖ ⑳㉗ ⑳㉘ ⑳㉙ ⑳㉚ ⑳㉛ ⑳㉜ ⑳㉝ ⑳㉞ ⑳㉟ ⑳㊱ ⑳㊲ ⑳㊳ ⑳㊴ ⑳㊵ ⑳㊶ ⑳㊷ ⑳㊸ ⑳㊹ ⑳㊺ ⑳㊻ ⑳㊼ ⑳㊽ ⑳㊾ ⑳㊿ ㉑① ㉑② ㉑③ ㉑④ ㉑⑤ ㉑⑥ ㉑⑦ ㉑⑧ ㉑⑨ ㉑⑩ ㉑⑪ ㉑⑫ ㉑⑬ ㉑⑭ ㉑⑮ ㉑⑯ ㉑⑰ ㉑⑱ ㉑⑲ ㉑⑳ ㉑㉑ ㉑㉒ ㉑㉓ ㉑㉔ ㉑㉕ ㉑㉖ ㉑㉗ ㉑㉘ ㉑㉙ ㉑㉚ ㉑㉛ ㉑㉜ ㉑㉝ ㉑㉞ ㉑㉟ ㉑㊱ ㉑㊲ ㉑㊳ ㉑㊴ ㉑㊵ ㉑㊶ ㉑㊷ ㉑㊸ ㉑㊹ ㉑㊺ ㉑㊻ ㉑㊼ ㉑㊽ ㉑㊾ ㉑㊿ ㉒① ㉒② ㉒③ ㉒④ ㉒⑤ ㉒⑥ ㉒⑦ ㉒⑧ ㉒⑨ ㉒⑩ ㉒⑪ ㉒⑫ ㉒⑬ ㉒⑭ ㉒⑮ ㉒⑯ ㉒⑰ ㉒⑱ ㉒⑲ ㉒⑳ ㉒㉑ ㉒㉒ ㉒㉓ ㉒㉔ ㉒㉕ ㉒㉖ ㉒㉗ ㉒㉘ ㉒㉙ ㉒㉚ ㉒㉛ ㉒㉜ ㉒㉝ ㉒㉞ ㉒㉟ ㉒㊱ ㉒㊲ ㉒㊳ ㉒㊴ ㉒㊵ ㉒㊶ ㉒㊷ ㉒㊸ ㉒㊹ ㉒㊺ ㉒㊻ ㉒㊼ ㉒㊽ ㉒㊾ ㉒㊿ ㉓① ㉓② ㉓③ ㉓④ ㉓⑤ ㉓⑥ ㉓⑦ ㉓⑧ ㉓⑨ ㉓⑩ ㉓⑪ ㉓⑫ ㉓⑬ ㉓⑭ ㉓⑮ ㉓⑯ ㉓⑰ ㉓⑱ ㉓⑲ ㉓⑳ ㉓㉑ ㉓㉒ ㉓㉓ ㉓㉔ ㉓㉕ ㉓㉖ ㉓㉗ ㉓㉘ ㉓㉙ ㉓㉚ ㉓㉛ ㉓㉜ ㉓㉝ ㉓㉞ ㉓㉟ ㉓㊱ ㉓㊲ ㉓㊳ ㉓㊴ ㉓㊵ ㉓㊶ ㉓㊷ ㉓㊸ ㉓㊹ ㉓㊺ ㉓㊻ ㉓㊼ ㉓㊽ ㉓㊾ ㉓㊿ ㉔① ㉔② ㉔③ ㉔④ ㉔⑤ ㉔⑥ ㉔⑦ ㉔⑧ ㉔⑨ ㉔⑩ ㉔⑪ ㉔⑫ ㉔⑬ ㉔⑭ ㉔⑮ ㉔⑯ ㉔⑰ ㉔⑱ ㉔⑲ ㉔⑳ ㉔㉑ ㉔㉒ ㉔㉓ ㉔㉔ ㉔㉕ ㉔㉖ ㉔㉗ ㉔㉘ ㉔㉙ ㉔㉚ ㉔㉛ ㉔㉜ ㉔㉝ ㉔㉞ ㉔㉟ ㉔㊱ ㉔㊲ ㉔㊳ ㉔㊴ ㉔㊵ ㉔㊶ ㉔㊷ ㉔㊸ ㉔㊹ ㉔㊺ ㉔㊻ ㉔㊼ ㉔㊽ ㉔㊾ ㉔㊿ ㉕① ㉕② ㉕③ ㉕④ ㉕⑤ ㉕⑥ ㉕⑦ ㉕⑧ ㉕⑨ ㉕⑩ ㉕⑪ ㉕⑫ ㉕⑬ ㉕⑭ ㉕⑮ ㉕⑯ ㉕⑰ ㉕⑱ ㉕⑲ ㉕⑳ ㉕㉑ ㉕㉒ ㉕㉓ ㉕㉔ ㉕㉕ ㉕㉖ ㉕㉗ ㉕㉘ ㉕㉙ ㉕㉚ ㉕㉛ ㉕㉜ ㉕㉝ ㉕㉞ ㉕㉟ ㉕㊱ ㉕㊲ ㉕㊳ ㉕㊴ ㉕㊵ ㉕㊶ ㉕㊷ ㉕㊸ ㉕㊹ ㉕㊺ ㉕㊻ ㉕㊼ ㉕㊽ ㉕㊾ ㉕㊿ ㉖① ㉖② ㉖③ ㉖④ ㉖⑤ ㉖⑥ ㉖⑦ ㉖⑧ ㉖⑨ ㉖⑩ ㉖⑪ ㉖⑫ ㉖⑬ ㉖⑭ ㉖⑮ ㉖⑯ ㉖⑰ ㉖⑱ ㉖⑲ ㉖⑳ ㉖㉑ ㉖㉒ ㉖㉓ ㉖㉔ ㉖㉕ ㉖㉖ ㉖㉗ ㉖㉘ ㉖㉙ ㉖㉚ ㉖㉛ ㉖㉜ ㉖㉝ ㉖㉞ ㉖㉟ ㉖㊱ ㉖㊲ ㉖㊳ ㉖㊴ ㉖㊵ ㉖㊶ ㉖㊷ ㉖㊸ ㉖㊹ ㉖㊺ ㉖㊻ ㉖㊼ ㉖㊽ ㉖㊾ ㉖㊿ ㉗① ㉗② ㉗③ ㉗④ ㉗⑤ ㉗⑥ ㉗⑦ ㉗⑧ ㉗⑨ ㉗⑩ ㉗⑪ ㉗⑫ ㉗⑬ ㉗⑭ ㉗⑮ ㉗⑯ ㉗⑰ ㉗⑱ ㉗⑲ ㉗⑳ ㉗㉑ ㉗㉒ ㉗㉓ ㉗㉔ ㉗㉕ ㉗㉖ ㉗㉗ ㉗㉘ ㉗㉙ ㉗㉚ ㉗㉛ ㉗㉜ ㉗㉝ ㉗㉞ ㉗㉟ ㉗㊱ ㉗㊲ ㉗㊳ ㉗㊴ ㉗㊵ ㉗㊶ ㉗㊷ ㉗㊸ ㉗㊹ ㉗㊺ ㉗㊻ ㉗㊼ ㉗㊽ ㉗㊾ ㉗㊿ ㉘① ㉘② ㉘③ ㉘④ ㉘⑤ ㉘⑥ ㉘⑦ ㉘⑧ ㉘⑨ ㉘⑩ ㉘⑪ ㉘⑫ ㉘⑬ ㉘⑭ ㉘⑮ ㉘⑯ ㉘⑰ ㉘⑱ ㉘⑲ ㉘⑳ ㉘㉑ ㉘㉒ ㉘㉓ ㉘㉔ ㉘㉕ ㉘㉖ ㉘㉗ ㉘㉘ ㉘㉙ ㉘㉚ ㉘㉛ ㉘㉜ ㉘㉝ ㉘㉞ ㉘㉟ ㉘㊱ ㉘㊲ ㉘㊳ ㉘㊴ ㉘㊵ ㉘㊶ ㉘㊷ ㉘㊸ ㉘㊹ ㉘㊺ ㉘㊻ ㉘㊼ ㉘㊽ ㉘㊾ ㉘㊿ ㉙① ㉙② ㉙③ ㉙④ ㉙⑤ ㉙⑥ ㉙⑦ ㉙⑧ ㉙⑨ ㉙⑩ ㉙⑪ ㉙⑫ ㉙⑬ ㉙⑭ ㉙⑮ ㉙⑯ ㉙⑰ ㉙⑱ ㉙⑲ ㉙⑳ ㉙㉑ ㉙㉒ ㉙㉓ ㉙㉔ ㉙㉕ ㉙㉖ ㉙㉗ ㉙㉘ ㉙㉙ ㉙㉚ ㉙㉛ ㉙㉜ ㉙㉝ ㉙㉞ ㉙㉟ ㉙㊱ ㉙㊲ ㉙㊳ ㉙㊴ ㉙㊵ ㉙㊶ ㉙㊷ ㉙㊸ ㉙㊹ ㉙㊺ ㉙㊻ ㉙㊼ ㉙㊽ ㉙㊾ ㉙㊿ ㉚① ㉚② ㉚③ ㉚④ ㉚⑤ ㉚⑥ ㉚⑦ ㉚⑧ ㉚⑨ ㉚⑩ ㉚⑪ ㉚⑫ ㉚⑬ ㉚⑭ ㉚⑮ ㉚⑯ ㉚⑰ ㉚⑱ ㉚⑲ ㉚⑳ ㉚㉑ ㉚㉒ ㉚㉓ ㉚㉔ ㉚㉕ ㉚㉖ ㉚㉗ ㉚㉘ ㉚㉙ ㉚㉚ ㉚㉛ ㉚㉜ ㉚㉝ ㉚㉞ ㉚㉟ ㉚㊱ ㉚㊲ ㉚㊳ ㉚㊴ ㉚㊵ ㉚㊶ ㉚㊷ ㉚㊸ ㉚㊹ ㉚㊺ ㉚㊻ ㉚㊼ ㉚㊽ ㉚㊾ ㉚㊿ ㉛① ㉛② ㉛③ ㉛④ ㉛⑤ ㉛⑥ ㉛⑦ ㉛⑧ ㉛⑨ ㉛⑩ ㉛⑪ ㉛⑫ ㉛⑬ ㉛⑭ ㉛⑮ ㉛⑯ ㉛⑰ ㉛⑱ ㉛⑲ ㉛⑳ ㉛㉑ ㉛㉒ ㉛㉓ ㉛㉔ ㉛㉕ ㉛㉖ ㉛㉗ ㉛㉘ ㉛㉙ ㉛㉚ ㉛㉛ ㉛㉜ ㉛㉝ ㉛㉞ ㉛㉟ ㉛㊱ ㉛㊲ ㉛㊳ ㉛㊴ ㉛㊵ ㉛㊶ ㉛㊷ ㉛㊸ ㉛㊹ ㉛㊺ ㉛㊻ ㉛㊼ ㉛㊽ ㉛㊾ ㉛㊿ ㉜① ㉜② ㉜③ ㉜④ ㉜⑤ ㉜⑥ ㉜⑦ ㉜⑧ ㉜⑨ ㉜⑩ ㉜⑪ ㉜⑫ ㉜⑬ ㉜⑭ ㉜⑮ ㉜⑯ ㉜⑰ ㉜⑱ ㉜⑲ ㉜⑳ ㉜㉑ ㉜㉒ ㉜㉓ ㉜㉔ ㉜㉕ ㉜㉖ ㉜㉗ ㉜㉘ ㉜㉙ ㉜㉚ ㉜㉛ ㉜㉜ ㉜㉝ ㉜㉞ ㉜㉟ ㉜㊱ ㉜㊲ ㉜㊳ ㉜㊴ ㉜㊵ ㉜㊶ ㉜㊷ ㉜㊸ ㉜㊹ ㉜㊺ ㉜㊻ ㉜㊼ ㉜㊽ ㉜㊾ ㉜㊿ ㉝① ㉝② ㉝③ ㉝④ ㉝⑤ ㉝⑥ ㉝⑦ ㉝⑧ ㉝⑨ ㉝⑩ ㉝⑪ ㉝⑫ ㉝⑬ ㉝⑭ ㉝⑮ ㉝⑯ ㉝⑰ ㉝⑱ ㉝⑲ ㉝⑳ ㉝㉑ ㉝㉒ ㉝㉓ ㉝㉔ ㉝㉕ ㉝㉖ ㉝㉗ ㉝㉘ ㉝㉙ ㉝㉚ ㉝㉛ ㉝㉜ ㉝㉝ ㉝㉞ ㉝㉟ ㉝㊱ ㉝㊲ ㉝㊳ ㉝㊴ ㉝㊵ ㉝㊶ ㉝㊷ ㉝㊸ ㉝㊹ ㉝㊺ ㉝㊻ ㉝㊼ ㉝㊽ ㉝㊾ ㉝㊿ ㉞① ㉞② ㉞③ ㉞④ ㉞⑤ ㉞⑥ ㉞⑦ ㉞⑧ ㉞⑨ ㉞⑩ ㉞⑪ ㉞⑫ ㉞⑬ ㉞⑭ ㉞⑮ ㉞⑯ ㉞⑰ ㉞⑱ ㉞⑲ ㉞⑳ ㉞㉑ ㉞㉒ ㉞㉓ ㉞㉔ ㉞㉕ ㉞㉖ ㉞㉗ ㉞㉘ ㉞㉙ ㉞㉚ ㉞㉛ ㉞㉜ ㉞㉝ ㉞㉞ ㉞㉟ ㉞㊱ ㉞㊲ ㉞㊳ ㉞㊴ ㉞㊵ ㉞㊶ ㉞㊷ ㉞㊸ ㉞㊹ ㉞㊺ ㉞㊻ ㉞㊼ ㉞㊽ ㉞㊾ ㉞㊿ ㉟① ㉟② ㉟③ ㉟④ ㉟⑤ ㉟⑥ ㉟⑦ ㉟⑧ ㉟⑨ ㉟⑩ ㉟⑪ ㉟⑫ ㉟⑬ ㉟⑭ ㉟⑮ ㉟⑯ ㉟⑰ ㉟⑱ ㉟⑲ ㉟⑳ ㉟㉑ ㉟㉒ ㉟㉓ ㉟㉔ ㉟㉕ ㉟㉖ ㉟㉗ ㉟㉘ ㉟㉙ ㉟㉚ ㉟㉛ ㉟㉜ ㉟㉝ ㉟㉞ ㉟㉟ ㉟㊱ ㉟㊲ ㉟㊳ ㉟㊴ ㉟㊵ ㉟

一升。吾當索菜茹。還時共食。佛念曰。當度須達令福更生。炊米方熟。舍利目連迦葉佛來。四升米。次第炊盡將去。後富更請佛僧。供養盡空。佛爲說法得道。

又菩薩本行經云。初時須達長者。家貧。煮麥飯。說法。身心清淨。得阿那含道。唯有五金錢。一日持一錢施佛。一錢施法。一錢施僧。一錢自食。一錢作本。日日如是。常有一錢終無有盡。即受五戒。欲心已斷。婦女各各隨其所樂。有一婦人炒穀作麩。失火。廣燒人畜。波斯匿王。勅臣作限。自今以去。夜不得然火。及於燈燭。其有犯者。罰金千兩。爾時須達得道。在家晝夜坐禪。人定。夜半雞鳴。然燈坐禪。伺捕得之。提燈白王。當輸罰金。須達白王。今我貧窮。無百錢產。當用何輸。王瞋。勅使閉著獄中。即將須達付獄執守。四天王見。初夜四天王來下。語須達言。我與汝錢。用輸王罰。可得來出。爲四天王說經便去。到中天帝復來見之。須達爲說法竟。帝釋便去。比。到後夜梵天復下見爲說法。梵天復去。時王夜於觀上。見獄上火光。時王明日。即便遣人往語須達。坐火被閉而無慚羞。續。後然火。須達答言。我不然火。若然火者。當有煙灰。復語須達。初夜有四火。中夜有一火。倍。大前火。後夜復有一火。隨倍於前。言不然火。爲是何等。須達答言。此非是火。初夜四天王來見我。中夜天帝來見我。後夜梵天來見我。是天神上光明之焰。非是火也。使聞其語。即往白王。王聞如是。心驚毛豎。王言。此人福德。殊特乃爾。

我今云何而毀辱之。即勅使言。促放出去。勿使稽遲。便放令去。須達得出。往至佛所。禮佛聽法。波斯匿王。即便嚴駕。尋至佛所。人民見王皆悉避起。唯有須達。心存法味。見王不起。王心微恨。此是我民。懷於輕慢。見我不起。遂懷慍心。佛知其意。止不說法。王白佛言。願說經法。佛告王言。今非是時。云。何是人起瞋恚。忿結不解。貪姪女色。自大無敬。其心垢濁。聞於妙法。而不能解。以是之故。今非是時。爲王說法。王聞佛語。意自念言。坐此人故。令我今日有二。折減。又起瞋恚。不得聞法。爲佛作禮而去。出到有外勅語左右。此人若出。直斬頭取。作是語已。應時四面。虎狼獅子。毒害之獸。悉來圍遶於王。王見恐怖。還至佛所。佛問大王。何以來還。王白佛言。見怖來還。佛告王曰。識此人不。王曰。不識。佛言。此人已得阿那含道。坐起惡意。向此人故。是故使爾若不還者。王必當危。不得全濟。王聞佛語。即大恐怖。即向須達懺悔作禮。羊皮四布。於須達前王言。此是我國人。而向屈辱。實爲甚難。須達復言。而我貧窮。行於布施。亦復甚難。尸羅師質。爲國平正。爲賊所捉。臨命不犯妄語。賊便放之。實爲甚難。復有天名曰尸迦梨。於高樓上臥。有天女來。以持禁戒。而不受之。實爲甚難。於是四人。即於佛前各說頌曰。貧窮布施難。豪貴忍辱難。危險持戒難。少壯捨欲難。佛說偈已。王及臣民。皆大歡喜。作禮而去。

如辯意長者子經云。於是辯意長者子。爲佛作禮。又手白佛言。唯願世尊。過於貧聚。及諸衆會。明日屆於舍食。爾時世尊默然許可。諸長者子。禮佛而去。到舍具饌。明日世尊。與諸大衆。往到其處。就坐。儼然。辯意白父母及諸眷屬。前禮佛足。各自供侍。辯意起行深水。敬意奉食。下食未訖。有一乞兒。前歷座乞。佛未見。願無敢與者。遍無所得。瞋恚而去。便生惡念。此諸沙門。放逸愚惑。有何道哉。貧者從乞。無心見與。長者迷惑。用爲餽此。無慈愍意。吾爲王者。以鐵轡車。轢斷其頭。言已便去。佛達。瞋既訖。復有一乞兒。而來入乞食。坐中衆人。各各與之。大得飯食。歡喜而去。即生念言。此諸沙門。皆有慈心。憐吾貧寒。施食充飽。得濟數日。善哉善哉。長者乃能供事此諸大士。其福無量。吾爲王者。當供養佛及衆弟子。乃至七日。猶不報今日飢渴之恩。言已便去。佛食已訖。說法。即還精舍之中。佛告阿難。從今已後。囑訖下食。以此爲常。時二乞兒。展轉乞到。他國中。臥於道邊深草之中。時彼國王。忽然崩亡。無有繼後。時國相師。明知相法。讀書記曰。當有賤人。應爲王者。諸臣百千乘萬騎。案行國界。誰應爲王。顧視道邊深草之中。上有雲蓋。相師占相曰。中有神人。即見乞兒。相應爲王。諸臣拜謁。各稱爲臣。乞兒驚愕。自云下賤。非是王種。皆言應相。非是強力。香湯沐浴。著王者之服。光相儼然。稱善無量。導從前後。迴車入國。時惡念者。在深草中。臥寐不覺。車轢斷其頭。王到國中。陰陽。

一升。去二公。提二提。比二比。後二後。大二大。我今二我。促二促。何十。折二折。衆會。明日。屆於。舍食。爾時。世尊。默然。許可。諸長者子。禮佛。而去。到舍。具饌。明日。世尊。與諸大衆。往到。其處。就坐。儼然。辯意。白父母。及諸眷屬。前禮。佛足。各自。供侍。辯意。起行。深水。敬意。奉食。下食。未訖。有一。乞兒。前歷。座乞。佛未。見。願無。敢與。者。遍無。所得。瞋恚。而去。便生。惡念。此諸。沙門。放逸。愚惑。有何。道哉。貧者。從乞。無心。見與。長者。迷惑。用爲。餽此。無慈。愍意。吾爲。王者。以鐵。轡車。轢斷。其頭。言已。便去。佛達。瞋既。訖。復有。一乞。兒。而來。入乞。食。坐中。衆人。各各。與之。大得。飯食。歡喜。而去。即生。念言。此諸。沙門。皆有。慈心。憐吾。貧寒。施食。充飽。得濟。數日。善哉。善哉。長者。乃能。供事。此諸大士。其福。無量。吾爲。王者。當供。養佛。及衆弟子。乃至。七日。猶不。報今日。飢渴。之恩。言已。便去。佛食。已訖。說法。即還。精舍。之中。佛告。阿難。從今。已後。囑訖。下食。以此。爲常。時二。乞兒。展轉。乞到。他國中。臥於。道邊。深草。之中。時彼。國王。忽然。崩亡。無有。繼後。時國。相師。明知。相法。讀書。記曰。當有。賤人。應爲。王者。諸臣。百千。乘萬。騎。案行。國界。誰應。爲王。顧視。道邊。深草。之中。上有。雲蓋。相師。占相。曰。中有。神人。即見。乞兒。相應。爲王。諸臣。拜謁。各稱。爲臣。乞兒。驚愕。自云。下賤。非是。王種。皆言。應相。非是。強力。香湯。沐浴。著王。者之。服。光相。儼然。稱善。無量。導從。前後。迴車。入國。時惡。念者。在深。草中。臥寐。不覺。車轢。斷其。頭。王到。國中。陰陽。

●和調四氣隆赫。人民安樂稱王之德

爾時國王自念。昔者貧窮之人。以何因緣得爲國王。昔行乞時。得蒙佛恩。大得飯食。便生善念。得爲王者。供養七日。佛之恩德。今已果之。即召群臣。遙向舍衛國燒香作禮。即遣使者往請佛言。蒙世尊。遣思得爲人王。願屈尊神來化此國。愚冥之人得見教訓。於是佛告諸弟子。當受請。佛與弟子無央數衆。往到彼國。時王出迎。爲佛作禮。入宮食訖。王請世尊。說得。王因緣。佛具爲說。如前因緣。由起善念。今王是也。時惡念者。非直轉頭而死已。後入地獄爲火車所燒。億劫乃出。王今請佛報誓過。厚。世世受福無有極已。爾時世尊以偈頌曰

人心是毒根 口爲禍之門

心念而口言 身受其殃罪

不念人善惡 身作身受患

意欲害於彼 不覺車轢頭

以爲甘露法 令人生天上

心念而口言 身受其福德

有念善惡人 自作安身本

意念一切善 如王得天位

是時國王聞經歡喜。舉國臣民得須陀洹道。又賢愚經云。佛在舍衛國。與諸弟子千二百五十人俱。國中有五百乞兒。常依如來。隨逐衆僧。乞食自活。厭心內發。求索出家。共白佛言。如來出世甚爲難遇。我等下賤。蒙濟身命。今貧出家。不審許不。告諸乞兒。我法清淨。無有貴賤。譬如清水洗諸不淨。若貴若賤。水之

所洗無不淨者。又如大火所至之處。其被燒

者。無不燒然。又如虛空。貧富貴賤。有入中

者。隨意自恣。乞兒聞說。並皆歡喜。信心倍

降。歸誠出家。佛告善來。頭髮自墮。法衣在身。

沙門形相。於是具足。佛爲說法。成阿羅漢。於

時國中諸豪長者。聞度乞兒皆與慢心。云何

如來。聽此下賤之人在衆僧次。我等修福。請

佛衆食。令此下賤坐我床席。捉我食器。爾時

太子祇陀。請佛及僧。遣使白佛。唯願世尊。明

受我請。及比丘僧。所度乞兒。我不請之。慎勿

將來。明日食時。佛告乞兒。吾受彼請。汝不及

例。今可往至壽單越。取自然成熟粳米。還至

其家。隨意坐次。自食粳米。比丘如命。即以神

足往彼世界。各自取滿鉢還。攝威儀乘空

而來。如雁飛至祇陀家坐。隨次各食。於時太

子。觀衆比丘威儀進止。神足福德。歡心歡喜

歎未曾有。而白佛言。不審。此諸賢聖從何

方來。佛告祇陀。若欲知者。正是昨日所不

請者。具向太子說其因緣。爾時祇陀聞說是

語。極懷慚愧。自我愚弊。不別明闇。不審。此徒

種何善行。今值世尊特蒙殊潤。復造何咎。乞

丐自活。佛告祇陀。過去久遠時。有大國名波

羅奈。有一山名曰利師。古昔諸佛多住其中。

若無佛時。有二千辟支佛。恒至其中。有一長

者。名曰散陀寧。時世阜饒。其家巨富。即問藏

藏。今我藏中穀米多少。欲請大士。未知供不。

藏。盤對曰。饒多足供。即請二千辟支。飯食供

養。差五百使人。供設飯食。時諸使人厭心便

生。我等諸人所以辛苦。皆由此諸乞兒。爾時

長者。恒令一人知白時到。養一狗子。日日逐

往。爾時使人。卒值一日忘不。往白。狗子時

到。獨往常處。向諸大士高聲而吠。諸辟支佛

聞其狗吠。即知時到來。詣便坐。如法受食。因

白長者。天今當雨。宜可種殖。長者如言耕

種。所種之物盡變爲瓠。長者見怪。隨時既獲。

後熟皆大。即時看之。隨所種物。成治淨好。

麥滿其中。長者歡喜。其家滿溢。復分親族。合

國一切咸蒙恩澤。是時五百作食之人。念言。

斯之獲果實。是大士之恩。我等云何惡言向

彼。即往其所。請求改悔。復立誓言。願使我等

於將來世。遭值賢聖。蒙得解脫。由此之故。五

百世中常作乞兒。因其改悔復立誓故。今遭

我世。蒙得過度。太子當知。爾時大富散陀寧

者。我身是也。時祇陀者。今須達是也。日白

時到者。今優曇王是也。五百作食人者。今

此五百阿羅漢是也。爾時祇陀及衆會者。觀

其神變。皆得四果

貧女緣第五

如賢愚經云。昔佛在世時。尊者迦旃延。在阿

槃提國。時彼國中。有一長者。大富饒財。家有

一婢。小有短過。長者鞭打晝夜走使。衣不蓋

形。食不充口。年老辛苦。思死不得。適持瓶詣

河取水。舉聲大哭。爾時尊者。聞其哭聲。往到

其所。問知因緣。即語之言。汝若貧者。何不賣

之。老母答言。誰買貧者。迦旃延言。貧實可

賣。老母向言。貧可賣者。賣之云何。迦旃延

言。汝若賣者。一隨我語。告令先洗。洗已教

施。母白尊者。我今貧窮。身上衣無。手許完

納。唯有此境是大家許。當以何施。即持鉢與。教取水施受爲呪願。次與授戒。復教念佛。竟問之言。汝止何處。婢即答言。無定止處。隨春炊磨即宿其處。或在糞堆。尊者語言。汝好勤心恭謹走使。伺其大家一切臥訖。竊開戶入。於其戶內敷草而坐。思惟觀佛。母受教已。至夜坐處戶內命終。生忉利天。大家曉見。瞋恚而言。此婢常不聽入舍。何忽此死。即便遣人。以草繫脚置寒林中。此婢生天與五百天子。以爲眷屬。即以天眼觀見故身生天因緣。尋即將彼五百天子。齎持香華到寒林中。燒香散花供養死屍。放天光明照於村林。大家見怪。普告遠近。詣林觀看見已。語言。此婢已死。何故供養。天子報言。此吾故身。即爲具說生天因緣。後皆迴詣迦旃延所。禮拜供養。因緣說法。五百天子。悉皆獲。得須陀洹果。既得果已。還歸天上。以是因緣。智者應當如是學之。又佛說摩訶迦葉度貧母經云。佛在舍衛國。是時摩訶迦葉。獨行教化到王舍城。常行大哀。福於衆生。捨諸豪富而從貧乞。時欲分衛。先入三昧。何所貧人吾當福之。即入王舍大城之中。見一孤母最甚貧困。在於街巷大糞聚中。傍壁糞聚以爲嚴窟。羸劣疾病常臥其中。孤單零丁無有衣食。便於嚴窟施小離棚。以障五形。迦葉三昧。知此人宿不植福。是以今貧。知母受命終日在近若吾不度永失福。堂。母時飢困。長者青衣。而棄米汁臭惡難言。母從乞之。即以破瓦。盛著左右。迦葉到所。呪願從乞。多少施我可得大福。爾時老母即說

偈言

舉身得疾病 孤窮安可言
一國之最貧 衣食不蓋形
世有不慈人 尙見矜憐憐
云何名慈哀 而不知此死
普世之寒苦 無過我之身
願見哀矜。庶 實不爲人惜
摩訶迦葉即答偈言

佛爲三界尊 吾備在其中
欲除汝飢貧 是故從貧乞
若能減身口 分鉢已爲施
長夜得解脫 後生得豪富

爾時老母聞偈歡喜。心念前日有臭米汁。是以施之。則不可飲。遂啓迦葉。哀我受不。迦葉答言。大善。母即在窟匍匐取之。形體裸露。不得持出。側身懷體。離上。受與。迦葉受之。尊口呪願使蒙福安。迦葉心念。若吾棄去。著餘處飲。母則不信。謂吾棄之。即於母前飲訖。還著囊中。於是老母特復真信。迦葉自念。當現神足。令此母人必獲大安。即在空申廣現神變。爾時母人見此踊躍。一心長跪遙視迦葉。迦葉告曰。母。今意中。所願何等。即啓迦葉。願以微福得生天上。於是迦葉忽然不現。老母數日壽終。即生忉利天上。威德巍巍震動天地。光明挺特。譬如七日一時俱出。照曜天宮。帝釋驚愕。何人福德感動勝吾。即以天眼觀此天女。福德使然。即知天女本生來處。爾時天女即自念言。此之福報。緣其前世供養迦葉所致。假令當以天上珍寶種種

百千施上迦葉。猶尙未報須臾之恩。即將侍女。持天香花忽然來下。於虛空中散迦葉上。然後來下。五體投地禮畢却住。又手歎曰。大千國土 佛爲特尊 大有迦葉 能閉罪門 昔在閻浮 糞窟之前 爲其貧母 開說真言 時母歡喜 貢上米。潘 施如芥子 獲報如山 自致天女 封受自然 是故來下 歸命福田

天女說已。俱還天上。帝釋心念。女施米汁乃致此福。迦葉大哀。但福劣家不往大姓。當作良策。即與天后持百味食。盛小瓶中詣王舍城。巷邊作小陋屋。變其形狀。似于老公。身體瘠瘦。偃行而步。公妻二人而共織席。貧窮之狀不儲飲食。迦葉後行分衛。見此貧人而往乞食。公言。至貧無有如何。迦葉呪願良久。不去。公言。我等夫妻。甚老織席。不暇向乞。唯有少飯。適欲食之。聞仁慈德但從貧乞。是以福之。今雖窮困。意自割。損以施賢者。審如所云。令吾得福。天食之香非世所聞。若預開瓶芬芳之香。迦葉覺之全不肯取。即言。道人弊食不多。將鉢來取迦葉即以鉢取受。呪願施家。其香普熏王舍大城及其國界。迦葉即嫌其香。公母釋身。疾飛空中。彈指歡喜。迦葉思惟。即知帝釋化作老公而爲福祚。吾今已受不宜復還。迦葉讚歎帝釋種種福無厭。忍此醜類。來下。殖福。必獲影報。帝釋及后倍復欣踊。是時天上伎樂來迎。帝釋到宮。倍益歡喜 頌曰

●味十(觀)● ●廣一● ●受二● ●吾二● ●今二● ●中飲迦二數迦中● ●廣一● ●復二● ●

浮雲南化竟無歸 子客東西何可依
 原素糟糠竊有望 田氏膏腴詎敢希
 藹藹。庶庭絕車馬 寂寂蓬門掩扉扉
 宿昔儉光恪餘照 今日窮途空自欺

諸經要集卷第六

諸經要集卷第七

*西明寺沙門釋道世集
 獎道部第十二 此有七緣

述意緣 誠男緣 誠女緣 勸道緣

眷屬緣 離著緣 教誡緣

述意緣第一

夫三界輪轉六道萍移。神明不朽。誠慮昏茫。乍死乍生時。來時往棄。捨身命草。籌難。婦惟大地丘山。莫非我故塵。滄海川流。皆同吾淚血。以此而觀。誰非親友。人鬼雖別。生滅固同。恩愛之情。時復影響。群邪愚闇。不識親疎。遂使喪彼身形。養己軀命。更互屠割。共為怨對。歷劫相讎。苦報難盡。靜思此事。豈不痛心也

誠男緣第二

夫在家丈夫。尊卑有二。一貴二賤。一富二貧。富貴之者。人多放逸。傲慢貢高。輕辱陵下。或有乘威藉勢。尊己陵人。或有博識聰達。恃才陵人。或有辯口利詞。暢說。凌人。或有誇豪奢侈。輕慢陵人。或有美容姿態。恃色陵人。或有乘肥騎驕。恃乘陵人。或有資財奴婢。恃

富陵人。如是衆多不可具述。衆生愚癡甚為可惡。不知無常將至。妄起高心。來報湯炭煎煮相待。獄卒執叉伺候日久。不憂斯事。公然喜樂。何異猪羊不知死至。何異飛蠅貪樂死屍。惟古思今。富貴非一。生滅交臂。貴賤同塵。富貴者唯見荒墳。貧賤者已同灰壤。既知生滅交切。即須卑己敬上。是以親疎無定。貴賤不恒。苦樂易位。升沈更代也

復思貴賤。既有靡恒。譬水火更王。寒暑遞來。故見有財富室溫。衣豐食足。不勞營覓。自然而至。復見有貧苦飢寒。役力馳求。晨起夜寐。形骸為之沮悴。心情為之勞擾。縱有所獲。百方散失。終日顧於富饒。而富饒未嘗暫有。以此苦故。所以勸獎。令其惠施。力勵修福。若復有人。衣裘服玩鮮華香潔。春秋氣序寒溫冷暖。四時變改。隨須無闕。而復見有尺布不完。丈帛殘弊。垢穢塵累。臭膩朽爛。炎暑不識絺綌。冰雪不知繒綺。乃至形體不蔽。男女露裸。非唯可恥。實亦奇苦。若見此苦。豈可不遠。所以勸獎。令其修福。應施衣服及以室宇。豈不見衆人皆有而我獨無。是故應須勇猛修習。若復有人。食則甘味並薦。珍羞具列。連机重案。滿床亘席。芳脂芳馥。馨香具列。而復有脫粟之飯不充。藜藿之羹常乏。鹽梅早自兩無。魚菜久已雙闕。乃至并日而食。糜粥相係。難以水果。加以草菜。委黃困篤。自濟無方。若見此苦。豈可不遠。所以勸獎。令其修福。應施飲食及以水漿。豈可衆人皆足而我獨困。是故應須勇猛修習。若復有人。榮

位通顯。乘肥衣輕。適意自在。行則天人瞻仰。住則鬼神敬貴。而復見有卑鄙猥賤。人所不齒。生不知其生。死不知其死。塗炭溝渠之側。坐臥糞壤之中。雖有叱咄之聲。反致捶撲之苦。非唯神鬼不敬。乃亦狗犬加毒。若見此苦。豈可不遠。所以勸獎。令其修福。應滅憍慢。奉行謙敬。豈可他人常貴而我恒賤。是故應當勇猛修習。若復有人。形貌端正。言詞音韻。皆合宮商。人樂見聞。常存廣利。仁慈博愛。語不傷物。而復有人。面狀煙醜。所言峻暴。唯知自利。不計念彼。彼忍辱故。所以致勝。多瞋恚故。所以招惡。若見此苦。豈可不遠。所以勸獎。令其修福。應滅瞋恚。奉行忍辱。豈可以令衆人恒處勝地。而我永隔淨緣。是故應須勇猛修習。若復有人。意力強幹。少於病疾。常堪行道。無有障礙。而復有人。羸瘦多患。氣力疲弊。動輒增困。眠坐不安。見有此惡。實宜捨遠。所以勸獎。令其修福。應施醫藥。隨時賑救。豈可衆人常無疾頓。而我永嬰沈滯。是故應須勇猛修習。凡是如此之事。實最應勸。若不相勸。則學者不勤也

誠女緣第三

夫在家俗女。毒多過。佛說邪詭甚於男子。或假塗面首。雕飾姿莊。或綺羅花服。誑誘愚夫。或驕弄唇口。邪邪歌笑。或咨嗟吟詠。瞻視轉變。或出胸露手。掩面藏頭。或緩步徐行。搖身弄影。或開眼閉目。乍悲乍喜。幻惑愚夫。令心妄著。如是妖僞。卒難述盡。凡夫迷醉。皆為所惑。譬如姦賊種種多詐。亦如畫瓶

○原二素○ ○藹二藹○ ○庶二庭○ ○寂二寂○ ○蓬二蓬○ ○扉二扉○ ○宿二昔○ ○儉二儉○ ○恪二恪○ ○餘二餘○ ○照二照○ ○今二今○ ○窮二窮○ ○途二途○ ○空二空○ ○欺二欺○
 ○獎二獎○ ○道二道○ ○部二部○ ○第二第○ ○十二十○ ○此二此○ ○有二有○ ○七二七○ ○緣二緣○ ○述二述○ ○意二意○ ○緣二緣○ ○誠二誠○ ○男二男○ ○緣二緣○ ○誠二誠○ ○女二女○ ○緣二緣○ ○勸二勸○ ○道二道○ ○緣二緣○ ○眷二眷○ ○屬二屬○ ○緣二緣○ ○離二離○ ○著二著○ ○緣二緣○ ○教二教○ ○誡二誡○ ○緣二緣○ ○述二述○ ○意二意○ ○緣二緣○ ○第二第○ ○一三一

儲養誑人。亦如高羅群鳥落之。亦如密網衆魚投之。亦如闇坑盲者陷之。亦如飛蛾見火投之。亦如蛇蠅貪樂臭屍。近則失國破家。觸則如把毒蛇。外言如蜜。內心如渴。家貧困苦皆由女人。出外喪身亦由女人。室家不和亦由女人。男女反逆亦由女人。兄弟離散亦由女人。宗親疎索亦由女人。墜墮惡道亦由女人。不生人天亦由女人。障善業道亦由女人。不入聖果亦由女人。如是過患不可具論。

衆生如是。甚爲可怖。常爲欲火所燒。而不能離。致受殃苦。爾來不絕也。又摩鄢女經云。時阿難持鉢行乞食已。隨水邊行。見一女人在水邊擔水。而阿難從女乞水。女即與水。女隨阿難視所止處。女歸告母。母名摩鄢。女便於家委臥而啼。母問。何爲悲啼。女言。母欲嫁我者。與他人。我於水邊見一沙門。從我乞水。我問字誰。答云阿難。我得阿難乃可嫁。我母不得者。我不嫁也。母出行問阿難。知阿難承事佛人。母已知還告女言。阿難事佛道人。不肯爲汝作夫。女啼不食。母知盡道。請阿難飯。女便大喜。母語阿難。我女欲爲卿作妻。阿難言。我持戒不畜妻。復言。我女不得卿爲夫者。便欲自殺。阿難言。我師是佛。不與女人交通。母入語女具述此意。女對母啼言。但爲我閉門無令得出。暮自爲夫。母便閉門。以盡道法縛阿難。至於哺時。母爲女布席臥處。女便大喜。遂自莊飾。阿難不就。母令中庭地出火。牽阿難衣言。汝不爲我女作夫。我擲汝火中。阿難自鄙。爲佛作沙門。今反不能得出。佛即持

神呪。心知阿難。故救還佛所。具白前事。女見阿難去。於家啼哭不止。續念阿難。女明日自求阿難。復見阿難行乞食。隨阿難背後。視阿難足。視阿難面。阿難漸避。女隨不止。阿難白佛言。摩鄢女。今日復隨我後。佛使追呼。佛問女云。汝追逐阿難。何等所索。女言。我聞阿難無婦。我又無夫。欲爲作婦也。

佛告女言。阿難無髮。汝今有髮。汝能剃髮。我使何難爲汝作夫。女言。能剃。佛言。歸報汝母。剃頭竟來。女歸具白母知。母言。我生汝護汝頭髮。何爲欲得沙門作夫。國中大有豪富。我自嫁汝。女言。我寧生死爲阿難作婦。母言。汝辱我種。母爲下刀剃頭已。女還到佛所言。我已剃髮。佛言。汝愛阿難何等。女言。我愛阿難眼。愛阿難鼻。愛阿難口。愛阿難耳。愛阿難聲。愛阿難行步。佛言。眼中但有淚。鼻中但有涕。口中但有唾。耳中但有垢。身中但有屎。尿臭處不淨。其有夫妻者。便有惡露。惡露中便生兒子。已有兒子便有死亡。已有死亡便有哭泣。於是身中有所益。女即思念身中惡露。便自止心。即得羅漢。佛知得道。即告女言。汝起至阿難所。女即慚愧低頭長跪。佛前言。實愚癡故逐阿難耳。今我心開。如冥中有燈火。如人乘船船壞依岸。如盲人得扶。如老人持杖。今佛與我道。令我心開如是。諸比丘俱問佛。是女人何因得道。佛告諸比丘。是摩鄢女。先世時五百世。爲阿難作婦。常相愛敬。於我法中得道。於今夫妻相見如兄如弟。如是佛道何用不爲。佛說是經。諸

比丘聞已。皆大歡喜。

又出曜經云。昔舍衛城中。有一婦女。抱兒持瓶詣井汲水。有一男子。顏貌端正。坐井右邊。彈琴自娛。時彼女人。欲意偏多。耽著彼人。彼人亦復欲意熾盛。耽著女人。女人欲意迷荒。以索繫小兒頸懸於井中。尋還挽出小兒。即死。愁憂傷結。呼天墮淚。云云。又佛在拘陵彌國。國王號曰優填。拘留國有逝心。名摩因提。生女端正華色。世間少雙。父親女容一國希有。名曰無比。隣國諸王。群僚豪姓。靡不婢焉。父答曰。若有君子。容與吾女齊。吾將應之。佛時行在其國。逝心觀佛。三十二相八十種好。身色紫金。巍巍堂堂。光儀無上。心喜而曰。吾女獲匹。正是斯人。歸語其妻曰。吾爲無比得婿。促莊飾女。當將往也。夫妻共服飾之。其女行步搖動華光。珠璣環珞莊嚴光國。夫妻俱將至佛所。妻道見佛。跡相好之文。光采之色。非世所有。知爲天尊。謂其夫曰。此人足跡之理乃爾。非世可聞。斯將非凡。必自清淨。無復姪欲。將不取吾女。無自辱也。夫曰。何以知其然耶。妻自說偈言。

姪人曳踵行 恚者欲指步
愚者足踏地 斯跡天人尊
逝心曰。非爾女人所知。汝不樂者。便自還歸。吾自將女詣佛所。稽首佛足白言。大仁。勤勞教授。身無供養。有是龜女。願給簪帶。佛言。汝以女爲好耶。答曰。生得此女。顏容實好。世間無雙。諸國王豪姓。多有求者。不以與之。竊見大仁光色巍巍。非世所見。貪得供養故。

○論二著○ ○判十(頭)○ ○漢二譯○ ○[有]一○ ○止二正○ ○(我)十實○ ○癡十(愚)○ ○[耳]一○ ○今二令○ ○即二已○ ○自二目○ ○(顏)十容○ ○之二文○ ○飲二飲○ ○路二路○ ○第二第○ ○日二日○

冒自歸耳。佛言。此女之好爲若何許。逝心曰。從頭至足。周旋觀之。無不好也。佛言。惡哉。肉眼。吾今觀之。從頭至足。無一好也。汝見頭上有髮。髮但是毛。象馬之尾。亦皆爾也。髮下有鬚。鬚體是骨。屠家猪頭。骨亦皆同。頭中有腦。腦者如泥。腥臭逆鼻。下之著地。莫能蹈者。目者是池。決之純汁。鼻中有涕。口但有唾。腹藏肝肺。皆爾腥膻。腸胃膀胱。但盛屎尿。腐臭難論。腹爲韋囊。裏諸不淨。四支手足。骨骨相拄。筋攀皮縮。但恃氣息。以動作之。譬如木人機關作之。作之訖畢。解剝其體。節節相離。首足狼藉。人亦如是。有何等好。而云少雙。昔者吾在貝多樹下。第六魔王。莊嚴三女。顏容華飾。天中無比。非徒此倫。欲以壞吾道意。我便爲說身中穢惡。即皆化成老田。形壞不復。慚愧而去。今此屎囊。欲作何變。急將還去。吾不取也。逝心聞佛所說。忽然慚恥無辭。復白佛曰。若仁不取者。欲以妻優填王可乎。佛不答焉。逝心即送女。與優填王。王獲女大喜悅。拜父爲太傅。爲女興宮。伎樂千人以給侍之。王正后師事於佛。得須陀洹道。此女讚之於王。王惑其言。以百箭射后。后見矢不懼。都無恙怒。一意念佛慈心。長跪向王。矢皆繞后三面。還住王前。百矢皆爾。王乃自覺悞然而懼。即駕金車白象。馳詣佛所。未到下車屏從。又手步進。稽首佛足。長跪自陳曰。吾有重咎。愧在三尊所。以彼娼妓。圖欲與邪。於佛聖衆有惡惡念。以矢百枚射佛弟子。如事陳之。觀之心愧。惟佛至

尊無量之慈。白衣弟子慈力乃爾。豈況無上正真佛乎。我今首過。歸命三尊。唯佛弘慈。原赦其咎。佛歎曰。善哉。王覺惡悔過。此明人之行也。吾受王善意。王稽首如是。至三佛亦三受之。王又頭腦著地。退就座曰。稟氣凶頑。忿戾自恣。無忍辱心。三毒不除。惡行快意。女人妖冶。不知其惡。自惟死後必入地獄。願佛加哀。廣說女惡。魘魅之態。入其羅網。妙能自拔。我聞其禍。必以自誠。國人巨細得以改換。佛言。用此爲問耶。但說餘義。王曰。餘義異日稟之不晚。女亂惑意。凶禍之大。不聞其禍。何由速之。願佛具爲我釋地獄之變。及女人之穢。佛言。且聽。男子有狂愚之惡。却觀女妖。王曰。善哉。願受明教。佛曰。士有四惡。急所當知。世有姪夫。恒想親女。思聞妖聲。遠捨正法。疑其信邪。欲網所裏。沒在盲冥。爲欲所使。如奴畏主。貪樂女色。不計九孔惡露之臭穢。渾沌欲中。如猪處溺。不覺其臭。快以爲安。不計後世當在無擇之獄。受痛無極。注心在姪。吮其。演唾。玩其膿血。珍之如玉。甘之如蜜。故曰。欲奴之士。斯其一惡態也。又親之養子。懷妊生育。比得長大。勤苦難論。到子成人。漂家竭財。膝行肘步。因媒表情。致彼爲妻。若在異域。尋而追之。不問遠近。不避勤苦。注意在姪。捐忘親老。既得爲妻。貴之如寶。欲私相娛樂。惡見父母。信其妖言。或致鬪訟。不惟身所從來。孤親無量之恩。斯其二惡態也。又人處世。勤身苦勞。躬致財賄。本有誠信教道之意。尊戴沙門梵志之心。覺世

非常。布施爲福。娶妻之後。情惑姪欲。愚蔽自塞。背真向邪。專由女計。若有布施之意。唯欲發言。莊采女色。絕清淨行。東成小入。不識佛經之重誡。禍福之所歸。苟爲姪使。投身羅網。必墮惡道。終而不改。斯其三惡態也。又若爲人子。不惟養恩。治生致財。不以養親。但以東西廣求姪路。懷持寶物。招人婦女。或殺六畜。姪祀鬼神。飲酒歌舞。合會男女。快樂歡娛。終日彌多。外託祈禱。內以招姪。既醉之後。互求方便。更相招呼。以遂姪情。及其獲偶。喜無以喻。姪結縛著無所復識。當爾之時。唯此爲樂。不覺惡露之臭穢。地獄之苦痛。一則可笑。二則可哀。譬如狂荒。不知其非。斯其四惡態也。男子有是四惡。用墮三途。當審遠此。乃免苦耳。又復聽說女人之惡。佛便說偈言略要

以爲欲可使 放意不能安
習近於非法 將何以爲賢
常在三惡道 宛轉如車輪
若世時有佛 而已不得聞
女人最爲惡 難與爲因緣
思愛一轉著 牽人入罪門
女人有何好 但是諸不淨
何不諦計是 爲此發狂荒
其內甚臭穢 外爲嚴飾容
加又含毒螫 劇如蛇與龍
亦如魚食鉤 飛蛾入燈火
專心投色欲 不惟後受禍
佛說如是。優填王歡喜。即以頭面著地。白佛

●第一一四〇● 第二一四一〇 ●第三一四二〇 ●第四一四三〇 ●第五一四四〇 ●第六一四五〇 ●第七一四六〇 ●第八一四七〇 ●第九一四八〇 ●第十一四九〇 ●第十一一五〇〇 ●第十二一五一〇 ●第十三一五二〇 ●第十四一五三〇 ●第十五一五四〇 ●第十六一五五〇 ●第十七一五六〇 ●第十八一五七〇 ●第十九一五八〇 ●第二十 一五九〇 ●第二十一 一六〇〇 ●第二十二 一六一〇 ●第二十三 一六二〇 ●第二十四 一六三〇 ●第二十五 一六四〇 ●第二十六 一六五〇 ●第二十七 一六六〇 ●第二十八 一六七〇 ●第二十九 一六八〇 ●第三十 一六九〇 ●第三十一 一七〇〇 ●第三十二 一七一〇 ●第三十三 一七二〇 ●第三十四 一七三〇 ●第三十五 一七四〇 ●第三十六 一七五〇 ●第三十七 一七六〇 ●第三十八 一七七〇 ●第三十九 一七八〇 ●第四十 一七九〇 ●第四十一 一八〇〇 ●第四十二 一八一〇 ●第四十三 一八二〇 ●第四十四 一八三〇 ●第四十五 一八四〇 ●第四十六 一八五〇 ●第四十七 一八六〇 ●第四十八 一八七〇 ●第四十九 一八八〇 ●第五十 一八九〇 ●第五十一 一九〇〇 ●第五十二 一九一〇 ●第五十三 一九二〇 ●第五十四 一九三〇 ●第五十五 一九四〇 ●第五十六 一九五〇 ●第五十七 一九六〇 ●第五十八 一九七〇 ●第五十九 一九八〇 ●第六十 一九九〇 ●第六十一 二〇〇〇 ●第六十二 二〇一〇 ●第六十三 二〇二〇 ●第六十四 二〇三〇 ●第六十五 二〇四〇 ●第六十六 二〇五〇 ●第六十七 二〇六〇 ●第六十八 二〇七〇 ●第六十九 二〇八〇 ●第七十 二〇九〇 ●第七十一 二一〇〇 ●第七十二 二一一〇 ●第七十三 二一二〇 ●第七十四 二一三〇 ●第七十五 二一四〇 ●第七十六 二一五〇 ●第七十七 二一六〇 ●第七十八 二一七〇 ●第七十九 二一八〇 ●第八十 二一九〇 ●第八十一 二二〇〇 ●第八十二 二二一〇 ●第八十三 二二二〇 ●第八十四 二二三〇 ●第八十五 二二四〇 ●第八十六 二二五〇 ●第八十七 二二六〇 ●第八十八 二二七〇 ●第八十九 二二八〇 ●第九十 二二九〇 ●第九十一 二三〇〇 ●第九十二 二三一〇 ●第九十三 二三二〇 ●第九十四 二三三〇 ●第九十五 二三四〇 ●第九十六 二三五〇 ●第九十七 二三六〇 ●第九十八 二三七〇 ●第九十九 二三八〇 ●第一百 二二九九

言實從生。年以來。不聞女人惡態。乃爾。男子悻亂隨之。隨惡。但不知故不制心意。從是以後。終身自悔。歸命三尊。不敢復犯。爲佛作禮歡喜而退。

書云。仲尼稱。難養。小人與女子。近之則不遜。遠之則怨也。是以經言。妖冶女人。有八十四態。大態有八。慧人所惡。一者嫉妬。二者妄瞋。三者罵詈。四者呪咀。五者鎖壓。六者慳貪。七者好飾。八者含毒。是爲八大態。是故女人。多諸妖媚。願捨諸邪以求正法。早得出家。自利利人。

又智度論云。女人相者。若得敬待。則令夫心高。若敬待情捨。則令夫心怖。女人如是。恒以煩惱愛怖。女人云何可近親好。如說。國王有女。名曰拘牟頭。有捕魚師名術波伽。隨道而行。遙見王女在高樓上。窓中見面。想像染著。心不暫捨。彌歷日月不能飲食。母問其故。以情答母。我見王女心不能忘。母喻兒言。汝是小人。王女尊貴。不可得也。兒言。我心願樂不能暫忘。若不如意。不能活也。母爲子故。入王宮中。當送肥魚鳥肉。以遺王女。而不取價。王女怪而問之。欲求何願。母曰。王女。願却左右。當以情告。我唯有一子。敬慕王女。情結成病。命不云遠。願垂憐念。賜其生命。王女言。汝去至月十五日。於某甲天祠中。住天像後。母還語子。汝願已得。告之如上。沐浴新衣。在天像後住。王女至時。自其父王。我有不吉。須至天祠。以求吉福。王言大善。即嚴車五百乘。出至天祠。既到。勸諸從者。齊門而止。獨入

天祠。天神思惟。此不應爾。王爲施主。不可令此小人毀辱王女。即厭此人。令睡不覺。王女既入。見其睡。重推之不寤。即以瓔珞直十萬兩金。遺之而去。去後此人得覺。見有瓔珞。又問衆人。知王女來。情願不遂。愛恨懷惱。煙火內發。自燒而死。以是證知。女人之心。不擇貴賤。唯欲是從。

又薩婆多論云。寧以身分內毒蛇口中。不犯女人。蛇有三事害人。有見而害人。有觸而害人。有齧而害人。女人亦有三害。若見女人。心發欲想。滅人善法。若觸女人。身犯中罪。滅人善法。若共交會。身犯重罪。滅人善法。復有七害。一者若爲毒蛇所害。害此一身。若爲女人所害。害無數身。二者若爲毒蛇所害。害報得無記身。若爲女人所害。害善法身。三者若爲毒蛇所害。害五識身。若爲女人所害。害六識身。四者若爲毒蛇所害。得入清衆。若爲女人所害。不與僧同。五者若爲毒蛇所害。得生天上人中。值遇賢聖。若爲女人所害。入三惡道。六者若爲毒蛇所害。故得四沙門果。若爲女人所害。於八正道無所成益。七者若爲毒蛇所害。人則慈念而救護之。若爲女人所害。衆共棄捨。無心喜樂。以是因緣。寧以身分內毒蛇口中。終不以此而觸女人。

又增一阿含經云。女人有五力輕慢夫主。云何爲五。一色力。二親族之力。三田業之力。四兒力。五自守力。是謂女人有此五力。便輕慢夫主。夫有一力。盡覆蔽彼女人。所謂富貴力也。今弊魔波旬。亦有五力。所謂色聲香

味觸。愚癡之人。著此五法。不能得度。若聖弟子。成就一無放逸力。不爲所繫。則能分別生老病死之法。勝魔五力。不墮魔境。至無爲處。爾時世尊。便說此偈。

戒爲甘饒道。放逸爲死徑。不貪則不死。失道爲自喪。

爾時世尊告諸比丘。女人有五欲想。云何爲五。一生豪貴之家。二嫁適富貴之家。三使我夫主言從語用。四多有兒。五在家獨得由己。是謂有此五事。可欲之想。

又大威德陀羅尼經云。佛告阿難。譬如有大沙聚。將一滴水。潤此沙聚。可令徹過。如一婦人。以千數丈夫。受欲果報。不可令其知足也。其婦人有三法。不知厭足。一自莊嚴。二於丈夫邊所受欲樂。三哀美言辭。阿難。其婦人有五疽虫。而丈夫無此。其五疽虫。在陰道中。其一虫。有八十虫。兩頭有口。悉如針鋒。彼之疽虫。常惱彼女。而食噉之。令其動作。動已復行。以彼令動。是故名惱婦人。此不共法。以業果報發起欲行。貪著丈夫。不知厭足。其婦人。若見丈夫。即作美言。瞻視熱視。視已復視。瞻仰觀察。意欲欲事。面看邪視。欲取他面。齒銜下唇。面作青紫。以欲心故。額上汗流。若安坐時。即不欲起。若復立時。復不欲坐。木枝盡地。搖弄兩手。或行三步。至第四步。左右瞻看。或在門頰。嚙呻出息。委陀屈曲。左手舉衣。右手拍髀。又以指爪而刮齒牙。草杖摘齒。手搔腦後。宜露腳脛。鳴他兒口。平行而厥。念視諸方。如是等相。當知婦人

欲事以發。厭離棄捨。勿令流轉生大暗。中又阿含。口。解十二因緣經云。有阿羅漢。以天眼徹視。見女人墮地獄中者甚多。便問佛。何以故。佛言。用四因緣故。一由貪珍寶物。衣被欲心多故。二由相嫉妬故。三由多口舌故。四由作姿態姪意多故。以是因緣墮獄多耳。勸導緣第四

惟此慢心。通於白黑。智愚不免。豪賤共有。但去輕論重。在俗爲甚。亦有空言我美。評說賢良。譏毀聖德。一切白衣終日。行之。未曾一日慚愧發露。情求勝道。退省己躬。故外書云。力慕善道。可用安身。力慕孝悌。可用榮親。亦有君子。高遠釋教。策奉修行。貞仁退讓。廉謹信順。皆是宿種。稟性自然。與道何殊。亦有出家之人。不依聖教。違犯戒律。不學無知。與俗無殊。然道俗形乖。犯有希數。心有明暗。過有輕重。故出家之人。未犯已前。念念入道。善業已熏。福基已厚。雖有微惡。輕愧而造。不能傾動。若小慚愧。便復清白。若論在俗。身居無慚之地。心有無愧之情。畜養妻兒。財色五欲。盈堂滿室。蕙辛酒肉。隨求所得。愛染情深。無時暫捨。惡緣同住。豈得免之。此則明暗路分。黑白殊隔。故知明能滅暗。暗不滅明。小燈之明。已破大暗。出家之人。雖犯微過。前明已成。正可光不增暉。而本明恒照。如器存炷立。由安業永也。又出家造惡極難。如陸地行船。在家起過即易。如海中汎舟。又出家修道易爲。如海中汎舟。在家修福甚難。如陸地行船。船雖是同。由處有異。故遲疾不同。修犯

難易。亦復如是。生死易染。善法難成。早求自度。勵慕出俗。

又賢愚經云。出家功德其福甚多。若放男女奴婢。若聽人民。若自己身出家。入道功德無量。非譬爲比。出家功德高於須彌。深於巨海。廣於虛空。所以然者。由出家故。必成佛道。佛在世時。王舍城中有一長者。名曰福增。年過百歲。家中大小莫不厭賤。聞說出家功德無量。即來佛所。求欲出家。值佛不在。即便往至舍利弗所。舍利弗見老不度。如是五百大阿羅漢。皆悉不度。即出寺門。住門闔上。發聲大哭。世尊後至種種憐愍。即告目連。令其出家。目連即與出家授戒。復常爲諸年少比丘之所激切。便欲投河沒水而死。目連觀見。以神通力。接置岸上。問知因緣。目連念言。此人不以生死怖之。無由得道。即令至心捉師衣角。飛騰虛空。到大海邊。見一新死端正女人。見有一虫。從其口出。還從鼻入。復從眼出。從耳而入。目連觀已。捨之而去。弟子問言。是何女人。答言。此是舍衛城中。大薩薄婦。容貌端正。世間少雙。其婦常以三奇木頭。繫鏡照面。自觀端正。便起憍慢。深自愛著。夫甚敬愛。將共入海。海惡船破。沒水而死。漂出在岸。此薩薄婦。由自愛身。死後還生。在故身中作此虫也。捨虫身已。墮大地獄。受苦無量。小復前行。見一女人。自身負銅錢。拔錢著水。以火然沸。脫衣入錢。肉熟離骨。沸吹骨出。在外風吹。尋還成人。自取肉食。福增問師。是何女人。其師答言。舍衛國中有優婆夷。敬信三寶。

請一比丘。一夏供養。在於陌頭。作房安置。自辦種種香美飲食。遣婢送之。婢至屏處。遞好先食。餘與比丘。大家覺問。汝不偷食不。婢答言不。比丘食訖。有殘與我。我乃食之。若我先食。使我世世自食身肉。以是因緣。先受華報。後墮地獄。次小前行。見一肉樹。多有諸虫。圍陵其身。無有空處。叫喚啼哭。如地獄聲。弟子問師。是何樹耶。目連答言。是癩利吒。常事比丘。以自在故。費用僧物。花果飲食。送與白衣。以是因緣。受此花報。後墮地獄。咬樹諸虫。即是爾時得物之人。次復前行。見一男子。周圍多有獸頭。人身諸惡鬼神。手執弓弩三隻。毒箭。鐵皆火。然競共射之。洞身燦然。福增問師。此何人耶。目連答言。此人前身作大獵師。多害禽獸。故受斯苦。於後命終。墮大地獄。次復前行。見一大山下。安刀劍。見有一人。從上投下。刺壞其身。投已復上。如前不息。福增問師。此復何人。師復答言。是王舍城王大闍將。以勇猛故。身處前鋒。傷殺物命。先受此苦。後墮地獄。次復前行。見一骨山。其山高六七百由旬。能障蔽日。使海陰黑。爾時目連。於此骨山一大肋上。往來經行。弟子問師。是何骨山。師答福增言。汝欲知者。此即是汝故身骨也。福增聞已。心驚毛豎。惶怖汗出。白和上言。聞我今者。心未。裂頃。願爲時說。本末因緣。目連告曰。生死輪轉。無有邊際。造善惡業。終無朽敗。必受其報。昔過去時。此閻浮提有一國王。名曰法增。好喜布施。持戒聞法。慈悲衆生。不傷物命。正法治國。滿二十年。其間閑暇。

口二中 愧二情 驚二驚 由二田 奇二枝 海二此 枝二枝 上二向 裂頃二詔
快 時二時 輪轉二轉 輪

其人博戲。時有一人犯法殺人。臣以白王。值王。春戲脫答之言。隨國法治。即依律斷。殺人應死。尋即殺之。王戲罷已。問諸臣言。罪人何所。臣答殺竟。王聞是語。問絕地。水灑乃蘇。垂淚而言。宮人。侍女象馬七珍。悉皆住此。唯我一人獨入地獄。我今殺人。當知便是旃陀羅王。不知世世當何所趣。我今決定不須爲王。即捨王位。入山自守。其後命終。生大海中作摩竭魚。其身長大七百由旬。諸王大臣。自恃勢力。枉迺百姓。殺戮無邊。命終多墮摩竭大魚。多有諸虫。咬食其身。身癢。堪山。殺虫汚海。血流百里。魚一眠時。經於百歲。飢渴吸水。水流入口。如注大河。爾時適有五百賈客。入海採寶。值魚張口。船疾趣口。賈人恐怖。舉聲大哭。垂入魚口。一時間聲稱南無佛。魚聞佛聲。閉口水停。賈人得活。魚飢命終。生王舍城。作汝身也。魚死之後。夜叉羅刹。出置海岸。肉消骨在。作此骨山。法增王者。汝身是也。緣殺人故。墮海作魚。福增聞已。深畏生死。觀見故身解法無常。得阿羅漢果。

又涅槃經云。居家如牢獄。妻子如枷鎖。財物如重擔。親戚如怨家。而能一日一夜。受持清禁。六時行道。兼年常三。長月恒六齋。菜蔬節味。檢斂身口。意不馳外。專崇出俗。高慕佛法。俯仰無虧。坐臥無失。夜係明相。晝思淨法。深敬沙門。悲心利俗。若能如是。雖居在家。可得度苦。故經云。佛法欲盡。白衣護法。修善上生天上。如空中雪。比丘達於戒律。墮陷惡道。如雨從天落。當知於苦修福。其福最大。

於福作罪。其罪不輕。是以從苦入樂。未足樂中之樂。從樂入苦。方知苦中之苦。斯言可驗。幸願省之。又法句經偈云。

熱無過經 毒無過怒 苦無過身 樂無過滅

佛說偈已。告諸比丘。往昔久遠無數世時。有五通比丘。名精進力。在山中樹下。閑寂求道。時有四禽獸。依附左右。常得安隱。一者鵠。二者鳥。三者毒蛇。四者鹿。是四禽獸者。晝行求食。暮則還宿。四禽獸一夜自相問言。世間之苦。何者爲重。鳥言。飢渴最苦。飢渴之時。身羸。目冥。神識不寧。投身維網。不顧鋒刃。我等喪身。莫不由之。以此言之。飢渴爲苦。鵠言。姪欲最苦。色欲熾盛。無所顧念。危身滅命。莫不由之。毒蛇言。瞋恚最苦。毒意一起。不避親疎。亦能殺人。復亦自殺。鹿言。驚怖最苦。我在林野。心恒怵惕。畏懼獵師及諸豺狼。髮竊有聲。奔投坑岸。母子相捐肝膽。掉。以此言之。驚怖爲苦。比丘聞之。即答之曰。汝等所論。是其末耳。不究苦本。天下之苦。無過有身。身爲苦器。憂畏無量。吾以是故。捨俗學道。滅意斷想。不貪四大。欲斷苦源。志存泥洹。是故知身爲大苦本。故書云。大患莫若於身也。

卷屬緣第五

如須摩提長者經云。佛在世時。舍衛城有大長者子。名須摩提。是人命終。父母宗親及諸知識。一時號哭。哀悼躑躅。稱怨大喚。悶絕于地。或有喚父母兄弟者。或有呼夫主大家者。如是種種號。叫啼哭。又有把土而自笞者。又有持刀斷其髮者。譬如有人毒箭入心。苦惱無量。或有以衣自覆而悲泣者。譬如大風鼓扇林樹。枝柯相。又如失水之魚。宛轉在地。又如斬截大樹。崩倒狼藉。以如是楚毒而加其身。爾時世尊。知而故問。阿難。彼諸大眾。何故哀號悲泣如是。阿難具以白佛。唯願世尊。爲度一切。可往至彼。諸佛世尊。不以無請而有所說。我今爲彼諸人。勸請於佛世尊。以大慈悲願往至彼。

爾時如來。受阿難請。即往其家。是時彼諸人等。遙見世尊。各各以手拭面。前來迎佛。既至佛所。頭面禮足。悲哀。慟塞不能發言。正欲長歎。以敬佛故。不敢出息。噎氣而住。爾時佛告長者父母等。汝等何故悲泣懊惱。著此幻法。是諸人等同時發言。而白佛言。世尊。是城中唯有此人。聰明智慧。端正殊妙。年既盛壯。於諸人中。爲無有上。又復多饒財寶。庫藏盈溢。車馬衣服。奴婢使人。如是悉備。無所乏短。一旦命終。是故我等悲泣戀慕。不能自勝。善哉世尊。願爲我等。方便說法。得離諸惱。從今已後。更不復受如是諸苦。爾時世尊。告長者父母宗親知識。及諸大眾。汝等曾見有生不老病死。不諸人白佛言。未曾見也。佛復告諸大眾。汝等欲離生老病死。憂悲苦惱者。曾復念是恩愛之縛。標心正見。歸命三寶。所以者何。於諸世間。無過佛者。能導盲冥。愚癡之衆。佛所說法。即是良藥。

又法句經云。昔有婆羅門。少年出家學道。至六十不能得道。婆羅門法。六十不得道。然

後歸家。聚婦爲居家。生得一男端正可愛。至年七歲。書學聰了。才辯出口。有逾人之操。率得重病。一宿命終。梵志憐惜。不能自勝。伏其屍上。氣絕復蘇。親族諫喻。誓尸殯斂。埋著城外。梵志自念。我今啼哭。計無所益。不如往至閼羅王所。乞索兒命。於是梵志沐浴齋戒。齋持花香。發舍而去。所在問人。閼羅王所治處。爲在何許。展轉前行。行數千里。至深山中。覓諸得道梵志。復問如前。諸梵志問曰。卿問閼羅王所治處。欲求何等。答曰。我有一子。辯慧過人。近日卒亡。悲窮懊惱。不能自解。欲至王所。求乞兒命。還將歸家。養以備老。諸梵志等。憫其愚癡。卽告之曰。閼羅王所治之處。非是生人。所可得到也。當示卿方。宜從此西行。四百餘里。有大川。其中有城。此是諸天神。案行世間。停宿之城。閼羅王常以四月四日。案行必過此城。卿持齋戒。往必見之。梵志歡喜奉教而去。到其川中。見好城郭。宮殿屋舍。如忉利天。梵志詣門。燒香翹脚。呪願求見閼羅王。王勅守門人引見之。梵志啓言。晚生一男。是以備老。養育七歲。近日命終。唯願大王垂恩。布施還我兒命。閼羅王言。所求大善。卿兒今在東園中戲。自往將去。梵志卽往。見兒與諸小兒共戲。卽前抱之。向之啼泣曰。我晝夜念汝。食寐不甘。汝寧不念父母辛苦。以不。小兒驚喚。逆呵之曰。癡騷老公。不達道理。寄住須臾。名人爲子。勿妄多言。不如早去。今我此間自有父母。邂逅之間。唐自手抱。梵志悵然涕泣而去。卽自念言。我聞瞿曇沙

門。知人魂神變化之道。當往問之。於是梵志
即還佛所。時佛在舍衛祇洹。爲大眾說法。梵
志見佛。稽首作禮。具以本末向佛陳之。實是
我兒。不肯見召。反謂語我。爲癡騷老公。寄住
須臾。認我爲子。永無父子之情。何緣乃爾。佛
告梵志。汝實愚癡。人死神去。便更受形。父母
妻子。因緣合居。譬如寄客。起則離散。愚迷縛
著。計爲己有。憂悲苦惱。不識本根。沈溺生死
未。央休息。唯有慧者。不貪恩愛。覺苦捨習。
勤修經戒。滅除識想。生死得盡。梵志聞已。豁
然意解。卽於坐上得羅漢道。

又大法炬經云。佛言。一切衆生。皆悉隨其形
類。而置名字。如鳥雀等。而彼餓鬼衆生之中。
無有決定差別名字。勿謂天定天也。人定人
也。餓鬼定餓鬼也。如一事上有種種名。如
一人上有種種名。如一天上乃至餓鬼畜生
有種種名。亦復如是。亦有多餓鬼。全無名字
於一彈指頃。轉變身體作種種形。云何可得
呼其名也。彼中惡業因緣未盡故。於一念中
種種變身。

又法句喻經云。昔佛在舍衛國。爲天人說法。
時城中有婆羅門長者。財富無數。爲人慳貪。
不好布施。食常閉門。不喜人客。若其食時。輒
勸門士。堅閉門戶。勿令有人妄入門裏。乞
求索。爾時長者歎思美食。便勸其妻。令作飯
食。教殺肥雞。薑椒和調煮之令熟。飲食訂飪。
卽時已辦。勸外閉門。夫妻二人坐。一小兒著
座中央。便共飲食。父母取雞肉著兒口中。如
是數數初不有廢。佛知此長者宿福應度。化

作沙門。伺其坐食。現出坐前。便呪願之。且言。多少布施可得大福。長者舉頭見化沙門。卽罵之言。汝爲道人而無羞恥。室家坐食。何爲唐突。沙門答曰。卿自愚癡不知羞恥。今我乞士何故慚羞。長者問曰。吾及室家自共娛樂。何故慚羞。沙門答曰。卿殺父妻母。供養怨家。不知慚恥。反謂乞士何不慚羞。於是世尊卽說偈言。

所生枝不絕 但用食貪欲

養怨益丘冢 愚人富汲汲

雖獄有鎖鑰 慧人不謂牢

愚見妻子飾深著愛其牢

慧說愛爲獄 深固難得出

是故當斷棄不親欲能安

長者聞偈驚而問之。道人何故說此。答曰。案上雞者。是卿先世時父。以慳貪故。常生雞中爲卿所食。此小兒者。往作羅刹。卿作估客大人。乘船入海。舟輒失流。墮羅刹國中。爲羅刹所食。如是五百世。壽盡來生爲卿作子。以卿餘罪。未畢故。來欲相害耳。今是妻者。是卿先世時母。以恩愛深固。今還與卿作婦。今卿愚癡不識宿命。殺父爲怨。以母爲妻。五道生死輪轉無際。周旋五道。誰能知者。唯有道人見此觀彼。愚者不知豈不慚恥。於是長者。慙然毛豎。如畏怖狀。佛現威神令識宿命。長者見佛卽識宿命。尋則懺悔謝過。便受五戒。佛爲說法。得須陀洹道。

又佛說長者子懊惱三處經云。爾時舍衛城。有大富長者。財寶無數。家無親子。恐終後沒

①〔爲〕—①㊦ ②尸—屍③ ④應—應⑤ ⑥門—問⑦ ⑧泣—哭⑨ ⑩以—已⑪* ⑫史—實⑬ ⑭令—今⑮ ⑯唐—糖⑰ ⑱夾—
拔⑲ ⑳〔妻〕—㊰ ㊱鎮—鎭⑳ ㊲鑲—鑲㉑ ㊳估—賈㉔ ㊵簪—簪㊶ 商

官。夫婦終。祠。歸命三寶精勤不懈。便得懷
軀。婦人點者有五事應知。一知夫婿意。二知
夫婿念。三知所因懷軀。四知別知男女。五
別知善惡。是婦報長者言。我已懷軀。長者歡
喜。月滿生男。加五乳母。供養抱持。長大索得
好婦。其兒夫婦行園。林中有樹名曰無憂。
華色鮮白。絮弱緋色。婦語夫言。欲得此華。夫
便上樹。爲取。此華。樹枝細劣。即時摧折。兒
便墮死。父母聞之。奔趣抱頭。摩。抄占視。永
絕不蘇。父母悲哀。五內摧傷。衆客見之。亦代
哀痛。佛與阿難。因入城見。憐獨一子而墮樹
死。佛告長者。人生有死。物成有敗。對至命盡
不可避。藏捐去。愛念勿復憂感。佛語長者。此
兒本從初利天上壽盡。來生卿家。卿家壽盡
便生龍中。金翅鳥王即取噉之。三處父母。一
時共啼哭。爲是誰子。佛即說偈言

天上諸天子 爲是卿子乎
爲在諸龍中 龍神之子耶
時佛自解言 非是諸天子
亦非爲卿子 復非諸龍子
生死諸因緣 無常譬如幻
一切不久立 譬若如過客

佛語長者。死不可離。去不可追。長者白佛。此
兒宿命罪福云何。佛言。此兒前世。好喜布施
尊敬於人。緣此福德生豪富家。喜獵傷害
。全身命短。罪福隨人如影隨形。長者踊躍。
速得法忍。

離著緣第六
如十住毘婆沙論云。於此家中。父母兄弟妻

子眷屬。車馬等物。增長貪求。無有厭足。家是
難滿。如海吞流。家是無足。如火焚薪。家是無
息。覺觀相續。家是苦性。如怨詈親。家是障礙
能妨聖道。家是鬪亂。共相違諍。家是多瞋。訶
責好醜。家是無常。雖久失壞。家是衆苦。馳求
守護。家是疑慮。猶如怨賊。家是顛倒。貪著假
名。家是伎人。種種妄飾。家是變異。會必離
散。家是假借。無有實事。家如眠夢。富貴則失。
家如朝露。須臾變滅。家如蜜滴。其味甚小。家
如棘叢。欲刺傷人。家如鐵虫。覺觀常暖。如是
等患。不可具述。是故在家菩薩。當如是觀。知
其家過。在家妻子眷屬奴婢財物等。不能作
救作歸。非我善友。是故宜當急離捨之。又無
始已來一切衆生。於六道中。互爲父子親疎
何定。故偈云

無明蔽慧明 數數生死中
往來多所作 更互爲父子
貪著世間樂 不知有勝事
怨數爲知識 知識數爲怨
是故我方便 莫生憎愛心
若起憎愛心 不能通達法

又大菩薩藏經云。舍利子。若有衆生。味著男
女妻妾諸女色欲。當知即是味著礫石之雹。
即是味著利刀之刃。即是味著大熱鐵丸。即
是味著坐熱鐵床。即是味著熱鐵。凡墮。舍
利子。若有味著花鬘香塗。即是味著熱鐵花
鬘。亦是味著屎尿塗身。舍利子。若有攝受居
宅。當知攝受大熱鐵釜。若有攝受奴婢
作使。當知攝受地獄惡卒。若有攝受象馬駝

驢牛羊雞豕。當知攝受地獄之中黑駿諸狗。
又是攝受百。猶那禁衛之卒。取要言之。若
有攝受妻妾男女諸女色欲。當知即是攝受一
切衆苦。憂愁悲惱之聚。舍利子。寧當依附千
鐵。猶那量。大熱鐵床。是床極熱。遍熱。猛焰洞
然。於彼父母所給妻妾諸女色欲。乃至不以
染愛之心。遠觀其相。何況親附抱持之者。何
以故。舍利子。當知婦人是衆苦本。是障礙本
是殺害本。是繫縛本。是憂愁本。是怨對本。是
生盲本。當知婦人滅聖慧眼。當知婦人如熱
鐵花。散布於地。足踏其上。當知婦人。於諸邪
性流布增長。舍利子。何因緣故。名爲婦人。所
言婦者。名加重擔。何以故。能使衆生受重擔
故。能使衆生持於重擔有所行故。能使衆生
荷於重擔。遍周行故。能令衆生於此重擔心
疲苦故。能令衆生爲於重擔所煎迫故。能令
衆生爲於重擔所傷害故。舍利子。復以何緣
名之爲婦。所言婦者。是諸衆生所輪委處。是
貪愛奴所流沒處。是願婦者所輸稅處。是婦
媚者。所迷惑處。是婦勝者。所歸投處。是屈婦
者。所遇仗處。婦自在者。所放逸處。爲婦奴
者。所疲苦處。隨婦轉者。所傾仰處。舍利子。
以如是等諸因緣故。名是諸處。以之爲婦。
又雜阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有三種
子。何等爲三。有隨生子。有勝生子。有下生
子。何等爲隨生子。謂子父母。不殺不盜。不姪
不妄語。不飲酒。子亦隨學不殺等。是名隨生
子。何等爲勝生子。若父母不受不殺等。子能
受不殺等。是名勝生子。云何下生子。若子

父母不受不殺等。子亦不能受不殺等。是名下生子。

教誡緣第七

如中阿含經云。時有調馬師。名曰只尸。來詣佛所稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我觀世間甚為輕淺。猶如群馬。世間唯我堪能調馬。狂逸惡馬。我作方便。須臾令彼惡病悉現。隨其態病方便調伏。佛告調馬師。聚落中。汝以幾種方便調伏於馬。馬師白佛言。有三種法。調伏惡馬。何等為三。一者柔軟。二者能識。三者柔軟能識。佛告聚落主。汝以三種方便調馬。猶不調者。當如何。馬師白佛。遂不調者。便當殺之。所以者何。莫令辱我。調馬師白佛言。世尊。是無上調御丈夫。為以幾種方便調御丈夫。佛告聚落主。我亦以三種方便調御丈夫。何等為三。一者一向柔軟。二者一向能識。三者柔軟能識。佛告聚落主。所謂一向柔軟者。如汝所說。此是身善行。此是身善行報。此是口意善行。此是口意善行報。是名天。是名人。是名善趣化生。是名涅槃。是為柔軟。第二一向能識者。如汝所說。是身惡行。是身惡行報。是口意惡行。是口意惡行報。是名地獄。是名畜生。是名餓鬼。是名惡趣。是名墮惡趣。是名如來施教也。

第三彼柔軟能識俱者。謂如來有時說身善行。有時說身善行報。有時說口意善行。有時說口意善行報。有時說身惡行。有時說身惡行報。有時說口意惡行。有時說口意惡行報。如是名天。如是名人。如是名善趣。如是名涅槃。

繫如是名地獄。如是名畜生餓鬼。如是名惡趣。如是名墮惡趣。是名如來柔軟能識教。調馬師白佛言。世尊。若以三種方便。調伏衆生。有不調者。當如何。佛告聚落主。亦當殺之。所以者何。莫令辱我。調馬師白佛言。若殺生者。於世尊法為不清淨。世尊法中亦不殺生。而今言殺。其義云何。佛告聚落主。如來法中亦不殺生。然如來法中。以三種教授。不調伏者。不復與語。不教不誡。豈非死耶。調馬師白佛。實爾世尊。不復與語。永不教誡。真為死也。以是之故。我從今日離諸惡不善業也。聞佛所說歡喜而去。

又法句喻經云。佛問象師。調象之法有幾。答曰。有三。何謂為三。一者剛鉤口著其羈絆。二者減食常令飢瘦。三者捶杖加其楚痛。由鐵鉤鉤口故。以制強口。由不與食飲故。以制身。由加捶杖故。以伏其心。佛告居士。吾亦有三。用調一切。亦以自調。得至無為。一者以至誠故。制御口患。二者慈貞故。伏身剛強。三者以智慧故。減意癡蓋。持是三事。度脫一切離三惡道。又閻羅王五使經云。佛告諸比丘。人生世間。不孝父母。不敬沙門。不行仁義。不學經戒。不畏後世者。其人身死當墮地獄。主者持行。白閻羅王。言其過惡。此人不能。種種諸過。無有福德。不忍畏死。唯王受罰。閻羅王常先安徐然以正語。為現五使者而問言。

第一汝不見。世人始為嬰兒。強臥屎尿不能自護。口不知言。不知好惡。汝見。以不。人答。

已見。王言。汝自謂不如是。然人神從彼終即有生。雖尚未見。常當為善自端三業。奈何放心快志。造過。罪人答言。愚暗不知。王言。汝自愚癡。縱逸作惡。非是父母師長。君天沙門道人等過也。罪自由汝。豈得不樂今當受之。是為閻王現第一天使也。

第二閻王復問。子為人時。天使次到。汝能覺不。人答不覺。王曰。汝不見世人年老髮白齒落。羸瘦偻步。低行起居。住杖不能以不。人答有是。王曰。汝謂獨免可得不老。凡人已生。法皆老耆。常當為善。端身口心奉行經戒。奈何自恣。人答。愚癡故爾。王曰。汝自以愚癡作惡。非是父母君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得不樂今當受之。是為閻王現第二天使也。

第三閻王復問。子為人時。豈不見世間男女。身有疾病。身體苦痛。坐起不安。命近憂促。衆醫不瘳。不。人答言有。王曰。汝可得病耶。人生既老。法皆當病。聞身強健。當勉為善。奉行經戒。端身口意。奈何自恣。人答。愚暗故爾。王曰。汝自以為愚作惡。非關父母君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得不樂今當受之。是為閻王現第三天使也。

第四閻王復問。子為人時。豈不見世間諸死。亡者。或藏其屍。或棄捐之。至於七日肌肉壞敗。狐狸百鳥皆就食之。凡人已死。身惡腐爛。汝豈不見。人答言有。王曰。汝謂獨免可得不死耶。凡人已生。法皆當死。聞在世間。常為善事。勅身口意奉行經戒。奈何自恣。人答。愚暗

故爾。王曰。汝自作惡。非是父母君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得不樂爾當受之。是爲閻王現第四天使也。

第五閻王復問。子爲人時。豈不見世間弊人惡子。爲吏所捕。取案官所刑法加之。或斷手足。或削耳鼻。或燒其形。懸頭日炙。或屠割支解。種種毒痛。不人答言有。王曰。汝謂爲惡獨可脫耶。眼見世間罪福分明。何不守善勅身口意奉行經戒。云何自快人答。愚暗故爾。王曰。汝自用心作不忠正。非是父母君天沙門道人過也。今是殃罪要當自受。是爲閻王現第五天使也。佛說經已。諸弟子等。皆受教誡。各前作禮。歡喜奉行又大法句經偈云

雖誦千言	不行何益	不如一聞
勤修得益	雖誦千言	句義不正
不如一要	聞可滅意	雖誦千言
不義何益	不如一義	聞行得度
雖誦千言	不敬何益	不如一行
欣樂奉修	雖誦千言	我心不滅
不如一句	捨憍放逸	雖誦千言
求名逾著	不如一說	棄執離著
雖誦千言	不欲除罪	不如一文
去離生死	雖誦千言	色情遠固
不如一解	心境忘懷	雖誦千言
不求出世	不如一悟	絕離三界
雖誦千言	不存悲智	不如一聽
自他兩利	人壽百歲	慳貪逾盛
不如一日	割捨財色	人壽百歲

樂不持戒	不如一日	淨心守戒
人壽百歲	多忿不忍	不如一日
含喜不瞋	人壽百歲	怠惰不勤
不如一日	策勵身心	人壽百歲
情欣放逸	不如一日	歸心空寂
人壽百歲	昏暗識心	不如一日
洞悟無明	人壽百歲	拙御身心
不如一日	巧便運致	人壽百歲
常懷怯弱	不如一日	勇猛慧力
人壽百歲	不起善願	不如一日
發行四弘	人壽百歲	不生一智
不如一日	慧性聰利	

難阿含經諸天說偈云

士夫生世間 斧在口中生
還自斬其身 斯由其惡言
應毀便稱譽 應譽而更毀
其罪口中生 死則墮惡道

頌曰

建志誠心懇 高慕欣明儔
相與立弘誓 捨俗慕閑丘
蕭散人物外 晃朗免綢繆
寂寂求屈眞 聲聲勵心柔
警策修三業 激切澄四流
興心願弘誓 救溺運慈舟
嘉期歸妙覺 善會涅槃修
存心八正道 立志三祇休

諸經要集卷第七

諸經要集卷第八

報恩部第十三 此有三緣 放生部第十四 興福部第十五

述意緣第一 報恩緣 背恩緣

蓋聞三寶重恩。四生慈父。化育十方。等同一子。機無細而不臨。智有來而必撫。遂使優填刻像。鬱爾浮光。斯匿鑄形。起然避席。自茲厥後。靈祥屢應。嘉聲遠著。靡草從風。念則罪滅福生。敬則善資遠代。良由如來長我法身。父母養我生身。恩德既深。昊天難報。況復違背重恩。豈不永沈苦海。是故婦人鳩毒。夫蒙國賞。樵人害獸。雙臂俱落。故智度論云。知恩者大悲之本。開善業之初門。人所愛敬。名譽遠聞。死得生天。終成佛道。不知恩者。甚於畜生也。

報恩緣第二

如正法念經云。有四種恩。甚爲難報。何等爲四。一者母。二者父。三者如來。四者說法法師。若有供養此四種人。得無量福。現在爲人之所讚歎。於未來世能得菩提。

又大般若經云。若有問言。誰是知恩能報恩者。應正答言。佛是知恩報恩者。何以故。一切世間。知恩報恩無過佛故。

又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。若有衆生知返復者。此人可敬。小恩尚不忘。何

①前二訓②支一肢③句義二義句④文二念⑤嘉二喜⑥八十(上)⑦此有三緣⑧放生(五)十二
字一⑨四十(此號六卷)細註⑩述意前行宋元宮本俱有報恩部第十三此有三緣十字⑪第四百四十三云宋元明宮本俱作本文
⑫四三三⑬(能)十報⑭含二舍⑮不十(可)⑯

止宿林間。畏懼惡獸。上樹避之。其歡喜丸忘置樹下。即以其夜值五百偷賊盜。彼國王五百匹馬。并及寶物來止樹下。由其逃突盡皆飢渴於其樹下見歡喜丸。諸賊取已各食一丸。藥毒氣盛。五百群賊一時俱死。時樹上人至天明已。見此群賊死在樹下。詐以刀箭斫射死屍。收其鞍馬并及財寶。驅向彼國。時彼國王多將人衆尋跡來逐。會於中路。值於彼人。彼王問言。爾是何人。何處得馬。其人答言。我是某國人。而於道路值群賊。共相斫射。五百群賊今皆一處死在樹下。由是之故。我得此馬及以珍寶。來投王國。若不見信。往看賊之創痕。剖處所。是王即遣親信往看。果如其言。王時欣然歡未曾有。既還國已厚加爵賞。封以聚落。彼王舊臣咸生妬嫉而白王言。彼是遠人未可信伏。如何卒爾寵遇過厚。至於爵賞遠越舊臣。遠人聞已而作是言。誰有勇健能共我試。請於平原校其伎能。舊人愕然無敢敵者。後時彼國大曠野中。有惡師子。截道殺人斷絕王路。時彼舊臣詳共議之。彼遠人者。自謂勇健無能敵者。今復若能殺彼師子。爲國除害。真爲奇特。作是議已。便白於王。王聞是已。給賜刀杖。尋即遣之。爾時遠人既受勅已。堅強其意。向師子所。師子見之。奮。嗷。嗷。吼。騰。躍。而前。遠人驚怖。即便上樹。師子張口仰頭向樹。其人怖急失所。捉刀落師子口。師子尋死。爾時遠人歡喜。勇躍。來白於王。王倍寵遇。時彼國人率爾敬服。咸皆讚歎。

又諸經要集云。有人入林伐木。迷惑失路。時值大雨日暮飢寒。惡蟲毒獸欲侵害之。是人入石窟中。有一大熊。見之怖出。熊語之言。汝勿恐怖。此舍溫暖可於中宿。時連雨七日。常以甘果美味供給此人。七日雨止。熊將此人示其道徑。熊語人言。我是罪身多人怨家。若有人問者。莫言見我。人答言爾。此人前所見諸獵者問。汝從何來。見有衆獸不答言。見一大熊。於我有恩。不得示汝獵者言。汝是人黨。以人類相觀。何以惜熊。今一失道何時復來。汝示我者。我與汝多分。此人心變。即將獵者示熊處所。獵者殺熊。即以多分與之。此人展手取肉。二肘俱墮。獵者言。汝有何罪。答曰。是熊看我如父親子。我今背恩將是罪報。獵者怨怖不敢食肉。持施衆僧上座。是羅漢語諸下座。此是菩薩未來出世當得作佛。莫食此肉。即時起塔供養。王聞此事勅下國內。背恩之人無令住此。新婆沙論云。時上座觀肉。是菩薩起塔供養。禮拜又九色鹿經云。昔者。菩薩身為九色鹿。其毛九種色。角白如雪。常在恒水邊飲。食水草。常與一鳥爲知識。時水中有一溺人隨流來下。或出或沒仰頭呼天。山神樹神諸天龍神。何不愍我。鹿聞下水救之。語言。汝可騎我背捉我角。負出上岸。溺人下地。遶鹿三匝。向鹿叩頭。乞爲大夫作奴。給其使。令採取水草。鹿言不用。且各自去。欲報恩者莫道我在此。人貪我皮角必來殺我。時國王夫人。夜夢見九色鹿。即詐病不起。王問何以。答曰。我昨夢見非常之鹿。其毛九種色。其角

白如雪。我思欲得其皮作座。其角作拂柄。王當爲我得之。王若不得。我將死矣。王募國中若有能得。當分國而治。賜其金鉢盛滿銀粟。賜其銀鉢盛滿金粟。溺人聞之。欲取富貴念言。鹿是畜生死活何在。往至王所言知鹿處。王大歡喜言。汝若能得其皮角來者。報之半國。溺人面上即生癩瘡。溺人言。大王此鹿雖是畜生大有威神。王宜多出人兵乃可得耳。王即大出人衆徑到恒水邊。鳥在樹頭。見人兵來即呼鹿言。知識且起。王兵來至。鹿故熟眠臥不覺。鳥下啄耳。鹿方驚覺。四向顧望無復走地。便往趣王車邊。傍臣欲射。王曰。莫射。此鹿非常。將是天神。鹿言。大王且莫射我。我前活王國中一人。鹿復長跪問王言。誰道我在此。王便指示車邊癩面人是也。鹿即仰頭視此人面。眼中淚出不能自勝。此人前溺在水中。我不惜身命。自投水中負此人出。約不相道。人無反復。不如出水中浮木也。王有愧色。汝受其恩。奈何反欲殺之。即下勅於國中。若有驅逐此鹿者。當誅五族。衆鹿數千皆來依附。飲食水草不侵禾稼。風雨時節五穀豐熟。人無疾病其世太平。時九色鹿我身是也。鳥者阿難是也。國王者今父王悅頭檀是也。時王夫人者今孫陀利是也。時溺人者調達是也。我雖有善心向之。故欲害我。難有至意。又雀王經云。昔者菩薩身為雀王。慈心濟衆。由護身瘡。有虎食鸞。骨柱其齒困飢將終。雀王入口啄骨。日日若茲。雀口生瘡。身爲瘦

○間二門○ ○上樹二樹上○ ○刺二苦○ ○伎二技○ ○人二巨○ ○杖二仗○ ○嗷二叫○ ○勇二耶○ ○服二伏○ ○(食)一○ ○(水)一○ ○昨十(夜)○ ○攝二海○ ○反二返○ ○柱二柱○

疵骨出虎活。雀飛登樹。說佛經曰。殺為兇虐。其惡莫大。虎聞雀誠動聲。勃然悲曰。爾始離吾口。而敢多言。雀觀其不可化。即速飛去。佛言。雀王者是再身。虎者是調達身。

又雜寶藏經云。時提婆達多心常懷惡。欲害世尊。乃雇五百善射婆羅門。使持弓箭詣世尊所。挽弓射佛。佛所射之箭變成諸華。五百婆羅門。見是神變。皆大怖畏。即投弓箭。禮佛懺悔。佛為說法。皆得須陀洹道。復白佛言。願聽我等出家學道。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法服著體。重為說法。得阿羅漢道。諸比丘白佛言。世尊神力甚為希有。提婆達多常欲害佛。然佛恒生大慈。佛言。非但今日如是。於過去時。波羅奈國有一商主。名不識恩。共五百賈客入海採寶。得寶還返到淵。迴處遇水羅刹。而捉其船。不能得前。衆商人等極大驚怖。皆共唱言。天神地神。日月諸神。誰能慈救濟我也。有一大龜背廣一里。心生悲愍。來向船所。負載衆人。即得度海。時龜小睡。不識恩者。欲以大有打龜頭殺諸賈人言。我等蒙龜濟難活命。殺之不祥。不識恩也。不識恩曰。我停飢念誰能念恩。輒便殺龜而食其肉。即日夜中。有大群象蹋殺衆人。爾時大龜我身是也。爾時不識恩者。提婆達多是也。五百賈人者。五百婆羅門。出家得道是也。我於往昔濟彼免難。今復拔其生死之思也。

又佛說梅檀樹經云。佛告阿難。諦聽執受。時維耶離國有五百人入海採寶。置船步還。經歷深山。日暮止宿。預嚴早發。四百九十九人皆引去。一人臥熟失。輩。仍遇天雨雪。失去徑路。窮厄山中啼哭呼天。有大梅檀香樹。樹神謂窮人言。可止留此。自相給衣食。到春可去。窮人便留至于三月。樹神言。受恩得全身命。未有微報。願有二親今在本土。實思得還。願乞發遣。樹神言善。便自從意以金一餅賜之。去此不遠當得還也。窮人臨去。問樹神言。此樹香潔。世所希有。今當委還。願知其名。神言不須問也。窮人復言。依陰此樹積歷三月。若到本國當宣樹恩。神便報言。樹名梅檀。根莖枝葉治人百病。其香遠聞。世之奇異。人所貪求。不須道也。窮人還至國中。親族歡喜。後無幾聞國王病頭痛。禱祀天地山水諸神。痛不消差。名醫省視。唯得梅檀香以藥。病得愈。王即募求民間。無有便宣令國中。得梅檀香者拜為封侯。妻以王女。時窮人聞賞祿重。便詣王所。自言。我知梅檀香處。王便令匠臣將窮人往伐取香樹。至到樹所。使者見樹洪直。枝條茂盛。華果煌煌。以希見故。心不忍伐。不伐者則違王命。躊躇徘徊不知云何。樹神空中言曰。便伐。但置其根。伐已入血塗之。肝腸覆其上。樹自當生還復如故。使者聞神言如此。便令人伐之。窮人住在樹邊。樹枝移地。標殺窮人。使者便與左右議言。向者樹神言。當得人血肝腸以祠樹心。不知當以誰養。此人今死。便以當之。則屠割之取其肝血。如神所勸。樹即更生。如本無異。車載伐樹以還國中。醫即進藥。王病得愈。舉國歡喜。王命國中人民。其有病者皆出香給。病

皆得愈。舉國欣欣。遂致太平。阿難退坐。稽首自言。是窮人何無返復。違樹神靈誓。佛報曰。乃因往昔維衛佛時。有父子三人。其父奉行齋戒。未曾懈怠。大兒常於中庭空中。燒香供養十方諸佛。小兒愚癡。不知三尊。輒以衣覆香上。兄謂弟言。此事大重。何以犯之。弟怨惡。言誓言。斷兄兩足。兄復起念。當拍殺弟。父言汝二子。誨使我頭痛。大兒報言。願破我身為藥。令父平安。復口不妄言。故世世受罪。弟與惡意。欲斷兄足。後果將人往斷樹身。兄欲拍殺弟。今作樹神。果因樹為體。拍殺弟身。時國王頭痛者。其父也。奉齋精進。故得尊貴。時言使我頭痛者。後果頭痛。各受其殃。佛言。罪福報應。如影隨形。頌曰

盛哉能仁 悲救為先 乘機赴感
鞠養慈憐 狐金蛇賞 閻人形全
知恩報德 幽冥應焉 逆婦鳩夫
天賜命延 賊獸不害 反報遐年
達恩背義 禍害危身 貪香伐樹
肝血塗神
放生部第十四 此有
述意緣 興害緣 放生緣 救厄緣
述意緣第一
蓋聞元元雜類。莫不貪生。蠢蠢迷徒。咸知畏死。所以失林窮虎。乃委命於廬中。鍛網驚禽。遂投身於案側。至如楊生養雀。寧有意於玉環。孔氏放龜。本無情於金印。而冥期弗爽。雅報斯臻。故知因果業行。皎然如日。且大悲之化。救苦為端。弘誓之心。濟生為本。但五都

身十(也) 惡十(故) 所射之 客十(人) 洲二(近) 免二(危) 離二(黎) 離二(件)
餅二(類) 須二(復) 陰二(蔭) 護二(護) 便以當之 使之以當 述二(還)
往十(古) 慈二(發) 言二(意) 復二(損) 部一 玉二(王) 都二(部)

名族。皆以。週鼎相誇。三輔逸仁。莫不鼓刀成務。群生何罪。枉見形殘。含識無愆。橫逢。狙醜。致使怨魂不斷。苦報相酬。今勸仁者。同修慈行。所有危怖。並存放捨。縱彼飛沈。隨其飲啄。當使紫鱗頰尾。並相望於江湖。錦鴈翠毛。等逍遙於雲漢。或聽三歸而悟道。何異。暫龍。聞四諦而生天。更同鸚鵡。共立長壽之基。同招常命之果也。

興害緣第二

如涅槃經云。有十六惡律儀。何等十六。一者。為利饒養羔羊肥已轉賣。二者。為利買已屠殺。三者。為利饒養豚肥已轉賣。四者。為利買已屠殺。五者。為利饒養牛犢肥已轉賣。六者。為利買已屠殺。七者。為利饒養雞令肥。肥已轉賣。八者。為利買已屠殺。九者。釣魚。十者。獵師。十一者。劫奪。十二者。魁膾。十三者。網捕飛鳥。十四者。兩舌。十五者。獄卒。十六者。呪龍。能為衆生。永斷如是十六惡業。是名修戒。又維阿毘曇心論云。有十二種住不律儀。一屠羊。二養雞。三養猪。四捕鳥。五捕魚。六獵師。七作賊。八魁膾。九守獄。十呪龍。十一屠犬。十二。伺獵。屠羊者。謂殺羊。以殺心故。若養若賣若殺。悉名屠羊。養雞養猪亦如是。捕鳥者。若殺鳥自活。捕魚獵師亦如是。作賊者。常行劫奪。魁膾者。主殺人自活。守獄者。以守獄自活。呪龍者。習呪龍蛇戲樂自活。屠犬者。旃陀羅。伺獵者。王家獵主。又對法論云。不律儀業者。何等名為不律儀者。所謂屠羊養雞。養猪捕鳥。捕魚獵鹿。置

兎劫盜。魁膾害牛。縛象立壇呪龍。守獄講構。好為損等。屠羊者。為欲活命。屠養賣買。如是養雞猪等。隨其所應。縛象者。恒處山林調執野象。立壇呪龍者。習呪龍蛇戲樂自活。講構者。以離間語毀壞他親。持用活命。或由生彼種姓中。或由受持彼事業者。謂即生彼家若生餘家。如其次第所。期。現行彼業決定者。謂身語方便為先。決定要。期。現行彼業。是名不律儀業。

放生緣第三

如梵網經云。若佛子。以慈心故。行放生業。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道衆生皆是我父母。而殺食者。即殺我父母。亦殺我故身。一切地水是我先身。一切火風是我本體。故常行放生。生生受生。若見世人殺畜生時。應方便救護。解其苦難。常教化講說菩薩戒。救度衆生。若父母兄弟死亡之日。請法師講菩薩戒經律。追福資其亡者。得見諸佛。生人天上。若不爾者。犯輕垢罪。又僧祇律云。一切道俗七衆等。並須澆水飲用。若澆得水已。使能見掌中細文者。審悉看之。看時如大象載竹車迴頃。知無應用。使可信者救澆。不可信者自澆。得蟲還送本取水來處安之。若來處遠近有池井。七日不消者。以蟲著中。若知水有蟲。不得持器細借人。若池江水有蟲。不得唱云此水有蟲。若問者。答云。長者自看。若知友同師者。語言此中有蟲。常澆水用。又十誦律。有二比丘。未曾見佛。從

北遠道。共往舍衛奉見世尊。道中渴乏。慎有蟲水。破戒者言。可共飲之。持戒者言。水中有蟲。何可得飲。破戒者言。我若不飲。必當渴死。不得見佛。便飲而去。持戒者懷謹戒故不飲。遂渴乏死。即生三十三天。身得具足。先到佛所。頭面禮足。佛為說法。得法眼淨。受三歸畢。還歸天上。時飲水者後到佛所。佛為四衆說法。即披衣示金色身。汝癡人欲看我肉身。何為不如持戒者。先見我法身智慧之身。佛言。從今已去。比丘若行二十里外。無澆水蠶犯罪。若自無同意伴有者聽去。

又有征行軍人。有比丘尼教化行人。人皆弓頭安澆囊。持用澆水。官人聞奏國王。王聞之。皆欲殺却。汝小蟲尚畏不殺。況見賊肯害之。行人向王分疏云。小蟲若於國有害臣皆殺却。既無有怨何故不聽。王聞放之。由行人義慈善根力。及賊皆來投化。又正法念經云。經宿之水若不細觀。恐生細蟲。若不澆治不飲不用。是名細持不殺戒。又智度論云。過去世時。人民多病黃白瘰癧。菩薩爾時身為赤魚。自以其肉施諸病人。以救其疾。又有菩薩。作一鳥身在林中住。見有一人入於深水。非人行處。為水神所羅著。不可解。若能至香山。取一藥草。著其網上。繩即爛壞人得脫去。菩薩宿世作如是等。無量本生多有所濟。名本生經。又十誦律云。佛言。過去世時近雪山下。鹿王名曰威德。作五百鹿王。時有獵師安穀施網。鹿王前行右腳墮毛羅中。鹿王心念。若我現

①週二烈②列③托見形二在見利④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

足。請前供養百味飲食。前白父母言。今我欲逐此大和。尚奉受經戒。爲作弟子。父母愛重不肯聽之。我今一門有汝一子。當以續後家門之主。何因便欲棄家而去。小兒啼泣不肯飲食。不欲聽我。便自就死。父母見然。便聽令去。隨師學道。除去鬚髮。被三法衣。誦誦佛經。深解其義。便得三昧。立不退轉。開化一切發大道意。佛世難值。經道難聞。能與相值。無不蒙度。若生尚有得道。豈況於人。寧不獲果。縱復缺犯。還生慚愧。白淨已來。黑垢自滅。

又難阿含經云。爾時世尊告諸比丘。過去世時。有一鳥。名曰羅婆。爲鷹所捉。飛騰虛空。於空鳴喚言。我不自覺。忽遭此難。我坐捨離父母境界。而遊他處。故遭此難。如何今日。爲他所囚。不得自在。鷹語羅婆。汝當何處自有境界。而得自在。羅婆答言。我於田耕壟中。自有境界。足免諸難。是爲我家父母境界。鷹於羅婆起憐慢言。放汝令去。還耕壟中。能得脫不。於是羅婆得脫鷹爪。還到耕壟大塊之下。安住止處。然復於塊上欲與鷹鬪。鷹則大怒。彼是小鳥。敢與我鬪。瞋恚極盛。峻飛直博。於是羅婆入於塊下。鷹鳥飛勢。衝墮堅塊。碎身即死。時羅婆鳥深伏塊下。仰說偈言。

鷹鳥用力來 羅婆依自塊
乘眼猛盛力 致禍碎其身
我具足通達 依於自境界
伏怨心隨善 自觀欣其力
縱汝有兇惡 百千龍象力
不如我智慧 十六分之一

觀我智勝殊 摧滅於蒼鷹

頌曰
含識皆畏死 有命懼險危
如魚困池涸 難逢流水希
親疎皆父母 何得不悲時
但慈救厄苦 福報自然隨

與福部第十五 此有六緣

述意緣 修福緣 應法緣 願施緣

洗僧緣 雜福緣

述意緣第一

昔優填初刻栴檀。波斯始鑄金質。皆現寫真容。工圖妙相。故能流光動瑞。瑞應。施。聖處爰至。髮爪兩塔。衣影二臺。皆是如來在世。已見成軌。自收迹河邊。開維林外。八王請分。還國起塔。及瓶炭二所。於是十刹興焉。其生處得道。說法涅槃。髮髻頂骨。四牙雙跡。鉢杖唾壺。泥洹僧等。皆樹塔勒銘。標神異。爾後百有餘年。阿育王。遣使浮海。搜散諸塔。分取舍利。還值風潮。頗有遺落。故今海族之中。時或遇者是。後八萬四千。因之而起。育王諸女。亦次發淨心。並鑄石鎔金。圖寫神狀。至能浮江汎海。影化東川。雖復靈迹潛通。而未彰視聽。及秦情奏景。自西域還至。始傳畫壘釋迦。於是涼臺壽陵。並圖其相。自茲厥後。形像塔廟。與時競列。泊于梁代。遺光興盛。但法身無像。因感故形。咸見有參差。故形應有殊別。若乃心路者茫。則真儀隔化。情志懷切。則木石開心。故剏殿至孝誠感。釜底爲之生銘。丁蘭溫清竭誠。木母以之變色。魯

陽迴戈而日轉。杞婦下淚而城崩。斯皆隱側入其性情。故使微祥昭乎耳目。是知道藉人弘。神由物感。豈曰虛哉。是以祭神如神在。則神道交矣。敬像如敬佛。則法身應矣。故入道必以智慧爲本。智慧必以福德爲基。譬猶鳥備二翼。候舉萬尋。車足兩輪。一馳千里。豈不勤哉。豈不昂哉。

修福緣第二

如佛說福田經云。佛告天帝。復有七法廣施。名曰福田。行者得福即生梵天。何謂爲七。一者興立佛圖。僧房堂閣。二者園果浴池樹木。清淨。三者常施醫藥。療救衆病。四者作牢堅船。濟度人民。五者安設橋梁。過度羸弱。六者近道作井。渴乏得飲。七者道作圓廁。施便利處。是爲七事得梵天福。

爾時坐中有一比丘。名曰聽聰。聞法欣悅。即白佛言。我自惟念當先世之時。生波羅奈國。爲長者子。於大道邊起立精舍。床臥漿糧。供給衆僧。行路頓乏。亦得止息。緣此功德。命終生天。爲天帝釋。下生世間。爲轉輪王。各三十六返。典領天人九十一劫。足下生毛。躡空而遊。食福自然。今值世尊。願臨衆生。獨我愚濁。安以靜慧。生死裁枯。號曰真人。功報成諦。其爲然矣。

復有一比丘。名曰波拘盧。即白佛言。憶念我昔生拘那竭國。爲長者子。時世無佛。衆僧教化。大會說法。我往聽法。聞法歡喜。將一藥果。名呵梨勒。奉上衆僧。緣此果報。命終生天。下生世間。恒處尊貴。與衆超絕。九十一劫未曾

① 尚二上 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅

復有一比丘名曰須陀耶。卽白世尊曰。我念宿命生。維耶離國。爲小民家子。時世無佛。衆僧教化。我時持酪入市欲賣。值衆僧大會講法。過而立聽。聞法歡喜。卽舉瓶酪布施衆僧。僧得呪願益懷欣躍。緣此福德。命終生天上。下生世間。恒處尊貴。九十一劫。末後餘德。下生世間。母妊數月。得病命終。埋母塚中。月滿乃生。塚中七年。飮死母乳。用自濟活。微福值佛。逮得真諦。

復有一比丘。名曰阿難。卽白世尊曰。憶念我昔。生羅閱祇國爲庶民子。身生惡瘡治之不差。有親友道人。來語我言。當浴衆僧。取其浴汁。以用洗瘡。亦可得愈。又可得福。我卽歡喜。徑到寺中。加敬至心。更作新井香油浴具。洗浴衆僧。取其浴汁。以用洗瘡。尋蒙除愈。緣是功德。所生端正金色晃昱。不受塵垢。九十一劫。常得淨福。僧德廣遠。今復值佛心垢消除。逮得應真。爾時坐中。有一比丘尼。名曰奈女。卽白佛言。我念宿命。生波羅奈國爲貧女人。時世有佛。名曰迦葉。時與大眾圍繞說法。我時在坐聞經歡喜。意欲布施。顧無所有。自惟貧賤。心用悲感。詣他園囿乞求果。瓜。當以施佛。乞得一。椽大而香好。擎一。杆水并椽一枚。奉迦葉佛及諸衆僧。佛知至意。呪願受之。分布水椽一切周普。緣此福祚。命終生天得爲天后。下生世間不由胞胎。九十一劫。生椽華中。端正鮮潔。常識宿命。今值世尊開示道眼。

佛告天帝及諸大衆、聽我自說宿命所行。昔我前世、於波羅捺國、近大道邊、安設圍廁。國中、人衆、得輕安者、莫不感義。緣此功德、世世清淨。累劫行道、穢染不污。金色晃昱、塵垢不著。食自消化、無便利之患。

佛告天帝。九十六種道中。佛道最尊。九十六種法中。佛法最眞。九十六種。僧中。佛僧最正。所以者何。由如來從阿僧祇劫。發願誠諦。殞命積德。誓爲衆生。六度四等。衆善普備。得慧成滿。三界天尊。無能及者。其有衆生。發一敬心。向如來者。勝獲大千世界珍寶施矣。三十。七品。十二部經。分別罪福。言皆至誠。開三乘教。皆得奉行。聞者歡喜。樂作沙門。信佛行法。志尙清高。捨世貪譚。導世間福。天人路通。衆僧之由矣。是爲最尊無上之道。

又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有四梵福。云何爲四。若有信人。未曾起偷婆。處塔。是於中能起*偷婆者。是初受梵天之福。若有信人能補治故寺者。是謂第二受梵天之福。若有信人能^{和合聖衆者}。是謂第三受梵天之福。若佛初轉法輪時。諸天世人勸請轉法輪。是謂第四受梵天之福。爾時有異比丘。

① 偷婆二罕瓶波 ②
(前)十安 ③

二越⑤ ⑥按二索⑤(除下同) ⑦杆二孟⑤⑧ ⑨僧二衆⑤ ⑩(利)十世⑤⑪
一(宋)⑤⑫ ⑬(肉)一⑤⑭ ⑮升三昇⑤⑯下同 ⑰(安)十形⑤⑱ ⑲

* ⑨是二也 ⑩上三下 ⑪也

述曰。此謂施主。決定人佛受用。所以須臾。若如今時。齋上每出佛餐。情通彼此不局。然者食訖。還入施主。不勞收帳。如七月十五日。佛及僧。無佛僧可受用。即須食以。物食依經。佛及僧自恣。佛僧福田。道高資益。要道。七世亡親。存眷屬。得離災難。清升樂處。所以俗人。田澤不能資。故不通俗也。數見白衣。祇說將為自食。故別疏記。

又觀佛三昧經云。時優填王。戀慕世尊。鑄金為像。開佛當下寶階。象載金像來迎世尊。爾時金像從象上下。猶如生佛。足步虛空。足下雨華。亦放光明來迎世尊。合掌。又手為佛作禮。爾時世尊。亦復長跪合掌向像。空中百千化佛。亦皆合掌長跪向像。爾時世尊而語像言。汝於來世大作佛事。我滅度後我諸弟子。以付囑汝。空中化佛異口同音。咸作是言。若有衆生。於佛滅後。造立形像。持用供養。是人來世。必得念佛清淨三昧。

又外國記云。佛上忉利天為母說法。經九十日。波斯匿王思欲見佛。刻牛頭栴檀作如來像。置佛座處。佛後還入精舍。像出迎佛。佛言還坐。吾般涅槃後。可為四部衆作諸法式。像即還坐。此像是衆像之始。佛移住兩邊小精舍。與像異處相去二十步。祇桓精舍本有七層。諸國競興供養不絕。臺內長明燈。鼠銜燈炷燒諸幡蓋。遂及精舍七重都盡。諸國王人民。皆大悲惱。謂檀像已燒。却後四五日。開東邊小精舍戶。忽見本像移向彼房。衆大歡喜。共治精舍。得作兩重移像本處。又優填王作佛像形經云。昔佛在世時。拔耆國王。名曰優填來。至佛所頭面頂禮。合掌白佛言。世尊。若佛滅後。其有衆生作佛形像。當得何福。佛

告王曰。若當有人作佛形像。功德無量不可稱計。世世所生不墮惡道。天上人中受福快樂。身體常作紫磨金色。眼目清淨面貌端正。身體手足奇絕妙好。常為衆人之所愛敬。若生人中。常生帝王大臣。長者賢善家子。所生之處豪尊富貴。財產珍寶不可稱數。常為父母兄弟宗親之所愛重。若作帝王。王中特尊。為諸國王之所歸仰。乃至得轉輪聖王。王四天下。七寶自然。千子具足。飛升天上無所不至。若生天上。天中最勝。乃至得作六欲天王。於六天中尊貴第一。若生梵天。作大梵王。端正無比。勝諸梵天。常為諸梵之所尊敬。後皆得生無量壽國。作大菩薩最尊第一。過無數劫。當得成佛入泥洹道。若當有人作佛形像。獲福如是。

又法華經偈云

若人為佛故 建立諸形像
乃至童子戲 若草木及筆
或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 皆已成佛道

又造立形像福報經云。佛至拘羅。惟國時國主名優填王。年始十四。聞佛當來。即勅傍臣左右。皆悉迎佛。到以頭面禮佛。長跪叉手白佛言。天上人中無能及佛者。光明巍巍乃能如是。恐佛去已後恐不復見。今欲作佛形像恭敬承事。得何福報。願佛哀愍為我說之。爾時世尊。說偈答曰

王諦聽吾說 福地灰土上
福德無過者 作佛形像報

恒生大富家	尊貴無極珍
眷屬常恭敬	作佛形像報
常得天眼報	無比紺青色
作佛形像報	父母見歡喜
端正威德重	愛樂終無厭
作佛形像報	金色身焰光
猶妙師子像	衆生見歡喜
作佛形像報	閻浮提大姓
刹利婆羅門	福人於中生
作佛形像報	不生邊地國
不盲不醜陋	六情常完具
作佛形像報	臨終識宿命
見佛在其前	不覺死苦時
作佛形像報	作大名聞王
金輪飛行帝	典主四天下
作佛形像報	作釋天名因
神足典第二	三十三天奉
作佛形像報	此過出欲界
作妙梵天王	迦夷衆梵恭
作佛形像報	受福正如是
若能刻畫作	天地尚可稱
此福不可量	是故供養佛
華香香汁塗	供養大士者
得漏盡無為	

如輪轉緣第四

如輪轉五道經云。佛言。凡作功德隨身之行。燒香燃燈。得福甚多。燒香作福。及以轉經。不得請人而不。願。如倩人食豈得自飽。燒香潔淨。然燈續明。燒香齋會。讀經。曉。以

○決定一○ ○者著○ ○(此)十○ ○存一○ ○人二入○ ○兩二兩○ ○恒一恒○ ○惟一惟○ ○以二
已○ ○去二到○ ○灰二無○ ○土二士○ ○報十(世世身無阻)○ ○類二類○ ○輪轉二轉○ ○號二號○

為常法。布施得福諸天接將。萬惡皆却衆魔。降伏懈怠之人不能精進。一朝疾病又不吉利。便欲燒香方始作福。諸天未降。諸魔在前。競來燒觸。作諸變怪。以是之故。常當精進。罪福隨人如影隨形。種殖福田。如尼俱類樹。本種一核稍稍漸大。收子無限。佛言阿難。施一得萬倍。言不虛也。佛說偈言

賢者好布施 天神自扶將
施一得萬倍 安樂壽命長
今日施善人 其福不可量
皆當得佛道 度脫諸十方

洗僧緣第五

如譬喻經云。佛以臘月八日。神通降伏六師。六師不如。投水而死。仍廣說法度諸外道。外道伏化。白佛言。佛以法水洗我心垢。我今請僧洗浴。以除身穢。仍除常緣也。今臘月八日洗僧。唯用此經。又摩訶剎頭經。亦名灌佛形像經云。佛告天下人民。十方諸佛。皆用四月八日夜半時生。皆用四月八日夜半時。去家學道。皆用四月八日夜半時得佛道。皆用四月八日夜半時。般泥洹。佛言。所以用四月八日者。為春夏之際。殃罪悉畢。萬物普生。毒氣未行。不寒不熱。時氣和適。今是佛生日故。諸天下人民共念佛功德。浴佛形像如佛在時。以示天下人。佛言我為菩薩時。三十六反。為天王帝釋。三十六反。作金輪王。三十六反。作飛行皇帝。今日諸賢。誰有好心。念釋迦佛恩德者。以香華浴佛形像。求第一福者。諸天鬼神所證明。知。四月八日浴佛法。時當取三種香。一都梁

香二蕃香。三艾納香。合三種草香。按而漬之。此則青色水。若香少者。可以紺。黛。秦皮。權代之。又用薛金。香。手。接漬之於水中。接之以。作赤水。以水清淨。用灌像。訖。以白練白綿拭之。斷後自占更。灌。名曰清淨。其福第一也。

又溫室經云。佛告祇域長者。澡浴之法。常用七物。除去七病。得七福報。何謂七物。一者然火。二者淨水。三者深豆。四者酥膏。五者淳灰。六者楊枝。七者內衣。此是澡浴之法。何謂除七病。一者四大安隱。二者除風。三者除濕。四者除寒水。五者除熱氣。六者除垢穢。七者身體輕便。眼目清明。是為除七病。得七福者。一者四大無病。所生常安。二者所生清淨。面首端正。三者身體常香。衣服淨潔。四者肌體潤澤。威光德大。五者多饒人從。拂拭塵垢。六者口齒香好。所說。肅用。七者所生之處。自然衣服。

又十誦律云。洗浴得五利。一除塵垢。二治身皮膚令一色。三破寒熱。四下風氣調。五少病痛。舍利弗。夏盛熱時。有一客作人。園中汲水灌樹。見舍利弗。發小信心。喚舍利弗。脫衣樹下。以水洗浴。身得清涼。作人後命終。即生忉利天上。有大威力。為功雖少。以遇良田。獲報甚多。即下詣舍利弗所。散華供養。舍利弗因其信心。為說法要。得須陀洹果。

又賢愚經云。爾時首陀會天。下閻浮提。世尊所。請佛及僧。洗浴供養。世尊默然許可。即設飲食。并辦洗具。溫室暖水。調適。酥油。浣草。皆

悉備。有於是世尊及諸比丘。納受其供。其洗浴已。并出厚飲食。其食甘美。世所希有。食竟。澡漱各還本座。是時阿難白佛。此天往昔作何功德。形體殊妙。威相奇特。光明顯赫。如大寶山。佛告阿難。乃往過去。毘婆尸佛時。此天彼世。為貧家子。恒行傭作。以供身口。聞佛說洗僧之德。情中欣然。便勤作務。得少錢穀。用設洗具。并設飲食。請佛眾僧。而以盡奉。由此福行。壽終之後。生首陀會天。有此光相。七佛已來。乃至千佛出世。亦皆如是。洗佛及僧。佛授記曰。於未來世。兩阿僧祇百劫之中。當得作佛。號曰淨身。十號具足。

又雜譬喻經云。昔佛弟難陀。乃往昔維衛佛時人。一洗眾僧之福。功德自追生在釋種。身現五六之相。神容晃晃。金色。乘前之福。與佛同世。研精道場。便得六通。古人施一猶有弘報。況今檀越。能多行者。普等之行。必速尊號。加增歡喜。廣度一切。

又福田經云。有比丘名阿難。白世尊曰。我念宿命。生羅閱祇國。為庶民子。身生惡瘡。治之不差。有親友道人。來語我言。當浴眾僧。取其浴水。以用洗瘡。便可得愈。又可得福。我即歡喜。往到寺中。加敬至心。更作新井。香油浴具。洗浴眾僧。以汁洗瘡。尋蒙除愈。從此因緣。所生端正。金色晃晃。不受塵垢。九十一劫。常得淨福。慶祐廣遠。今復值佛。心垢消滅。速得應真。

又十誦律云。外國浴室形圓。猶如圓倉。開戶通煙。下作伏瀆。出水內施。三摺閣齊。人所及

處。以現盛水滿三重閣。火氣上升。上閣水熱。中閣水暖。下閣水冷。隨宜自取用。無別作湯。故云淨水耳。

又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。造作浴室有五功德。云何爲五。一除風。二病得差。三除去塵垢。四身體輕便。五得肥白。若有四部之衆。欲求此五功德者。當求造浴室。又僧祇律云。若欲浴時。使園民等掃灑令淨。辨其薪炭。溫暖得所。乃打。捷推應知入浴。各以腰帶繫衣作識。安衣架上。入時不得掉兩臂而入。一手遮前而入。若欲與師偕者。當先白已無罪。不得一時舉兩手。當先令搭一臂。一手覆前竟。次搭一臂。一手及餘內外已。閉戶而坐。令身。汚出。籌量用水不得多用。若池水洗自恣無罪。不聽露地裸。形而浴。若水齊腰腋得用無罪。若坐水中至臍亦得。出已取已衣著。正理而去。

雜福緣第六

如薩婆多論云。若作僧房及以塔像。曠路作井。及作橋梁船。此人功德一切時生。常資施主除三因緣。一前事毀壞。二此人若死。三若起惡邪。無此三因緣者。福德常生。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有五施不得其福。云何爲五。一以刀施人。二以毒施人。三以野牛施人。四以姪女施人。五以造作神祠。是謂有此五施。不得其福。復有五施人天得福。云何爲五。一造作園觀。二造作林樹。三造作橋梁。四造作大船。五與富來過去。造作房舍住處。是謂有此五事。令得其福。

爾時世尊便說此偈

園觀施清涼 及作好橋梁

河津度人民 并作好房舍

彼人日夜中 恒當受其福

戒定以成就 此人必生天

又僧祇律。有諸天子以偈問佛

何等入趣善 何等人生天

何等入晝夜 長養善功德

爾時世尊。以偈答言

曠路作好井 種殖園果施

樹林施清涼 橋船度人民

布施修淨戒 智慧捨慳貪

功德日夜增 常生天人中

又正法念經云。若有衆生。施人美水。或覆井泉。恐諸毒蛇墮於井中。行人飲之而致苦惱。命終生三。婆羅天。受五欲樂。從此命終。若得人身。王所愛重。若見病困咽喉出聲。餘命未盡。施其漿飲。或施其財以贖彼命。命終生深水天。如帝釋快樂。從天命終。隨業流轉。不墮三塗。得受人身。從生至生。不遭病苦。無有惱亂。若有衆生。持戒見比丘僧。以扇布施。令得清涼。讀誦經法。命終生風行天。香氣來吹。悅樂無比。若有衆生。於河津濟造立橋船。以善心渡持戒人。兼渡餘人。不作衆惡。命終生鬻持天。受五欲樂。命盡人中爲王典藏。又譬喻經云。昔有母子三人。常作三事。一作大船置於河中。以渡百姓。二於都市造立好井。以供萬民。三於四門各作園圃。給人便利。修是功德。命終之後。皆生天上。受福自然。下

生人中富貴長壽。所生之處。不經三塗。設此微福。尚獲果報。巍巍無量。何況有人廣修功德。造立塔寺。分檀布施。作諸福業。百千萬倍。復勝於此。不可計量。故成實論。引經偈云。

若種樹園林 造井橋梁等
是人所爲福 晝夜常增長

又華手經云。佛告舍利弗。菩薩有四法。終不退轉。無上菩提。何等爲四。一者若見塔廟毀壞。當加修治。若塊若泥。乃至一磚。二者若於四衢道中。多人觀處。起塔造像。爲作念佛善福之緣。塔中畫作若轉法輪。及出家相。乃至雙樹入涅槃相。三者若見有比丘僧。二部誦經。勤求方便。令其和合。四者若見佛法欲壞。能讀誦說。乃至一偈。令法不絕。爲護法故。敬養法師。專心護法。不惜身命。菩薩若成是四法者。世世當作轉輪聖王。得大身力。如那羅延。捨四天下。而外出家。能得隨意修四梵行。命終生天。作大梵王。乃至究竟成無上道。是故智者。欲求佛道。當作是學。

又放牛經。出增一阿含別品同譯。佛告諸比丘。有十一法。放牛兒不知放牛便宜。不曉養牛。何等爲十一。一者放牛兒不知色。二者不知相。三者不知摩刷。四者不知護瘡。五者不知作煙。六者不知擇道行。七者不知處牛。八者不知何道渡水。九者不知逐好水草。十者不知驅牛不遺殘。十一者不知分別養可用不可用。如是十一事。放牛兒不曉養護其牛者。牛終不滋息。日日有減。此喻比丘。亦有十一種損益。不可具述。佛於是頌曰。

放牛兒審諦 牛主有福德
六頭牛六年 成六十不減
放牛兒聰明 知分別諸相
如此放牛兒 先世佛所譽

頌曰

直影端形 虛巖應響 福滋善運
果由因上 委質圓音 輪誠闕獎
惠之陰德 冥資功賞
諸經要集卷第八

諸經要集卷第九

西明寺沙門釋道世集
擇交部第十六 此有五條
思慎部第十七

述意緣 善友緣 惡友緣 債負緣
懲過緣

述意緣第一
夫理之所窮。唯善與惡。顧此二途。倏然易
辯。幽則有罪福苦樂。顯則有賢愚榮辱。愛
榮。憎辱。趨樂背苦。含識所必同也。今愛榮
而不知慕賢。求福而不知避禍。譬猶播種
稗。而欲歲取精糧。驅駕驚寒。而望騰超夏絕。
不亦惑哉。如鳥獸蟲魚之智。猶知因風假
露託迅附高。以成其事。奚況於人。而無託
友以就其善乎。故所託善友則存名而成德。
所親惡友則身悴而名惡也。故玄軌之宗。出
於高範。切礎之意。事存我友。又如博牛之
蛇。飛極百步。若附鸞尾。則一羣萬里。此豈

非其翼工之所託迅也。亦同凡夫。弱喪極趣。
不越人天。若憑大聖之威。則高昇十地。同
生淨域也

善友緣第二

如涅槃經云。阿難比丘說半梵行。名善知識。
佛言不爾。具足梵行乃名善知識。又云。善知
識者。如法而說。如說而行。云何名為如法而
說。如法而行。自不殺生。教人不殺生。乃至
自行正見。教人行正見。若能如是。則得名為
真善知識。自修菩提。亦能教人修行菩提。以
是義故。名善知識。自能修行。信戒布施。多聞
智慧。亦能教人修行。信戒布施。多聞智慧。復
以是義名善知識。善知識者。有善法故。何等
善法所作之事。不求自樂。常為衆生而求於
樂。見他有過。不說其短。口常宣說純善之
時。以是義故。名善知識。善男子。如空中月
從初一日至十五日。漸漸增長。善知識者亦
復如是。令諸學人漸遠惡法。增長善法。善男
子。若有親近善知識者。本未有定慧解脫。解
脫知見即便有之。未具足者則得增廣。又云。
善友當觀。是人貪欲瞋恚。愚癡思覺。何者偏
多。若知是人貪欲多者。則應為說不淨觀法。
瞋恚多者。為說慈悲。思覺多者。教令數息。
著我多者。當為分析十八界等。聞已修行。次
第獲得四念處觀。身受心法。得是觀已。次第
復觀十二因緣。如是觀已。次得暖法。從得
暖法。乃至漸得羅漢。辟支佛果菩薩大乘佛
果等。依此而生。更無疑滯。自利利他。不加水
乳。是名真善知識。法師之位。若不具此非

善知識。加水之法不可依承。故佛性論引經
偈云

無知無善識 惡友損正行
蜘蛛落乳中 是乳轉成毒

是故要須真實利益衆生。先自調伏然後教
人。無寡聞失無退行失。無散亂失。無輕慢失。
無顛倒失。無貪求失。無瞋恚失。無邪行失。
無著我失。無小行失。具此十法名善知識。故
莊嚴論偈云

多聞及見諦 巧說亦精惑
不退此丈夫 菩薩勝依止

又佛本行經云。爾時世尊又共長老難陀。至
於一賣香底。見彼底上有諸香裏。見已即
告長老難陀。作如是言。難陀。汝來取此。底
上諸香裏物。難陀爾時即依佛教。於彼邸上
取諸香裏。佛告難陀。汝於漏剎一移之頃。
捉持香裏。然後放地。爾時長老難陀。聞佛如
此語已。手執此香。於一剎間還放地上。爾
時佛告長老難陀。汝今當自嗅於手看。爾時
難陀聞佛語已。即嗅自手。佛語難陀。汝嗅此
手作何等氣。白佛言。世尊。其手香氣微妙無
量。佛告難陀。如是如是。若人親近諸善知識。
恒常共居隨順染習。相親近故。必定當得廣
大名聞。爾時世尊因此事故。而說偈言
若有手執沈水香 及以薰香麝香等
須臾執持香自染 親附善知識復然
爾時世尊復說偈言 現世不得好名聞
若人親近惡知識 當來亦墮阿鼻獄
必以惡友相親近

○嚴一嚴○ ○惠一惠○ ○八十(下)○ ○九十(上)○ ○釋一○ ○思慎一七○ 六字一○ ○條二條○ ○辯二辯○ ○僧二僧○
○合二合○ ○并二并○ ○路二路○ ○議二議○ ○擇二擇○ ○漸二漸○ ○(之善)十若○ ○法一法○ ○
○說二說○ ○者二有○ ○復二得○ ○發二發○ ○(災)十失○ ○底二底○ ○起二起○ ○香十(義)○

若人親近善知識 隨順彼等所業行

雖不現證世間利 未來當得盡苦因

又四分律。親友意者。要具七法方成親友。一難作能作。二難與能與。三難忍能忍。四密事相告。五互相覆藏。六遭苦不捨。七貧賤不輕。如是七法。人能行者。是親善友應親附之。又大莊嚴論佛說偈言

無病第一利 知足第一富

善友第一親 涅槃第一樂

又迦羅越六向拜經云。善知識者有四輩。一外如怨家內有厚意。二於人前直諫。於外說人善。三病瘦縣官爲共。征。訟愛解之。四見人貧賤心不棄捐。當念欲富之。善知識者。復有四輩。一爲吏所捕。將歸藏匿於後解決之。二有病瘦消損。將歸養視之。三知識死亡。當驗視之。四知識已死復念其家。惡友緣第三

如尸迦羅越六向拜經云。惡知識者有四輩。一內有怨心。外強爲知識。二於人前好言語。背後說人惡。三有急時於人前愁苦。背後歡喜。四外如親厚內與怨謀。惡知識復有四輩。一小侵之便大怒。二有情使之便不肯行。三見人有急時避人走。四見人死亡棄之不視。又涅槃經云。若薩摩訶薩。觀於惡象及惡知識。等無有二。何以故。俱壞身故。若薩摩訶薩。於惡象等心無怖懼。於惡知識生怖畏心。何以故。是惡象等唯能壞身。下能壞心。惡知識者。二俱壞故。是惡象等唯壞一身。惡知識者。壞無量善身無量善心。是惡象等。唯能

破壞不淨臭身。惡知識者。能壞淨身及以淨心。是惡象等能壞肉身。惡知識者壞於法身。爲惡象殺。不至三惡。爲惡友殺。必至三惡。是惡象等但爲身怨。惡知識者爲善法怨。是故菩薩。當遠離諸惡知識。又增一阿含經世尊說偈云

莫親惡知識 亦莫愚從事

當近善知識 人中最勝者

人中無有惡 習近惡知識

後必種惡根 永在暗中行

又中阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有七怨家法。而作怨家。第一不欲令怨家有好好色。雖好沐浴名香塗身。然爲色故。瞋恚覆心而作怨家。第二不欲令怨家安隱睡眠。雖臥床枕覆以錦綺。然故憂苦不捨瞋恚覆心而作怨家。第三不欲令怨家而得大利。雖應得利。而不得利。應不得利。而得其利。彼此二法更互相違。瞋恚覆心而作怨家。第四不欲令怨家有朋友。若有親朋捨離避去。因瞋覆心而作怨家。第五不欲令怨家有稱譽。彼惡名醜聲周聞諸方。因瞋覆心而作怨家。第六不欲令怨家極大財富。彼土富人慳失財物。因瞋覆心而作怨家。第七不欲令怨家。身壞命終往至善處。彼身口意惡。行已命終必至惡處。生地獄中而作怨家。又阿含經云。遠惡近善。有四法。當急去避之。去百由旬。一由旬四十里。百由旬四千里。四法者。一惡友。二惡衆。三或多語戲笑。四或瞋或闘。又善生經云。受戒者。五處不應行。謂屠兒。姪

女。酒肆。國王。旃陀羅舍等。有五種業不應作。謂賣毒藥。醃皮。擣。擣。園基。陸博。歌舞倡伎。又寶雲經云。持戒之人。不聽向破戒家乞食。又金剛仙論云。出家人。不許向屠兒。酒肆。姪女。惡象。惡狗等家乞食。亦不得數往親近之。

又大方便總持經云。佛言。善男子。佛滅度後。若有法師善隨樂欲。爲人說法。能令菩薩學大乘者。及諸大衆有發一毛歡喜之心。乃至暫下一滴淚者。當知皆是佛之神力。若有愚人。實非菩薩假稱菩薩。謗真菩薩及所行法。復作是言。彼何所知。彼何所解。若彼此和合。則能住持流通我法。若彼此違謬。則正法不行。此謗法之人極大罪業。墮三惡道難可出離。若有愚人。於佛所說而不信受。雖復讀誦千部大乘。爲人解說獲得四禪。以謗他故。七十劫中受大苦惱。況彼愚人實無所知而自貢高。乃至誹謗一四句偈。當知是業家墮地獄。永不見佛。以惡眼視發菩提心人故。得無眼報。以惡口謗發菩提心人故。得無舌報。又寶愚經云。昔佛在世時。有微妙比丘尼。得阿羅漢果。與諸尼衆。自說往昔所造善惡業行果報。告尼衆曰。乃往過去有一長者。其家巨富唯無子息。更娶小婦。夫共愛念。後生一男。夫婦敬重。觀之無厭。夫婦心妬。私自念言。此兒若大當攝家業。我庸勤苦聚積何益。不如殺之。即取鐵針刺兒鼻上。後遂命終。小婦疑是大婦殺。即便語言。汝殺我子。大婦

人二以(三) 律十(云) 征一(許) 官二(當) 疾二(殺) 土二(大) 去二(走) 諸二(諸) 法二(六) 伎十(等) 於二(作) 復二(復) 觀二(觀) 顯二(顯)

爾時。謂無罪福反報之殃。卽與呪誓。若殺汝子。使我世世夫爲蛇螫。所生兒子水漂狼噬。自食子肉。身現生埋。父母居家失火而死。作是誓已。後時命終。緣殺兒故。墮於地獄受無量苦。地獄罪畢。得生人中。爲梵志女。年漸長大。適娶夫家。產生一子。後復懷妊。月滿欲產。夫婦相將向父母舍。至於中路。腹痛遂。產。夜宿樹下。夫時別臥。前所呪誓。今悉受之。時有毒蛇螫殺其夫。婦見夫死。卽便悶絕。後乃得蘇。至曉天明。便取大兒著於肩上。小者抱之。涕泣進路。路有一河深而且廣。卽留大兒著於此岸。先抱小者。度著彼岸。還迎大兒。兒見母來。入水趣母。水卽漂亡。母尋追之力不能救。須臾之間。俄爾沒死。還趣小兒。狼來噉訖。但見流血狼藉在地。母時迷絕。良久乃蘇。遂前進路。逢一梵志。是父親友。卽向梵志具陳辛苦。梵志憐愍。相對啼哭。尋問家中平安。以不。梵志答言。父母眷屬大小。近日失火。一時死盡。聞之懊惱。死而復蘇。梵志將歸。供給如女。後復適娶。妊身欲產。夫外飲酒。日暮乃還。婦暗閉門在內獨坐。須臾。婦產。夫在門外喚。婦產未竟。無人往開。夫破門入。捉婦執打。婦陳產意。夫瞋怒故。尋取兒殺以蘇煮之。逼婦令食。婦食子後。心中酸結。自惟薄福。乃值斯人。便棄逃走到波羅奈。至一園中樹下坐息。有長者子。其婦新死。日來塚上追戀啼哭。見此女人樹下獨坐。卽便問之。遂爲夫婦。經於數日。夫忽壽終。時彼國法。若其生時夫婦相愛。夫死之時合爲夫婦生理。時有

群賊來開其塚。賊帥見婦面首端正。即納爲婦。經於數旬。夫破他冢。爲主所殺。賊伴將屍來付其婦。復共生埋。經於三日。狐狼開塚。因而得出。自剋責言。宿有何罪。旬日之間。遭斯禍厄。死而復蘇。今何所歸得全餘命。聞釋迦佛在祇園中。即往佛所求哀出家。由於過去施辟支佛。食發願力故。今得值佛。出家修道。得阿羅漢。達知先世殺生之業。所作呪誓。墮於地獄。現在辛酸受斯惡報。無相代者。微妙自說。昔大婦者。今我身是。雖得羅漢。恒熱鐵針。從頂上入足下而出。晝夜患此。無復堪忍。殃禍如是。終無朽敗。又入大乘論。堅意菩薩說偈云。

誹謗大乘法	決定趣惡道
焚燒甚苦痛	業報罪信爾
若從地獄出	¹⁵ 後受餘惡報
諸根常缺 ¹⁶ 陋	永不聞法音
設使得聞者	復生於謗法
以謗法因緣	還墮於地獄

債負緣第四

如法句喻經云。昔佛在世時。有買客。名弗迦沙王。入羅閱城分衛。於城門中有新產犢牛。被所觝殺。牛主怖懼。賣牛轉與他人。其牽牛欲飲水。牛從後復觝殺其主。其主家人瞋恚。取牛殺之。於市賣肉。有田舍人。買取牛頭。貫田擔持歸。田去舍里餘。坐樹下息。以牛頭掛樹枝。須臾繩斷。牛頭落下。正墮人上。牛角刺人。即時命終。一日之中。凡殺三人。瓶沙王聞之。怪其如此。卽與群臣往詣佛所。具問其意。

佛告王曰。往昔有賈客三人。到他國內興生。寄住孤獨老母舍。應與雇舍賃。見老母孤獨。歎不欲與。何老母不在。默去不與。母歸不見客。卽問_○比居。皆云已去。老母瞋恚。尋後逐及疲頓索直。三客逆罵。我前已與云何復索。同聲共_○舐不肯與直。老母單弱不能奈何。懷惱罵_○呪。我今窮厄何忍_○舐。願我後世所生之處。若當相值要當殺汝。正使得道。終不相置。佛語瓶沙王。爾時老母者。今此牝牛是也。三賈客者。弗迦沙等三人。爲牛所舐殺者。是也。於是世尊卽說偈言。

惡言罵詈	慍陵蔑人	興起是行
疾怨滋生	遜言順辭	尊敬於人
棄結忍惡	疾怨自滅	夫士之生
斧在口中	所以斬身	由其惡言

又出曜經云。昔罽賓國中。有兄弟二人。其兄出家得阿羅漢。弟在家中治修居業。時兄數來教誨。勸弟布施持戒修善作福。現有名譽。死生善處。而弟報曰。兄今出家不慮官私。不念妻子田業財寶。我有此務。而兄數誨。不用兄教。後病命終。生在牛中爲人所驅。馱鹽入城。兄從城中出遇見之。卽爲說法。時牛聞言已悲哽不樂。牛主見已。語道人曰。汝何道說。而使我牛愁憂不樂。道人報曰。此牛前身本是我弟。昔日負君一錢鹽債。故墮牛中以償君力。牛主聞已。語道人曰。君弟昔日與我親友。是時牛主卽語牛曰。吾今放汝不復役使。牛聞感激至心念佛。自投深澗卽便命終。得生天上受極快樂。以是因緣。若人負債不

〔復〕一合 〔產〕一合 〔度〕一合 〔華〕一合 〔法〕一合 〔其〕一合 〔日〕一合 〔道〕一合 〔華〕一合
 〔第〕二合 〔家〕一合 〔酒〕一合 〔云〕一合 〔後〕一合 〔西〕一合 〔買〕一合 〔第〕二合
 去二出 〔比〕一合 〔屬〕一合 〔實〕一合 〔實〕一合 〔實〕一合 〔實〕一合 〔實〕一合 〔實〕一合

可不償

又成實論云。若人負債。不償。墮牛羊驢鹿驢馬等中。償其宿債。

又毘婆沙論云。曾聞有一女人。爲餓鬼所持。即以呪術而問鬼言。何以惱他女人。鬼答之言。此女人者是我怨家。五百世中而常殺我。我亦五百世中斷其命根。若彼能捨舊怨之心。我亦能捨。爾時女人作是言。我今已捨怨心。鬼觀女人雖口言捨而心不放。即斷其命。

又雜寶藏經云。目連至恒河邊。見五百餓鬼。群來趣水。有守水鬼。以鐵杖驅逐令不得近。於是諸鬼徑詣目連。禮目連足各問其罪。一鬼曰。我受此身常患熱渴。先聞恒河水清且涼。歡喜趣之沸熱壞身。試飲一口五藏焦爛臭不可當。何因緣故。受如此罪。目連曰。汝先世時曾作相師。相人吉凶少實多虛。或毀或譽。自稱審諦以動人心。詐惑欺誑以求財利。迷惑衆生失如意事。

復有一鬼言。我常爲大狗利牙赤白來噉我肉。唯有骨在。風來吹起肉續復生。狗復來噉。此苦何因。目連答言。汝前世時。作天祠主。常教衆生殺羊以血祠天。汝自食肉。是故今日以肉償之。

復有一鬼言。我常身上有糞周遍塗。渾。亦復噉之。是罪何因。目連答。曰。汝前世時。作婆羅門惡邪不信。道人乞食取鉢盛滿糞。以飯著上持與道人。道人持還。以手食飯糞汚其手。是故今日受如此罪也。

復有一鬼言。我腹極大如甕。咽喉手脚甚細如針。不得飲食。何因。此苦。目連答言。汝前世時作聚落主。自恃豪貴飲酒縱橫。輕欺餘人奪其飲食。飢困衆生故受此苦。

復有一鬼言。我常趣。渴欲噉食糞。有大群鬼捉杖驅我。不得近。口中爛臭。飢困無賴。何因如此。目連答言。汝前世時。作佛圖主。有諸白衣。供養衆僧供辦食具。汝以龜供設客價。細者自食。故受此苦。

復有一鬼言。我身上遍滿生舌。斧來斫舌。斷復續生。如此不已。何因故爾。目連答言。汝前世時作道人。衆僧若作蜜漿有蜜。塊大難消以斧斫之。盜心噉一口。以是因緣。故還斫舌也。

復有一鬼言。我常有七枚熱鐵丸。直入我口。入腹五藏焦爛。出復還入。何因故受此罪。目連答言。汝前世時作沙彌。行果。瓜子到白師所。敬其師故偏心多與。實長七枚。故受此苦。

復有一鬼言。有二熱鐵輪。在我兩腋下。轉身焦爛。何因故爾。目連答言。汝前世時。與衆僧作餅。盜心取二番挾兩腋底。故受此苦。

復有一鬼言。我瘰癧極大如甕。行時擔著肩上。住則坐上。進止患苦。何因故爾。目連答言。汝前世時作市令。常以輕秤小斗與他。重秤大斗自取。常自欲得大利於己。侵剋餘人。

復有一鬼言。我常兩肩有眼。胸有口鼻。常無有頭。何因故爾。目連答言。汝前世時恒作魁

膺弟子。若殺罪人時。汝常歡喜心。以繩著結挽之。故受此苦。

復有一鬼言。我常有熱鐵針入出我身。受苦無賴。何因故爾。目連答言。汝前世時作調馬師。或作調象師。象馬難制。汝以鐵針刺脚。又時半遲亦以針刺。故受此苦。

復有一鬼言。我身常有火出自。燃懷惱。何因故爾。目連答言。汝前世時作國王夫人。更一夫人王甚幸愛。常生妬心。伺欲危害。值王臥起去。時所愛夫人。眠猶未起著衣。即生惡心。正值作餅有熱麻油。即以灌其腹上。腹爛即死。故受此苦。

復有一鬼言。我常有旋風迴轉我身。不得自在。隨意東西。心常惱悶。何因故爾。目連答言。汝前世時常作卜師。或時實語。或時妄語。迷惑人心不得隨意。故受此苦。

復有一鬼言。我身常如塊肉。無有脚手眼耳鼻等。恒爲蟲鳥所食。罪苦難堪。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。常與他藥墮他兒。故受此苦。

復有一鬼言。我常有熱鐵籠。籠給我身焦熱懊惱。何因受此。目連答言。汝前世時。常以羅網掩捕魚鳥。故受此苦。

復有一鬼言。我常以物自蒙籠頭。亦常畏人來殺我。心常怖懼不可堪忍。何因故爾。目連答言。汝前世時姪犯外色。常畏人見。或畏其夫捉縛打殺。或畏官法戮之都市。恐怖相續。故受此苦。

①不償一債必②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①斷二彼②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①牛二行②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

又依無量壽經云。橋梵波提。過去世曾作比丘。於他栗田邊。摘一莖粟。觀其生熟數粒墮地。五百世作牛償之。故智度論云。以其習氣。後得人身。產出牛蹄。啖食。佛愍之出家。得阿羅漢果。

苦。業風催促頭向產門。墮地輒觸如在刀
山。風激冷觸如似寒氷。當爾之時生爲實苦
又涅槃經云。譬如燈炷唯賴膏油。膏油旣盡
勢不久停。人亦如是。唯賴壯猷。壯猷旣盡。著
老之炷何得久住
又出曜經佛說老苦偈云

又出曜經佛說老苦偈云
少時意盛壯 爲老所見逼
形衰極枯槁 氣竭憑杖行
又佛說死苦偈云

氣絕神逝
無生不終

形骸蕭索
人物一統

又涅槃經云。夫死者。於嶮難處。無有資糧。去處懸遠。而無伴侶。晝夜常行。不知邊際。深遠幽暗。無有燈明。入無門戶。而有處所。雖無痛處。不可療治。往無遮止。到不得脫。

又無量壽經云。獨生獨死。獨來獨去。苦樂之地。身自當之。無有代者。幽幽冥冥。別離長久。道路不同。會見無期。甚難甚難。復得相值。夫生則喜。親族歡聚。盡慈愛之心。死則朝亡暮殯。便有恐畏分離之狀。歌哭相送。往者不知。反室空堂。寂滅無覩。存亡有無變化。頃。故出曜經。佛重說死苦偈云。

命如果待熟 常恐會零落
已生皆有苦 熟能致不死
猶如死囚 將詣都市 動向死道
人命如是 如河駛流 往而不返
人命如是 逝者不還

又華嚴經。有十種慢業。應當避之。一於尊重
福田。和尙阿闍梨。父母沙門。婆羅門所。而

不尊重恭敬供養。是爲慢業。二有諸法師得勝妙法。於大乘深法。知出生死道。得陀羅尼成就多聞。具智惠藏善能說法。而不信受恭敬供養。是爲慢業。三聽受法時。若聞深法。祇發離欲心歡喜無量。而不讚法師令衆歡喜。是爲慢業。四起慢心自高陵彼。不省己

覺。不調自心。是爲慢業。五起計我心。見有功德智慧者。不讚其美。見無德者反說其善。若聞讚他。於彼人所起嫉妬心。是爲慢業。六若無法師。知是法是律是實是佛語。以憎嫉故。說言非法非律非實非佛語。欲壞他信心。是爲慢業。七自敷高座。我爲法師不應執事。不應恭敬供養餘人。諸修梵行尊長有德。悉應恭敬供養於我。是爲慢業。八遠離瞋癡惡眼視彼。常以和顏等觀衆生。言常柔軟無有龜鱗。離悲恨心。而於彼法師求其過惡。是爲慢業。九以我慢心。於多聞者不往恭敬。起聽聞法。留難亦不諮問。何等爲善。何等不善。何等應作。何等不應作。何等業。長夜饒益一切衆生。作何等行不益衆生。作何等行從明入明。作何等行從冥入冥。如是人輩爲我心。漂沒。不能得見出要正道。是爲慢業。十起慢心故。不愼諸佛難得之法。消盡宿世所種善根。不應說而說。起呵責心。更相譏論。住如是法。應入邪道。但菩提心劣故。而不永捨菩薩所行。雖不捨菩薩道。而於無量百千萬劫。尚不值佛。何況聞法。是爲慢業。

又出曜經偈云

衆生爲慢纏 染著於憍慢

① 洋 = 炸 (ㄇ) ② (身) 及 = 一 (ㄇ) ③ 呵 = 詞 (ㄇ) ④ (度) + 之 = 一 (ㄇ) ⑤ 語 = 言 (ㄇ) ⑥ 故 = 故 (ㄇ) ⑦ 窟 = 穴 (ㄇ) ⑧ 深 = 深 (ㄇ) ⑨ 碎 = 碎 (ㄇ)
 ⑩ 王 = 王 (ㄇ) ⑪ 生 = 人 (ㄇ) ⑫ 漠漠 = 真真 (ㄇ) ⑬ 真 = 真 (ㄇ) ⑭ 倉 = 類 (ㄇ) ⑮ 幽幽冥冥 = 幽冥幽冥 (ㄇ) ⑯ 心 = 知 (ㄇ) ⑰ 熱 = 熱 (ㄇ)
 ⑱ 和 = 和 (ㄇ) ⑲ 和 = 和 (ㄇ) ⑳ 梨 = 梨 (ㄇ) ㉑ 實 = 過 (ㄇ) ㉒ 類 = 聲 (ㄇ)

爲見所迷惑 不免生死際

故知凡夫爲惡雖少。後世深苦獲無邊報。如毒在心。人意不同。白衣營生不知顧死。然生不可保。死必奄至。尋此危命非朝則夕。俄頃之間凶變無常。徒修田宅愛戀妻兒。

又法句喻經云。佛在舍衛國。時城中有婆羅門。年向八十。財富無數。爲人難化。不識道德。不計無常。更作好舍。前序後堂涼臺溫室。東西兩廂。廡數十梁。唯後堂前距陽未訖。時婆羅門。恒自經營指授衆事。佛以道眼見此老公。命不終日當就後世。不能自知。而方恣修治。精神無福甚可憐愍。佛將阿難往到其門。慰問老公得無勞倦。今作此舍何所爲安。公言前序待客。後堂自處。東西二廂當安兒息。財物僕使。夏止涼臺。冬入溫室。佛語老公。久聞宿德思遲談講。佛有要偈。存亡有益。欲以相贈。不審可不。願小廢事共坐論說。不耶。老公答言。今正大遽不容坐語。後日更來。當共善叙。所云要偈便可說之。於是世尊即說偈言。

有子有財 愚唯汲汲 我且非我
何有子財 暑當止此 寒當止此
愚多預慮 莫知來變 愚曠愚蔽
自謂我智 愚而稱智 是謂極愚
婆羅門言。善說此偈。今實追遽後來更論之。於是世尊傷之而去。老公於後自授屋椽。椽墮打頭破。即時命過。室家啼哭驚動四隣。佛去未遠。便有此變。里頭逢諸梵志數十人。問佛從何所來。佛言屬到此死老公舍。爲公說

法。不信佛語不知無常。今者忽然已就後世。具爲諸梵志更說前偈義。聞之欣然即得道跡。於是世尊爲說偈言。

愚暗近智 如瓢酌味 雖久狎習
猶不知法 開達近智 如舌嘗味
雖須臾習 即解道要 愚人造行
爲身招禍 決心作惡 自致重殃
爲行不善 退見悔老 致涕流面
報。申宿習

時諸梵志。重聞此偈益懷篤信。爲佛作禮。歡喜奉行。

又正法念經云。若有衆生見他親友。互相破壞以懷怨結。能爲和合。命終生欲愛天。隨心所念即得五欲自娛。若有衆生見人破亡爲他抄掠。救令得脫。或於險處教人正道。或疑怖處令他安隱。命終生正行天。天女供養受五欲樂。若生人中。生於正見大長者家。若有人能柔軟深心。離一切垢。涅槃解脫猶如在手。軟心之人心如白鐵。修行善業衆人所信。施。鑽之人。心如金剛。恒常不忘怨結之心。行不調伏。衆人所憎不愛不信。爾時孔雀菩薩。以佛經偈而說頌曰。

善人心柔軟 猶如成鍊金
斯人內外善 速得脫衆苦
若人心器調 一切皆柔軟
斯人生善種 猶如良福田
又阿闍阿那含經云。阿那含有八事。不欲令人知。何等爲八。一不求不欲令人知。二信不欲令人知。三自羞不欲令人知。四自慚不欲

令人知。五精進不欲令人知。六自觀不欲令人知。七得禪不欲令人知。八黠慧不欲令人知。所以不欲令人知者。不欲煩擾於人故。頌曰。

瞻蔔改蓮心 伊蘭變芳樹
規輪時有缺 四時絲不常素
三益竊所忻 四隙行當謹
昂哉深自勉 誠之誠可慕。

思慎部第十七 此有五緣

述意緣 慎過緣 慎禍緣 慎境緣 慎用緣

述意緣第一 夫思慎防過。無患之理。誠口息謗。離惡之原。誠始慎終。是君子之鹽梅。敬初護末。是養生之要趣。庶鑒罪福之沈浮。知吉凶之樂苦。譬目暗於自見。借鏡以觀形。髮拙於自理。必假櫛以自通。故面之所以形。明鏡之力也。髮之所以理。玄櫛之功也。行之所以芳。善言之益也。果之所以勝。善因之善也。是故身之將敗。必不納正諫之言。命之將終。必不可受之良藥也。

慎過緣第二

如大集經龍品云。爾時衆中有一盲龍。名曰頗羅機梨耆。舉聲大哭作如是言。大聖世尊。願救濟我。願救濟我。我今身中受大苦惱。日夜常爲種種諸蟲之所陵食。居熱水中。無時暫樂。佛言梨耆。汝過去世。於佛法中曾爲比丘。毀破禁戒。內懷欺詐。外現善相。廣貪眷屬弟子衆多。名聲四遠。莫不聞知。我。和尚

◎深二樂◎ ◎止二上◎ ◎實一常◎ ◎舌二言◎ ◎中二仲◎ ◎續一廣◎ ◎心一◎ ◎集二緣◎ ◎差一者◎ ◎略二結◎ ◎析二欣◎ ◎四卷第九上終◎ ◎四卷第九上首◎ 諸經同異如卷第九上◎ ◎章二蓋◎ ◎受二授◎ ◎救濟我一◎

得阿羅漢果。以是因緣。多得供養獨受用之。見持戒人反惡加說。彼人懊惱。如是念言。世世。生中。願我所在食汝身肉。如是惡業死生龍中。是汝前身。衆生願故食汝身。惡業因緣得此盲報。又過去無量劫中。在融赤銅地獄之中。常爲諸蟲之所食噉。龍聞此語憂愁啼哭。作如是言。我等今者。皆悉至心咸共懺悔。願令此苦速得解脫。彼龍衆中二十六億諸龍等。念過去身皆悉雨淚。念過去身。於佛法中雖得出家備造惡業。經無量身在三惡道。以餘報故。猶在龍中受極大苦。如。青色龍我亦如是。爾時世尊語諸龍言。汝可持水洗如來足。令汝殃罪漸得除滅。時一切龍以手掬水。水皆成火。變作大石。滿於手中生大猛焰。棄已復生。如是至七。一切龍衆見如是已。驚怖懊惱啼泣雨淚。佛教立大誓願已。焰火皆滅。乃至八過。以手捧水洗如來足。至心懺悔。佛記諸龍。彌勒佛時。當得人身值佛出家。精進持戒得羅漢果。時諸龍等得宿命心。自念過業。於佛法中。或爲俗人親屬因緣。或復聽法來去。難緣。所有信心。捨施種種華果飲食。共諸比丘依次而食。或有說云。我常喫噉四方衆僧華果飲食。或有說言。我往寺舍布施衆僧。或復禮拜。如是喫噉。或復說言。我從尼婆尸如來法中。曾作俗人。乃至有說。我釋迦牟尼佛法之中。曾作俗人。或以親舊問訊因緣。或復來去聽法因緣。往還寺舍。有信心人供養僧故。捨施華果種種飲食。比丘得已迴施於我。我得便食。彼業因緣。於地獄中

經無量劫。大猛火中或燒或煮。或飲。洋銅或吞鐵丸。從地獄出墮畜生中。捨畜生身生餓鬼中。如是種種備受辛苦。惡業未盡生此龍中。常受苦惱。佛告諸龍。此之惡業。與盜佛物等無差別。此五逆業其罪如牛。汝等今當盡受三歸一心修善。以此緣故。於賢劫中。值最後佛名曰樓至。於彼佛世罪得除滅。時諸龍等聞是語已。皆悉至心。盡其形壽各受三歸時彼衆中有盲龍。女。口中降爛諸難蟲。狀如屎尿。乃至穢惡。猶若婦人根中不淨。難與難看。種種噉食。膿血流出。一切身分。常爲蚊虻諸惡毒蟲之所噉食。身體臭處不可見聞。爾時世尊以大悲心。見彼龍婦眼目困苦如是。問言。妹何緣故。得此惡身。於過去世曾爲何業。龍婦答言。世尊。我今此身衆苦逼迫無暫時得停。設復欲言而不能說。我念過去三十六億於百千年。生惡龍中受如是苦。乃至日夜剝那不停。爲我往昔九十一劫。於尼婆尸佛。佛法之中作比丘尼。思念欲事過於醉人。雖復出家不能如法。於伽藍內犯於法律。恒受三惡道受諸燒煮說此語已。願救濟我身。爾時世尊說。實語已。即以少水瀉龍口中。火及蟲膿悉皆滅盡。龍口清涼。作如是言。大聖如來。我憶過去。迦葉佛時。曾作俗人在田犁地。有一比丘。來從我乞求五十錢。我時報言。聽待穀熟當與汝食。比丘復言。若當五十不可得者。願乞十文。我於爾時。瞞彼比丘而語之言。乃至十文亦不相與。時彼比丘心生懊惱。又於餘時。往寺舍中入樹林中。輒

便盜取現在僧物十菴羅果。而私食之。彼業因緣地獄受苦。惡業未盡。生野澤中作餓龍身。常爲種種諸蟲食噉。膿血流溢飢渴苦惱。又彼比丘。以瞞念心惡業緣故。死便即作小毒龍身。生我腋下啖於我血。熱氣觸身不可堪忍。是故我身熱膿血滿。龍白佛言。大悲世尊。唯願慈哀救濟於我。令我脫彼怨家毒龍。爾時世尊以手抄水。發誠實語作如是言。我曾往昔於飢饉世。爾時願作大身衆生。長廣無量。以神通力。於虛空中唱如是言。彼野澤中有大身蟲。名曰不瞋。汝等可往取其身肉以爲飲食。可得飽。時彼世中人非人等。聞此聲已。一切悉往競取食之。說是真實諦信語時。彼龍腋下小龍即出。時此二龍俱白佛言。世尊。我等久近離此龍身解脫殃罪。佛告龍言。此業大重次五無間。何以故。若有四方常住僧物。或現前僧物。篤信檀越重心施物。一切所須。私自費用。或持出外。乞與知識親里白衣。此罪重於阿鼻地獄所受果報。是故汝等可受三歸。歸三寶已。乃可得往於冷水中。如是三稱三受。身即安隱得入水中。爾時世尊卽爲諸龍。而說偈言

◎生十(生)◎ ◎青二寶◎ ◎雜二因◎ ◎女二婦◎ ◎蚊二發◎ ◎妹二妹◎ ◎實一此◎ ◎支二肢◎

支節身分肌膚肉 俗人食者實爲難 而使口中光焰出 不應於外私自用 以手捉持而自食 不應輒食施僧食

寧以利刀自屠脣 身體皮膜而自噉
 其有在家諸俗人 不應受取僧雜食
 寧以自身投於彼 滿室大火猛焰中
 其有在家俗人輩 不應坐臥僧床席
 寧以大熱炎鐵錐 拳手握持便燃爛
 其有在家俗人等 不應私用於僧物
 寧以勝利好刀砧 而自齧切其身肉
 勿於出家清淨人 發起一念瞋恚心
 寧以自手挑兩眼 捐棄投之擲於地
 其有習行善法者 不應懷忿瞋心視
 寧以熱鐵鑊其身 東西起動行坐臥
 不應瞋恚心妬嫉 而著衆僧淨施衣
 寧飲灰汁鹹鹵水 熱沸燥口猶如火
 不應懷貪恚惡心 服食衆僧淨施藥
 爾時世尊說此偈已。一萬四千諸龍衆。皆悉受三歸。所有過去現在業服。諸苦惱中而得解脫。深信三寶其心不退。復有八十億諸龍衆等。亦於三寶起歸敬心。

又大集經云。或作比丘。所得種種資生之具。皆是信心檀越所施。而是衆生或自食噉。或與他人。或共衆人。盜竊隱藏私處自用。如是業故墮三惡道。久受勤苦。復有衆生。貧窮下賤。不得自在。是故出家。望得富饒解脫安樂。既出家已。懈怠惛。不讀誦經。禪慧精勤捨而不習。樂知僧事。復有比丘。晝夜精勤樂修善法。讀誦經典。坐禪智慧。不捨須臾。以是因緣。感諸四輩種種供養。時知事人。得利養已。或自私食。或復盜與親舊俗人。以是等緣。久處惡道。出已還入。如是愚瞋。不懼當來果

報輕重。我今戒勸沙門弟子。念法住持。不得自稱我是沙門。眞法行人。倚衆僧故。受他信施物。或餅或菜或果或華。但是衆僧所食之物。不得輒與一切俗人。亦不得云此是我物。別衆而食。又亦不得以衆僧物貯積與生種種販賣云有利益。招世譏嫌。又亦不得出貴收賤與世爭利。又亦不得爲於飲食及僧因緣。使諸衆生墮三惡道。應須勸引安善法中。令比丘衆眞信三寶。攝諸衆生乃至父母。令得安隱置三解脫。

又十輪經云。若有四方僧物資生雜物等。持戒破戒如是人等。悉不與之。以是因緣。命終已後皆墮阿鼻地獄。

慎禍緣第三

如舊雜譬喻經云。昔有一國五穀熟成。人民安寧無有疾病。晝夜伎樂人無憂惱。王問群臣。我聞天下有禍何類。答曰臣亦不見。王便使一臣。至於隣國求覓禍之。神則化作一人。於市中賣之。狀類如猪。持鐵鎖繫縛賣之。臣問此名何等。答曰禍母。臣曰賣不。答曰賣。問曰索幾錢。答曰千萬。問曰此食何等。答曰食針一升。既買得已。臣使家家發求覓針。如是人民兩兩三三。相逢求針。使諸郡縣處處擾亂。百姓所在之處患毒無聊。臣曰王曰。雖得禍母致使民亂。男女失業。欲殺棄之。未審許不。王言大善。便於城外將殺刺便不入。斫則不傷。割而不死。積薪燒之。身亦如火。便走出去。過里燒里。過市燒市。入城燒城。入國燒國。擾亂人民。飢餓困苦。坐由厭樂買禍所

致苦也。此喻女色欲火所燒。男子貪毒至死不知苦也。

慎境緣第四

如正法念經。孔雀菩薩告諸天衆。若有比丘。畏於惡名則離諸過。所謂不入女人戲笑之處。不入酒肆。不近沽酒。不與共語。不近嗜酒人。亦不與語。不近賊人。不近先作大惡之人。不近好鬪之人。不近陰惡懷毒人。不近無恒數捨道人。不近博戲人。不近伎樂人。不近小兒。不近繫縛女色人。不近輕躁人。不近不謹口人。不近貪人。不近販賣欺誑人。不近巧僞市道世所惡賤人。不近掘河池人。不近黃門女人同路一步。不近調象人。不近魁膾人。不近調馬人。不近斷見人。不近無戒人。如是惡人不應親近。近如是人必與同行。是故比丘當畏惡名。不應與此不淨業人。同路行於一足之地。而說頌曰

若人近不善 則爲不善人
 是故應離惡 莫行不善業
 隨近何等 人數數相親近
 近故同其行 或善或不善
 一切人求善 當近於善人
 如是能得樂 善則非苦因
 近善增功德 近惡增尤甚
 功德及惡相 今如是略說
 若近於善人 則得善名稱
 若近不善人 令人速輕賤
 常應親善人 遠離於惡友
 以近善人故 能捨諸惡業

●投一院● ●食一食● ●寶一情● ●權二見● ●禍二重● ●買● ●(天)十神● ●禍二重● ●子二女●
 ●天二大● ●博二博● ●人二友●

又難阿含經云。爾時世尊。告諸比丘。譬如木杵常用不止日夜消滅。如是比丘。從本已來不閉根門。食不知量。初夜後夜。不動覺悟。修習善法。當知是輩。終日捐減。不增善法。如彼木杵。又自愛經云。佛言。夫人處世。心懷毒念。口施毒言。身行毒業。斯三出于心身口。唱成其惡。以加衆生。衆生被毒。即結怨恨。誓心欲報。或現世獲。或身終後。魄靈昇天。即下報之。人中畜生鬼神太山。更相剋賊。皆由宿命。非空生也。佛說偈言。

心爲法心 心尊心中 使心非愚

即言即行 罪苦自追 車轢乎轍

心爲法本 心尊心使 中心念善

即言即行 福樂自追 如影隨形

又舊雜譬喻經云。昔有黿遭遇枯旱。湖澤乾竭。不自致有食之池。時有大鶴集住其邊。黿從求哀。乞相濟度。鶴啄銜之。飛過都邑。黿不默聲。問此何等。如是不止。鶴便應之。口開隨墮。人得屠食。夫人愚頑不謹口舌。其譬如是。又法句喻經云。佛告婆羅門。世有四事。人不能行。行者得福。不致此貧。何謂爲四。一者年盛力壯。慎莫憍慢。二者年老。精進不貪姪。

姪。三者有財珍寶。常念布施。四者就師學問。聽受正言。如此老公不行四事。謂之有常。不計成敗。一旦離散。譬如老鶴守此空池。永無所得。於是世尊即說偈言。

晝夜慢墮 老不止姪 有財不施

不受佛言 有此四弊 爲自侵欺

咄嗟老至 色變作老 少時如意

老見暗賤 不修梵行 又不富貴
老如白鶴 守伺空池 既不守戒
又不積財 老羸氣竭 思故何遠
老如秋葉 汚穢纏綿 命疾脫至
不用後悔

又難寶藏經云。佛言。昔迦尸國王。名爲惡受。極作非法。苦惱百姓。殘賊無道。四遠賈客。珍奇勝物。皆稅奪取。不酬其直。由是之故。國中寶物。遂至大貴。諸人稱傳惡名。流布。爾時有鸚鵡王。在於林中。聞行路人說王之惡。即自思念。我雖是鳥。尚知其非。今當詣彼。爲說善道。彼王若聞我語。必作是言。彼鳥之王。猶有善言。奈何人王。爲彼譏責。僞能改修。尋即高飛至王園中。迴翔下降。在一樹上。值王夫人入園遊觀。于時鸚鵡。鼓翼嚶鳴。而語之言。王今暴虐無道之甚。殘害萬民。毒及鳥獸。含識嗷嗷。入畜憤結。呼嗟之音。周聞天下。夫人聞已。瞋恚熾盛。此何小鳥。罵我淫口。遣人伺捕。爾時鸚鵡。不驚不畏。入捕者手。夫人得之。即用與王。王語鸚鵡。何以罵我。鸚鵡答言。說王非法。乃欲相益。不敢罵王。時王問言。有何非法。答言。王有七事非法。能危王身。問言。何等爲七。答言。一者耽荒女色。不敬眞正。二者嗜酒醉亂。不恤國事。三者貪著基博。不修禮敬。四者遊獵殺生。都無慈心。五者好出惡言。初不善語。六者賦役調罰。倍加常則。七者不以義理。劫奪民財。有此七事。能危王身。又有三事。傾敗王國。王復問言。何謂三事。答

言。一者親近邪佞諂媚之人。二者不附賢勝。不受善言。三者好伐他國。不養人民。此三不除。傾敗之期。非旦則夕。夫爲王者。率土歸仰。王當如橋濟度萬民。王當如秤親疎皆平。王當如足不違聖蹤。王者如日善照世間。王者如月與物清涼。王如父母恩育慈於子。王者如火。爲諸萬民。燒除惡患。王者如水潤澤四方。應如過去轉輪聖王。乃以十善道教化衆生。王聞其言。深自慚愧。鸚鵡之言。至誠至款。我爲人王。所行無道。誠遵其教。奉以爲師。受修正行。爾時國內。風教既行。惡名消滅。夫人臣佐皆生忠敬。一切人民。無不歡喜。爾時鸚鵡者。我身是也。爾時迦尸國王。惡受者。今輔相是也。爾時夫人者。今輔相夫人是也。慎用緣第五

又僧祇律云。佛告諸比丘。過去世時。有城名波羅奈。國名伽尸。時有一婆羅門。於曠野中。造立義井。爲放牧行者。皆就井飲。并及洗浴。時日向暮。有群野干。來趣井飲地殘水。有野干主。不飲地水。便內頭灌中飲水。飲已。戴灌高舉。撲破瓦灌。灌口猶貫其項。諸野干輩。語野干主。若濕樹葉可用者。常當護之。況復此灌。灌利益行人。云何打破。野干主言。我作是樂。但當快心。那知他事。時有行人。語婆羅門。汝灌已破。復更著之。猶如前法。爲野干所破。乃至十四。諸野干輩。數數諫之。猶不受語。時婆羅門。便自念言。是誰破灌。當往伺之。正是野干。便作是念。我福德井而作

①波一滅②損二損③城一滅④中二使⑤使二中⑥不十(能)⑦妖二伙⑧永二求⑨灌二情⑩遠二還
⑪灌一破⑫說一既⑬國二國⑭荷二荷⑮悲二毒⑯解二已⑰答二法⑱勝二聖
⑲言二語⑳足二道㉑於二費㉒正款二無異㉓試二諸㉔今二解㉕(者)一㉖夫人十(者)㉗
灌一破下同。灌*

留難。便作木。灌堅固難破。令頭易入難出之者。亦著井邊。然捉杖屏處伺之。行人飲訖。野干主如前入飲。飲訖撲地不能令破。時婆羅門捉杖打殺空中有天說此偈言

知識慈心語 恨不受諫

守頑招此禍 自喪其生命

是故癡野干 遭斯木灌苦

佛告諸比丘。爾時野干主者。今提婆達多是。時群野干者。今諸比丘。誦提婆達多者是。當知。於過去時。已曾不受知識軟語。自喪身命。今復不受諸比丘諫。當墮惡道長受苦痛。頌曰

思慎始終 務存正己 口無二言

心無妄起 少欲知足 妄懷彼此

戰戰兢兢 誠易憂喜

諸經要集卷第九

諸經要集卷第十

西明寺沙門釋道世集

六度部第十 八 六度即為六篇

布施第一 七緣

述意緣 慳僞緣 財施緣 法施緣

擇緣 福田緣 相對緣

述意緣第一

夫布施之業。乃是衆行之源。既標六度之初。又題四攝之首。所以給孤獨食。散黃金而不吝。須達拏王。施白象而無惜。尚能濟其厄難。

忘己形軀。故薩埵投身。以救飢羸之命。尸里割股。以代鷹鷂之食。豈況國城妻子。何足經懷。寶貨倉儲。專容在意。俗書尚云。解衣推食。靡頭至踵。車馬衣裘。朋友共弊。莫不輕財重義。愛寶好士。且自財物無常。何關人事。苦心積聚。竟復何施。四怖交煎。五家諍奪。何有智人。而當寶藏。比見凡愚。惜惜家財。靡有捨心。而喪軀命。但為貪生。恒憂不活。遂使妻兒角目。兄弟鬩牆。眷屬乖離。親朋隔絕。良由慳因慳緣。慳法慳業。乖菩薩之心。妨慈悲之道。不生救護之意。唯起損惱之情。如是之惡。是由慳貪為本也。

慳僞緣第二

如菩薩處胎經。佛說偈言

世多愚惑人 守慳不布施
積財千萬億 稱言是我有
臨欲壽終時 眼見惡鬼神
刀風解其體 無復出入息
貪識隨善惡 受報苦辛
將至受罪處 變悔乞何及

又薩遮尼毘子經偈云

貪人多積聚 得不生厭足
無明顛倒心 常念侵損他
現在多怨憎 捨身墮惡道
是故有智者 應當念知足
惜財不布施 藏舉恐人知
捨身空手去 餓鬼中受苦
飢渴寒熱等 憂悲常煎煮
知者不積聚 為破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒
不依正憶念 後作大力龍

又菩薩本行經云。若見乞者面目。嚙嚙。當知是人開餓鬼門。

又大集經云。有四法障礙大乘。何等為四。一不樂惠施。二施已生悔。三施已觀過。四不念苦施心。復有四法。一為欲而施。二為瞋而施。三為癡而施。四為怖畏而施。復有四法。一不施。二不自手施。三不現見施。四輕慢施。又優婆塞戒經云。佛言。菩薩布施遠離四惡。一破戒。二疑網。三邪見。四慳吝。復離五法。一施時不選有德無德。二施時不說善惡。三施時不擇種姓。四施時不輕求者。五施時不惡口罵。復有三事。施已不得勝妙果報。一先多發心後則少與。二選擇惡物持以施人。三既行施已心生悔恨。復有八事。施已不得成就上果。一施已見受者過。二施時心不平。三施已求受者作。四施已喜自讚歎。五說無後乃與之。六施已惡口罵詈。七施已求還。二倍。八施已生於疑心。如是施主。則不能得親遇諸佛賢聖之人。若以具足色香味觸。

施於彼者。是名淨施。若偏為良福田施。不樂常施。是人未來得果報時。不樂惠施。若人施已生悔。若劫他物持以布施。是人未來雖得財物常耗不集。若惱眷屬得物以施。是人未來。雖得大報身常病苦。

九十九 九十八 九十七 九十六 九十五 九十四 九十三 九十二 九十一 九十 八十九 八十八 八十七 八十六 八十五 八十四 八十三 八十二 八十一 八十 七十九 七十八 七十七 七十六 七十五 七十四 七十三 七十二 七十一 七十 六十九 六十八 六十七 六十六 六十五 六十四 六十三 六十二 六十一 六十 五十九 五十八 五十七 五十六 五十五 五十四 五十三 五十二 五十一 五十 四十九 四十八 四十七 四十六 四十五 四十四 四十三 四十二 四十一 四十 三十九 三十八 三十七 三十六 三十五 三十四 三十三 三十二 三十一 三十 二十九 二十八 二十七 二十六 二十五 二十四 二十三 二十二 二十一 二十 十九 十八 十七 十六 十五 十四 十三 十二 十一 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

若人先不能供養父母。惱其妻子奴婢。困苦而布施者。是名惡人。是假名施。不名義施。如是施者。名無憐愍。不知恩報。是人未來。雖得財寶。常失不集。不能出用。身多病苦。

又優婆塞戒經云。無財之人。自說無財。是義不然。何以故。一切水草。人無不有。雖是國主。不必能施。雖是貧窮。非不能施。何以故。貧窮之人。亦有食分。食已洗器。棄薄滌汁。施應食者。亦得福德。若以塵麤施於蟻子。亦得無量福德果報。天下極貧。誰當無此塵許麤耶。極貧之人。誰當赤露無衣服者。若有衣服。豈無一線一針。施人繫瘡。一指許財。作燈炷耶。善男子。天下之人。誰現貧窮無其身者。如其有身。見他作福。身應往助。執役掃灑。亦得福報。故成實論云。掃一閭浮僧地。不如掃一手掌佛地。

又四分律。及彌沙塞律云。昔佛在世時。跋提城內有大居士。字曰瓊茶。饒財珍富。有大威力。隨意所欲。周給人物。倉中有孔大如車軸。穀米自出。婦以八升米作飯。飼四部兵及四方來者。食故不盡。其兒以千兩金。與四部兵及四方乞者。隨意施猶不盡。兒婦以一襲香。塗四部兵并四方來乞者。隨意令足。香故不盡。奴以一犁田耕七壠。出米滋多。其奴以八升穀。與四部兵人馬。食之不盡。家內良賤共誦。各是我福力。瓊茶詣佛請問。是誰力耶。佛言。汝等共有。昔王舍城有一織師。織師有婦。又有一兒。兒又有婦。有一奴一婢。一時共食。有辟支佛來就舍乞食。各欲當分

捨與。辟支佛言。各減少許。於汝不少。在我得足。即共從之。辟支佛食已。於虛空中現。諸神變方去。織師眷屬。捨命。生四天王天。至于他化。展轉七反。餘福此生果報齊等。又淨業障經云。若菩薩觀慳及施。不作二相。持戒毀戒。不作二相。瞋慈忍辱。憍忘精進。亂心禪定。愚癡智慧。不作二相。是則名為淨諸業障。財施緣第三。

如大寶積經云。財施有五種。一至心施。二信心施。三隨時施。四自手施。五如法施。又菩薩地持論云。一切施者。略說有二種。一內物。二外物。菩薩捨身。是名內施。若為食吐。衆生食已吐施。是名內外施。除上所說是名外施。菩薩內施。有二種。一隨所欲作。他力自在。捨身布施。譬如有人。為衣食故。繫屬於人。為他僕使。如是菩薩。不為利養。但為無上菩提。為安樂衆生。為滿足檀波羅蜜。隨所欲作。他力自在。捨身布施。二隨他所須。支節等一切施與。菩薩外施。復有二種。一隨其所求。受用樂具。歡喜施與。二奉事彼故。一切捨心。一切施與。菩薩內外物。非無差別。等施一切。或有所施。或有不施。若於衆生樂而不安。不樂不安。則不施與。若於衆生安而不樂。亦安亦樂。是則盡施。

又大集經云。菩薩有四種施。具足智慧。何等為四。一以紙筆墨。與法師。令書寫經。二種種校飾莊嚴妙座。以施法師。三以諸所須供養之具。奉上法師。四無詭曲心。讚歎法師。又優婆塞戒經云。若以衣施得上妙色。若以

食施得無上力。若以燈施得淨妙眼。若以乘施身受安樂。若以舍施所須無乏。

若以淨妙物施。後得好色。人所樂見。善名流布。所求如意。生上種姓。是不名為惡。

若為自身。造作衣服莊嚴之具。種種器物。作已歡喜。自未服用。持以施人。是人未來得如意樹。

若有人能日日立要。先施他食。然後自食。若違此要誓。輸佛物。犯則生愧。如其不違。即是微妙智慧因緣。如是施者。諸施中最上。是人亦得名上施主。

若給妻子奴婢衣食。恒以憐愍歡喜心與。未來則得無量福德。若復觀田倉中。多有鼠雀犯暴穀米。恒生憐愍。復作是念。如是鼠雀。因我得活。念已歡喜。無觸惱想。當知是人得福無量。又大菩薩藏經云。菩薩為得阿耨菩提。故行陀那波羅蜜多時。所修布施。又得十種稱讚利益。何等為十。一者菩薩摩訶薩。以上妙五欲施故。獲得清淨戒定慧聚。及以解脫解脫知見聚。無不具足。二者菩薩以上妙戲樂器施故。獲得清淨遊戲法樂。無不具足。三者菩薩以具足施故。獲得圓滿法義具足。趣菩提座。無不具足。四者菩薩以手施故。感得圓滿清淨法手。拯濟衆生。無不具足。五者菩薩以耳鼻施故。獲得諸根圓滿成就。無不具足。六者菩薩以支節施故。獲得清淨無染威嚴佛身。無不具足。七者菩薩以目施故。獲得觀視一切衆生清淨法眼。無有障礙。無不具足。八者菩薩以血肉施故。獲得堅固身命。

攝持長養一切衆生。貞實善權無不具足。九者菩薩以髓腦施故。獲得圓滿不可破壞等金剛身。無不具足。十者菩薩以頭施故。證得圓滿超過三界無上最上一切智。智之首。無不具足。舍利子。菩薩摩訶薩。爲得菩提行如是施。攝受如是相貌。圓滿佛法。稱讚利益上妙功德。皆爲滿足。陀那波羅蜜多故。爾時世尊。而說頌曰

行施不求妙色財 亦不顧感天人趣
我求無上勝菩提 施微便感無量福

法施緣第四

述曰。此明財法相對校量優劣。故智度論云。佛說施中法施第一。何以故。財施有量。法施無量。財施欲界報。法施出三界報。財施不能斷漏。法施清淨。升彼岸。財施但感人天報。法施通感三乘果。財施愚智俱閑。法施唯局智人。財施唯能施者得福。法施通益能所。財施愚畜能受。法施唯局聰人。財施但益色身。法施能利心神。財施能增貪病。法施能除三毒。故大集經云。施寶雖多。不如至心誦持一偈。法施最妙勝過飲食

又未曾有經云。天帝問野干曰。施食施法有何功德。唯願說之。野干答曰。布施飲食。濟一日之命。施珍寶財物。濟一世之乏。增益繫縛。說法教化名爲法施。能令衆生出世間道

又大丈夫論云。財施者人道中有。法施者大悲中有。財施者除衆生身苦。法施者除衆生心苦。財施愛多者施與。財寶愚癡多者施與。

其法財施者。爲其作無盡錢財。法施者爲得無盡智。財施者爲得身樂。法施者爲得心樂。財施者爲衆生所愛。法施者爲世間所敬。財施者爲愚人所愛。法施者爲智者所愛。財施者能與現樂。法施者能與天道涅槃之樂。如偈曰

佛智處虛空 大悲爲密雲

法施如甘雨 充滿陰界池

四攝爲方便 安樂解脫因

修治八正道 能得涅槃果

又月燈三昧經云。佛言。若有菩薩行於法施。有十種利益。何等爲十。一棄捨惡事。二能作善事。三住善人法。四淨佛國土。五趣詣道場。六捨所受事。七降伏煩惱。八於諸衆生施福德分。九於諸衆生修習慈心。十見法得於喜樂

又菩薩地持論云。菩薩知彼邪見求法。智者不授其法。不與經卷。若性貪財賣經卷者。亦不施與法。若得經卷隱藏不現。亦不施與法。若非彼人所知義者。亦不施與。若是彼所知義。於此經卷已自知義。則便持經隨所樂與。若未知義自須修學。又知他人所有如是經。示語其處。若更書與。菩薩當自觀心。少有法。慳者當持經與。爲法施故。我事以法施現世。癡癡。爲除煩惱猶尚應施。況作將來智慧方便。又優婆塞戒經云。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。能教化人。具足戒施多聞智慧。若以紙墨令人書寫。若自書寫如來正典。然後施人。令得讀誦。是名法施。如是施者。未來天上得好上色。何以故。衆生聞法斷除瞋心。以是因緣。未來世中得成上色。衆生聞法慈心不殺。以是因緣。未來世中得壽命長。衆生聞法不盜他財寶。以是因緣。未來世中多饒財寶。衆生聞法開心樂施。以是因緣。未來世中身得大力。衆生聞法離諸放逸。以是因緣。未來世中身得安樂。衆生聞法除瞋癡心。以是因緣。未來世中得無礙辯。衆生聞法信心無礙。以是因緣。未來世中信心明了。戒施聞慧亦復如是。故知法施殊勝過於財施。問既知法施勝過財施。今時衆生。但學法施不行財施。未知得不得。答爲不解財施迷心而施。苟求色聲人天樂報。恐墜三塗不成出世。所以聖人慍懃歎法。令其悟解三事體空。而行財施。速成菩提涅槃勝果。自餘戒忍六度萬行。皆藉智慧開導成勝

又智度論云。前五度譬同盲人。第六般若事同有目。若不得般若開導。前五便墮惡道。不成出世。若聞法施過於捨財。愚人不解。即便祕財。唯樂讀經。若行此法。不如有人解心捨施一錢。勝過迷心讀經百千萬卷。是以如來設教意存解行。若唯解無行。解則便虛。若唯行無解。行則便孤。要具解行方到彼岸。若唯解無行。如人有目無足不能遠涉。若唯行無解。如人有足無目不能見道。又唯解無行譬同狂華。不結實。若唯行無解譬同子實。不依華發。是故要須解行雙行方成佛果也。量施緣第五

●貞二●[智]一●[升]一●[愚]一●[施]二十六●[者]一●[實]二●[生]十●[味]二●[智]二●
●[說]二●[速]二●[不]二●[子]二●[也]一●

觀前人。有益便施。無益不施。故優婆塞戒經云。若見貧窮者。先語三歸及齋戒。後則與施物。若言不能。復語言能。隨我語。念一切法。無常無我。涅槃寂滅。不若言能者。教已便施。如其無財。教餘有財。令作是施。若其愚人。貪著財物。不知無常。人物屬他。戀著憊惜。菩薩見此無益之物。即令急施。廢修造業。故大莊嚴論云。若物能令起惱。則不應畜。縱令寶。要必有離。如蜂作蜜。他得自不得。財寶亦如是。又所施之財。有是有非。非法之物。縱將布施。得福少。如法之財。得福弘多。如大寶積經云。所不應施。復有五事。一非理求財。不以施人。物不淨故。二酒及毒藥。不以施人。亂眾生故。三置羅網。不以施人。惱眾生故。四刀杖弓箭。不以施人。害眾生故。五音樂女色。不以施人。壞淨心故。又地持論云。菩薩亦不以不如法食。施所謂施出家人。餘殘飲食。便利涕唾膿血汚食。不語不知。飯及麥飯。不如法和應藥者。謂不惹食難汚。不肉食。不酒飲難汚。如是和合不如法者。不以施人及畜。又智度論云。若人鞭打拷掠閉繫法。得財而作布施。生象馬牛中。雖受畜生形。負重鞭策。羈絆乘騎。而得好屋好食。為人所重。以人供給。又如惡人。多懷瞋恚心。曲不端。而行布施。當墮龍中。得七寶宮殿妙食好色。又如憍人多慢。瞋心布施。墮金翅鳥中。當得自在。有如意寶珠。以為瓔珞。種種所須。皆得自恣。無

不如意。變化萬端。無事不辦。又如宰官之人。枉濫人民。不順治法。而取財物。以用布施。墮鬼神中。作鳩槃荼鬼。能種種變化。五塵自娛。又如多瞋。俱戾。嗜好酒肉之人。而行布施。墮地夜叉鬼中。常得種種歡樂。音樂飲食。又有人剛。優強梁。而能布施車馬代步。墮虛空夜叉中。而有大力。所至如風。又如有人妬心好諍。而能以好房舍。臥具衣服。飲食布施。故生宮觀飛行夜叉中。有種種娛樂。便身之物。若惱前人。強求人物。而營福者。反招其罪。不如靜心修治。內心得利轉勝。又地持論云。若菩薩布施。令他受苦。若彼逼迫。若彼侵欺。及非法求。自力他力。不隨所欲。為眾生故。寧自棄捨身命。不隨彼欲。令致逼迫。則不施與。非是菩薩行淨施時。菩薩外不施者。若有眾生。求男女火刀酒。謀行作戲等。一切非法。來求乞者。菩薩不施。若施與者。而多起惡。墮於惡道。不到彼岸。若他來索我之身分。即須施與。不須量他前人起退屈心。又優婆塞經云。若惱眷屬。得物以施。是人未來雖得大報。身當病苦。若先不能供養父母。惱其妻子奴婢。困苦而布施者。是名惡人。是假名施。不名義施。如是施者。名無憐愍。不知恩報。是人未來。雖得財寶。常求不集。不能出用。身多病苦。以此文證。強役人物。營修福者。反招苦報。何名出益。今時末世。道俗訛替。競興齋講。強抑求財。營修塔寺。依經不。反招前罪。不如靜坐內修實行。出離中勝。無過於此。若有淨心。為人說法。前人敬誠求法。捨

施。即須為說。令成福智。不得見有前刺雷同總撥。妄生譏謗。抑遏前福。又無性攝論釋云。謂菩薩見彼有情。於其財位。有重業障。故不施與。勿令惠施。空無有果。設復施彼。亦不能受。何用施為。如有願曰。如母乳嬰兒。一經月無倦。嬰兒喉若閉。乳母欲何為。事使貧乏於財位。遠離惡趣諸惡行。勿被富貴亂諸根。令感當來諸苦器。又增壹阿含經云。爾時世尊告諸比丘。應時之施有五事。云何為五。一者施遠來人。二者施遠去人。三者施病人。四者儉時施。五者若初得新果。或穀食等。先與持戒精進人。然後自食。是故欲行此五施。當念隨時施。若應時淨施者。還得應時果報。謂隨時所宜淨心而施。若寒時施溫室氈被薪火暖食等。若熱時施涼室輕衣水扇。給物等。渴時與漿。飢時給食。風雨時供送。天和請僧。如是隨時應情。令悅。未來獲福。還受順報。福田緣第六。如優婆塞戒經云。若施畜生。得百倍報。施破戒者。得千倍報。施持戒者。得十萬倍報。施外道離欲人。得百萬報。施向道者。得千億報。施須陀洹。得無量報。向斯陀含。亦無量報。乃至成佛。亦無量報。我今為汝。分別諸福田。故作是說。若能至心。生大憐愍。施於畜生。專心恭敬。施於諸佛。其福正等。無有差別。言百倍者。得如願壽命。色力安樂。施於彼者。施主後得壽命。色力安樂。辯才。各各百倍。乃至無量亦

●見一人●●現一●●二經●●酒飲一飲酒●●畜一佛●●由一●●又二又●●地十(行)●●優一優●●(若彼)一●●二二●●二二●●合二合●●反二及●●日二日●●無二無●●給二什●●(倍)一●

復如是。故我於契經中說。我施舍利弗。舍利弗亦施於我。然我得多非舍利弗得福多也。或有人說。受者作惡。罪及施主。是義不然。何以故。施主施時。為破彼苦。非為作罪。是故施主應得善果。受者作惡。罪自鍾已。不及施主。問若施聖人得福多者。云何經說。智人行施不簡福田。答今釋此意義有多途。明能施之人有愚智之別。所施之境有恭敬之殊。悲是貧苦。敬是三寶。悲是田劣而心勝。敬是田勝而心劣。若取心勝施佛。則不如施貧。故像法決疑經云。有諸衆生。見他聚集作諸福業。但求名聞。傾家財物以用布施。及見貧窮孤獨。呵罵驅出不濟一毫。如此衆生名為顛倒作善。癡狂修福名為不正作福。如此人等甚可憐愍。用財甚多獲福甚少。善男子。我於一時告諸大衆。若人於阿僧祇。身供養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆。不如有人施畜生一口飲食。其福勝彼百千萬倍無量無邊。乃至施與餓狗蟻子等。悲田最勝。

又智度論云。如舍利弗。以一鉢飯上佛。佛即迴施狗。而問舍利弗。誰得福多。舍利弗言。如我解佛法義。佛施狗得福多。

若據敬法重人。職位修造。敬田即勝。故優婆塞戒經云。若施畜生得百倍報。乃至須陀洹得無量報。羅漢辟支尚不如佛。況餘類也。若據平等而行施者。無問恭敬。等心而施得福弘廣。故維摩經云。分作二分。一分施佛難勝如來。一分與城中最下乞人。福田無二也。

又賢愚經云。佛姨母。摩訶波闍波提。佛已出家。手自紡績。預作一端金色之疊。積心係想。唯俟於佛。既得見佛。喜發心。即持此疊奉如上來。佛告憍曇彌。汝持此疊往奉衆僧。波提重白佛言。自佛出家。心每思念。故手自紡績。規心俟佛。唯願垂慈。為我受之。佛告之曰。知母專心欲用施我。然恩愛心福不弘廣。若施衆僧。獲報彌多。我知此事。是以相勸。

又居士請僧福田經云。別請五百羅漢。不如僧次一凡夫僧。吾法中無受別請法。若有別請僧者。非吾弟子。是六師法。七佛所不可。故知施有三種。故不可以一概論也。

相對緣第七

述曰。此別有五種相對。第一田財相對有四。一田勝財劣。如童子施土與佛等。二財勝田劣。如將寶施貧人等。三田財俱勝。如將寶施佛等。四田財俱劣。如將草施畜等。

第二輕重相對有四。一心重財輕。如貧女將一疊施大衆。得福弘多。二財重心輕。如王夫人心慢。多將寶物施衆。得福少。下可知

第三空有相對。一空心不空境。如雖學空觀。然惜財不施。還得貪報。二空境不空心。知財施得富恒多樂捨。得福增多。下可知

第四多少相對。如法句喻經云。施有四事。何等為四。一者施多得福少者。如想癡之人祭祠。飲酒歌舞。損費錢寶。無有福慧。是為施多得福少。二施少得福多者。如能以慈心奉道德人。衆僧食已。精進學誦。施此雖少。其福彌大。是為施少得福多。三施少得福少者。如慳貪惡意。施邪見外道。兩俱愚癡。是故施少得福亦少。四施多得福亦多者。若有賢者。覺世無常。好心出財。起立塔寺。精舍園果。供養三尊。衣被履屣。床榻廚噐。斯福如五大河流入于大海。福流如是。世世不斷。是為施多其報亦多。

第五染淨相對。如智度論云。佛法中有四種布施。一施者清淨。受者不淨。二施者不淨。受者清淨。三施受俱淨。四施受俱不淨。且偏解一句。餘類可解。何等二俱清淨者。如佛自供養佛故。是為二俱清淨。如東方寶積佛功德力所生華。寄十住法身普明菩薩。送此華來上散釋迦牟尼佛。知十方佛。是第一福田。是為二俱清淨。餘句可解

又優婆塞戒經云。佛言。若人有財。見有求者。言無言拒。當知是人。已說來世貧窮薄德。如是之人。名為放逸。自說無財。是義不然。何以故。一切水草人無不有。雖是國主。不必能施。雖是貧窮。非不能施。何以故。貧窮之人。亦有食分。食已洗器。棄蕩潑汁。施隨食者。亦得福德。若以塵麤施於蟻子。亦得無量福德。果報。天下極貧。誰當無此塵許麤耶。誰有一日不食三轉。斃命不全者。是故諸人。應以食半施於乞者。善男子。極貧乏人。誰有赤體無衣服者。若有衣服。豈無一線施人繫瘡。一指許財作燈炷耶。天下之人。誰有貧窮當無身者。如其有身。見他作福。身應往助。歡喜無厭。亦名施生。亦得福德。或時有分。或有與

是十(是) 中二才 得十(福) 即二則 福多二多福 敬二美 位二住 星二賢 是二賢 來十(僧) 少一 然二福 皆一 兩俱二俱所 二俱二俱 二俱二俱 拒二 遠十(無財之人) 國二財 不 乏二之

等或有勝者。以是因緣。我受波斯匿王食時亦呪願。王及貧窮人所得功德。等無差別。如人買香。塗香末香。散香燒香如是四香。有人觸者。買者量者等。施無異。而是諸香不。失毫釐。修施之法亦復如是。若多若少。若施若細。若隨喜心身往佐助。若遙見聞心生歡喜。其心等故。所得果報無有差別。若無財物見他施已。心不喜信疑於福田。是名貧窮。若多財寶自在無礙。有良福田。內無信心不能奉施。亦名貧窮。是故智者自觀。餘一博食。自食則生。施他則死。猶應施與。況復多耶。智者復觀。世間若有持戒多聞。乃至獲得阿羅漢果。猶不能遮斷飢渴等。若房舍衣服飲食臥具病藥。皆由先世不施因緣。破戒之人若樂行施。是人雖墮餓鬼畜生。常得飽滿無所乏少。雖富有天地受無量樂。猶不知足。是故我應為無上樂。而行布施。不為人天。何以故。無常故。有邊故。

後食者。心中歡悅以為極美。若行施竟。有餘自食。善丈夫者。心生喜樂如得涅槃。無信心者誰信是語。設有施食。有飢者在。前尚不能施與。況餘勝物而能與人。若人於大水邊。尚不能以少水施與衆生。況餘好財。是人於世間糞土。易得於水。慳貪之人。聞乞糞土猶懷倍惜。況復財物。如有二人。一則大富。一則貧窮。有乞者來。如是二人俱懷苦惱。有財物者懼其求索。無財物者。我當云何得少財物與之。如是二人。憂苦雖同。果報各異。貧悲念者。生天人中受無量樂。富慳貪者。生餓鬼中受無量苦。若菩薩但有悲愍心已。為具足。況與少物。菩薩悲心念施無有財物。見人乞時不忍言無。悲苦墮淚。設聞他苦尚不能堪忍。況復眼見他苦惱而不救濟者。無有是處。有悲心者。見貧苦衆生無財可與。悲苦嘆息無可為喻。救衆生者。見衆生受苦悲泣墮淚。以墮淚故知其心受。菩薩淚有三時。一見修功德人。以愛敬故為之墮淚。二見苦惱衆生。無功德者。以悲愍故為之墮淚。三修大施時悲喜踊躍墮淚。計菩薩墮淚已來。多四大海水。世間衆生。捨於親屬悲泣墮淚。不及菩薩。見貧苦衆生無財施時。悲泣墮淚。菩薩聞乞者聲為之墮淚。乞者見菩薩雨淚。雖不言與。當知必得。菩薩見乞者來時極生悲苦。乞者得財物時。心生歡喜得滅悲苦。菩薩聞乞言時。悲泣墮淚不能自止。乞者言足。爾時菩薩。修行已衆生滿足。便入山林修行禪定。滅除三毒。財物

倍多無乞可施。我今出家斷諸結使。持戒篇第二。此別。述意緣第一。竊聞。戒是人師。道俗咸奉。心為業主。凡聖俱制。良由三寶所資。四生同潤。故經曰。正法住正法滅。意在茲乎。是以持戒為德。顯自大經。性善可崇。明乎大論。或復方之日月。譬若寶珠。義等塗香。事同惜水。越度大海。號曰半船。生長善牙。又稱平地。是以菩薩累受微塵不缺。羅漢護持。鐵芥無犯。寧當抱渴而死。不飲水蟲。乃可被繫而終。無傷草葉。書云。立身行道。揚名於後代。言行忠信。戰戰兢兢。豈可放縱心馬。不加轡勒。馳騁情猴。都無制鎖。浮囊既毀。前路何期。德瓶已破。勝緣長絕。或復要聚惡人。朋結兇黨。更相扇動。備造惡業。無慚無愧。不羞不恥。日更增。甚轉復沈浮。似若葶藶。枝葉皆苦。詞梨果樹。遍體尤甘。從明入闇。無復出期。劫數既遙。痛傷難忍。於是鎗湯奔沸。猛氣衝天。鑪炭赫。爆聲裂地。鎗銅灌口。則腹爛肝銷。銅柱逼身。則骨肉俱盡。宛轉嗚呼。何可言念。如斯等苦。寔由毀戒也。勸持緣第二。如大莊嚴論云。若能至心持戒。乃至殞命得現果報。我昔聞。難提跋提城有優婆塞。兄弟二人並持五戒。其弟爾時。卒患脇痛氣將欲絕。時醫語之。食新殺狗肉并使服酒。所患必除。病者向言。其狗肉者。為可於市買索食之。飲酒之事。願捨身命終。不犯戒而服於酒。其

①功二福②者二香③施二聞④是二一⑤有良福田二又有良田⑥自食一⑦述斷二度斷⑧等十(苦)⑨若十(蘇得)⑩若二苦⑪大一⑫心一⑬說二說⑭若二苦⑮其一⑯受二受⑰日正二時十(止)⑱施一⑲六度都第十八之二⑳持戒㉑別二有㉒述意緣勸持緣㉓述意㉔主二生㉕其十四生㉖牙二牙㉗不二弗㉘甚二其㉙似二以㉚尤二無㉛毀二烈㉜可一可㉝其十(兄見)㉞

弟。極困急。兄齋酒語弟。捨戒服酒以療其疾。弟白兄言。我雖病急。願捨我身命不犯戒而飲此酒。即說偈言

怪哉臨命終 破我戒環珞

以戒莊嚴身 不用殯葬具

人身既難得 遭值戒復難

願捨百千命 不毀破禁戒

無量百千劫 時乃值遇戒

閻浮世間中 人身極難得

雖復得人身 值正法倍難

時復值法寶 愚者不知取

善能分別者 此事亦復難

戒寶入我手 云何復欲奪

乃是怨憎者 非我之所親

兄聞是已。答其弟言。我以親故不為沮壞。弟

白兄言。非為親愛乃是殺敗。即說偈言

我欲向勝處 毀戒令墮墜

捨戒乃如是 云何名親愛

我勤習戒根 乃欲見劫奪

所持五戒中 酒戒最為重

今欲強毀我 不時名為親

兄問弟言。云何以酒為戒根本耶。弟即說偈

以答兄言

若於禁戒中 不盡心護持

便為違大悲 草頭有酒滴

尚不敢嘗觸 以是故我知

酒是惡道因 在家修多羅

說酒之惡報 唯佛能分別

誰有能測量 佛說身口意

三業之惡行 復墮惡行中

以酒因緣故 往者優婆塞

是名惡行數 遂毀餘四戒

不飲閉惡道 酒為放逸報

去慳能捨財 能獲信樂心

能獲無量益 首羅聞佛說

而欲毀犯者 我都無異意

寧捨百千命 略說而言之

寧使身乾枯 不毀犯佛教

假使毀犯戒 終不飲此酒

不如護禁戒 壽命百千年

決定能使差 我猶故不飲

況今不定知 為差為不差

作是決定心 心生大歡喜

即獲見真諦 所患得消除

又大莊嚴論云。我昔曾聞。有諸比丘。與諸估

客入海採寶。既至海中。船舫破壞。爾時有一

年少比丘。捉得一枚板。上座比丘。不得板故

將沒水中。于時上座恐怖惶懼。恐為水漂。語

年少言。汝寧不憶佛所制戒。當敬上座。汝所

得板應以與我。爾時年少即便思惟。如來世

尊實有斯語。諸有利樂應先與上座。復作是

念。我若以板用與上座。必沒水中。洄洑波浪。

大海之難極為深廣。我於今者。命將不全。又

我年少。初始出家。未得道果。以此為憂。我

今捨身用濟上座。正是其時。作是念已。便說

偈言

我為自全濟 為隨佛語勝

無量功德聚 名稱遍十方

軀命極鄙賤 云何違聖教

我今受佛戒 至死必堅持

為順佛語故 奉板遺身命

若不為難事 終不獲難果

若捨佛所教 失於天人利

及以大涅槃 無上第一樂

既說偈已。即輸板與上座。既捨板已。于時海

神感其精誠。即接年少比丘。置於岸上。海神

合掌白比丘言。我今歸依堅持戒者。汝今遭

是危難之事。能持佛戒。海神說偈報曰

汝真是比丘 實是苦行者

號爾為沙門 汝實稱斯名

我今當云何 而不加擁護

見諦能持戒 斯事不為難

凡夫不毀禁 此乃名希有

比丘處安隱 清淨自謹慎

捨已所愛令 護持佛禁戒

難為而能為 此最為希有

又大莊嚴論云。我昔曾聞。有一比丘。次第乞

食。至穿珠家。立於門外。時彼珠師。為於國

王穿摩尼珠。比丘衣赤。往映彼珠。其色紅

赤。彼穿珠師。即入其舍。為比丘取食。時有一

鵝。見珠赤色。其狀似肉。即便吞之。珠師持食

以施比丘。尋即覓珠。不知所在。此珠價貴。珠

師貪念。語比丘言。得我珠耶。比丘恐殺鵝

取珠。當設何計得免斯患。即說偈言

我今護他命 身分受苦惱

更無餘方便 唯以命代彼

若言他持去 此言復不可
設自得無過 不應作妄語

我今捨身命 爲此鵝命故

故緣我謹戒 因用成解脫

爾時珠師聞斯偈語比丘言若不見還汝徒受苦終不相置比丘即向四望無可恃估如應入圍莫知所趣比丘無數亦復如是爾時比丘即自斂身端正衣服彼人語比丘言汝今與我聞耶比丘答言不共汝聞我自共諸使聞又說偈言

我捨身命時 墮地如乾薪
當使人稱美 爲鵝能捨身

時珠師即加打棒以兩手并頭並皆被縛四向顧望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈言

捨此危脆身 以取解脫命
我著糞掃衣 乞食以爲業

住止於樹下 以何因緣故
乃當作偷賊 汝宜善觀察

爾時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍更撻打以繩急絞耳眼鼻口盡皆血出時彼鵝者即來食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師答言鵝今死活何足故問時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即向鵝說偈言

我忍諸苦惱 望使此鵝活
今我命未絕 鵝在我前死

我望護汝命 受是極辛苦
何意汝先死 我果報不成

珠師問比丘言鵝今於汝竟是何親愁惱乃爾比丘答言不滿我願所以不樂珠師問言欲作何願比丘以偈答言

菩薩往昔時 捨身以賀鵝
我亦作是意 捨命欲代鵝

欲令此鵝命 久住常安樂
由汝殺鵝故 心願不滿足

爾時比丘更具說已珠師即開鵝腹而還得珠既見珠已便舉聲號哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即說偈言

汝藏功德事 如似灰覆火
我以愚癡故 燒然數百身

汝於佛標相 極爲甚相稱
我以愚癡故 不能善觀察

爲癡火所燒 願當暫留住
少聽我懺悔 猶如脚踏者

按地還得起 南無清淨行
南無堅持戒 遭是極苦難

能持禁戒者 爲鵝身受苦
不犯於禁戒 此事實難有

又大莊嚴論云有諸比丘曠野中行爲賊劫掠剝脫衣裳時此群賊懼諸比丘往告聚落盡欲殺害賊中一人先曾出家語同伴言今者何爲盡欲殺害比丘之法不得傷草今者以草繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服爲日所炙蚊虻蠅蚤之所咬螻蟻從旦被縛至於日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽獸交橫馳走甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈誠言

若有智慧者 能堅持禁戒
求人天涅槃 稱意而獲得

伊羅鉢龍王 以其毀禁戒
損傷樹葉故 命終墮龍中

是諸比丘爲苦所逼不得屈伸及以轉動恐傷草命唯當謹戒至死不犯即說偈言

我曾往昔來 造作衆惡業
或得生人道 竊盜姪他妻

王法受刑戮 計算不能數
復受地獄苦 如是亦難計

假使此日光 曝我身命乾
我要持佛戒 終不中毀犯

假使遇惡獸 願裂我身手
終不敢毀犯 釋師子禁戒

我事持戒死 不願犯戒生
諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不動不搖譬如大樹無風之時枝葉不動時彼國王遇出田獵漸漸遊行至諸比丘所繫之處王遙見之心生疑惑謂是露形尼捷子等遣人往看知是比丘王聞是已深生疑怪往比丘所即說偈言

青草用繫手 猶如鸚鵡翅
又如祠天羊 不動亦不搖

雖知處危難 默住不傷草
如林爲火焚 羣牛爲尾死

說是偈已往至其所以偈問曰
身體極丁壯 無病似有力

●作二爲● ●忍二受● 是● ●惱二說● ●今我二我今● ●辛苦二苦辛● ●令二全● ●然二殺● ●是一此● ●皆二慎●

以何因緣故 草繫不動搖
汝等豈不知 身自有力耶
爲呪所迷惑 爲是苦行耶
爲自厭患身 願速說其意
於是比丘即以偈答王曰

守諸禁戒故 不敢挽頓絕
佛說諸草木 悉是鬼神村
我等不敢違 是以不能絕
如似呪場中 爲蛇畫境界
以神呪力故 毒蛇不敢度
牟尼尊畫界 我等不敢越
得聖之橋津 諸利之首目
誰有智慧者 欲壞戒德瓶
爾時國王聞說偈已 心甚歡喜 卽爲比丘解
草繫縛而說偈言

善哉能堅持 釋師子所說
寧捨己身命 護法不毀犯
我今亦歸命 如是顯大法
歸依離熱惱 牟尼解脫尊
堅持禁戒者 我今亦歸命

忍辱篇第三

述意緣第一 勸忍緣 忍益緣

蓋聞忍之爲德 最是尊上 持戒苦行 所不能
及 是以屢提比丘 被形殘而不恨 忍辱仙
主 受割截而無瞋 且慈悲之道 救拔爲先 菩
薩之懷 感慟爲用 常應遍遊地獄 代其受苦
廣度衆生 施心安樂 豈容微有觸惱 大生瞋
恨 乃至角眼相看 惡聲厲色 遂加杖木 結恨

成怨 或父子兄弟 自相損害 朋友眷屬 反更
侵傷 惡逆甚於鴟鴞 含毒逾於蜂蠆 所以
歷劫怨讎 生生不絕也
勸忍緣第二

如成實論云 惡口罵辱 小人不堪 如石雨鳥
惡口罵辱 大人堪受 如華雨象 行者常觀前
人本末因緣 或於過去爲我父母 養育我身
不避罪福 未曾報恩 何須起瞋 或爲兄弟
妻子眷屬 或是聖人 昔爲善友 凡情不識 何
須加毀
又攝論云 由觀五義 以除瞋恚 一觀一切衆
生 無常間於我者 思二觀一切衆生 但念念
滅 何人能損 何人被損 三觀唯法 無衆生 有
何能損及所損 四觀一切衆生 皆自受苦 云
何復欲加之 以苦 五觀一切衆生 皆是我子
云何於中 欲生損害 由此五觀 故能滅瞋
又報恩經云 假使熱鐵輪 在我頂上 旋終不
爲此苦 而發於惡心
又成實論云 行慈心者 臥安覺安 不見惡夢
天護人愛 不毒不兵 水火不喪 又四分律偈
云

忍辱第一道 佛說無爲最
出家惱他人 不名爲沙門

又遺教經云 能行忍者 乃可名爲有力大人
又經云 見人之過 口不得言 己身有惡 則應
發露
又書云 聞人之過 如聞父母之名 耳可得聞
口不得言
又經云 讀人之善 不言己美

又書云 君子揚人之美 不伐其善
又經云 布施不望彼報 若得人惠 毫髮已上
皆當呪願 慚愧奉受
又書云 公子有德於人 願公子忘之 人有德
於公子 願公子勿忘

又云 施人慎勿念 受施慎勿忘
又經云 恕己可爲喻 勿殺勿行杖
又書云 己所不欲 勿施於人 當知內外之教
其本均同 雖形有黑白 然立行無殊 若乖斯
旨 便同鄙俗 何依內外 如經云 佛爲衆生說
法 斷除無明暗惑 猶若良醫 隨疾授藥 是名
內教 又書云 天道無親 唯仁是與 是名外教
又若出家之人 能觀苦空 無常 無我 遠離生
死 志求出世 是爲依內 若乖斯行 翻爲外俗
在家之人 若能厭捨俗情 欣慕高志 專崇三
寶 修持四德 奉行孝悌仁義禮智 貞和愛敬
能行斯行 翻同爲內 若違斯旨 還同外道 在
俗之人 能隨內教 便悟真理 心常會道 漸進
勝途 至趣菩提 既知如是 欲行此行 唯須自
卑 推德與他 如拭塵巾 攬垢向己 持淨與人
故經云 退而得者 佛道也
故書云 君子讓而得之 爲義 故常須進勝他
人 恒須剋責己躬 躬也

忍益緣第三

如大寶積經云 忍辱有十事 一不觀於我及
我所相 二不念種姓 三破除憍慢 四惡來不
報 五觀無常想 六修於慈悲 七心不放逸
八捨於飢渴苦樂等事 九斷除瞋恚 十修習
智慧 若人能成如是十事 當知是人能修於

又私呵三昧經云。佛言。忍有六事。得一切智。何等爲六。一。得身力。二。得口力。三。得意力。四。得神足力。五。得道力。六。得慧力。

又六度集經云。復有四種忍辱。具足智慧。何等爲四。一。於求法時忍他。惡罵。二。於求法時不避飢渴寒熱風雨。三。於求法時隨順和尙。阿闍梨行。四。於求法時能忍空無相無願。又比丘避女人惡名經。偈云。

又五分律云、佛告諸比丘、過去世時、阿練若池水邊有二雁、與一龜共結親友、後時池水涸竭、二雁作是議言、今此池水涸竭、親友必受大苦、議已語龜言、此池水涸竭、汝無濟理、可銜一木、我等各銜一頭、將汝著大水處、銜木之時、慎不可語、卽使銜之、經過聚落、諸

夫士之生
由其惡言
自受其殃
斧在口中
應毀反譽
終無復樂
所以斫身
應譽反毀

又法句喻經云。昔者羅雲。未得道時。心性
龜驢言少誠信。佛勸羅雲。汝到賢提精舍中
住。守口攝意。勤修經戒。羅雲奉教作禮而去。
住九十日。慚愧自悔。晝夜不息。佛往見之。羅
雲歡喜。趣前禮佛。佛告羅雲曰。深槃取水爲
吾洗足。羅雲受教。爲佛洗足訖已。佛話羅雲。

此水可用，食飲以不。羅雲白言：「不可復用。此水本淨，今^①以洗足，受於塵垢，故不可用。」佛語羅雲：「汝亦如是。雖爲吾子國王之孫，捨世榮祿，得爲沙門，不念精進，攝身守口。三毒垢穢，充滿胸懷，亦如此水，不可復用。」縱棄^②槃水，*槃亦不堪盛食，曾受不淨故。汝亦如是。口

無誠信心性剛強。不念精進。曾受惡名。亦如
澡槃不中盛食。佛以足指撥棄。自跳數返。汝
惜之。不。羅雲白佛。洗足之器。雖惜不廢。佛語
羅雲。汝亦如是。雖爲沙門。不攝身口。多所傷
衆。身死神去。輪轉三塗。賢聖不惜。亦如汝言。
羅雲聞之。慚愧怖悸。感激自勵。剋骨不忘。精
進柔_密軟。懷忍如地。卽得阿羅漢道。時用
又羅雲忍辱經云。爾時羅雲。向一不信婆羅
門家乞食。憫惜不與。羅雲被打頭破血出。復

我自行分衛。無事橫忤我。我痛斯須間。奈汝長苦何。猶利劍割臭屍。臭屍不知痛。非劍之不利。又如天甘露。飼彼癡渴猪。渴猪捨之走。非是甘露之不美。我以佛眞言訓世。

咒愚咒愚不思豈不然乎還已白佛佛言是己之衰命終當入無擇地獄獄鬼加痛毒無不至經八萬四千歲其壽乃終更受鱗身毒還自害復受鰻形常食沙土萬歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙土投鉢中故世世食沙土而死罪畢爲人母懷之時當有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足其親驚怪皆曰何妖來爲不祥卽取捐之著四衢路來往愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦窮苦旬日乃死死已魂靈卽復更生鈍頑如前經五百世重罪乃畢後生爲人常患頭痛所生之處不值佛世常在三塗

又新婆沙論云。曾聞過去此寶劫中有王。名羯利。時有仙人。號爲忍辱。住一林中勤修苦行。時王除去男子。與內宮眷屬遊戲林間。經久疲眠。內宮諸女。爲華果故遊諸林間。遙見仙人於自所止端身靜思。便馳趣之。皆遙避其所。到已頂禮圍遶而坐。仙人卽爲說欲之過。諸姊生厭。王寤不見諸女。便作是念。將無有人誘奪去耶。卽拔劍處處求覓。乃見諸女在仙人邊圍遶而坐。生大瞋恚。是何大鬼誘我諸女。卽前問言。汝是誰耶。答言。我是仙人復問。在此作何事耶。答言。修忍辱道。王作是

●惡二一(惡)● ●尙二上(尙)* ●製二製(製) ●舌二舌(舌) ●甘二甘(甘) ●使二使(使) ●(履術去)一● ●雲二云(雲)
●以二已(已)* ●漿二漿(漿)* ●榮水榮二水榮● ●軟二和(軟) ●用二更(用) ●已十(而)● ●忤二忤(忤) ●長十(時)
●酒二酒(酒) ●[淫]一● ●[土]一● ●進二進(進)

念。此人見我瞋故。便言修忍。我今試之。復問言。汝得非想非非想處定耶。答言。不得。如是次第責問。乃至汝得初靜慮耶。答言。不得。王倍瞋忿語言。汝是未離欲人。云何恣情觀我諸女。復言。我是修忍辱人。王言。可申一臂。試能忍不。爾時仙人便申一臂。王以利劍斬之。如斷藕根墮於地上。王復責問。汝是何人。答言。我是修忍人。時王復令申餘一臂。即復斬之。如前責問。仙人亦如前答。如是次斬兩足。復截兩耳。又割其鼻。一一問答。皆如前說。令仙人身七分墮地。作七瘡已。王心便止。仙人告言。王今何故。自生疲厭。假使斷我一切身分。猶如芥子乃至微塵。我亦不生一念瞋忿。終無有二。復發是願。如汝今日。我實無辜而斷我身。令成七分作七瘡孔。我未來世。得阿耨菩提時。以大悲心不待汝請。最初令汝修七種道。斷七隨眠。當知爾時忍辱仙人者。今釋迦牟尼佛是。羯利王者。即今具壽憍陳那是。憍陳那見聖諦已。佛以神力除彼障礙。令其憶念過去世事。憍陳那聞已。極懷恥愧。合掌恭敬。

●精進篇第四 此三條

述意緣第一 怠惰緣 策修緣

夫忍行之情猶味。審的之旨未顯。所以策情令心不懈。是故經曰。汝等比丘。當勤精進。十力慧日既已潛沒。汝等當為無明所覆。又言。聞提之人。屍臥終日。當言成道。無有是處。釋論云。在家懈怠。失於俗利。出家懶惰。喪

於法寶。是以斯那勇猛。諸佛稱揚。迦葉精奇。如來述證。書云。夙興夜寐。竭力致身。乃曰。忠臣方稱孝子。故知放逸懈怠。之所不尚。精進劬勞。無時不可。豈得恣其懈怠。情懶。致使善根種子不復開敷。道樹枝條彌加枯。幸。況復命屬死。王名緊幽府。奄歸長夜。頓罷資糧。冥曹拷問。將何酬答。當於此時。悔情何及。是故今者。勸諸行人。聞身餘力。預備資糧。常須檢校三業。勿令違於六時。每於晝夜。從旦至中。從中至暮。從暮至夜。從夜至曉。乃至一時刻。一念一刹那。檢校三業。幾心行善。幾心行惡。幾心行孝。幾心行逆。幾心行厭離財色心。幾心行貪著財色心。幾心行人天善根業。幾心行三塗不善業。幾心厭離名聞著我心。幾心貪求名聞著我心。幾心欣修三乘出世心。幾心輕慢三乘深樂世間心。如是善惡日夜相連。行者常須檢校。勿令放逸墮於邪網。恒省三業。遞相勸勵。口口相訓。心語口言。汝常說善莫說非法。口還語。心汝思正法莫思非法。心復語身。汝勤精進莫行懈怠。如是我心自制。我口自慎。我身自禁。如是自策。足得高升。何勞他控。橫起怨憎。故經曰。身行善。口行善。意行善。定生善道。身行惡。口行惡。意行惡。定生惡趣。又如。快馬順影馳走。不同驚畜加諸杖撻。若不自誠。要假他呵。反增慚惱。益罪尤深也。

懈惰緣第二

如菩薩本行經云。佛告阿難。夫懈怠者。衆行之累。居家懈怠。則衣食不供。產業不舉。出家

懈怠。不能出離生死之苦。一切衆事。皆由精進而得興起。是時帝釋便說偈言

欲求最勝道 不惜其軀命

棄身如糞土 解了無吾我

雖用財寶施 此事不為難

勇猛如是者 精進得佛疾

又增一阿含經云。若有人懈惰。種不善行。於事有損。若不能懈惰。此最精妙。所以然者。彌勒菩薩經三十劫。應當作佛。我以精進力。勇猛之心。使彌勒在後成佛。是故當念精進。勿有懈怠。又譬喻經云。迦葉佛時。有兄弟二人。俱為沙門。兄持戒坐禪。一心求道。而不布施。弟布施修福。而喜破戒。兄從釋迦出家。得阿羅漢果。衣常不充。食常不飽。弟生象中。為象多力。能却怨敵。國王所愛。金銀珍寶。環珞其身。封數百戶邑。供給此象。隨其所須。時兄比丘。值世大儉。遊行乞食。七日不得。末後得少龜食。劣得存命。先知此象是前世弟。便往詣象。手捉象耳而語之言。我昔與汝俱有罪也。象思比丘語。即識宿命。已前因緣。愁憂不食。象子怖懼。便往白王。王問象子。先無人犯此象不。象子答曰。無他異人。唯一沙門。來至象邊。須臾便去。王即遣人覓得沙門。問言。至象邊何所道耶。沙門答曰。我語象云。我與汝俱有罪耳。沙門白王具說如上。王意便悟。即放沙門。

又佛說馬有八態。譬人經云。佛告諸比丘。馬有弊惡八態。何等為八。一態者。解羈羶時。便掣車欲走。二態者。車駕跳踉。欲害其人。三

●(六度部第十八之四)十精進 ●味一未 ●格一勤 ●修 ●之之人 ●情一逸 ●萃一梓 ●開一及 ●生一衍 ●依一數 ●情一智 ●願一願 ●二樂 ●

態者。便舉前兩脚車而走。四態者。便跳車輪。五態者。使人立持輓摩身。抄車却行。六態者。便傍行。邪走。七態者。便製車馳走。得值濁泥止住不行。八態者。懸兜鉢之熱視不食。其主牽去欲駕之時。邊含囁嚙欲食不得。佛言。人亦有弊惡八態。何等爲八。一態者。聞說佛經便走不欲樂聽。如馬解羈繫車走時。二態者。聞說經意不解不知語所趣向。便瞋跳。三態者。聞說經便逆不受。如馬舉前兩脚製車走時。四態者。聞說經便罵。如馬踏車輪時。五態者。聞說經便起去。如馬人立持輓摩身。抄車却行時。六態者。聞說經不肯聽。七態者。聞說經便欲窮難。問之不能相應答。便死抵妄語。如馬得濁泥便止不復行。八態者。聞說經不肯聽。反念姪。姪多求不欲聽受。死入惡道時。乃遽欲學問行道。亦不能復得行道。如馬懸兜鉢之熱視不肯食。其主牽去欲駕之。乃遽含囁嚙。亦不得食。佛言。我說馬有八態惡。人亦有八惡態如是。比丘聞經歡喜作禮而去。

策修緣第三

如臂喻經云。羅閱祇園沙門。坐自誓曰。我不得道終不起。欲睡眠作鐵長八寸刺兩臂。痛不得眠。一年得道。又薄俱羅經云。薄俱羅稱言。我從出家以來。八十年中。未曾偃臥脇一著床背有所倚。

又遺教經云。汝等比丘。若勤精進則事無難

者。是故汝等。常勤精進。譬如水常流則能穿石。若行者之心數數懈廢。譬如鑽火未熱而息。雖欲得火。火難可得。是名精進。

又智度論云。身精進爲少。心精進爲大。外精進爲少。內精進爲大。復次佛說。意業力大故。如仙人瞋時。能令大國磨滅。復次身口作五逆罪。大果報。一劫在阿鼻地獄。受意業力。得生非有想非無想處。壽八萬大劫亦在十方佛國。壽命無量。以是故身口精進爲少。意精進爲大。如是諸經廣歎精進。一心正念。速得道果。未必要須多聞。又毘婆沙論云。如二人俱至一方。一乘疾馬。一乘鈍馬。雖乘鈍馬。以前發故先有所至。信解脫人。勤行精進。先至涅槃。即是周利等也。

又六度經云。復有四種精進。具足智慧。何等爲四。一勤於多聞。二勤於總持。三勤於樂說。四勤於正行。又六度集經云。佛告弟子。當勤精進聽聞誦誦。莫得懈怠。陰蓋所覆。吾念過去。無數劫時。有佛名一切度王。是時衆中有兩比丘。一名精進辯。二名德樂止。共聽法。精進辯者。聞經歡喜。應時即得阿惟越致。神通具足。德樂止者。睡眠不覺。獨無所得。時精進辯謂德樂止言。當勤精進。如何睡眠。時德樂止聞其教。招。便即經行。復住睡眠。不能自定。詣泉側坐。欲思惟定。復生睡眠。時精進辯以善權往而度之。化作蜂王。飛趣其眼。如欲重之。時止驚覺而坐。畏此蜂王。須臾復睡。時蜂王入腋下。重其胸腹。止驚心悸不敢復睡。時泉水

中有雜色華種種鮮潔。時蜜蜂王飛住華上。食甘露味。時止端坐視之。畏來不敢復睡。蜂王食味不出華中。須臾之頃。蜂王睡眠墮污泥中。身體沐浴已。復還飛住其華上。時止便向蜂說偈言。

是食甘露者 其身得安隱
不當復持歸 逼及其妻子
如何墮泥中 自污其身體
如是爲黠慧 毀其甘露味
又如此華者 不宜久住中
日沒花還合 求出則不能
當須日光明 爾乃復得出
長夜之疲冥 如是甚勤苦
時蜂王。向止說偈報言。

佛者譬甘露 聽聞無厭足
不當有懈怠 無益於一切
五道生死海 譬如墮汚泥
愛欲所纏裹 無智爲甚迷
日出衆花開 譬佛之色身
日入華還合 世尊般涅槃
值見如來世 當勤精進受
除去睡眠蓋 莫呼佛常在
深法之要慧 不以色因緣
其現有著者 當知爲善權
善權之所度 有益不唐舉
而現此變化 亦以一切故
時德樂止聞其所說。即得不起法忍。遠得陀羅尼。佛告阿難。爾時精進辯者。今我身是。德樂止者。彌勒是也。我於爾時俱與彌勒共聽。

●一德二便 ●抄二抄 ●邪二邪 ●史二史 ●言二言 ●依二依 ●法二法 ●常二常 ●寶二寶 ●招二招 ●(經行) ●時十(精進) ●時十(樂業) ●其二道 ●在二在

法故彌勒睡眠獨無所得。我不行善權而救度者。彌勒至今在生死中未得度脫。

又法句喻。經云。昔者外國有清信士。供養三寶初無厭極。時有沙門。與其親友逮得神通。生死已盡。時清信士。得困疾痛醫藥。加治不能得。差時婦在邊。悲哀辛苦。共為夫婦。獨受斯痛。卿設無常我所依。兒女孤單何所恃怙。夫聞悲戀應時即死。魂神還在婦鼻中化作一蟲。婦甚啼哭。不能自止。時道人往與婦相見。知婦命過鼻中作蟲。故欲諷喻令捐慈愛。婦見道人來增益悲哀。奈何和。尚夫婦已死。時婦涕洟鼻蟲便墮地。婦即慚愧。欲以脚踏。道人告曰。止止莫殺。是卿夫婦化作此蟲。婦白道人。我夫奉經持戒精進難及。何緣壽終墮此蟲中。道人答曰。因卿恩愛悲哀呼嗟。起恩愛心。因是壽終即墮蟲中。道人為蟲說經。應生天上在諸佛前。但坐恩愛墮此蟲中。亦可慚愧。蟲聞其言。心開意解。更自剋責。即時壽終。便得上生。是以省己為人。不得懈怠自損來報。

人不得懈怠自損來報。

○禪定篇第五 此三別

○述意緣第一

夫神通勝業。非定不生。無漏慧根。非靜不發。故經云。深修禪定。得五神通。心在一緣。是三昧相。善亦有言。當使形如枯木。心若死灰。不充屈於富貴。不限獲於貧賤。栖神冥漠之內。遺形塵埃之表。故攝心一。處便是功德叢林。散意片時。即名煩惱羅刹。所以曇光釋子。降猛虎於膝前。螺髻仙人。宿巢禽

於頂上。是知。大士常修宴坐。不斷煩惱而

入涅槃。不捨道法而現凡夫事。又能觀察此

身。從頭至足。三十六物。八萬戶蟲。不淨無常

苦空非我。但衆生心性。譬若獼猴。戲跳攀緣。數娛奔逸。不能冥目束體端心動意。剛強難化。龍鼠不調。習近五塵。流轉三界。黏外道之網。貫天魔之杖。於是永淪苦海。長墜險獄。皆由放散情慮。擾亂心神。似風裏之燈。譬波中之月。搖漾輕動。浮游汎濫。影既不現。照豈得明。所以衆惡常起貪瞋。未服無知偏多。良由不修斷惑常起貪瞋。未服無知偏多。樂受。遂令障定之惑重查。譯來。妨靜之緣。交加競集。五蓋覆心。禪門已閉。六塵在念。亂想常馳。類狂象之無鉤。似戲猿之得樹。故須念念策心。新新集起。豈前念皆惡。遂剋苦而靜塵。後念起善。便縱意而揚惡。所以論美四時。經數一慮。然後方能正想革絕凡懷。若達此理。聖亦不可。今萬境森羅。不能自觸。要須因倚諸根。內想感發。何以知然。今有心感於內。事發於外。或緣於外起染於內心。故知內外相資。表裏遞用。君臣心識。不可備捨。故經云。心王若正。則六臣不邪。誠意昏沈。則其主不明。今悔六臣。當各慚愧。制駁六根。不令馳散也。

定相緣第二
如法句經心意品說云。昔佛在世時。有一道人。在河邊樹下學道。十二年中。貪想不除。走心散意。但念六欲。目色耳聲。鼻香口味。身受心法。身靜意遊。曾無寧息。十二年中。不能得

道。佛知可度。化作沙門。往至其所樹下共宿。須臾月明。有龜從河中出。來至樹下。復有水狗飢行求食。與龜相逐。便欲噉龜。龜縮其頭尾及其四脚。藏於甲中。不能得噉。水狗小遠。復出頭足。行步如故。不能奈何。遂便得脫。於是道人問化沙門。此龜有護命之靈。水狗不能得其便。化沙門答言。吾念世人。不如此龜。不知無常。放恣六情。外魔得便。形壞神去。生死無端。輪轉五道。苦惱百千。皆意所造。宜自勉勵。求滅度安。於是化沙門。即說偈言。藏六如龜。防意如城。慧與魔戰。勝則無患。又大寶積經云。菩薩修定。復有十法。不與二乘共。何等為十。一修定無有吾我。具足如來諸禪定故。二修定不味不著。捨離染心。不求已樂。三修定具諸通業。為知衆生諸心行故。四修定為知衆心。度脫一切諸衆生故。五修定行於大悲。斷諸衆生煩惱結故。六修定諸禪三昧。善知入出過於三界故。七修定常得自在。具足一切諸善法故。八修定其心寂滅。勝於二乘諸禪三昧故。九修定常入智慧。過諸世間到彼岸故。十修定能與正法。紹隆三寶。使不斷絕故。如是定者。不與聲聞辟支佛共。又佛言。若有菩薩。樂於頭陀乞食。有十種利益。何等為十。一摧我慢幢。二不求親愛。三不為名聞。四住在聖種。五不誑不誑。不現異相。又不傲慢。六不自高舉。七不毀他人。八斷除愛恚。九若入人家。不為飲食而行法施。

○經十(說)○ ○得因二因得○ ○加二皆○ ○差二接○ ○哭一坐○ ○捐一損○ ○因二用○ ○更一便○ ○已為二字
宮本作制註 ○(六度部第十八之五)十禪定○ ○(述意緣定相緣)十述○ ○不生二字宮本作制註 ○漢二○ ○悔二○ ○
○入十(教)○ ○展二懷○ ○慶二慶○ ○頓二頓○ ○多二知○ ○樂受二受樂○ ○昏二情○ ○悔二○ ○
○相二想○ ○知二法○ ○差二逆○ ○與二與○ ○詔二詔○ ○若二名○ ○

十有所說法。爲人信受。

又智度論云。三昧有二種。一佛三昧。二菩薩三昧。是諸菩薩。但於菩薩三昧中得自在。非於佛三昧中得自在。又諸佛要集經中說云。爾時文殊尸利。欲見佛集。不能得到。諸佛各還本處。文殊尸利到諸佛集處。有一女。近彼佛坐入於三昧。文殊尸利入禮佛足已。白佛言。云何此女人得近佛坐。而我不得。佛告文殊尸利。汝覺此女人令從三昧起。汝自問之。文殊尸利即彈指覺之。而不可覺。以大聲喚亦不可覺。捉手牽亦不可覺。又以神足動大千世界。猶亦不覺。文殊尸利白佛言。世尊。我不能令覺。是時佛放大光明。從下方世界。是中有一菩薩名棄諸蓋。即從下方出來到佛所。頭面禮佛足。一面而立。佛告棄諸蓋菩薩。汝覺此女人。即時彈指。此女人從三昧起。文殊尸利白佛言。以何因緣。我動三千大千世界。不能令此女起。棄諸蓋菩薩。一彈指便從三昧起。佛告文殊尸利。汝因此女人。初發菩提意。是女因棄諸蓋菩薩。初發菩提意。以是故。汝不能令覺。汝於諸佛三昧中。功德未滿。是棄諸蓋菩薩。於三昧中得自在。佛三昧中。始少多入。而未得自在故耳。

智慧篇第六 此本別二條

夫二種莊嚴。慧名最勝。三品次第。智曰無愚。

故經言。五度無智。似若愚盲。所以波若勝出。

世間破除諸有。釋論又言。佛是衆生母。波若能生佛。是則智爲一切衆生之祖母。故外書云。般若欽明。乃稱放勛之德。仁義禮智。方曰宣尼之道。當惟智慧之法。不可不修。出世之因。無宜弗習。能排巨暗。譬滿月之照三途。巧遣衆毒。似摩。祇之除萬惡。豈可任其恒沒守此長迷。取相交纏。我心繁結。常多有愛。恒富無明。未達因緣。不修對治。所以鬱鬱慢山殆高嵩華。滔滔愛水遂廣滄溟。或橫執斷常。偏論即離。神黃神白。我見我知。一脚恒翅。五邊長夾。食草學牛。噉糞如犬。或盛談下諦。寧識中道之宗。或封執四遠。豈悟大乘之旨。或謂冥初生覺。其外不知。世間。定常唯此爲貴。或復言非。有想是證涅槃。計自在天能成世界。愚慧昏貴。庸味頑疎。看指求月。守株求兔。薰猶未。辯寧分寂麥。雖知歡笑。將墨鬘而不殊。徒誠語言。與狂狂而不異。良由不識空理常處無明。凡是倒心。皆名邪見。五住煩惱未滅一毫。百八使纏然尚在。是故大士。爲求八字。不惜軀命。恐在緣中逢苦即退。故自剋心。以牢其志也。

求法緣第二

如華嚴經云。菩薩爲求法故。能施法者。作是言。若能投身七刀火坑。當與汝法。菩薩聞此歡喜無量。作是思惟。我爲法故。尚不惜身命。於阿鼻地獄諸惡趣中。受無量苦。況入人間微小火坑。而得聞法。

又集一切功德三昧經云。釋迦過去久遠。作

五通仙人。名曰最勝。又依智度論云。釋迦文

佛。本爲菩薩時。名曰樂法。時世無佛。不聞善語。四方求法。精進不懈。了不能得。爾時魔變作婆羅門。而語之言。我有佛所說一偈。汝能以皮爲紙。以骨爲筆。以血爲墨。書寫此偈。當以與汝。樂法即時自念。我世世喪身無數。不得是利。即自剝皮。暴之。令乾欲書其偈。魔便滅身。是時佛知其至心。即從下方踊出。爲說深法。即得無生法忍。

又涅槃經云。菩薩爲法。因緣剝身爲燈。爇皮肉。酥油灌之。燒以爲炷。菩薩爾時受是大苦。自呵其心。而作是言。如是苦者。於地獄苦。百千萬分猶未及一。汝於無量百千劫中。受大苦惱。都無利益。汝若不能受是輕苦。云何而能於地獄中救苦衆生。菩薩摩訶薩。作是觀時。身不覺苦。其心不退。不動不轉。菩薩爾時應自深知。我定當得阿耨菩提。菩薩爾時具足煩惱。未有斷者。爲法因緣。能以頭目髓腦手足血肉。施於衆生。以釘釘身。投巖赴火。菩薩爾時雖受如是無量衆苦。其心不退。不動不轉。菩薩當知。我今定有不退之心。當得阿耨菩提。

又大集經云。菩薩爲於一字一句之義。能以十方世界珍寶。奉施法王。一偈因緣捨於身命。雖於無量恒河沙等劫修行布施。不如一聞菩提之事。心生歡喜。於正法所樂聞樂說。常爲諸佛諸天所念。以念力故。世間所有經典書論。悉能通達。

又大方廣報恩經云。菩薩常勤求善知識。爲

①女十(人)②(六度部第十八之六)十智③(述意緣求法緣)十述④似二以⑤途二⑥巧二功⑦祇二紙⑧其二無⑨定二之⑩愚二或⑪辨二辨⑫(覺)一⑬覺二宇宮本作割註⑭作十(如)⑮刃二例⑯二緣⑰大二火⑱奉施二施奉⑳

開佛法。乃至一句一偈一義。三界煩惱。皆悉萎悴。菩薩至心求佛語時。渴法情重。不惜身命。設踐熱鐵猛火之地。不以爲患。菩薩爲一偈故。尚不惜身命。況十二部經。爲一偈故。尚不惜命。況餘財物。聞法利益。故身得安樂。深生信心。直心正見。見說法者如見父母。心無憍慢。爲衆生故。至心聽法。不爲利養。爲衆生故。不爲自利。爲正法故。不畏王難。飢渴寒熱。虎狼惡獸盜賊等事。先自調伏煩惱諸根。然後聽法。

又華嚴經云。菩薩如是方便求法。所有珍寶無貴惜者。於此物中不生難想。若得一句未曾聞法。勝得三千世界滿中珍寶。得聞一偈。勝得轉輪聖王。釋提桓因。梵天王位處。菩薩作是念言。我受一句法故。設令三千大千世界大火滿中。上從梵天而自投下。何況小火。我尚盡受一切諸地獄苦。猶應求法。何況人中諸小苦惱。爲求法故。發如是心。如所聞法。心常喜樂。悉能正觀。

又增一阿含經云。若不成就六法。則不能遠摩離垢得法眼淨。何等爲六。一不樂聞法。二雖聞法不攝耳聽。三不爲知解。四未得法不方便勤求。五所得法不善守護。六不成就順忍。反此六種。則能遠摩離垢得法眼淨。又未曾有經云。昔毘摩國徒陀山。有一野干。爲師子所逐。墮一丘野井。已經三日。開心分死。自說偈言。

一切皆無常 恨不貽師子
奈何死厄身 貪命無功死

無功已可恨 復汚人中水
懺悔十方佛 願垂照我心
前代諸惡業 現償皆令盡
從是值明師 修行盡作佛

帝釋聞之。與八萬諸天。到其井側。曰。不聞聖教久處幽冥。向說非凡。願更宣法。野干答曰。天帝無訓。不識時宜。法師在下自處其上。初不修敬。而問法要。帝釋於是。以天衣接取。叩頭懺悔。憶念我昔曾見世人。先敷高座。後請法師。諸天即各脫寶衣。積爲高座。野干升座。曰。有二大因緣。一者說法開化。天人。福無量故。二者爲報施食恩。報無量故。天帝曰。得免井厄。功德應大。云何恩不及耶。答曰。生死各宜。有人貪生。有人樂死。有愚癡人。不知死後更生。達遠佛法。不值明師。貪生畏死。死墮地獄。有智慧人。奉事三寶。遭遇明師。改惡修善。如斯之入。惡生樂死。死生天上。天帝曰。如尊所誨。全命無功。志願聞施食施法。答曰。布施飲食。濟一日之命。施珍寶者。濟一世之厄。增益生死。說法教化者。能令衆生出世間道。得三乘果。免三惡道。受人天樂。是故佛說。以法布施功德無量。天帝曰。師今此形。爲是業報。爲是應化。答曰。是罪非應。天帝曰。我謂是聖。方聞罪報。未知其故。願聞因緣。答曰。昔生波羅奈國波頭摩城。爲貧家子。剎利之種。幼懷聰明。特好學習。至年十二。遂師於山。不失時節。經五十年。九十六種經書。靡所不達。皆由和尙之恩。其功難報。由先學慧。自識宿命。由受王位。奢婬著樂。報盡命終。生

地獄畜生。自下云云。時帝釋與八萬諸天。從受十善。今還天宮。和尙何時捨此罪報。得生天上。野干曰。剋後七日。當捨此罪。身生兜率天。汝等便可欲生。彼天多有菩薩說法教化。七日命盡。生兜率王宮。後識宿命。行十善道。又賢愚經云。佛在波羅奈國。於林澤中。爲諸天人四輩之類。顯說妙法。時虛空中有五。百雁群聞佛音聲。深心愛樂。迴翔欲下。獵師張羅。雁墮其中。爲獵師所殺。生忉利天。處父母膝上。若八歲兒。端嚴無比。光若金山。便自念言。我何因生此。即識宿命。愛法果報。即共持華下閻浮提。至世尊所。禮足白言。我蒙法音。生在妙天。願重開示。佛說四諦。得須陀洹果。即還天上。此略出法功德。若廣明求。法方軌。具在上第二卷教法中。也。頌曰。

川路舟航 彼岸津濟 欲超生死
先資福慧 鏡徹三輪 珠清六蔽
在取成勤 爲金則顯 抗跡流水
齊鐘草繁 五忍必階 四勤無替
心波洞潔 情塵卷翳 業途既坦
道場斯詣

諸經要集卷第十

①直一真②(見)一③反二及④眼淨一淨眼⑤說二爲⑥胎二結⑦死二若⑧中二井⑨天人二天
天⑩[者]一⑪八二人⑫今二今⑬身二罪⑭說二終⑮王二天⑯後二復⑰罪二罪
受二受⑱也二迷之⑲濟二渡⑳取二為㉑滿二滿㉒波二波㉓十十(下)㉔

諸經要集卷第十一

西明寺沙門釋道世集

業因部第十九

此有

述意緣

發業緣

罪行緣

福行緣

雜業緣

述意緣第一

悲夫。迷徒障重。乘三車而弗御。漂淪苦海。任
焦爛而不疲。若。蠅蛆之樂臭屍。似。飛蛾之投
火聚。良由迷因謬。果不識善惡。所以樂造苦
因。隨緣起業。備歷艱辛。具受塗炭。迄今燒煮
莫。知休息。如來大悲。不忍永棄。示其苦樂。
令其欣厭也

發業緣第二

問曰。云何名業道義。答曰。身口七業。即自體
相為名業道。餘三者意相應心。又即彼業能
作道果。名為業道。問曰。若即業名道。皆能趣
地獄等者。何故餘三非是業道。答曰。如彼七
業。此三能作根本故。以相應故。不能如彼
業。故不名業道。如對法論云。復次有四種諸
業差別。謂黑黑異熟業。白白異熟業。黑白黑
白異熟業。非黑白無異熟業。能盡諸業。黑黑
異熟業者。謂不善業。由染污故。不可愛異熟
故。白白異熟業者。謂三界善業。不染污故。可
愛異熟故。黑白黑異熟業者。謂欲界雜業。
善不善雜故。非黑白無異熟業。能盡諸業者。
謂於方便無間道中。諸無漏業。以方便道無
間道是彼諸業對治故。非黑者。離煩惱垢故。

白者。一向清淨故。無異熟者。生死相違故。能
盡諸業者。由無漏業。為永拔得黑等三有漏
業與異熟習氣故。又優婆塞戒經云。若善男
子。有人不解如是業緣。無量世中流轉生死。
雖生非想非非想處壽八萬劫。福盡還墮三
惡道。故佛告善男子。一切模畫無勝於意。意
盡煩惱煩惱盡業。業則盡身
又阿毘曇雜心業品偈云

業能莊飾世 趣趣各處處

是以當思業 求離世解脫

身口意集業 在於有有中

彼業為諸行 嚴飾種種身

身業當知二 謂作及無作

口業亦如是 意業當知思

又彌勒菩薩所問經論云。此十不善業道。一
切惡法皆從貪瞋癡起。如依三毒起殺生者。
若依貪心起者。或為皮肉錢財故。斷生命等。
是名依貪起。若依瞋心起者。或以瞋心殺害
怨家等。是名依瞋起。若依癡心起者。或有人
言。殺蛇。蠍等。以生衆生苦惱故。雖殺無罪。
或言。波羅斯等。言殺却老父母及重病者。則
無罪報。是名依癡起。如依三毒起偷盜者。若
依貪心起者。或為自身。或為他身。或為飲食
等。是名依貪起。若依瞋心起者。或於瞋人邊
及瞋人所愛。偷盜彼物等。是名依瞋起。若依
癡心起者。如有婆羅門言。一切大地諸所有
物。唯是我有。何以故。以彼國王先施我故。以
我無力故。為餘姓奪我受用。是故我取即是
自物。不名偷盜。是名依癡起

如依三毒起邪淫者。若依貪心起者。或於衆
生起貪染心。不如實修行等。是名依貪起。若
依瞋心起者。或依他守護資生。依瞋心故起。
或姪怨家妻妾。或姪怨家所愛之人等。是名
依瞋起。若依癡心起者。或有人言。譬如確曰。
熟花熟果。飲食河水及道路等。女人行姪無
罪。或如波羅斯等邪淫母等。是名依癡起。如
依三毒起妄語者。此三如是兩舌惡口綺語。皆亦
如是應知

問曰。於業道中何者是前眷屬。何者是後眷
屬。答曰。若起殺生方便。如屠兒牧羊。或以物
買將詣屠所。始下一刀。或二三刀。羊命未斷。
所有惡業。名前眷屬。隨下何刀。斷其命根。
即彼念時。所有作業及無作業。是等皆名根
本業道。次後所作身行作業。是名殺生後眷
屬業。乃至綺語皆亦如是。應知自餘貪瞋邪
見業中。無前眷屬。以初起心即時成就根本
業道

又身口意十不善業道。一切皆有前後眷屬。
此義云何。如人起心。欲斷此衆生命。因復更
斷餘衆生命。如欲祭天殺害衆生。即奪他物。
欲殺彼人復姪其妻。生如是心。還使彼妻自
殺夫主。復以種種亂言說。破彼親屬。無時
非實。於彼物中生於貪心。即於彼人復生瞋
心。為殺彼人故。生如是邪見。增長邪見以斷
彼命。復欲殺其妻男女等。如是次第。具足十

【釋】一〇〇 〇道世二玄懷 〇世十(玄懷) 〇世一〇〇 〇論二蓋 〇果二蓋 〇知二能 〇不二大 〇一〇一
〇所有二有所 〇時一〇一

有歌歎故。有綺語。若論意業道。雖成就而不現行。

第五就天起罪行者。此欲界六天。有殺盜等。於中雖有十不善業。而無身口七種惡律儀。故難心論云。欲界六天。有十業道。離不律儀。雖不害天。而害餘趣。如害修羅。亦有截手足斷而復還生。若斬首則死。展轉相奪。乃至十業道一切皆有。亦有薄福諸天。乏少資緣。更相攪竊。故有盜業。或有諸天。自薄所。受姪他美天。故有邪淫。自餘七業。文顯可知。

依十善分別者。如毘曇論說。於彼地獄趣中。唯有意地三善業道。然但成就而不現行。北方亦同。自餘一切皆具十善。文顯可知。

若論色無色天。依阿毘曇則無不善。據理而言。亦有輕微三業不善。謂彼意地有邪慢等。身口業過。如初禪中。婆伽梵王。諸諸梵衆。汝得住此。我能令汝盡老死邊。汝等不須詣瞿曇所。黑齒比丘往彼問言。初禪三昧。依何三昧生。從何三昧滅。梵王答言。我是諸梵中尊者。黑齒比丘言。我不問梵王尊卑。但問。初禪三昧。依何三昧生。從何三昧滅。彼不能答。即捉尊者。牽出衆外。語尊者言。我不能知初禪三昧。從何三昧生。從何三昧滅。汝何忍在梵中損辱我也。此是誑詐不善煩惱。言佛不能令汝解脫。即是謗佛綺語惡口。上界唯有此誑詐。發動身口微不善業。然不於他人起能違損。以生上者會修得定。盡離欲界貪瞋等。故得彼報。還能修定。雖有煩惱。唯是癡心。以迷道故。起愛慢等。樂修善行法。望得勝

他。此等煩惱爲定所壞。故不損物。不相違害。若依毘曇。上界煩惱非是不善。說爲無記。此細貪等能。汚淨心。雖是無記體是染污。不同報生色心苦樂及威儀等。白淨無記故。論說爲穢汚無記。是汚穢故。潤業受生。若此煩惱不潤業者。業種則熾永不牽報。上界衆生不應更生。由能潤業故得更生。問上界煩惱既能潤業潤生得報。何故非記。答上界煩惱雖復潤業。唯得總報受生而已。不由此惑正感樂果。亦不招苦。故是無記。不同下界不善煩惱感得總報及別報苦。

若依成實論。上二界中所起邪見。皆名不善。如彼論說。人在色無色界謂是涅槃。臨命盡時。見欲色中陰即生邪見謂無涅槃。謗無上法。當知彼中有不善業。又論說。彼上界邪見是苦因緣。道理上界據其位判。衆生心細。所起惑微。多不成業。故名無記。若據通論不妨於中有起能邪。成不善者。毘曇所說義當前判。成實所論義當後通。又據望理。彼細煩惱皆達理起。悉是不善。准依成實。不善惡業三界通起。唯有多少增微爲異。

述曰。向來就凡。明諸罪障依身口發業竟。若論聖人。如須陀洹等。出觀思念。容有起意輕微不善。生惡願等。具欲結者。貪瞋雖強。片似餘凡。唯可直起。貪欲瞋慢。不更思審。起邪見心。亦不起殺盜等心。如依毘曇。得有眷屬。加等事。輕不善業。若依成論。有意不善。發動身口不成業報。如滴水熱鐵。雖濕。還乾。

罪行緣第三

述曰。此明聖者。就後福行。說有罪行者。但此罪行。妄見境染。執定我人。取著違順。便令自他皆成惡業。是以經云。貪欲不生滅。不能令心惱。若人有我心。及有得見者。是人爲貪欲。將入於地獄。是故心外雖無別境。稱彼迷情。強見起染。如夢見境起諸貪瞋。稱彼夢者謂實不虛。理實無境唯情妄見。故智度論說。如夢中無善事而善。無瞋事而瞋。無怖事而怖。三界衆生亦復如是。無明眠故。不應瞋而瞋等。故知心外雖無別境。稱彼迷情妄見起染。心外雖無地獄等相。惡業成時妄見受苦。如正法念經云。閻魔羅人非是衆生罪人見之謂是衆生。手中執持焰然鐵鉗。彼地獄人惡業既盡。命終之後。不復見於閻魔獄卒。何以故。以彼非是衆生數故。如油炷盡則無有燈。業盡亦爾。不復見於閻魔獄卒。如閻浮提日光既現則無暗冥。惡業盡時。閻魔獄卒亦復如是。惡眼惡口。如衆生相可畏之色。皆悉磨滅。如破畫壁畫亦隨滅。惡業盡壁亦復如是。不復見於閻魔獄卒可畏之色。以此文證。衆生惡業應受苦者。自然無中妄見地獄問曰。見地獄者。所見獄卒及虎狼等。可使妄見。彼地獄處。閻魔在中判諸罪人。則有此境。云何言無。答曰。彼見獄主亦是妄見。直是罪人惡業熏心。令心變異無中妄見。實無地獄閻魔在中。故唯識論云。如地獄中。無地獄主。而地獄衆生。依自然業。見地獄主與種種苦。而起心見。此是地獄處。此是夜時。此是晝時。

我以惡業故。見狗見鳥。或見山壓。以此文證善惡熏心。令心異見。實無地獄。是故心外雖無地獄。惡業成時。強自妄見。問曰。此苦業報。既非善事。寧不直爾說善令習。何須稱情說苦業耶。答曰。善惡因果。法須相對。若不說其貪等是過。何由得顯施等是善。若不宜說三塗是苦。無由得顯人天等樂。是故須說凡夫罪行。令人識知厭離歸善。若鈍根者。聞此苦業。生厭離時。即求世樂。因此轉心修諸福業。若利根者。聞此苦業。生厭離時。即求解脫。因此轉心能修道觀。便於惑中得起出世因。故經說言。一切煩惱皆是佛種。故知苦業厭離之本。起善之緣。是故須說。若不說此惡業罪行。衆生不識。常行不斷。雖稱情見說諸過惡。然實心外無別業苦。唯識無境。心體恒淨。故經說言。雖說貪欲之過。而不見法有可貪者。雖說瞋恚之過。而不見法有可瞋者。雖說愚癡之過。而知諸法不癡無礙。雖示衆生墮三惡道怖畏之苦。而不得地獄餓鬼畜生之相。以此文證知罪行因果。唯心無外。凡愚不解。稱情方便。須說業苦。向來兩門。就其實教。說罪體真無別可破。以愚未解。須定說罪。此是別明愚人迷妄。解故須定說罪行意也。

福行緣第四

述曰。此明福行者。對前罪行說此福行。先明凡夫修欲界善者。但使亂心修諸事福。而生下界。名欲界業。五道之中。皆悉得起。先就地獄述者。依毘曇說。地獄之人。亦有三善業。即

是意地三善根。此唯成就非是現行。以是難處多。不聞法思量趣道。故無現行。若論生得善根。地獄亦有。如仙掌國王。殺五百婆羅門。生地獄中。發生信心。生甘露國。故知現行。若依成論。亦說地獄有善現行。雖無力勸方便起善修獲聖道。然有生得善根起善。謂諸衆生無始已來。曾修世間信進念等。未起邪見。謗無因果。此善不滅。生便得之。名爲生得善。依此善根得起善心。若有宿業感緣強者。大聖現化。令苦止息。爲說道法。得修方便。第二畜生龍等。亦有修善。如涅槃經。佛說義時。無量鳥獸發菩提心。生於天上。若依毘曇。鬼畜十善非律儀攝。以其身口七善律儀。普於一切衆生處起。以鬼神不能受故。故薩婆多論。畜生以癡鈍故。不發律儀。若依成論。鬼神畜等亦有得戒。

欲界善。是其初福威儀心起。據此所依無記非善。據外身口。是上色業。此明欲界亂善福業。依身起處。第二明色界四禪定業。依身起處。若鬼畜中。值聖強緣。能悟道者。亦得修起。以其無漏依禪起故。縱無根本深定正體。必有龜淺未來禪心。此未來禪是色界業。依此未來斷欲結時。此業則招初禪梵果。若就人天以論。修色界業。除北單越無修禪者。自餘三方及欲界天。皆得修起色界十善。謂得禪者。意地有三所。謂無貪無瞋正見。若論身口七善業者。謂依定心發得福戒。福戒則是身口七善。故得禪時有色十善。若就無色諸天以論。依毘曇。無色界天不得修起色界定業。生上捨下界地斷故。若依成論。凡生無色。亦得起下色界中業。此明色界禪定福業。十善業道依身起處。若論無色四空定業。依身起處。三界人天皆得修起。上來明諸福行依身起處竟。若論聖人起福。非關凡夫希故不述。

雜業緣第五

述曰。此行名聖說不定。所謂罪行。諸經。或說名黑黑業及不善業。凡夫福行。諸經。或說名黑白業及以善業。名雖種種。行體無殊。行體云何。如智論說。殺害等是不善業。布施等是善業。此則是說罪福二行。言殺等者。等取十惡齊名罪行。言施等者。等取事中戒定等業。同是世善。俱名福行。此世善中。八禪定者。望欲界亂善。名不動行。若望出世理觀智慧。此緣事住。則名福行。如說六度前五度中

所有禪定。通亦名福。但諸罪福人行不同。或專修福。或唯造罪。或復有人。罪福俱行。專修福者。所謂淨心。爲益他人。行施戒等。唯造罪者。謂無慈憫。動身口意。皆爲損他。罪福俱者。謂修福時。內心不淨。或兼損物。此則是其欲界雜業。非純淨故。亦名不淨。若論罪行。龜顯可知。若論雜業。與淨福行。有同有異。稍隱難知。謂諸修福。據其外相。事中信樂所作。皆同。若據內心。爲自爲他。所求各別。精麁不等。以諸修福。外同內異故。有純雜二業不同。若能調心慈悲。慇懃所施。爲皆成大善。若不守念。視相修福。內龜外細。唯成雜業。稱彼愚情。雖謂過世。理實違道。亦非淨福。以修福時。不觀生空。我倒常行。遍通三性。所有作業。與倒相應。是假取性。是故迷道。以不著心。多求世報。又多求名。故非淨福。以此純雜世俗多迷。今略偏論。令人識行。先論雜業。後明淨福。但諸雜業。自有龜細。龜者。爲惡兼損他人。細者。自爲唯求世報。先論龜細。若就施論。或有非法取財施者。如盜他物。以用布施。此感來報。還常衰耗。施已生悔。得果亦然。故優婆塞經云。若人施已。生於悔心。若劫他財。持以布施。是人未來。雖得財物。常耗不集。或有爲施兼損他者。謂若施時。不正念善。或生瞋恚。或起高慢。當墮惡道。雖得福報。畜中別受。不感天恩。故分別業報經云。

修行大布施 念性多瞋怒
不依正憶念 後作大龍身
能修大布施 高心陵蔑人

由斯業行生 大力金翅鳥

若爲修福。求世報者。如捨財時。自求來報。或恐身財無常。故捨。或爲名聞。專求自益。此非慈悲。爲濟貧苦。猶如市易。非純淨業。是以經中。名不淨施。如百論說。爲報施者。是名不淨施。如市易故。報有一種。現報者。名稱敬愛等。後報者。後世富貴等。名不淨施。譬賢客遠到他方。雖持雜物。多所饒益。然非憐愍衆生。以自求利故。是業不淨。布施求報。亦復如是。以此證知。無實慈愍。自求名稱。或爲來報。縱雖廣施。皆非淨業。業非淨。故得報不精。故分別業報經云。若爲生天施。或復求名聞。酬恩。及望報。恐怖故。行施。獲果不清淨。所受多龜。雖施行既爾。戒等諸善。不淨同此。故百論云。不淨持戒者。自求樂報。若持戒求天上。與天女娛樂。若人中富貴。受五欲樂。爲淫欲故。如覆相者。內欲他色。外作親善。是名不淨。此外細心。不淨持戒。如阿難語難陀。說偈云。

如羝羊相觸 將前而更却
汝爲欲持戒 其事亦如是

開心專爲益他。得福則多。又於施境。有貧有病。或有知法。而乏所須。若施令彼。得益長善。所施有宜。獲福則多。故賢愚經云。佛讚五施。得福無量。所謂施遠來者。遠去者。病瘦者。於飢餓時。施於飲食。施知法人。如是五施。現世獲福。此施有宜。現獲多福。不同求名。施非要處。雖多割捨。不得淨報。又隨喜他施者。若望諸極。龜造不善者。是其細罪。亦得名善。若望離欲及專爲他。此之雜業。則是其罪。故智度

論云。龜人有龜罪。細人有細罪。故此雜業。罪福俱行。望心非純。是不淨業。上來明其罪福。俱行。是其欲界不淨雜業。竟。若論淨業。翻前可知。故百論云。淨施者。若人愛敬利益。得福亦多。故因果經云。

若有貧窮人 無財可布施
見他修施時 而生隨喜心
隨喜之福報 與施等無異
又大丈夫論偈云

悲心施一人 功德大如地
爲己施一切 得報如芥子
救一厄難人 勝餘一切施
衆星雖有光 不如一月明

若諸凡夫。造其罪福。不解因果。善惡無性。是爲迷事。取性常繫。三有故。智度論云。譬如蠅無處不著。唯不著火焰。衆生愛著。亦復如是。是善不善法中。皆著。乃至非想亦著。唯不著般若。波羅蜜性。空大火。以此證知。無善惡性。常輪五道。即當無佛性衆生也。此略明凡夫罪福。二行迷事。取性所依。經論竟。

又雜寶藏經云。昔佛在世時。波斯匿王。有一女。名曰善光。聰明端正。父母憐慈。舉宮愛敬。父語女言。汝因我力。舉宮愛敬。女答父言。我自有業。不因父王。王聞。瞋忿而語之。言。今當試汝。汝有自業力。即遣左右。覓一最下貧窮乞人。以女付之。王語女言。汝自有業。不假我者。從今可驗。女猶答言。我有業力。即共窮人。相將出去。婦問夫言。有父母不。夫答婦言。我父母先此舍衛城中。第一長者。父母

居家都已死盡。無所依怙。是以窮乞。婦復問言。汝今頗知故宅處不。答言。知處。但宅毀壞。遂有空地。夫婦相將。往至故舍。周歷。安行。隨其行處。伏藏自出。即以珍寶。雇人造宅。未盈一月。宮宅悉成。宮人伎女。奴婢僕使。不可稱計。王卒憶念。我女善光。云何生活。有人答王。善光女郎。宮室錢財。不減於王。王女即遣其夫主。往請於王。王即受請。見其家內。宮宅莊嚴。數未曾有。王往問佛。此女先世作何福業。得生王家。身有光明。佛答王言。乃往過去九十一劫。毘婆尸佛。入涅槃後。有槃頭王。以佛舍利。起七寶塔。王大夫人。見即便以天冠拂飾。著像頂上。以天冠中如意寶珠。著塔根頭。因發願言。使我將來身有光明。紫磨金色。尊榮豪貴。莫墮三惡八難之處。昔夫人者。今善光是。後於過去迦葉佛時。復以餅餌供養佛僧。而夫遮斷。婦即勸請。我今已請。使得充足。夫還聽婦。爾時婦者。今善光是。爾時夫者。今日夫是。由昔遮婦。恒常貧賤。以還聽故。要因其婦。得大富貴。無其婦時。後還貧賤。以是因緣。善惡之業。遂身受報。未曾違失。

又雜寶藏經云。佛在世時。波斯匿王。時於眠中。聞二內官共誦道理。一人說言。我依王活。一人答言。我自依業。不依王也。王聞可。彼依王活者。而欲賞之。即遣直人。語夫人言。我今當使一人往者。重與財物。尋即遣。彼依王活者。持所飲酒。送與夫人。此人出戶。鼻中血出。不得前進。尋即。情彼依業者。送。夫人見已。

重賜錢財衣服。璽珞。來到王前。王見深怪。即便喚彼依王活者。而問之言。我使汝去。云何不去。彼即向王具白情事。王聞歎言。佛語真實。自作其業。還自受報。不可怪也。由是觀善惡報應。目業所引。非天非王之所能與。要須自作自得。起於正見。言業果報。近獲人天。遠招佛果。若違聖教。具受前苦。頌曰

尋因途乃異 及捨趣猶并
苦極思歸樂 樂極苦還生
豈非罪福別 皆由封著情
若斯有漏業 常見法身寧

諸經要集卷第十。一

欲蓋部第二十。三。西明寺沙門釋道世集
述意緣 五欲緣 五蓋緣

竊尋經論。行者修道。皆云五欲是障道本。若不學斷。無由證聖。欲知根本。略述三種。一自內五根。二外諸五塵。三所生五識。由此三故。能生染欲。故涅槃經云。善男子。譬如惡象。心未調順。有人乘之不隨意去。遠離城邑。至空曠處。不能善攝。此五根者。亦復如是。將人遠離涅槃城邑。至於生死曠野之處。善男子。譬如候臣教王作惡。五根候臣亦復如是。常教衆生造無量惡。譬如惡子。不受師長父母教。

勅則無惡不造。不調五根。亦復如是。不受師長善言教。勅無惡不造。善男子。凡夫之人。不攝五根。當為地獄畜生餓鬼之所賊害。亦如惡盜害及善人。又遺教經云。五根賊。禍殃及累世。為害甚重。不可不慎。是故智者。制而不隨持之。如賊。假令縱之。皆亦不久。見其磨滅也。夫論蓋者。是陰覆義。謂覆障行者。令志性昏沈。定慧不明。隱沒善人。是修道正障。故名為蓋。故對法論云。此蓋能令善品不得顯了。是蓋義。覆蔽其心。障諸善品。令不得轉。故名蓋義。前之五欲。從外五塵而生。此之五蓋。從內五根而發也。

五欲緣第二。此別

第一欲繫苦者。夫論五欲者。既有其根。便發五欲。繫縛衆生。不得解脫。故涅槃經云。凡夫之人。五欲所縛。令魔波旬自在將去。如彼獵師。擒捕獼猴。擔負歸家。善男子。譬如國王。安住己界。身心安樂。若至他界。則得衆苦。一切衆生。亦復如是。若能自住於己境界。則得安樂。若至他界。則遇惡魔。受諸苦惱。自境界者。謂四念處。他境界者。謂五欲也。五欲者。男女身上色聲香味觸等是也。即此五欲。希須為義。貪著五塵。名為欲也。并意識觸緣之境。名曰法塵。此之六塵。非直名為魔所行處。復得惡賊之名。故涅槃經云。如六大賊。能劫一切人民財寶。六塵惡賊亦復如是。能劫一切衆生善財。如六大賊。若入人舍。則能劫奪現家所有。不擇好惡。令巨富者。忽爾貧窮。是六塵賊亦復如是。若入人根。則能劫奪一。

①安二案②日二便③後二復④逐身二隨逐⑤情二請⑥一一二⑦二十(上)⑧集二攝⑨此有三緣
一⑩(四生...一)七字一⑪述意前行宋元宮本有欲蓋部第二十。此別三緣十字。上文宮本蓋作界別作有 ⑫此別三緣
一⑬別二有⑭蓋二塵⑮大六二六六

願。我當作福。誓此龍處。居其宮殿。龍言。後莫將此沙彌來。沙彌還已。一心布施持戒。專求所願。願早作龍。是時遠寺足下水出。自知必得作龍。逕至師本入處大池邊。以袈裟覆頭而入。即死變爲大龍。福德大故。即殺彼龍。舉池盡赤。未爾之前。諸師及僧呵之。沙彌言。我心已定。心相已出。將諸衆僧。就池觀之。如是因緣。由著香過。復有一比丘。在於林中蓮華池邊經行。聞蓮華香。鼻受心著。池神語言。汝何以捨彼林下。靜坐處。而偷我香。以著香故。諸結臥者皆起。時更有一人來入池中。多取其華。掘根根盡。狼藉而去。池神默無所言。比丘言。此人破汝池華。汝都無言。我但池岸邊行。便見呵罵云。我偷香。池神言。世間惡人。常在罪垢糞中。不淨沒頭。我不共語也。如汝是禪行好人。而著此香破汝好事。是故呵汝。譬如白。墨鮮淨而有異物點污。衆人皆見。彼惡人者。譬如黑衣。以黑點黑人所不見。誰問之者。如是等種種因緣。是名呵香欲過失。

第四呵味欲過者。當自覺悟。我但以貪著美味故。當受罪苦。洋銅灌口。噉燒鐵丸。若不觀食。嗜心堅著。墮不淨蟲中。如一沙彌心常愛齋。諸檀越餉僧。時沙彌每得殘分。心中愛著。樂喜不離。命終之後。生此殘齋瓶。中沙彌得羅漢僧分。時諸言。徐徐莫傷此愛齋沙彌。諸人言。此是蟲。何以言愛齋沙彌。答言。此蟲本是我沙彌。但坐貪愛殘齋故。生此瓶中。師得齋分。蟲在中來。師言。愛齋人

汝何以來。即以齋與之。復有一國王。名曰月分王。有太子愛著美味。王守園者日送好果。園中有一大樹。樹上有鳥養子。常飛至香山中。取好香果以養其子。衆子諍之一果墮地。守園人晨朝見之。奇其非常。即送與王。王珍此果。香色殊異。太子見之便索。王愛其子。即以與之。太子食果。得其氣味。染心深著。日日欲得。王即召園人。問其所由。守園人言。此果無種。從地得之。不知所由來也。太子啼泣不食。王催責園人。仰汝得之。園人至得果處。見有鳥巢。知鳥銜來。翳身樹上。伺欲取之。鳥母來時。即奮得果將送。日日如是。鳥母怒之。於香山中取毒果。其香味色令似前者。園人奪得輸王。王與太子食之。未久身肉爛壞而死。如是等種種因緣。是呵味欲過失。

第五呵觸欲過者。此觸是結使之因。是縛心之本。何以故。餘四情各當分。此則遍身染著。以其難捨。常作重罪。爾時世尊。爲諸比丘。說本生因緣。過去久遠世時。波羅奈國山中有仙人。以仲秋之月。於深窟中。小便。見麝鹿合會。姪心即動。精流墜中。麝鹿飲之。即時有娠。月滿生子。形類如人。唯頭有一角。其足似鹿。鹿當產時。至仙人菴邊而產。見子是人。以付仙人而去。仙人出時見此鹿子。自念本緣。知是己兒。取已養育。及其年大。勤教學問。通十八種大經。又學坐禪。行四無量心。得五神通。一時上山。值大雨。泥滑其足不便。蹙地破其軍持。又傷其足。便大瞋恚。以軍持

盛水。呪令不雨。仙人福德。諸龍鬼神皆爲不雨。不雨故。五穀五果盡皆不生。人民窮乏。無復生路。波羅奈王憂愁懊惱。命諸大官集議。雨事。明者議言。傳聞仙人山中有一角仙人。以足不便。故上山。蹙地傷足。瞋呪此雨。令十二年不降。王思惟言。若十二年不雨。我國了矣。無復人民。王即開募。其有能令仙人失五通。屬我爲民者。當分國半治。是國有姪女。名曰扇陀。端正巨富。來應王募。女問諸人。此是人。非衆人言。是仙人所生。姪女言。若是人者。我能壞之。作是語已。即取金鑿盛好寶物。語王言。我當騎此仙人項來。姪女即時求五百乘車。載五百美女。五百鹿車。載種種歡喜丸。皆以衆藥草和之。以綵畫令似雜果。及持種種大力美酒。色味如水。服樹皮衣。行林樹間。以像仙人。於仙人菴邊作草菴而住。一角仙人遂行見之。諸女皆出迎。迎。好花妙香供養仙人。仙人大喜。諸女以美言敬辭。問訊仙人。將入房中。坐好床褥。與好淨酒。以爲淨水。與歡喜丸。以爲果。食飲飽已。語諸女言。我從生已來。初未得如此好果好水。諸女言。我一心行善。故天與我。願得此好水好果。仙人問諸女言。汝以何故。膚色肥盛。答言。我曹食此好果。飲此好水。故肥如此。女白仙人言。汝何以不在此間住。答曰。我亦可住耳。女言。可共澡洗。即亦可之。女手柔軟。觸之心動。便與諸女更互相洗。欲心轉生。遂成姪事。即失神通。天爲大雨。七日七夜。令得歡樂飲食。七日以後。酒食皆盡。繼以山水木

①還一送②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(我)十二字二(我)是汝和上汝當捨愛離心求出世解脫至解脫語重受三歸便即命終得生天上)三十二字二(而)第五字上明本作向(日)二日(其)二色(心)深(一)①得二其②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(好)一(公)二(雨)㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(以)二已(日)

入道慚愧人
持鉢攝衆生

愚人解此。惑著起瞋癡。又優婆塞經云。有智之人。若遇惡罵。當作是念。是罵字。不一時生。初字生時。後字未生。後字生已。初字復滅。若不一時。云何是罵。直是風聲。我云何瞋。故智度論云。菩薩觀衆生。雖復百千劫罵言。不生瞋心。若百千劫稱讚。亦不歡喜。了知音聲生滅如夢如響。第三睡眠蓋者。謂內心昏慣。名之爲眠。五情暗蔽。放恣支節。委臥垂熟。名之爲睡。此睡眠蓋。能破今世後世實樂。如此惡法。最爲不善。何以故。餘蓋情覺可除。眠如死人無所覺觸。以不覺故。難可除滅。如智度論云。菩薩教誡睡眠弟子。說偈云。

汝等勿抱死屍臥。種種不淨假名人。

如得重病箭入身
如人被縛將去殺
結賊不減害未除

諸苦痛集安可眠
災害垂至安可眠
如共毒蛇同室宿

亦如臨陣白刃間
爾時云何而可眠
眠爲大暗無所見
日日欺誑奪人明

以眠覆心無所見 如是大失安可眠
第四掉悔蓋者有三 一口掉者謂好喜吟詠

諍競是非。無益戲論。世俗言語等。名爲口掉。
二身掉者。謂好喜騎乘。馳騁放逸。㊂摘力相

撲扼腕。屈指掌等。名爲身掉。三心掉者。心情放蕩。縱意攀緣。思惟文藝。世間才伎。諸惡

覺觀等名爲心掉掉之爲法破出家心故智
度論偈云

汝已剃頭著染衣
執持瓦鉢行乞食
云何樂著戲掉法
放逸縱情失法利

田+(山)㊟ 我+(我)㊟ 猪+猪㊟ 汝+(去)㊟ 王-㊟ 今已=故使㊟ 此+(今)㊟ 足吾=恣其㊟ 足
 五㊟ 心樂=樂心㊟ 法+(那)㊟ 悔=悔㊟ 婆+(那)㊟ 如+(人)㊟ 要=係㊟ 言-㊟ 觸=起㊟
 項=頂㊟ 若=者㊟ 復=已㊟ 支=肢㊟* 實=實㊟ 睡眠=眠睡㊟ 死=美㊟ 身=體㊟
 共=其㊟ 角=角㊟ 指=拍㊟ 伎=技㊟ 戴拍=拍戴㊟

既無法利。又失世樂。覺其過已當急棄之。所言悔者。若掉無悔則不成蓋。何以故。掉時猶在緣中。故後欲入定時。方悔前所作。憂惱覆心。故名爲蓋。此有二種。一者因掉後生悔如前所說也。二者作大重罪人。常懷怖畏。毒箭入心。堅不可拔。如智度論偈云

不應作而作 應作而不作
悔惱火所燒 後世墮惡道

若人罪能悔 悔已莫復憂

如是心安樂 不應常念著

若有二種悔 若應作不作

不應作而作 是則愚人相

不以心悔故 不作而能作

諸惡事已作 不能令不作

第五疑蓋者。謂以疑覆心故。於諸法中不得定心。定心無故。於佛法中空無所獲。如人入於寶山。若無有手無所能取。復次通疑甚多。未必障定。今障定者。有三種疑。一疑自。二疑師。三疑法。一疑自者。而作是念。我等諸根暗鈍。罪垢深重。其非人乎。作此自疑定慧不發。若欲學法勿當自輕。以宿世善根難測故。二疑師者。彼人威儀相貌如是。自向無道何能教我。作是疑慢。即爲障定。欲除之法。如臭皮囊中金。以貪金故。不可棄於皮囊。行者亦爾。師雖不清淨。亦應生於佛想。三疑法者。如世人多執本心。於所受法。不能即信。敬心受行。若生猶豫即法不染心。何以故。如智度論偈云

如人在歧道 疑惑無所取

諸法實相中 疑亦復如是

疑故不動求 諸法之實相

是疑從癡生 惡中之惡者

善不善法中 生死及涅槃

定實。其有法 法中莫生疑

汝若懷疑惑 死王獄吏縛

如師子搏鹿 不能得解脫

在世雖有疑 當隨妙善法

譬如觀歧道 利好者應逐

問曰。不善法無量無邊。何故但捨五法。答曰。此五法中。名雖似狹義。該三毒。亦通攝八萬四千諸塵勞門。第一貪欲蓋。即是貪毒。第二瞋恚蓋。即是瞋毒。第三睡眠蓋。疑蓋。即是癡毒。其掉悔一蓋。即是等分。攝合爲四分煩惱。一中即有二萬一千。四中合有八萬四千諸塵勞門。是故若能除此五蓋。即能具捨一切不善之法。譬如負債得脫。重病得差。如飢餓之人得至豐國。如於惡賊之中得自免濟安隱無患。行者亦爾。除此五蓋其心清淨。譬如日月以五事覆。謂煙雲塵霧修羅手障則不明了。心亦如是。合喻可知。頌曰

五欲昏神識 五蓋蔽福力

六根成苦集 六賊亂心色

欲浪逐情飄 愛網隨心織

三毒障人空 四流漂不息

至。金雖改秋 斬斷方未極

觀鵠既無窮 猿攀此焉伏

自非絕欲蓋 何能遠昇陟

齊。狀眉寶城 共覩能仁德

四生部第二十四 此有六緣

述意緣 會名緣 相攝緣 五生緣

中陰緣 受胎緣

述意緣第一

夫行善感樂。近趣人天。遠成佛果。作惡招苦。近墮三塗。遠乖聖道。愚人不信。智者能知。故有四生。驅別。六趣形分。明暗異途。昇沈殊路。業緣之理皎然。因果之報恒式也

會名緣第二

如般若經云。一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化生

又阿含口解十二因緣經云。有四種生。一腹生者。謂人及畜生。胎生者。二寒熱和合生者。謂蟲

蛾蠶虱。是三化生者。謂天及地獄。四卵生者。謂飛鳥魚鱉

又正法念經云。畜生無量。略說三處。一者水行。所謂魚等。二者陸行。所謂象等。三者空行。所謂鳥等。或以天眼見諸畜生。有四種生。何等爲四。一者胎生。所謂象馬牛羊之類。二

者卵生。所謂蛇虵黿黿雞雉衆鳥。三者濕生。所謂蠶虱。蠅子之類。四者化生。如長面龍等。故經曰。生者新諸根起。死者諸受根滅

又善見論云。一者色生。二者無色生。色生可壞。無色生不可壞。無色之生。依於色生。色心相依共成假者。名之爲生。使前不感後後不

赴前。名之爲死

又涅槃經云。衆生佛性住五陰中。若壞五陰名曰殺生。若有殺生即墮惡道。依此生死。故有四生。依繫而生曰卵。含藏而出曰胎。假潤

○即二生○ ○其二真○ ○述二法○ ○蓋二慢○ (蓋)一○ ○差二座○ ○色二識○ ○金二冬○ 今○ ○伏二區○ ○狀二軒○
軒○ ○一十(之一)○ ○舉二羅○ ○區○ ○口二中○ ○毀二機○ ○

而與曰濕。欬然而現曰化。衆生所攝。不過此四也。

相攝緣第三

如婆沙論說云。此欲界之中。具攝六趣。色無色界。各攝六趣少分。所以別者。以欲界是亂地故。衆生難起。起業不純。或善或惡。以不同故。隨業受報。有多差別。上之二界。唯是定地。衆生沈靜。起業亦純。是故無有多趣差別。問曰。四生六趣相攝云何。答曰。如毘曇中說。天及地獄。一向化生。鬼趣唯二。謂胎及化。人及畜生。各具四生。故此論問云。爲生攝於趣。爲趣攝於生。即自答云。

生攝一切趣

非趣攝於生

謂生中陰增

當知非趣攝

故知生寬趣狹。以化生寬故。全攝二趣及三趣少分。地獄趣中一向化生。問曰。六欲諸天。既行欲同人。何故無有胎生。答曰。欲。受。雖同。行事不等。故樓炭正法念經等云。四天初利此二地居。行欲之時男女形交。同人無異。而無泄精與人不同。自上四天。一向全異。炎摩天行欲。意喜相抱。或但執手而爲究竟。不至交合。兜率天中意嬉語笑。即爲究竟。不待相抱。化樂天中。其相瞻視。即爲究竟。不待語笑。他化天中。但聞語聲。或聞香氣。即爲究竟。不待瞻視。故異於人。以天化生故。從母膝化起。鬼趣化生可知。胎生者少。隱如彼淨觀者說。謂昔王舍城中。有一女人。爲鬼精著。身生五百鬼子。又俱舍論云。有鬼告目連云。我共生五子。夜亦生五子。隨生而食。噉竟無

有飽時。此爲胎生鬼也。阿修羅趣。亦具胎化二生。以有匹配故有胎生。修羅劫初從天而出。即是化生。又依觀佛三昧經說。根本女修羅。元從大海泥卵濕潤中出。通彼胎化。亦具四生也。人具四生者。胎生現見可知。卵如涅槃經說。如毘舍佉母。生一肉卵。於中出其三十二卵。如轉婆沙論云。問云。何知人中有卵生。答曰。如佛所說。閻浮利地。多有商人入海採寶。得二鵝。隨意所化失一。一在與共遊戲。寢臥一室。共彼舍會。遂生二卵。卵漸濕熱。便生二童。後大出家學道。得阿羅漢果。一名尸婆羅。二名優鉢尸婆。問曰。云何知人中有濕生。答曰。如經所說。有頂生王。尊者遮羅。尊者優婆遮羅。梨女及奈女等。即其事也。問曰。云何知人中有化生。答曰。如劫初人

是也。得聖法者。不復卵生濕生。問曰。何故不復卵生濕生耶。答曰。卵生濕生。是畜生趣所攝也。畜具四生者。胎卵濕生。此三目親可知。其化生者。依樓炭經云。如四生金翅鳥。還食四生龍。化生食四。胎生食三。除化卵生食二。除化濕生還食濕生一。除化及諸化。又起世經云。大海之北爲諸龍王。及一切金翅鳥王。故生一大樹。名曰居陀奢摩羅。其樹根本周七由旬。入地二十由旬。身高一由旬。枝葉遍覆五十由旬。樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥。樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥。樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥。樹北面有化生龍及化生金翅鳥。此四處各有宮殿。縱廣六百由旬。七重垣牆。七寶莊嚴。妙

香遠熏。諸鳥和鳴。又被卵生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍時。便即飛往居陀奢摩羅大樹東枝之上。觀大海水已。乃更飛下。以兩翅扇大海。令水自開二百由旬。即於其中銜卵生龍。將出海外。隨意而食。卵生金翅鳥王。唯能取得卵生龍等。則不能取胎濕化生龍等。若胎生鳥。欲取卵生龍者。還向樹東海中取之。又胎生鳥。欲取胎生龍者。即向樹南海中取之。水開四百由旬。此胎生鳥王。唯能取卵胎二生龍。不能取濕化二生龍也。

又濕生金翅鳥王。欲取卵生龍。還向樹東海中取食。又濕生鳥王。欲取胎生龍。即向樹南海中取食。水開四百由旬。又濕生鳥王。欲取濕生龍者。即向樹西海中取之。水開八百由旬。濕生鳥王。唯能取卵生胎生濕生龍等。不能取化生龍也。又化生金翅鳥王。欲取卵生龍。即向樹東海中取之。若欲取胎生龍者。即向樹南海中取之。若欲取濕生龍者。即向樹西海中取之。若欲取化生龍者。即向樹北海中取之。水開一千六百由旬。彼諸龍等。皆爲此金翅鳥王之所食噉。又觀佛三昧經云。佛言。閻浮提中及四天下有金翅鳥。名伽樓羅王。於諸鳥中快得自在。此鳥業報應食諸龍。於閻浮提日食一龍王及五百小龍。第二日於弗婆提。第三日於瞿耶尼。第四日於鬱單越。各食如前。周而復始。經八千歲。此鳥爾時死相已現。諸龍吐毒無由得食。彼鳥飢逼。周憚求食了不能得。遊

巡諸山永不得安。至金剛山。然後暫住。從金剛山直下至大水際。從大水際至風輪際。為風所吹。還至金剛山。如是七返然後命終。其命終已。以其毒故。令十寶山同時火起。爾時難陀龍王。懼燒此山。即大降雨澍如車軸。鳥肉散盡。唯有心在其心直下。如前七返。然後還住金剛山頂。難陀龍王。取此鳥心以為明珠。轉輸王得以為如意珠。

又樓炭經云。天下諸龍。以三熱見燒。阿耨達龍王。不以三熱見燒。一餘龍王熱沙雨身上。燒炙其痛。二餘龍王起煙相。向熱風來吹其身上。即失顏色。得此蛇身。便恐不喜。三餘龍王被金翅鳥食。悉皆恐怖。天下餘龍悉見毒熱。唯阿耨達龍王。獨不見熱。

又善見律云。佛言。龍有五事。不得離龍身。何者為五。一行煙時。若與龍共行煙。得復龍身。若與人共行煙。不得復龍身。二受生不離龍身。三脫皮時。四眠時。五死時。是為五事。不得離龍身。

問四食相攝云何。答如毘曇中說。總而言之。六趣之中皆具四食。然有寬狹不同。如地獄中。得有段食者。如有鐵丸及洋銅汁。雖復增苦。以懷飢渴故名段食。又如輕繫獄中。得具冷煖。二風更互觸身。亦名段食。唯上二界無有段食。以彼身輕妙故。論偈云。

四食在欲界 四生趣亦然
三食上二界 段食彼則無

問曰。未知六趣中何食增耶。答曰。如毘曇中說。於六趣中。謂鬼全趣及於卵生。并前三

無色。皆思偏增。何以然者。以彼餓鬼趣中意行多故。卵生衆生在卵中時。以思念母故。卵得不壞。前三無色。亦如意行思惟多故。是故皆思食增也。又此人趣及與六欲天中。皆段食偏增。何以然者。以此二處要假食持身命故。又彼地獄全趣。及與非想。皆識食偏增。何以然者。以地獄中識持名色故。非想地中以識持名色。又彼色界及與濕生。皆悉觸食偏增。何以然者。以色界中受修禪樂觸持身故。濕生之中以因濕觸持身活故。

五生緣第四

如地持論云。菩薩生有五種。住一切行。安樂一切衆生。一息苦生。二隨類生。三勝生。四增上生。五最後生。

菩薩以願力故。於飢饉世受大魚等身。以肉救濟一切衆生。於疾病世為大醫王。救治衆病。於刀兵世為大力王。救息戰諍。以法化邪及諸惡行。如是無量皆悉往。是名息苦生。菩薩以願自在力故。於種種衆生。天龍鬼神等處相惱亂。及諸外道起諸邪見。悉生其中為其導首。引令入正廣為宣說。是名隨類生。菩薩以性受生。勝於世間壽色等報。是名勝生。菩薩從淨心住。乃至最上菩薩住於閻浮提。自在受生。一切受生處於中奇特。是名增上生。

最上菩薩住受生調伏業善提來具增上滿足。生剎利婆羅門家。得阿耨菩提。作一切佛事。是名最後生。三世菩薩皆此五種受生。餘無上因此疾得阿耨菩提。

又瑜伽論云。諸菩薩生略有五種。攝一切生。一切菩薩受無罪生。利益安樂一切有情。何等為五。一者除災生。二者隨類生。三者大勢生。四者增上生。五者最後生。菩薩於諸飢饉作大魚等。並給一切皆令飽滿。或有疫病。作大良醫。息除疫疾。或有爭戰。以大威力善巧息除。或有惡王非理治罰。以願力哀愍一切。或起邪見能除邪惡。是名略說除災橫生。或有菩薩。以大願力生趣異類。方便化導令彼行善。是名略說隨類受生。或有菩薩。稟性生時。所感壽量形色族姓自在富等。最為殊勝。所作事業自他兼利。是名略說大勢生。或有菩薩。住於十地。作十王報。最為殊勝。已得成滿。即由此業增上所感。是名略說隨增上生。或有菩薩。於此生中善提資糧已極圓滿。或生大貴國王家。能現等覺廣作佛事。是名略說最後生。若諸菩薩。於去來今清淨仁賢妙善生處。皆此五生所攝。除此無有若過若增。唯除凡地菩薩受生。何以故。此中意取有知菩薩生。大菩提果之所依止。令諸菩薩疾證菩提。

中陰緣第五

如新婆沙論云。中有多名。或名中有。或名健達縛。或名求有。或名意成。問何名中有。答居死有後。在生有前。二有中問有自體起。問何故中有名健達縛。答以彼食香而存濟。此名唯屬欲界中有。問何故中有名求有耶。答於六處門求生有故。問何故中有復名意成。答從意生故。謂諸有情。或從意生。或從業生。或

●後二得● ①輪● ②唯二惟● ③其二若● ④〔餘〕一● ⑤見二皆● ⑥得復二不得離● ⑦復二離● ⑧懷二懷● ⑨履二履● ⑩六二二● ⑪數二數● ⑫〔皆〕一● ⑬卷第十二上終● ⑭卷第十二下首● ⑮撰就同與如卷第十二上● ⑯五生前明本有四生部第二十一之二九字 ● ⑰一● ⑱二● ⑲三● ⑳四● ㉑五● ㉒六● ㉓七● ㉔八● ㉕九● ㉖十● ㉗十一● ㉘十二● ㉙十三● ㉚十四● ㉛十五● ㉜十六● ㉝十七● ㉞十八● ㉟十九● ㊱二十● ㊲二十一● ㊳二十二● ㊴二十三● ㊵二十四● ㊶二十五● ㊷二十六● ㊸二十七● ㊹二十八● ㊺二十九● ㊻三十● ㊼三十一● ㊽三十二● ㊾三十三● ㊿三十四●

從異熟生。果報或從姪欲生。從意生者。謂劫初人。及諸中有。色無色界。并變化身。從業生者。謂諸地獄。如契經說。地獄有情。業所繫縛。不能免離。由業而生。不由意樂。從異熟生者。謂諸飛鳥及鬼神等。由彼異熟勢輕健故。能飛行空。或壁障無礙。從姪欲生者。謂六欲天及諸人等。諸中有身。從意生者。故乘意行。故名爲意成。舊名中陰

次依婆沙論。問中有諸根具不具者。答一切中有皆具諸根。初受異熟必圓妙故。有說不具者。如印印物像現。如是有中有趣本有故。如本有時。有根不具。此中初說於理爲善。謂中有位。於六處門遍求生處。根必無缺。此說眼等。非男女根。色界中有無彼根故。欲界中有彼亦不定。當受卵胎二類生者。住中有位。有男。女根。至卵胎中。方有不具。若不爾者。應無。受卵胎生義。問諸趣中有行相云何。答地獄中有。頭下足上而趣地獄。故伽他言

顛墜於地獄 足上頭歸下
由毀謗諸仙 樂寂修苦行

此諸天中有。足下頭上。如人以箭仰射虛空。上。升而行往於六趣。餘趣中有皆悉傍行。如鳥飛空行所至處。又如壁上畫作飛仙。舉身傍行求當生處。問中有行相。皆是耶。答不必皆爾。且依人中命終者說。若地獄死還生地獄。不必頭下足上而行。若天中死還生天趣。不必足下頭上而行。若地獄死生於人趣。應首上升。若天中死生於人趣。應頭歸下。鬼及傍生二趣中有。隨所住處如應當

知

次依論問。中有生時。爲有衣不。論答。色界中有一切有衣。以色界中漸愧增故。慚愧即是法身衣服。如彼法身具勝衣服。生身亦爾。故彼中有常與衣俱。欲界中有分無衣。以欲界中分無慚愧。唯除菩薩及白淨苾芻尼。所受中有。恒有上妙衣服。有餘師說菩薩中有亦無有衣。唯。白淨尼等所受中有。常與衣俱。問何緣菩薩中有無衣。而白淨尼有衣。答白淨尼曾以衣服施四方僧。故彼中有常有衣服。問若爾菩薩於過去生。以妙衣服施四方僧。白淨尼等所施衣服。碎爲微塵。猶未爲比。如何菩薩中有無衣。而彼有衣服。答由彼願力異菩薩故。謂白淨尼以衣奉施四方僧已。便發願言。願我生生常著衣服。乃至中有亦不露形。由彼願力所引發故。所生之處常豐衣服。彼最後身。所受中有。常有衣服入母胎位。乃至出時。衣不離體。如如彼身漸次增長。後出家受具戒已。輒成五衣。勤修正行。不久便證阿羅漢果。乃至後涅槃時。即以此衣纏身火葬。菩薩過去三無數劫。所修種種殊勝善行。皆爲迴向無上菩提。利益安樂諸有情故。由斯行願。雖見相好而無有衣。願力有殊。不應爲難。次依論問。在中有位資段食不。答色界中有不資段食。欲界中有必資段食。問欲界中有。段食云何。有作是說。欲界中有。至有食處。便食彼食。至有水處。便飲彼水。由彼飲食以自存濟。此說非理。所以者何。中有極多難備周濟故。謂契經說。如從僦等瀉

糞米等。置於食鉢中。數極稠密。五趣有情。所受中有。散在處處。數量過彼。若彼受用諸飲食者。一切世間所有飲食。唯供狗犬一類中有。尚不周濟。況餘中有而可充足。又中有身。既極微輕妙。受食重食身應散壞。應作是說。中有食香。非食食質。故無前過。謂有福者。欲饗清淨花果食等。輕妙香氣以自存活。若無福者。欲饗糞穢臭爛食等。輕細香氣以自存活。又彼所食香。氣極少。中有雖多而得周濟。

次依論引世尊經中。作如是說。三事和合得入母胎。父母俱有染心和合。母身調適無病。是時及健達縛正現在前。此健達縛。爾時二心展轉現前。入母胎藏。此中三事和合者。一者父母交愛和合。二者母身是時調適。三者健達縛是時正現。在前時。父母俱有染心和合者。謂父母俱起經食。而共合會。母身調適是時者。謂母起食。身心悅豫。名身調適持律者說。由母起食。身心渾濁。如春夏水渾濁而流。不能自持。名身渾濁。母腹清淨無風熱痰。互增逼切。故名無病。由此九月或十月中。任持胎子令不損壞。言是時者。謂諸母中。任持胎子。日月恒有血水流出。此若過多。由稀濕故不得成胎。此若太少。由乾稠故亦不成胎。若此血水。不少不多。不乾不濕。方得成胎。名爲是時。是有者入胎時故。謂母血水於最後時。餘有二滴。父精最後餘有一滴。展轉和合方得成胎。及健達縛正現在前者。謂即中有。此處現在前。非於餘處。非前非

●果一異● (女)一● (方)一● (當)十受● 上二下● 升二昇● 下同● 六二大● 天● 白二日● 已二以● 如二知● 周二同● 食二諸● 食● (時)一● (在)一● (諸)一● 邑二已●

後。此健達縛。爾時二心展轉現前入母胎藏者。謂健達縛將入胎時。於父。於母愛。志二心展轉現起。方得入胎。若男中有將入胎時。於母起愛。於父起。志。

次依論問。中有何處入於母胎。有作是說。中有無礙。隨所樂處而便入胎。問。若中有身無能障礙。如何依住此母胎中。答。業力所拘。故依此住。有情業力。不可思議。無障礙。物令有障礙。是故於此不應為難。應作是說。中有入胎必從生門。是所愛故。由此理趣諸雙生者。後生為長。所以者何。先入胎者。必後出故。問。菩薩中有何處入胎。答。從右脇入。正知入胎。於母母想。無姪愛故。復有說者。從生門入。諸卵胎生法應爾故。問。輪王獨覺先中有位。何處入胎。答。從右脇入。正知入胎。於母母想。無姪愛故。復有說者。從生門入。諸卵胎生法應爾故。有餘師說。菩薩福智增上故。將入胎時。無顛倒想不起姪愛。輪王獨覺雖有福慧非極增上。將入胎時。雖無倒想亦起姪愛。故入胎位。必從生門入也。

次依論引施設論說。若彼父母福業增上。子福業劣。不得入胎。若彼父母福業劣薄。子福業勝。不得入胎。要父母子三福業等。方得入胎。

問。若富貴丈夫與貧賤女合。或富貴女人與貧賤男合。如何中有亦得入胎。答。富貴男子與貧賤女人合時。必於自身起下劣想。於彼女人自尊勝想。富貴女人與貧賤男子合時。必於自身生下劣想。於彼男子起尊勝想。貧

賤男子與富貴女人合時。必於自身自尊勝想。於彼女人起下劣想。貧賤女人與富貴男子合時。必於自身起尊勝想。於彼男子生下劣想。子於父母將入胎位。應知亦然。故入胎時皆有等義。

次依論問。中有微細。一切牆壁山崖樹木皆不能礙。此彼中有為相礙耶。有作是說。此彼中有亦不相礙。以極微細相觸身時不覺知故。復有說者。此彼中有亦互相礙。以相遇時此彼展轉有語言故。問。若爾寧說中有無礙。答。於餘無礙。非謂中有。問。此彼中有皆相礙耶。答。自類相礙非於餘類。謂地獄中有。但礙地獄中有。乃至天中有。但礙天中有。有作是說。劣礙於勝。以龜重故。勝不礙劣。以細輕故。謂地獄中有礙五中有。傍生中有礙四中。有。鬼。界中有礙三中有。人中有礙二中有。天中有唯礙天中有。

又正法念經云。有十七種中陰有法。汝當係念行寂滅道。若天若人念此道者。終不畏於閻羅使者之所加害。何等十七中陰有耶。

第一若人中死生於天上。則見樂相中陰。猶如白疊垂欲墮地。細軟白淨。見園林華池。聞諸歌舞戲笑。次聞諸香。一切愛樂。無量種物。和合細觸。即生天上。以善業故現得天樂。含笑怡悅。顏色清淨。親族兄弟悲啼號泣。以善相故不聞不見。心亦不念。於臨終時初生樂處。天身相似。如印。文成。見天勝處。即生愛境。故受天身。是則名曰初生中陰有也。

第二中陰有者。若閻浮提人。命終生鬱單越。

則見細軟赤疊可愛之色。即生貪心。以手捉持舉手攬之。如攬虛空。親族謂之兩手摸空。復有風吹。若此病人冬寒之時。暖風來吹除其寒苦。若暑熱時。涼風來吹除其鬱蒸。令心喜樂。以心緣故。不聞哀泣悲啼之聲。若其業動其心亦動。聞其悲聲。吹生異處。是故親族臨終悲哭甚為障礙。若不妨礙生鬱單越。中間次第有善相出。見青蓮花池。鵝鴨鴛鴦充滿池中。即走往趣入中遊戲。欲入母胎。從華池出行於陸地。見於父母欲染和合。因於不淨。以顛倒見。見其父身。乃是雄鵝。母為雌鵝。若男子生。自見其身作雄鵝身。若女人生。自見其身作雌鵝身。若男子生。於父生礙於母生愛。若女人生。於父生愛於母生礙。是名生鬱單越第二中陰有也。

第三中陰有者。若閻浮提中死。生瞿耶尼。則有相現。若臨終時。見有屋宅。盡作黃色。猶如金色。遍覆如雲。見虛空中有黃疊相。舉手攬之。親族兄弟說言。病人兩手攬空。是人爾時善有將盡。見身如牛。見諸牛群。如夢所見。若男子受生。見其父母和合而行不淨。自見其身。多有宅舍。見其父相。猶如特牛。除去其父與母和合。若女人生。自見其身猶如乳牛。作如是念。何故特牛與彼和合。不與我對。如是念已。受女人身。是名生瞿耶尼第三中陰有也。

第四中陰有者。若閻浮提人。命終生於弗婆提界。則有相現。見青疊相。一切皆青遍覆虛空。見其屋宅悉如虛空。恐青疊壓以手遮之。

①(於)一②③ ④志二悉⑤ ⑥志十(若女中有將入胎時於父起愛於母起志)⑦⑧ ⑨物二勿⑩⑪ ⑫(界)一⑬⑭ ⑮女二致⑯⑰ ⑱有二府

親族說言遮空命終。見中陰身。猶如馬形。自見其父。猶如駝馬。母如驢馬。父母交會愛染和合。若男子生作如是念。我當與此驢馬和合。若女人生。自見已身如驢馬形。作如是念。如是駝馬。何故不與我合。作是念已。即受女身。是名生佛婆提第四中陰有也。

第五中陰有者。若壽單越人臨命終時。見上行相。若大業心。自在生天。以手攬空。如夢中所見。好華上妙之香。第一妙色香氣在手。見華生貪。今見此樹。我當升之。作是念已。即上大樹。乃是升於須彌。見天世界花果莊嚴。我當遊行。是名壽單越人下品受生第五中陰有也。

第六中陰有者。若壽單越人以中業故。臨命終時欲生天上。則有相現。見蓮華池甚可愛樂。衆蜂莊嚴一切皆香。升此蓮華。須臾乘空而飛。猶如夢中生於天上。作如是念。我今當至勝蓮華池。是名壽單越人中品受生第六中陰有也。

第七中陰有者。壽單越人。以業勝故。生三十三天善法堂等。臨命終時。見勝妙堂莊嚴殊妙。其人爾時即升勝堂。生此殿中以爲天子。是名壽單越人生於天上上品受生第七中陰有也。

第八中陰有者。若壽單越人。臨命終時則有相現。見於園林遊戲之處。香潔可愛。聞之悅樂。不多苦惱。其心不濁。以清淨心即升空殿。見諸天衆遊空而行。猶如夢中。三十三天勝妙可愛。一切五欲皆悉具足。從壽單越死。生

此天中。是名壽單越人生此天處。壽習遊戲及死時相第八中陰有也。

第九中陰有者。若耶耶尼人命終生天。有二種業。何等爲二。一者餘業。二者生業。生於天上。其人臨命終時則有相現。以善業故。垂捨命時。氣不咽濁。脈不斷壞。諸根清淨。見大池水。其水調適洋洋而流。浮至彼岸。既至彼岸。見諸天女第一端正。種種莊嚴戲笑歌舞。其人見已欲心親近。前抱女人。即時生天受天快樂。如夢中陰即滅。是名第九中陰有也。耶耶尼人生有三品上中下業同一光明第一中陰一切相似不同壽單越人三種受生差別也。

第十中陰有者。若非婆提人。臨命終時。見於死相。見於自業。或見他業。或見殿堂殊勝莊嚴。心生歡喜。欲近受生。於殿堂外見衆姪女。與諸丈夫歌頌娛樂。於中陰有。作如是念。欲得同戲。即入戲衆。猶如睡覺即生天上。是名第十中陰有也。

第十一中陰有者。諸餓鬼等惡業既盡。受餘善業。本於餘道所作善業。猶如父母欲生天中。則有相現。若餓鬼中死。欲生天上。於餓鬼中飢渴燒身。常貪欲食。常念漿水。欲命終時不復起念。本念皆滅。一切惡業皆悉不近。雖見飲食。唯以目視。如人夢中見食不飲。見天可愛即走往趣。至於彼處。即生天上。是名第十一中陰有也。

第十二中陰有者。以愚癡故受畜生身。無量種類。受百千億生死之身。墮於地獄餓鬼畜生。輪轉世間不可窮盡。以餘善業畜生中

死。生二天處。或生四天王天。或生三十三天。於畜生惡道。苦報欲盡。將得脫身。則有相現。臨命終時。見光明現。以餘善業癡心薄少。或見樂處即走往趣。如夢所見走往趣之。即生天上。是名第十二中陰有也。

第十三中陰有者。地獄衆生。希有難得生於天上。餘善因緣。如業成熟。是地獄人以業盡故。將欲得脫。從此地獄臨命終時則有相現。命欲終時。若諸獄卒擲置鐵中。猶如水沫滅已不生。若以棒打。隨打即死。不復更生。若置鐵函。置已即死。不復更生。若置灰河。入已消融。不復更生。若鐵棒打。隨打即死。滅已不生。若諸鐵鳥食已不生。若諸惡獸噉已不生。是地獄人惡業既盡。命終之後。不復見於閻羅獄卒。如油炸盡則無燈發。地獄中陰有相不現。忽於虛空中見有第一歌舞戲笑。香風觸身受第一樂。欲近生有。或生三十三天。或生四天王天。是名第十三中陰有也。

第十四中陰有者。若人中死還生人中。則有相現。於臨命終時見如是相。見大石山。猶如影相。在其身上。爾時其人作如是念。此山或當墮我身上。是故動手欲避此山。親見之。謂爲觸於虛空。既見此已。又見此山。猶如白雲。即升此雲。乃見赤雲。次第臨終復見光明。見其父母愛欲和合。而起顛倒。若男子生。自見其身與母交會。謂父妨礙。若女人生。自見其身與父交會。謂母妨礙。當於爾時。中陰即壞。生陰次。起。如印所印。印壞。文成。是名人中命終還生人中。是名第十四中陰有也。

○駝=父○驢=母○大=天○單+(越)○欲=欲○欲=欲○欲=欲○近=迎○輪轉=轉○(解)十
脫○[是名]○

第十五中陰有者。天中命終還生天上。則無苦惱。如餘天子。命終之時。愛別離苦。隨於地獄餓鬼畜生。如此天子。不失己身莊嚴之具。亦無餘天坐其本處。坐於勝天。若。四天處。命終之後。生三十三天。可愛勝相。是名第十五中陰有相續道也。

第十六中陰有。道相續者。若從上天還生下天。見衆蓮華園林。流池。皆亦不如。既見此已。飢渴苦惱。渴仰欲得。即往彼生。如是雖同生天二種中陰有二種相生。是名第十六中陰有相續道也。

第十七中陰有相續道者。若弗婆提人。生瞿陀尼。有此等相。瞿陀尼人。生弗婆提。復有何相。如是二天下人。彼此互生。皆以一相。臨命終時。見黑闇窟。於此窟中有赤電光。下垂如幡。或赤或白。其人見之。以手攬捉。現陰即滅。以手接幡。次第緣幡。入此窟中。受中陰身。近於生陰。見受生法。亦如前說。或見二牛。或見二馬。愛染交會。即生欲心。既生欲心。即受生陰。是名第十七中陰有也。

受胎緣第六
如善見論云。女人將欲受胎。月華水出時者。此是血名。欲懷胎時。於兒胞處生一血聚。七日自破。從此而出。若血出不斷者。男精不住。即共流出。若盡出者。以男精還復其處。然後成胎。故血盡已。男精得住。即便有胎。又女人有七事受胎。一相觸。二取衣。三下精。四手摩。五見色。六聞聲。七嗅香。問何謂相觸受胎。答有女人月水生時。喜樂男子。若男子以

身觸其身分。即生貪著而便懷胎。問何謂取衣受胎。答如優陀夷共婦出家。欲愛不止。各相發問。欲精汚衣。尼取氈之。復取內根。即便懷胎。問何謂下精受胎。答如鹿母。喫道士精。欲心而飲。遂便懷胎。生鹿子道士。問何謂手摩受胎。答如瞿曇子。菩薩父母俱盲。帝釋逆知。下來其。所爲夫婦。既悉出家爲道。不合陰陽。以手摩。下。即便懷胎而生瞿曇子。問何謂見色受胎。答有一女人。月華水成。不得男子合。欲情極盛。唯視男子。如宮女人。亦復如是。即便懷胎。問何謂聞聲受胎。答如白鷺鳥。悉雌無雄。到春節時。陽氣始布。雷鳴初發。雌鷺一心聞聲。便即懷胎。雞亦有聞雄雞聲。亦得懷胎。問何謂嗅香受胎。答如犍牛。母但嗅犍氣而亦懷子。

又增一阿含經云。爾時世尊。告諸比丘。有三因緣。識來處受胎。一母有欲。有父母共集一處。然外識未應來趣。便不受胎。若識來趣。父母不集。則不成胎。二若復母人無欲。父欲意盛。母不大歡。則非成胎。三若父母共集一處。母欲熾盛。父不大歡。則非成胎。復有三種。一若父母共集一處。父有風病。母有冷病。則非成胎。二若母有風病。父有冷病。則非成胎。三若父身。水氣偏多。母無此患。則非成胎。復有三種。一若父母共集一處。父相有子。母相無子。則不成胎。二若母相有子。父相無子。則不成胎。三若父母俱相無子。則非成胎。復有三種。一若復有時。識神趣胎。父行不在。則非成胎。二若有時。父母應集一處。然母遠

行不在。則不成胎。三父母俱集不行。此則受胎。復有三種。一若有時。父母應來集一處。然父身遇重患。有時識神來趣。則非受胎。二若母身得重患。則非成胎。三若父母身俱得病。則非成胎。若父母無患。識神來趣。然父母俱相有見。則成有胎。

又瑜伽論云。復次此胎藏八位差別。何等爲八。謂羯羅藍位。邊部曇位。閉尸位。鍵南位。鉢羅除佉位。髮毛爪位。根位。形位。若已結凝。謂內稀。名羯羅藍。若表裏如酪未生肉位。名邊部曇。若已成肉。仍極柔軟。名閉尸。若已堅厚。稍堪摩觸。名爲鍵南。即此肉搏增長。支分相現。名鉢羅除佉。從此以後。髮毛爪現。即名此位。從此以後。眼等根生。名爲根位。從此以後。彼所依處。分明顯現。名爲形位。

又於胎藏中。或由先業力故。或由母不避不平。等力所生。隨順風故。令此胎藏。或髮或色。或皮。及餘支分變異而生。髮變異生者。謂由先世所作。能感此惡不善業。及由其母多習灰塵等味。若飲若食。令此胎藏髮毛希妙。色變異生者。謂由先業因如前說。及由其母習近煙熱現在緣故。令彼胎藏黑黝色生。又母習近極寒室等。令彼胎藏極白色生。又由其母多嗜熱食。令彼胎藏極赤色生。皮變異生者。謂由宿業因如前說。及由其母多習姪欲現在緣故。令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生。支分變異生者。謂由先業因如前說。及由其母多習馳走跳躑威儀。及不避不平。等

◎坐二生◎ ◎四天十(王天)◎ ◎道相續二相續道◎ ◎流二浴◎ ◎陀二耶◎ ◎陀二耶◎ ◎胎二胎◎ ◎從二彼◎ ◎與二吸◎ ◎二(子)一◎ ◎所十(以)◎ ◎胎二齊◎ ◎若二未◎ ◎父二又◎ ◎重十病◎ ◎前二前◎ ◎以二已◎ ◎二(髮)一◎ ◎彼二彼◎ ◎二集◎ ◎若二食◎ ◎二暗◎ ◎白二日◎ ◎者一◎

題目

諸經要集卷第十二

西明寺沙門釋道世集

九此
緣有

惡報緣

二二三 諸經要集卷第十三

報類緣第二

三時報俱定時亦定 四時報

是

一九

七法

以華報所感如此。況其果報豈可量也。

生報緣第四

●泰二嘉(●) ●斯二貽(●) ●喧二宣(●) ●至二正(●) ●挑二掉(●) ●十二十(下)(●) ●條二部(●) ●毫二貢(●) ●兀二机(●) ●瓦(●) ●迷二迷(●) ●溺二溺(●) ●甘二肯(●) ●於三時二作三世(●) ●定十(也)(●) ●定二生(●) ●[決]一合(●) ●(奉)十敬(●) ●聲三聲(●) ●耕三耕(●) ●故二報(●)

親圍繞號哭懊惱。其人惶怖莫知依救。雖有五情無所。知覺肢節戰動不能自轉。身體虛冷。暖氣欲盡。見先所修善惡報相。如日垂沒。山陵。墳墓影現東移。理無兩近。衆生業果亦復如是。此陰滅時彼陰續生。如燈生闇滅。闇滅燈生善男子。如蠟印印泥。印與泥合。印滅文成。而是蠟印。不礙在泥。亦非泥出。不餘處來。以印因緣而生是文。現在陰滅中陰陰生。是現在陰終不變。爲中陰五陰。中陰五陰亦非自生。不從餘來。因現陰故生中陰陰。如印印泥。印壞文成。名雖無差。而時節各異。是故我說。中陰五陰。非肉眼天眼所見。是中陰中有三種食。一者思食。二者觸食。三者意食。中陰二種。一善業果。二惡業果。因善業故得善覺觀。因惡業故得惡覺觀。父母交會和合之時。隨業因緣向受生處。於母生愛。於父生瞋。父精出時謂是己有。見己心悅而生歡喜。以是三種種惱因緣。中陰陰滅後生五陰。如印印泥。印壞文成。生時諸根有具不具。具者見色則生於食。生於食故。則名爲愛。狂故生貪。是名無明。貪愛無明二因緣故。所見境界皆悉顛倒。

又修行道地經云。人行不純或善或惡。當至人道。父母合會。精不失時。子來應生。其母胎通無所拘礙。心懷歡喜而無邪念。則爲柔軟堪任受子。其精不清不濁。中適不強。亦無腐敗。亦不赤黑。不爲風寒衆毒雜錯。與小便別。應來生者。精神便起。設是男子。不與女人共俱合者。五欲與通。男子敬念欲向女人。父時

精下。其神欣喜。謂是善許。爾時即失中止五陰。便入胞胎。父母精合。既在胞胎。信用歡躍。是爲色陰。歡喜之時。爲痛樂陰。念於精時。是爲想陰。因本罪福緣得入胎。是爲行陰。神處胎中。則爲識陰。如是和合名曰五陰。若在胎時即得二根。意根身根也。至七日住中而不增減。又至二七日其胎稍轉。譬如薄酪。至三七日似如生酪。至四七日精凝如熟酪。至五七日胎精遂變。猶如生酥。至六七日變如息肉。至七七七日轉如段肉。至八七日其堅從中出也。至十七日復有五胞。一手腕二腳腕。及生其頭。至十一七日。續生十四胞。五手指五足指及眼耳鼻口。此從中出。至十二七日。是諸胞相轉漸成就。至十三七日則現腹相。至十四七日。則生肝肺心及其脾胃。至十五七日。則生大腸。至十六七日。則生小腸。至十七七日。則有膈處。至十八七日。生藏熟藏起此二處。至十九七日。則生脾。及脾腸骨。手掌足趾臂節筋連。至二十七日。生陰臍乳頤頸形相。至二十一七日。體骨各分。隨其所應。兩骨在頭。三十二骨著口七骨著頸。兩骨著臂。兩骨著肘。四骨著臂。十二骨著胸。十八骨著背。兩骨著腋。四骨著膝。四十骨著足。復有微骨。總有一百八。與體肉合。具十八骨。著在兩脇。二骨著肩。如是身骨凡有三百而相連結。其骨柔軟如初生軀。至二十二七日。其骨稍堅如未熟軀。至二十三七日。其骨轉堅。譬如胡桃。此三百骨各相連綴。足

骨著足。膝骨著膝。如是臂骨髀骨。腕骨脊骨。胸骨脇骨。肩骨項骨。頤骨臂腕手足諸骨等。各自轉相連著。如是聚骨。猶如幻化。隨風所由牽引舉動。至二十四七日。生一百筋連著其身。至二十五七日。生七千脈尚未具成。至二十六七日。諸脈悉徹具足成就。如連根孔。至二十七七日。有三百六十三筋皆成。至二十八七日。其肌始生。至二十九七日肌肉稍厚。至三十七日。纔有皮像。至三十一七日。皮轉厚堅。至三十二七日。皮革轉成。至三十三七日。耳鼻唇指諸節成。至三十四七日。生九十九萬毛髮孔。猶尚未成。至三十五七日。毛孔具成。至三十六七日。爪甲始成。至三十七七日。其母腹中。若干風起。開兒目耳鼻口。或有風起。染其髮毛。或端正或醜陋。又有風起。成體顏色。或白赤黑。有好有醜。皆由宿行。在此七日中。生風寒熱。大小便通。至三十八七日。在母腹中。隨其本行自然風起。宿行善者。便有香風。可其身意。柔軟無假正其骨節。令其端正。莫不愛敬。本行惡者。則起臭風。令身不安。不可心意。吹其骨節。令癢。邪曲。使不端正。又不能男。人所不喜。是爲三十八七日。九月不滿四日。其兒身體骨節則成爲人。其小兒體面有二分。一分從父。一分從母。身諸髮毛。頤眼舌喉。心肝脾腎。腸血軟者從母生也。自餘爪齒骨節。髓腦筋脈堅者從父生也。其小兒在母腹中。處生藏之下熟藏之上。若是男兒。背外面而內在其左脇也。若是女子。背母而面而向外處在右脇也。居苦

痛臭處。汚露不淨。一切骨節縮不得伸。指在革囊。腹網纏裹。藏血滲染。所處逼窄。依因屎尿處。溺穢穢。若斯其。於九月。此餘四日。稍有善行。初日後日。發心念言。吾在圖觀。亦在天上。其行惡者。謂在泥塑世間之獄。至三日即中愁不樂。到四日時。母腹風起。或上或下。轉其兒身。而令倒懸頭向產門。其有福者。時心念言。我投浴池水中遊戲。如墮高床花香之處也。其無福者。自發念言。吾從山墮投於樹岸溝坑。澗中。或如地獄羅網。藤上。曠野石間劍戟之中。愁憂不樂。善惡之報不同若此。其小兒生既墮地。外風所吹。人之手觸。暖水洗之。逼迫毒痛。猶如瘡病也。以是苦惱。恐畏死亡。便有癡惑。是故迷。憤不識來去。生在地血惡露臭處。鬼魅來燒。猶邪所中。死屍所觸。蠱道顯鬼。各伺犯之。如四交道。墮肉段地。烏鴉鵲狼各來。證之。諸邪妖鬼。欲得兒便。周匝圍繞。亦復如是。若宿行善德。邪不得其便。兒已長大。哺哺養身。適得穀氣。其體即生八十種蟲。兩種在髮根。一名舌蠅。二名重蠅。三種在頭。名曰堅固傷損毀害。一種在腦。兩種在腦表。一名蜘蛛。二名耗擾。三名憤亂。兩種在額。一名甲下。二名初腐。兩種在眼。一名舌蠅。二名重蠅。兩種在耳。一名識味。二名現味。兩種在耳根。一名赤。二名復赤。兩種在鼻。一名肥。二名復肥。兩種在口。一名搖。二名動搖。兩種在齒中。一名惡弊。二名凶暴。三種在齒根。名曰喘息休止掉滅。一種在舌。名曰甘美。一種在舌

根。名曰柔軟。一種在上斷。名曰往來。一種在咽。名曰嗽喉。兩種在瞳子。一名生。二名不熟。兩種在肩。一名華。二名復華。一種在臂。名曰住立。一種在手。名曰周旋。兩種在胸。一名額坑。二名廣普。一種在心。名曰班駁。一種在乳。名曰豐現。一種在臍。名曰圓繞。兩種在脇。一名為月。二名月面。兩種在脊。一名月行。二名月貌。一種在背骨間。名曰安豐。一種在皮裏。名曰虎爪。兩種在肉。一名滑膚。二名燒樹。四種在骨。一名為甚毒。二名習毒。三名細骨。四名難毒。五種在髓。一名殺害。二名無殺。三名破壞。四名難殺。五名白骨。兩種在腸。一名螳螂。二名蠅。兩種在細腸。一名兒子。二名腸子。一種在肝。名曰銀味。一種在生藏。名曰枝枝。一種在熱藏。名曰太息。一種在穀道。名曰重身。三種在囊中。一名筋。二名曰結。三名曰編髮。兩種在尻。一名流下。二名重流。五種在胞。一名肉姓。二名惡族。三名臥症。四名而痛。五名護計。一種在脾。名曰過枝。一種在膝。名曰現傷。一種在薄。名曰鐵嘴。一種在足指。名曰燒然。一種在足心。名曰食皮。是為八十種蟲。處在一身晝夜食體

其人身中因風起病。有百一種。寒熱共合。各有百一。凡合計之。四百四病。在人身中。如木生火。還自燒然。病亦如是。如木因體興。反來危人。如身中蟲。擾動不安。三十六物。假名為人。以偽蓋之。誑惑凡愚。妄起愛念。共相親附。智者視虛。安可近之。譬如陶器終有破壞。此身虛偽。會有天壽。貴賤同迷。至死不知。譬如大城四門失火。位次大燒之。乃到東門。皆令灰燼。生老病死。亦復如是。又論伽論云。又於胎中。經三十八七日。此之胎藏。一切支分。皆悉具足。從此已後。復經四日。乃乃出生。此說極滿足者。或經九月。或復過此。若唯經八月。此名圓滿。若經七月。六月。不名圓滿。或復缺減。故法華經。揭云。受胎之微形。世世常增長。薄德少福人。衆苦所逼迫。又三昧經云。說身內火界漸增。水界漸微。是故伽羅羅漸稠。漸堅。乃至肉團。衆生由此薄福。從小至大。皆受其苦。又禪秘要經云。人身三分。臍為中原。頭為殿堂。額為天門。又處胎經云。人受胎時。初七日有四大。二七日展轉風吹向脇。乃至三十八七日。風名花令向產門。又譬喻經云。風為數水。水數地。地數火。強者為男。弱者為女。風水相數為男。地水相數為女。又解脫道論云。人身地界。碎之為塵。一斛二升。又增一經云。一人身中。骨有三百二十。毛孔有九萬九千。筋脈各有五百。身蟲有八十戶。又五道受生經云。兒生三歲。凡飲一百八十斛乳。除其胎中食。亦分之。束弗于逮人。飲一千八百斛乳。西拘耶尼人。飲一萬八百斛乳。北鬱單越人。七日成身。初生之日。置百路道

①汚一惡②毒③* ④草一草⑤ ⑥於一餘⑦ ⑧〔念〕一⑨ ⑩漢一國⑪ ⑫森一林⑬ ⑭人之二女人⑮ ⑯債一債⑰ ⑱譯一平⑲ ⑳譯一平㉑ ㉒譯一平㉓ ㉔譯一平㉕ ㉖譯一平㉗ ㉘譯一平㉙ ㉚譯一平㉛ ㉜譯一平㉝ ㉞譯一平㉟ ㊱譯一平㊲ ㊳譯一平㊴ ㊵譯一平㊶ ㊷譯一平㊸ ㊹譯一平㊺ ㊻譯一平㊼ ㊽譯一平㊾ ㊿譯一平
㉑譯一平 ㉒譯一平 ㉓譯一平 ㉔譯一平 ㉕譯一平 ㉖譯一平 ㉗譯一平 ㉘譯一平 ㉙譯一平 ㉚譯一平 ㉛譯一平 ㉜譯一平 ㉝譯一平 ㉞譯一平 ㉟譯一平 ㊱譯一平 ㊲譯一平 ㊳譯一平 ㊴譯一平 ㊵譯一平 ㊶譯一平 ㊷譯一平 ㊸譯一平 ㊹譯一平 ㊺譯一平 ㊻譯一平 ㊼譯一平 ㊽譯一平 ㊾譯一平 ㊿譯一平
㉑譯一平 ㉒譯一平 ㉓譯一平 ㉔譯一平 ㉕譯一平 ㉖譯一平 ㉗譯一平 ㉘譯一平 ㉙譯一平 ㉚譯一平 ㉛譯一平 ㉜譯一平 ㉝譯一平 ㉞譯一平 ㉟譯一平 ㊱譯一平 ㊲譯一平 ㊳譯一平 ㊴譯一平 ㊵譯一平 ㊶譯一平 ㊷譯一平 ㊸譯一平 ㊹譯一平 ㊺譯一平 ㊻譯一平 ㊼譯一平 ㊽譯一平 ㊾譯一平 ㊿譯一平
㉑譯一平 ㉒譯一平 ㉓譯一平 ㉔譯一平 ㉕譯一平 ㉖譯一平 ㉗譯一平 ㉘譯一平 ㉙譯一平 ㉚譯一平 ㉛譯一平 ㉜譯一平 ㉝譯一平 ㉞譯一平 ㉟譯一平 ㊱譯一平 ㊲譯一平 ㊳譯一平 ㊴譯一平 ㊵譯一平 ㊶譯一平 ㊷譯一平 ㊸譯一平 ㊹譯一平 ㊺譯一平 ㊻譯一平 ㊼譯一平 ㊽譯一平 ㊾譯一平 ㊿譯一平

行人授指與味。所以不飲乳也。此之斛斗是古小斗三斗當今一斗。舊人身形殊大不同。今小兒驚怪乳多故別疏。

後報緣第五

如婆沙論云。有一屠兒。七生已來常屠。不落三塗。然生人天往來。此由七生已前曾施。辟支一食福力故。令七生不墮惡道。然此人七生已來。所作屠罪之業。過七生已次第受之。無有得脫。善惡俱爾。此是後報也。

又智度論云。舍利弗雖復聰明。然非一切智。

度無量阿僧祇衆生。然後入無餘涅槃。遺法在世。是人作五戒優婆塞。從此丘園讚佛功德。於是初發心願。願值佛。後於三阿僧祇劫。行六波羅蜜十地。具得作佛時。度無量衆生。已而入涅槃。是時舍利弗。向佛懺悔。白佛言。我於一鳥。尚不能知其本末。何況諸衆緣。我知佛智慧如是者。爲佛智慧故。寧入阿鼻地獄。受無量劫苦。不以爲難。

定報緣第六

如佛說義足經云。佛告梵志言。世有五事。不可得避。亦無脫者。何等爲五。一當耗滅法。二當亡棄法。三當病瘦法。四當老朽法。五當死去法。此之五法。欲使不耗滅。是不可得。又佛說四不可得經云。佛與比丘及諸菩薩。

在山中者。于彼喪已。禽獸所噉。在大海中者。則時天命魚鱉所食。入市中者。在于衆人而自終沒。於是世尊觀之如斯。謂此四人。暗昧不達。欲捨宿對。三毒不除。不至三達無極之慧。古今以來誰脫此患。佛則頌曰。

雖欲藏在空 田善處大海中
假使入諸山 而欲自翳形
欲求不死地 未曾可獲定
是故精進學 無身乃爲寧

佛告諸比丘。世有四事。不可獲致。何等爲四。一曰。年幼顏色煒燁。髮黑齒白。形貌光澤。氣力堅強。行步舉止。出入自遊。上車乘馬。衆人瞻戴。莫不愛敬。一旦忽老。頭白齒落。面皺皮緩。體重拄杖。短氣呻吟。欲使常少。不至老者。終不可得。

二謂身體強健。骨髓實盛。行步無雙。飲食自
恣。莊飾頭首。謂爲無比。張弓捻矢。把執兵
仗。有所危害。不省曲直。罵詈衝口。謂爲豪
強。自計吾我。無有衰耗。疾病卒至。伏之著
床。不能動搖。身痛如刀撻。耳鼻口目。不聞聲
香美味細滑。坐起須人。汚露自出。身臥其
上。衆患難喻。假使欲免。常安無病。終不可
得。

三謂欲求長壽在世無極。得于病死。命既甚短。懷萬歲慮。壽少憂多。不察非常。五欲自恣。放心逸意。殺盜姪亂。兩舌惡口。妄言綺語。貪嫉邪見。不孝父母。不順師友。輕視尊長。反逆無道。悞望豪富。謂可永存。譏謗聖道。以邪無雙。噓天獨步。慕于世榮。不識天地。

斗二升(斗) 斗二升(斗) 珠二珠(珠) 記十(之) 辟支十(佛) 〔也〕一(也) 桓一恒 之二(身) 具十(足)
 珠二珠(珠) 珠二珠(珠) 〔者〕一 以二已 善二若 定二之 煒二煒 煒二煒*
 其二其 邪二已

表裏所由。不別四大因緣合成。猶如幻師。不了古今所興之世。不受。倡導。不知生所從來死之所歸。心存天地。謂是吾許。非常對至如風吹雲。冀念長生。命忽然終。不得自在。欲使不爾終不可得也。

四謂父母兄弟。室家親族。朋友知識。恩愛榮樂。財物富貴。官爵俸祿。騎乘遊觀。妻妾子息。以自嬌態。飲食快意。兒郎僕使。趨行綺視。顧影而步。輕蔑衆人。計已無雙。奴客。庸馬。獸類畜生。出入自在。無有期度。不察前後。謂其眷屬從使之衆意可常得。宿對卒至如湯消雪。心乃懷懼。請求濟患。安得如願。呼嘯命斷。魂神獨逝。父母兄弟。妻。子親族。朋友知識。恩愛眷屬。皆自獨留。官爵財物。僕從各散。馳走如星。欲求不死終不可得也。佛告比丘。古今已來。天地成立。無免此苦。四難之患。以斯四苦。佛興于世。

不定緣第七

如十住毘婆沙論云。善知不定法者。諸法未生未可分別。如佛分別業經中說。佛告阿難。有人身行善業。口行善業。意行善業。是人命終而墮地獄。有人身行惡業。口行惡業。意行惡業。是人命終而生天上。阿難白佛言。何故如是。佛言。是人先世罪福因緣已熟。今世罪福因緣未熟。或臨命終。正見邪見。善惡心起。垂終之心。其力大故。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。今有四人出現於世。云何爲四。或有人先苦而後樂。或有人先樂而後苦。或有人先苦而後苦。或有人先樂而後樂。云

何有人先苦而後樂。或有一人。生卑賤家。衣食不充。然無邪見。以知昔日施德之報。感得富貴之家。不作施德。恒值貧賤。無有衣食。便向懺悔。改往所作。所有遺餘與人等分。若生人中。多財饒寶。無所乏短。是謂此人先苦後樂。何等人生豪族。家衣食充足。然彼人恒懷邪見。與邊見共相應。後生地獄中。若得作人。在貧窮家。無有衣食。是謂此人先樂後苦。何等人先苦而後苦。或有人先生貧賤家。衣食不充。然懷邪見。與邊見共相應。後生地獄。若生人中。極爲貧賤。衣食不充。是謂先苦而後苦。何等人先樂而後樂。或有人先生富貴家。多財饒寶。敬重三尊。恒行惠施。後生人天。恒受富貴多饒財寶。是謂此人先樂而後樂。

爾時佛告比丘曰。或有衆生先苦後樂。或有先樂後苦。或有先苦後苦。或有先樂後樂。若人壽百歲。正可十。十耳。或百歲之中。作諸功德。或百歲之中。造諸惡業。彼於異時。或冬受樂。夏受苦。或少時作福。長時作罪。後生之時。少時受福。長時受罪。若復少時作罪。長時作福。後生之時。少時受罪。長時受樂。或先長時作罪。後復少時作福。長復作福。彼於後生之時。先樂後亦苦。若復少時作福。長復作福。彼於後生之時。先樂後亦樂。爾時世尊告諸比丘。有四人出現於世。云何爲四。或有人身心俱樂。或有人身心俱不樂。或有人身心樂。心不樂。是作福。凡夫人。於四事供養。衣被飲食臥具醫藥。

無所乏短。但不免三惡道苦。是謂身心俱不樂。何等人身心樂。身不樂。所謂阿羅漢。不作功德。於四事供養之中。不能自辦。但免三惡道苦。是謂身心俱不樂。何等人身心俱不樂。所謂凡夫之人。不作功德。不得四事供養。復不免三惡道苦。是謂身心俱不樂。何等人身心俱樂。所謂作功德。阿羅漢四事供養。無所乏短。復免三惡道苦。是謂身心俱樂。

善報緣第八

如彌勒菩薩所問經論云。問云何布施果。答曰。略說布施。有一種果。所謂受用果。受用果復有二種果。所謂現在受用果。未來受用果。復有三種果。即此二種復加般若。復有四種果。何謂四種。一有果而無用。二有用而無果。三有果亦有用。四無果亦無用。初有果而無用者。謂不至心施。不自手施。輕心布施。彼如是施。雖得無量種種果報。而不能受用。如舍衛天主。雖得無量種種珍寶。而不能受用。二有用而無果者。謂自不施。見他行施。起隨喜心。以是義故。雖得受用。而自無果。如天子物。一切沙門婆羅門等。雖得衣食及以受用。而自無果。又如轉輪聖王四兵。雖得衣食而不得果。三有果亦有用者。謂至心施。不輕心施。如樹提伽諸長者等。是四無果亦無用者。謂布施已。因即滅盡。或爲出世聖道障故。猶如遠離煩惱聖人。復有五種果。謂得命色力樂辯等。因食得命。是故施食。即是施命。以是因緣。後得長命。如是施色施力施樂施辯才等。皆亦如是。

復有五種勝果。所謂施與父母病人法師菩薩。得勝果報。父母恩養。生長身命。是故施者得勝果報。又病人者。孤獨可憐。以是義故。起慈悲心。施病人者。得勝果報。又說法者。能生法身。增長法身。永遠善惡。平正非平正。顛倒非顛倒。是故施者得勝果報。又諸菩薩悉能攝取利益衆生。起慈悲心。以攝取三寶。不斷絕因。以是義故。施菩薩者得勝果報。以菩薩發心勇猛悲願力大。不同餘福。共心狹劣也。

又增一阿含經云。世尊告諸比丘。今當說四梵之福。云何爲四。一若有信善男子善女人。未曾起儉婆處。於中能起。第二補治故寺。第三和合聖衆。第四若多薩阿竭。初轉法輪時。諸天世人。勸請轉法輪。是謂四種受梵之福。比丘白世尊曰。梵天之福。竟爲多少。世尊告曰。閼浮里地。其中衆生。所有功德。正與一輪王功德等。閼浮地人。及一輪王之德。與瞿耶尼一人功德等。其閼浮里地。及瞿耶尼二方之福。故不如彼弗于逮一人之福。其三方人福。不如鬱單曰一人之福。其四天下人福。不如四天王之福。乃至四天下人福。及六欲天福。不如一梵天王之福。若有善男子善女人。求其福者。此是其量也。

又中阿含經云。爾時世尊。告諸比丘。若能受持七種人者。得生帝釋處。卽說偈言。

供養於父母 及家之尊長
柔和恭遜 辭離龕言兩舌
調伏慳吝心 常修真實語

彼三十三天 見行此法者
咸各作是言 當來生此天
又雜寶藏經云

福業如果熟
人秉持戒車
定知如燈滅
一切由行得
不以神祀得
後得至天上
得至於無爲
求天何所爲

惡報緣第九

夫有形則影現。有聲則響應。未見形存而影亡。聲續而響乖。善惡相報。理路然矣。幸願深信。不猜來宵。輕重苦報。具依下述。如身行殺生。或剝切齧截。炮熬。甜蠟。飛鷹走狗。射獵衆生者。則墮屠裂鑊炭地獄中。蒸煮燒爇衆生者。則墮鑊湯鑊炭地獄中。以此殺生故。於地獄中。窮年極劫。具受劇苦。受苦既畢。復墮畜生。作諸牛馬猪羊。驢騾駝駝雞狗魚鳥。車田熬蛤蜊。爲人所殺。螺蛸之類。不得壽終。還以身肉供充餽道。在山禽獸。無量生死。若無微善。永無免期。脫有片福。劣復人身。或於胞胎墮落。出生喪亡。或二十未有所知。從冥入冥。人所矜念。當知短命皆緣殺生也。又地持論云。殺生之罪。能令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。如是十惡。一一皆備五種果報。一者殺生何故受地獄苦。以其殺生。苦衆生故。所以身壞命終。地獄衆苦皆來切己。二者殺生何故出爲畜生。以殺生無有慈惻行。乖人倫故。地獄罪畢。受畜生身。三者殺生何故復爲餓鬼。以其殺生必緣慳心。貪著滋味。復爲餓鬼。四

者殺生何故生人而得短壽。以其殺生殘害
物命。故得短壽。五者殺生何故兼得多病。以
殺生違適。衆患競集。故得多病。當知殺生是
大苦也。

又雜寶藏經云時有一鬼。白目連言我當兩肩有眼胸有口鼻。常無有頭。何因緣故。目連答言汝前世時。恒作魁膾弟子。若殺人時。汝常有歡喜心。以繩著髻挽之。以是因緣故受如此罪。此是惡行花報。地獄苦果。方在後也。復有一鬼。白目連言。我身常如塊肉。無有手脚眼耳鼻等。恒爲蟲鳥所食。罪苦難堪。何因緣故爾。答言。汝前世時。常與他藥。墮他兒胎。是故受如此罪。此是花報。地獄苦果。方在後身。又緣其殺生。貪害滋多。以滋多故。便無義讓而行劫盜。今身儉盜不與而取。死即當墮鐵竈地獄。於遇劫中受諸苦惱。受苦既畢。墮畜生中。身常負重。驅蹙捶打。無有餘息。所食之味。唯以水草。處此之中。無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。恒爲僕隸。驅策走使。不得自在。債債未畢。不得聞法。緣此受苦輪迴無窮。當知此苦皆緣儉盜。今身隱蔽光明。不以光明供養三寶。反取三寶光明。以用自照。死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄。於遇劫中受諸苦惱。受苦既畢。墮蟻虱中。不耐光明。在此之中。無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。形容黧黑。垢膩不淨。臭處穢惡。人所厭遠。雙眼盲瞎。不覩天地。當知隱蔽光明。亦緣儉盜故。故地持經云。劫盜之罪。亦令衆生墮三惡道。

①永遠=示尊②水尊③(我)今④之=功⑤道=道⑥之=受⑦田=越⑧七=十⑨辭=顯⑩語=封
⑪銑=斤⑫蒸=聲⑬築=鍋⑭道=組⑮生十(罪)⑯(他)一⑰[如]一⑱毀=足

若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。劫盜何故墮於地獄。以其劫盜剝奪偷竊人財。苦衆生故。身死即入寒水地獄。備受諸苦。劫盜何故出爲畜生。以其不行人道故。受畜生報。身常負重。以肉供人。償其宿債。何故復墮餓鬼。緣以慳貪便行劫盜。是以畜生罪畢。復爲餓鬼。何故爲人貧窮。緣其劫奪使物空乏。所以貧窮。何故共財不得自在。緣其劫盜奪沒官。若有財錢。則爲五家所共。不得自在。當知劫盜二大苦也。

又雜寶藏經說。時有一鬼。白目連言。大德我腹極大如甕。咽喉手足甚細如針。不得飲食。何因緣故受如此苦。目連答言。汝前世時。作聚落主。自恃豪貴。飲酒縱橫。輕欺餘人。奪其飲食。飢困衆生。由是因緣受如此罪。此是花報。地獄苦果。方在後也。

復有一鬼。白目連言。常有二熱鐵輪。在我兩腋下。轉身體焦爛。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。與衆僧作餅。盜取二番。挾兩腋底。是故受如此罪。此是花報。後方受地獄苦果。

又緣以盜故。心不貞正。恣情姪佚。今身姪佚。現世凶危。常自驚恐。或爲夫主邊人所知。臨時得殃。刀杖加形。首足分離。乃至失命。死入地獄。臥之鐵床。或抱銅柱。獄鬼然火。以燒其身。地獄罪畢。當受畜生。雞鴨鳥雀。犬豕飛蛾。如是無量生死。於退劫中受諸苦惱。受苦既畢。以本因緣。若遇微善。劣復人身。閨門姪亂。妻妾不貞。若有寵愛。爲人所奪。常懷恐

怖。多危少安。當知危苦皆緣邪姪生也。

故地持論云。邪姪之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者婦不貞潔。二者得不隨意眷屬。邪姪何故墮於地獄。以其邪姪干犯非分。侵物爲苦。所以命終受地獄苦。何故邪姪出爲畜生。以其邪姪不順人理。所以出獄受畜生身。何故邪姪復爲餓鬼。以其姪佚皆因慳愛。慳愛罪故。復爲餓鬼。何故邪姪婦不貞潔。緣犯他妻故。所得婦常不貞正。何故邪姪不得隨意眷屬。以其邪姪奪人所寵。其眷屬不得隨意。所以復爲人之所奪。當知邪姪三大苦也。

如雜寶藏經說。昔有一鬼。白目連言。我以物自蒙寵頭。亦常畏人來殺我。心常怖懼。不可堪忍。何因緣故爾。答言。汝前世時。姪犯外色。常畏人見。或畏其夫主捉縛打殺。或畏官法戮之都市。常懷恐怖。恐怖相續。故受如此罪。此是惡行花報。後方受地獄苦果。又緣其邪姪故。發言皆妄。今身若妄。苦惱衆生。死則常墮啼哭地獄。於退劫中受諸苦惱。受苦既畢。墮餓鬼中。在此苦惱無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。多諸疾病。疴羸虛弱。頓乏楚痛。自嬰苦毒。人不愛念。當知此苦皆緣妄語生也。

故地持論云。妄語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者爲人所誑。何故妄語墮於地獄。緣其妄語不實。使人虛誦生苦。是以身死受地獄苦。何故妄語出爲畜生。以其欺妄乖人誠信。所以出

獄受畜生報。何故妄語復爲餓鬼。緣其妄語皆因慳欺。慳欺罪故。復爲餓鬼。何故爲人多被誹謗。以其妄語不誠實故。何故妄語爲人所誑。以其妄語欺誘人故。當知妄語四大苦也。又緣其妄語。便致兩舌。今身言無慈愛。譏謗毀辱。惡口難亂。死即當墮拔舌銅犁耕。地獄於退劫中受諸苦惱。受苦既畢。墮畜生中。噉食糞穢。如鷄鵲鳥。無有舌根。在此之中無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。舌根不具。口氣臭惡。瘡癰瘻。齒不齊白。滋歷疎少。脫有善言。人不信用。當知譏亂皆緣兩舌生也。

故地持論云。兩舌之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者得勢惡眷屬。二者得不和眷屬。何故兩舌墮於地獄。緣其兩舌離人親愛。愛離苦故。受地獄苦。何故兩舌出爲畜生。緣其兩舌鬪亂事同野干。受畜生身。何故兩舌復爲餓鬼。以其兩舌亦緣慳嫉。慳嫉罪故。復爲餓鬼。何故兩舌爲人得勢惡眷屬。緣以兩舌。使人朋儕皆生惡故。何故兩舌得不和眷屬。緣以兩舌離人親好。使不和合。當知兩舌五大苦也。

又緣其兩舌言。輒能惡。今身緣以惡口故。鬪亂殘害。更相侵伐。殺諸衆生。死即當墮刀兵地獄。於退劫中受諸苦惱。受苦既畢。墮畜生中。拔脚賣。輪。於退劫中受諸苦惱。受苦既畢。在此之中無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。四支不具。閹割剝削。形骸殘毀。鬼神不衛。人所輕棄。當知殘害

財錢二錢財 一是一白 首一手 得不二不得 妄十語 便二使 即二假 發一別 故二以 四臘二詳 詳二詳 形二利

獄備受諸苦。非可算數而知。且略言耳。若能反惡爲善。卽是我師。

又八師經云。佛爲梵志說八師之法。佛言一謂兇暴殘害物命。或爲怨家所見刑戮。或爲王法所見誅治。滅及門族。死入地獄。燒煮拷掠。萬毒皆更。求死不得。罪竟乃出。或爲餓鬼。當爲畜生。屠割剝裂。死輒更刃。魂神展轉更相殘害。吾見殺者其罪如此。不敢復殺。是吾一師。佛於是說偈言。

兇者心不仁 強弱相傷殘
殺生當過生 結積累劫怨
受罪短命死 驚惶遭暴患
吾用畏是故 慈心伏魔官

二謂盜竊強劫人財。或爲財主。刀杖加刑。應時瓦解。或爲王法收繫著獄。拷掠拷答五毒皆至。戮之都市。門族灰滅。死入地獄。以手捧火。烓銅灌口。求死不得。罪竟乃出。當爲餓鬼。意欲飲水。水化爲膿。所飲食物。物化爲炭。身常負重。衆惱自隨。或爲畜生。死輒更刃。以肉供人。償其宿債。吾見殺者其罪如此。不敢復殺。是吾二師。佛於是說偈言。

盜者不與取 劫竊人財寶
亡者無多少 忿恚愁毒惱
死受六畜形 償其宿債負
吾用畏是故 棄國施財寶

三謂邪淫。犯人婦女。或爲夫主。邊人所知。臨時得殃。刀杖加形。首足分離。禍及門族。或爲王法。收捕著獄。酷毒掠治。身自當辜。死入地獄。臥之鐵床。或抱銅柱。獄鬼然火以燒

其身。地獄罪畢。當受畜生。若後爲人。閻門淫亂。遠隔違法。不親賢衆。常懷恐怖。多危少安。吾見是故。不敢復淫。是吾三師。佛於是說偈言。

淫爲不淨行 迷惑失正道
形消魂魄驚 傷命而早夭
受罪頑癡荒 死復墮惡道
故吾妻子施 建志樂山藪

四謂兩舌。惡口妄言。綺語。謾人無罪。謗毀三尊。舌致捶杖。亦致滅門。死入地獄。獄中鬼神拔出其舌。以牛犁之。烓銅灌口。求死不得。罪畢乃出。當爲畜生。常食草葉。若後爲人。言不見信。口中恒臭。多被誹謗罵詈之聲。輒惡夢。有口不得食。佛經之至味。吾見是故。不敢復惡口。是吾四師。佛於是說偈言。

欺者有四過 讒佞傷賢良
受身癡瞽盲 餐噉吃口臭腥
顛狂不能信 死墮拔舌囹
吾修四淨口 自致八音聲

五謂嗜酒。酒爲毒氣。主成諸惡。王道毀仁。澤滅。臣慢上。忠敬朽。父禮亡。母失慈。子兇虐。孝道敗。夫失信。婦奢淫。九族誣財。產耗。亡國危身。無不由之。酒之亂道。三十有五。吾見是故。絕酒不飲。是吾五師。佛於是說偈言。

醉者爲不孝 怨禍從內生
迷惑清高士 亂德敗淑貞
故吾不飲酒 慈心濟群民
淨慧度八難 自致覺道圓

六謂年老。夫老之爲苦。頭白齒落。目視冥冥。

耳聽不聰。盛去衰至。皮緩面皺。百節痠痛。行步苦極。坐起呻吟。憂悲心惱。識神轉滅。便旋卽忘。命日促盡。言之流涕。吾見無常。變如此。故行求道。不欲更之。是吾六師。佛於是說偈言。

吾念世無常 人生要當老
盛去日衰羸 形枯而白首
憂勞百病生 坐起愁痛惱
吾用畏是故 棄國行求道

七謂病瘦。肉盡骨立。百節皆痛。猶被杖楚。四大進退。手足不任。氣力虛竭。坐起須人。口燥唇焦。筋斷鼻坼。目不見色。耳不聞音。不淨流出。身臥其上。心懷苦惱。言輒悲哀。今觀世人。年盛力壯。華色煥燁。福盡罪至。無常百變。吾觀此患。故行求道。不欲更之。是吾七師。佛於是說偈言。

念人衰老時 百病同時生
水消而火起 刀風解其形
骨體筋脈離 大命要當傾
吾用畏是故 求道願不生

八謂人死。四百四病同時俱作。四大欲散。魂神不安。風去息絕。火滅身冷。風先火次。魂靈去失。身體僵直。無所復知。旬日之間。肉壞血流。腫脹爛臭。無一可取。身中有蟲。還食其肉。筋脈爛盡。骨節能散。獨體脾脛。各自異處。飛鳥走獸。競來食之。天龍鬼神。帝王人民。貧富貴賤。無免此患。吾見斯變。故行求道。不欲更之。是吾八師。佛於是說偈言。

惟念老病死 三界之大患

①兇一殺②生一去③患一惡④捧一捧⑤飲一飲⑥刀一力⑦形首一刑⑧鐵一鐵⑨柱一柱⑩閻二閻
⑪山一山⑫淫一淫⑬洋一洋⑭誣一誣⑮吃一吃⑯氏一氏⑰被一被⑱步一少⑲災一災
⑳真一真㉑四一四㉒惱一惱㉓切一切㉔譯一譯㉕起一起㉖從一從㉗能一能㉘惟一惟

福盡而命終 棄之於黃泉

身爛還歸土 魂魄隨因緣

吾用畏是故 學道求泥洹

梵志於是心即開解。遂得道跡。長跪受戒。為清信士。不殺不盜。不淫不欺。奉孝不醉。數喜為佛作禮而去。故書云。五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。大怒傷陰。大喜敗陽。麗色伐性之斧。美味腐身之毒。能悟此旨。斯為大師也。

頌曰

心境相乘 業結牽纏 七識起發

八識成因 三界受報 六趣遷延

隨處起業 觸處拘連 五陰勞倦

九惱連連 自非慈聖 何慧爽神

含情普洽 機悟玄津 舒則利物

卷則收恩

諸經要集卷第十三

諸經要集卷第十四

西明寺沙門釋道世集

十惡部第二十三

殺生緣 偷盜緣 邪淫緣 妄語緣

惡口緣 兩舌緣 綺語緣 慳貪緣

瞋恚緣 邪見緣

殺生緣第一

夫稟形六趣。莫不戀戀而貪生。受質二儀。並皆區區而畏死。雖復升沈萬品。愚智千端。

至於避苦求安。此情何異。所以驚禽投案。猶請命於魏君。窮獸入廬。乃祈生於區氏。漢王

去餌。遂感明珠之酬。楊寶施華。便致白環之報。乃至沙彌救蟻。現壽長生。流水濟魚。天降

珍寶。如此之類。寧可具陳。豈容縱此無厭供斯有待。斷他氣命。絕彼陰身。遂令抱苦就終。

衛悲而盡。大地雖廣。無處逃藏。昊天既高。靡從啓訴。是以經云。一切畏刀杖。無不愛壽命。

忍已可為喻。勿殺勿行杖。但凡俗顛倒。邪見無明。或為吉凶公私祭祀。瞻待賓客。營理庖

厨。烹宰雞類之身。供擬衆人之膳。或復年移歲晚。事際時閑。天慘慘以降霜。野炎炎而

逼燒。於是駕追風之快馬。捧奔電之良鷹。劍則巨闕干將。弓則烏號繁弱。遠傾諸藪。薄

盤彼林薮。顛覆巢窟。剖破窠宅。置羅亘野。罾網彌山。或前路微遮。左邀右截。埃塵漲

日。煙火衝天。遂使鳥失侶而驚飛。獸離群而奔透。雁聞聲而驚落。猿抱樹而哀吟。莫不臨

嶮谷而悲號。對高林而絕叫。於是箭非苟發。弓不虛彈。達腋洞胸。解頭陷腦。或復垂綸。濁

渌散餌。清潭學釣。鯉於河津。同射鰐於井谷。朱鱗已掛。無復待信之能。素質既懸。長龍

躍舟之瑞。露膺形軀。有指盤而兩散。或復殮猶孔熾。宜申薄伐。邊境逆命。事資神武。

雖復賢良帝主。尚動干戈。哲后明君。猶須征伐。所以升隴之役。乃著高名。牧野之師。方

稱盛德。其中或有擁百萬而橫行。提五千而深進。碎曹公於赤壁。撲項帝於烏江。懸莽

首於高臺。橫卓屍於都市。並皆英雄。一旦咸

武。當時如此之流。弗可為記。莫不積骨成山。流血漂杵。今者王師雷動。掃殄妖逆。揚兵

擁節。候境覘邊。既預前驅。叨居後勁。雲旗之下。寧敢自安。霜刃之間。信哉多峻。故刀下叩

頭。稍下乞命。如斯之罪。不可具陳。凡是衆生有相侵害。為怨為隙。負命負身。或作短壽

之因。便招多病之果。願從今日。永斷相續。盡未來際。為菩提眷屬。不壞良緣。法城等侶

矣。

又正法念經云。何不殺。若稻穀黍麥生微細蟲。不搗不磨。知其有蟲。謹此蟲命。不轉與

人。復不殺生。若牛馬駝驢。擔負背脊。畜中生蟲。若以漿水洗此瘡時。不以草藥斷此蟲命。

以鳥毛羽洗拭取蟲。置餘臭爛敗肉之中。令其全命。兼護此驢牛。恐害其命。復護蟲命。乃

至蟻子。若晝若夜。不行放逸。心不念殺。若見衆生欲食其蟲。以其所食而貿易之。令其得

脫。

又鼻奈耶律云。昔佛在世時。舍衛國中有一婆羅門。常供養迦留陀夷。婆羅漢比丘。婆羅門

唯一子。長為取婦。時婆羅門。臨終勸子。吾死之後。汝看尊者迦留陀夷。如我今日。莫使

有乏。父母亡後。子奉父母教。還復供養迦留陀夷。如父在日等。無有異。後於異時。婆羅

門子。出行不在。囑婦供養。是日便有五百群賊。中有一賊。面首端正。婦遙見之。遣使喚來。

便共私通。迦留陀夷。數往其家。婦恐沙門漏泄此事。後共此賊。方便殺之。波斯匿王。聞

於尊者迦留陀夷。為賊所殺。王憶尊者瞋恚

信二(一) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

便以三十二頭。盛著一函封閉印之。送與其妹。當日毘舍離。請佛及僧就舍供養。見王送函。謂王助供。卽欲開看。佛止不聽。待僧食竟。飯食訖。已佛爲說法無常苦等。時毘舍離。得阿那含果。佛去之後。開函見兒三十二頭。由斷欲愛不至懊惱。但作是言。痛哉悲矣。人生有死不得長久。驅馳五道何苦乃爾。三十二兒婦家親族。聞此事理懊惱唱言。大王無道枉殺善人。共集兵馬欲往報讐。王時恐怖。走向佛所。諸人引軍圍繞祇桓。阿難見王殺毘舍離三十二子。婦家親族。欲爲報讐。合掌

問佛。有何因緣。三十二兒爲王所殺。佛告阿難。乃往過去。三十二人。盜他牛。共牽將到一老母舍。欲共殺之。老母歡喜爲辦殺具。臨下刀時。牛跪乞命。諸人意盛遂爾殺之。牛死誓言。汝今殺我。我將來世終不放汝。死已共食。老母食飽。歡喜之言。由來安客。未如今日。佛告阿難。爾時牛者。今波斯匿王是。盜牛人者。今毘舍離三十二子是。時老母者。今毘舍離是由殺牛故。五百世中。常爲所殺。老母歡喜。五百世中。常爲作母。兒被殺時。極懷懊惱。今值我故。得阿那含果。婦家親族。聞佛所說。悉心便息。各作是言。此人自種今受其報。由殺一牛。今尙如是。何況多也。波斯匿王是我之王。云何懷怨而欲殺害。卽投王前求哀懺悔。王亦釋然不問其罪。阿難白佛。復修何福。豪貴勇健。值佛得道。佛告阿難。乃往過去。迦葉佛時。有一老母。合集衆香以油和之。欲往塗塔。路中逢值三十二人。因而勸之共

戲笑殺他命
臭穢與洋銅
奔刀赴火焰
億載苦萬端
悲號入地獄
灌注連相續
孽裂碎楚毒
傷心不可錄

殺生入四趣 受苦三塗畢
得生人道中 壽命多憂疾
疫病嬰艱苦 壽短常沈淪
若有智留情人 殺心寧放逸

偷盜緣第二

夫稟形六趣。莫不貪欲爲原。受質二儀。並皆戀財爲本。雖復人畜兩殊。然慳惜無二。故臨財苟得。非謂哲人。見利忘義。匪成君子。且錢財玉帛。是外所依。幡花僧物。是內供養。理應省己。貧窘隨喜他富。豈以自貧。貪奪他財。所以調達取花。遂便退落。憍梵損粟。反受牛身。迦葉乞餅。被俗譏呵。比丘嗅香池。神雅責。是知儉盜之愆。寧非大罪。所以朝淦無寄。夜寢無衣。鳥栖鹿宿。赤露攀捲。傍路安眠。循鄣求食。遂使母逐鷦鷯而南去。子隨胡馬而北歸。夫類日影而西奔。婦似川流而東逝。莫不望故鄉而腸斷。念生處而號啼。淚交頤而散血。心驚快而聚眉。如斯之苦。皆由前身不施劫盜中來。故經曰。欲知過去因。常看現在果。欲知未來果。但觀現在因。是故勸諸行

三寶。守護財物。若謹慎掌護堅鎖藏戶。而賊從孔中屋中竊取。或逼迫取。非守物人能禁限者。但望本主結罪。皆不合徵。若主掌懈慢。不勤守護。爲賊所偷者。掌物人償之。以望守護主結罪故。十誦律云。遠處受他寄物。在道損破。若好心捉破者。不應償。惡心捉破者。須償。若借他物。不問好心惡心。若破一切須償。又十誦律云。賊偷物來。或好心施。或因他逐。恐怖故施得取。以成物主故。但莫從賊乞。自與者得取。已染壞色著。有主識認者。應還。又摩德勒伽論云。若狂人自持物施。不知父母親眷者得取。若父母可知。不自手與者不得取。又十誦律云。若取他虎殘肉者犯小罪。由不斷望故。若取師子殘者不犯。由斷望故。又薩婆多論云。盜一切鳥獸殘者得小罪。今時檢俗人因毀他巢窟取其行巢粟胡挑雜果子等。准此犯罪。四分律云。若與想取。已有想取。養孺想取。暫用想取。親友意想取等。皆不犯。其親友者。依律要具七法。始名親友。一難作能作。二難與能與。三難忍能忍。四密事相告。五互相覆藏。六遭苦不捨。七貧賤不輕。如是七法。人能行者。是親善友。取而不犯也。

又增一阿含經云。佛告比丘。若人作賊。偷盜他物爲主所執。縛送付王治其盜罪。王卽遣人。閉著牢獄。或截手足。或刖耳鼻。或剝其皮。或抽其筋。或取倒懸。或時鋸解。或以火炙。或時湯煮。或以生革轉絡其頭。或復洋銅而灌其身。或以長橛而刺其胸臆。或使惡象而以蹈殺。或開其腹抽腸腹佇草。或時反

①聖十(俗)㊶ ②薑披上=壁上薑㊶ ③文十(斷)㊶ ④汎=凡㊶ ⑤如=知㊶ ⑥是=足㊶ ⑦姓=性㊶ ⑧扼=軛㊶
 ⑨[共]一㊶ ⑩僧一增㊶ ⑪[情]一㊶ ⑫馳=驅㊶ ⑬苦十(役)㊶ ⑭因=困㊶ ⑮[取]十者㊶ ⑯發十(度)㊶
 ⑰ ⑱聚=聚㊶ ⑲[雜]一㊶ ⑳[淮]一㊶ ㉑界十(也)㊶ ㉒時=則㊶ ㉓廣=懷㊶ ㉔腹十(腸)㊶

縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首。或復節節支解其形。或以刀破。或時箭射。如是種種苦切殺之。以此偷盜惡業因緣。命終之後生地獄中。猛火燒身。融銅灌口。錘湯鑊炭刀山劍樹。燒灰糞屎磨。磨確擣。受如是等種種諸苦。酸楚毒害痛不能稱計。百千萬歲脫出無期。地獄罪畢。生畜生中。象馬牛羊駝驢犬等。經百千歲以償他力。畜生罪畢生餓鬼中。飢渴苦惱不可具言。初不聞有漿水之名。經百千歲受如是苦。惡道罪畢出生人中。若生人中。得二種報。一者貧窮。衣不蓋形。食不充口。二者常爲王賊火水及以惡賊劫奪。又正法念經云。何名盜。若人思惟。欲令種種穀麥我獨成就。令世間人五穀不登。常作如是不善思惟。復於異時。衆生薄福。田苗不收。如是惡人。見世飢饉心生歡喜。如我所念。於市糶賣。曲心巧僞。量諸穀麥誑惑於人。究竟成業。若心思惟名爲思業。若作誑時名爲誑業。作誑業已名究竟業。

第五盜遺物者。如正法念經云。若見道邊遺落之物。若金若銀及餘財寶。取已唱令。此是誰物。若有人言。此是我物。當問其相。實者當還。若無人認。七日持行日唱之。若無主認。以此寶物。付王大臣州郡令長。若王大臣州郡令長。見福德人不取此物。後當護持佛法衆僧。是名不盜。又僧祇律云。若見遺衣物者。當唱。令人認之。無主認者。懸著高顯處令人見。若言是我物。應問言。汝物何處失。答相應者與。若無識者應停。至三月已。若塔園

中得者。即作塔用。僧園中得者四方僧用。若貴價物者。謂金銀瓔珞。不得露現唱令。得實人應審諦數看有何相貌。然後舉之。來認時相應者。與。對衆多人與。問。不得屏處還。教受三歸。語言。佛不制戒者。汝眼看得不得。若無人來認者。停至三年如前處。當界用之。若治塔得寶藏者。即作塔用。僧地亦然。故成實論云。伏藏取用無罪。佛在世時。給孤長者。是聖人亦取此物。故知無罪。又自然得物不名劫盜。又僧祇律云。入聚落中。有遺落物。不得取。與比丘者即是施主。聚落中風吹衣。不得作囊掃想取。若曠路無人處得取。又五分律云。若舉衣經十二年不還者。集僧評價。作四方僧用。若彼後還。以僧物償。不受者善。正報頌曰

劫盜供他用 泥塑獨自沈
攫鳥金剛嘴 啄腦劈其心
灌口以銅汁 碎身鐵棒砧
怕懼周憚走 還投刀劍林

習報頌曰
劫盜所獲果 地獄被銷融
罪畢生人道 飢貧心自終
共財被他制 何殊下賤中
寄言懷操者 當須思困窮

邪淫緣第三
夫淫聲敗德。智者之所不行。欲相迷神。聖人之所皆離。是以周幽喪國。信褒姒之愆。晉獻亡家。實麗姬之罪。獨角山上不悟騎頸之羞。期在廟堂。寧悟焚身之痛。皆爲欲界衆

生不修觀解。繫地煩惱不能斷伏。且地水火風。誰爲主宰。身受心法本性皆空。薄皮厚皮周旋不淨。生藏熟藏。穢惡難論。常欲牽人墮三惡道。是以菩薩大士。恒修觀行。臭處流溢遍身皆滿。六塵怨賊每相觸惱。五陰腐陀難可親近。凡夫顛倒縱此貪迷。妄見妖姿封著華態。皓齒丹脣長眉高髻。弄影遙遙增妍美艷。所以洛川解佩。能稅駕於陳王。漢曲弄珠。遂留情於交甫。巫山臺上。託雲雨以去來。舒姑水側。寄泉流而還往。遂使然香之氣。迴襲韓壽之衣。彈琴之曲。懸領相如之意。或因雷陽枕而成親。或藉藉掛冠而爲密。豈知形如聚沫質似浮雲。內外俱空須臾散滅。舉身不淨遍體無常。方棄溝渠以充蟻蟻。凡是衆生有此邪行。乖梵天道。障菩提業。爲四趣因。感三塗果。是知三有之本寔由姪業。六趣之報特因愛染。以調業偏重故。聖制不爲也。此下

第一呵欲多苦者。如涅槃經偈云

若常愁苦 愁遂增增長 如人惡眠
眠則滋多 貪淫嗜酒 亦復如是
又正法念經偈云

如火益乾薪 增長火熾然
如是愛樂者 愛火轉增長
薪火雖熾然 人皆能捨離
愛火燒世間 纏綿不可捨

又智度論偈云

世人愚惑 貪著五欲 至死不捨
爲之後世 受無量苦 譬如愚人

支二肢 下同 融二露 融二摩 令十(令) 者一 與一 問一 第二 果
一報 心一以 思因一自因 卷第十四上終 卷第十四下首 撰說同異如卷第十四上 邪淫緣
前行明本有十惡部第二十三之餘九字 產一著 宰主二主宰 受心二心幻 離一誰 施陀十(羅) 四
二善 二精二善 長二多 又二人

貪著好果 上樹食之 不肯時下
人伐其樹 樹傾乃墮 身手毀壞
痛苦而死 得時樂少 失時苦多
如蜜塗刀 祇者貪甜 不知傷舌
後受大苦

又成實論偈云

貪欲實苦 凡夫顛倒 妄生樂想
智者見苦 見苦則斷 受欲無厭
如飲鹹水 轉增其渴 以增渴故
何得有樂 譬如狗飲 血塗枯骨
增涎唾合 想謂有美 貪欲亦爾
於無味中 邪倒力故 謂為受味
故知色欲 苦實樂虛 要無貪求
方名真樂

第二觀。女不淨者。但。惟諸女。外假容儀內

懷臭穢。迷人著相不覺虛誕。唯大智者。能知
可惡也
又禪祕要經云。長老目連得羅漢道。本婦
將從。盛服莊嚴欲壞目連。目連爾時為說偈
言

汝身骨。乾立 皮肉相纏裹
不淨。內充滿 無一是好物
。章囊盛屎尿 九孔常流出
如鬼無所宜 何足以自貴
汝身如行廁 薄皮以自覆
智者所棄遠 如人捨廁去
若人知汝身 如我所惡厭
一切皆遠離 如人避屎坑
汝身自莊嚴 花香以環路

凡夫所貪愛 智者所不惑
汝。是不淨聚 集諸穢惡物
如莊嚴廁舍 愚人以為好
汝脇肋著脊 如椽依梁棟
五。藏在腹內 不淨如屎筐
汝身如糞舍 愚夫所貪寶
飾以珠璣瑤 外好如畫瓶
若人欲染空 始終不可著
汝欲來。燒我 如蛾自投火
一切諸欲毒 我今已滅盡
五欲已遠離 魔網已壞裂
我心如虛空 一切無所著
正使天欲來 不能染我心

又增一阿含經云。寧以火燒鐵錘而鑲于眼。

不以視色興起亂想。又正法念經云。女人之
性心多嫉妬。以是因緣。女人死後多生餓鬼
趣中。雖有美言心如毒害。強知虛詐。能惑世
間

第三女人難親可厭者。如優填王經偈云

女人最為惡 難與為因緣
恩愛一縛著 牽人入罪門
非直牽人 入於惡道 天中退落
亦由女惑

又正法念經偈云

天中大繫縛 無過於女色
女人縛諸天 將至三惡道

又智度論云。菩薩觀欲種種不淨。於諸表中
女表最重。火刀雷電。四毒蛇怨家。毒蛇之屬。
猶可暫近。女人恆妬。瞋詬妖穢。聞聲貪嫉。不

可親近。故佛說偈云

寧以赤鐵 宛轉眼中 不以散心
邪視女色 含笑作姿 嬌慢羞慚
迴面攝眼 美言妬瞋 行步妖穢
以惑於人 姪羅彌網 人皆投身
坐臥行立 迴面巧媚 薄智愚人
為之心碎 執劍向敵 是猶可勝
女賊害人 是不可禁 毒蛇含毒
猶可手捉 女情惑人 是不可觸

又增一經偈云

莫與女交通 亦莫共言語
有能遠離者 則離於八難
又薩遮尼乾子經尼乾子說偈云

自妻不生足 好姪他婦女
是人無慚愧 受苦常無樂
現在未來世 受苦及打縛
捨身生地獄 受苦常無樂

又難譬喻經云。佛在世時。有一婆羅門。生兩

頭女。女皆端正。乃故懸金。九十日內。募索有
能訶我女醜者。便當與金。竟無募者。將至佛
所。佛便訶言。此女皆醜無有一好。阿難白佛
言。此女實好而佛言惡。有何不好。佛言。人

眼不視色。是為好眼。耳鼻口亦爾。身不著
細滑。是為好身。手不盜他財。是為好手。今觀
此女眼視色。耳聽音。鼻嗅香。身喜細滑。手
喜盜財。如此之者皆不好也

又佛般泥洹經云。佛告奈女。好邪姪者。有五
自妨。一。名聲不好。二。王法所疾。三。懷異多
疑。四。死入地獄。五。地獄罪竟受畜生形。皆罪

後得病。於夜命終。其家人以莊嚴具。合棄死處。時有五百群賊。於此處行。見死女即生欲心。便就行欲。是女先語沙門婆羅門。共我行欲。以此因緣故墮惡道。在彼國北方。生作娼婦。名毘摩達多。

正報頌曰

邪娼入地獄 登彼刀葉林

熱鐵釘其口 洋銅灌入心

毒龍碎骨髓 金剛鼠食陰

銅柱緣上下 鐵床臥隱深

習報頌曰

昏娼亂情色 受苦無表裏

餘業得人身 自妻恒背己

彼此懷猜忌 孰肯順情旨

稍有性靈人 寧得無慚恥

妄語緣第四

*惟夫稟形人世。逢斯穢濁之時。受質僞身。恒在虛詐之境。所以妄想虛構。惑倒交懷。違心背理。出語皆虛。誑惑前人。令他妄解。致使萬苦爭纏。百憂總萃。種種妄之因感。得輕賤之報。地獄重苦。更加湯炭。迭法亂真。寔由妄語也。

如正法念經偈言

妄語言說者 惱一切衆生

彼常如黑暗 有命亦同死

語刀自割舌 云何舌不墮

若妄語言說 則失實功德

若人妄說語 口中有毒蛇

刀在口中住 焰火口中然

口中毒是毒。蛇上毒非毒。口毒割衆生。命終墮地獄。若人妄說語。自口中出膿。舌則是泥濁。舌亦如熾火。若人妄說語。彼人速輕賤。爲善人捨離。天則不攝護。常憎嫉他人。與諸衆生惡。方便惱亂他。因是入地獄。又優婆塞戒經偈云

若復有人 樂於妄語 是人現得

惡口惡色 所言雖實 人不信受

衆皆增惡 不喜見之 是名現世

惡業之報 捨此身已 入於地獄

受大苦楚 飢渴熱惱 是名後世

惡業之報 若得人身 口不具足

所說雖實 人不信受 見者不樂

雖說正法 人不樂聞 是一惡人

因緣力故 一切外物 資生減少

以此證知。妄語之人。三世受苦

又禪祕要經云。若有四衆。於佛法中。爲利養故。貪求無厭。爲好名聞。而假僞作惡。實不坐禪。身口放逸。行放逸行。貪利養故。自言坐禪。如是比丘。犯偷蘭遮。過時不說。自不改悔。經須臾間。即犯十三僧殘。若經一日。至於二日。當知此比丘。是人中賊。羅刹魁膺。必墮惡道。犯大重罪。若比丘比丘尼。實不見白骨。自言見白骨。乃至阿那般那。是比丘比丘尼。誑惑諸天龍鬼神等。此惡人輩。是魔波旬。種爲妄語故。自說言我得不淨觀。乃至頂法。此

妄語人。命終之後。疾於雷雨。必定當墮阿鼻地獄。壽命一劫。從地獄出。墮餓鬼中。八千歲時。噉熱鐵丸。從餓鬼出。墮畜生中。身恒負重。死復剝皮。經五百身。還生人中。雙盲瘡啞。癰殘百病。以爲衣服。如是經苦不可具說。又正法念經。偈云

甘露及毒藥 皆在人舌中

甘露謂實語 妄語則爲毒

若人須甘露 彼人住實語

若人須毒者 彼人妄語說

毒不決定死 妄語則決定

若人妄語說 彼得言死人

妄語不自利 亦不益他人

若自他不樂 云何妄語說

若人惡分別 喜樂妄說語

飛墮火刀上 得如是苦惱

毒害雖甚惡 唯能殺一身

妄語惡業者 百千身被壞

又佛說須賴經云。佛言。夫妄言者。爲自欺身。亦欺他人。妄言者。令人身臭。心口無信。令其心惱。妄言者。令其口臭。令其身色。大神所棄。妄言者。亡失一切諸善。本。於已愚冥。迷失善路。妄言者。一切惡本。斷絕善行。閑居之本。

又正法念經。闍羅王。責疏罪人。說偈言

實語得安樂 實語得涅槃

妄語生苦果 今來在此受

若不捨妄語 則得一切苦

實語不須買 易得而不難

易得而不難

○合二蓋 ○蛇一地 ○泥濁二濁尼 ○增二僧 ○(實)十貪 ○(傷)一 ○飛二死 ○非 ○合二念 ○大二天 ○四(根)十本 ○四(其)一 ○四首二云

實非異國來 非從異人求

何故捨實語 喜樂妄語說

妄語前已作 是地獄因緣

因緣前已作 唱喚何所益

妄語第一火 尚能燒大海

況燒妄語人 猶如燒草木

若人捨實語 而作妄言說

如是癡惡人 棄寶而取石

若人不自愛 而愛於地獄

自身妄語火 此處自燒身

實語甚易得 莊嚴一切人

捨實語妄說 癡故到此處

又智度論說偈云

實語第一戒 實語昇天梯

實語小如大 妄語入地獄

又薩婆多論云。不妄語者。若說法議論傳語一切是非。莫自稱爲是。常令推寄有本。則無過也。不爾。奔在口中。又十誦律云。若語高姓人。云是下賤。若語兩眼人。云是一眼。並得妄語。又語一眼人。汝是瞎眼人。並得輕惱他罪。

正報頌曰

妄語誑人巧 地獄受罪拙

焰鋸解其形 熱鐵耕其舌

灌之以洋銅 壓之以剛鐵

悲痛碎骨髓 呻吟常嗚咽

習報頌曰

妄語入三塗 三塗罪已決

餘業生人道 被謗常憂結

還爲他所誑 恨心如火熱
智者勿尤人 驗果因須滅

惡口緣第五

凡夫毒熾。火常然。逢緣起障。觸境生瞋。所以發言一怒。衝口燒心。損害前人。痛於刀割。乖菩薩之善心。違如來之慈訓。故業報差別經偈云

龜言觸惱人 好發他陰私

剛強難調伏 生焰口餓鬼

又智度論云。或有餓鬼。先世惡口。好以龜語加彼衆生。衆生增惡。見之如讎。以此罪故。墮餓鬼中。又法句經云。雖爲沙門。不攝身口。龜言惡說。多所中傷。衆所不愛。智者不惜。身死神去。輪轉三塗。自生自死。苦惱無量。諸佛賢聖所不愛惜。假令衆生。身雖無過。不慎口業。亦墮惡道。故論云。時有一鬼。頭似猪頭。臭蟲從口出。身有金色光明。是鬼宿世作比丘。惡口罵詈。客比丘。身持淨戒。故身有光明。口有惡言。故臭蟲從口出。

又增一阿含經云。寧以利劍截割其舌。不以惡言龜語墮三惡道。又護口經云。過去迦葉如來出現於世。敷說法教。教化已周。於無餘泥洹界而般涅槃後。時有三藏比丘。名曰黃頭。衆僧告勸。一切難使不命卿涉。但與諸後學者說諸妙法。時三藏比丘。內心輕蔑。不免僥倖。便與後學。敷演經義。喚受義。曰。速前象頭。次喚第二者曰馬頭。復喚駱駝頭。猪頭。羊頭。師子頭。虎頭。如是喚衆獸之類。不可稱數。雖授經義。不免其罪。身壞命終。入地獄中。經歷數千萬劫。受苦無量。餘罪未畢。從地獄出生大海中。受水性形。一身百頭。形體極大。異類見之。皆悉馳走。

又出曜經云。昔佛在世時。尊者滿足。詣餓鬼界。見一餓鬼。形狀醜陋。見者毛豎。莫不畏懼。身出熾焰。如大火聚。口出。疽蟲。膿血流溢。臭氣叵近。或口出火長數十丈。或眼耳鼻身體支節。放諸火焰長數十丈。唇口垂倒。像如野猪。身體縱廣一由旬也。手自抓擗。舉聲啼哭。馳走東西。滿足見問。汝作何罪。今受此苦。餓鬼報曰。吾昔出家。戀著房舍。慳貪不捨。自恃豪族。出言臭惡。若見持戒精進比丘。輒復罵辱。戾口戾眼。或戾是非。故受此苦。寧以利刀自割其舌。積劫受苦。不以一日罵謗精進持戒比丘。尊者若還聞浮提地時。以我形狀。誡諸比丘。善護口過。勿妄出言。見持戒者。念宣其德。自我受此餓鬼形來。數千萬歲。常受此苦。却後命終。當入地獄。說此語已。蹣哭投地。如太山崩。天翻地覆。斯由口過。故使然矣。

又百緣經云。有長者婦懷妊。身體臭穢。都不可近。年滿生兒。連骸骨立。羸瘦憔悴。不可目視。又多糞屎。墮身而生。年漸長大。不欲在家。貪嗜糞穢。不肯捨離。父母諸親。惡不欲見。驅令遠舍。使不得近。即便在外常食糞穢。諸人見已。因爲立字。名曰嚙屎羅。值佛出家。得阿羅漢果。由過去世時。有佛出世。名拘留孫。出家爲寺主。有諸檀越。洗浴衆僧。訖復以香油塗身。有一羅漢。寺主見已。瞋恚罵言。汝出家人。

●說二語● ●得一是● ●惡一惡● ●(臭)一● ●度一廣● ●演二顯● ●受二授● ●(者)十日● ●痘二●
●也二地● ●抓二爪● ●辱二號● ●

又賢愚經云。昔佛在世時。與諸比丘向毘舍離。到梨越河。見人捕魚。網得一魚。身有百頭。有五百人挽不出水。是時河邊有五百人。而共放牛。卽借挽之。千人併力。方得出水。見而怪之。衆人競看。佛與比丘往到魚所。而問魚言。汝是迦毘梨不。魚答言是。復問魚言。數匠汝者。今在何處。魚答佛言。墮阿毘獄。阿難。

見已問其因緣。佛告阿難。乃往過去迦葉佛時。有婆羅門。生一男兒。字迦毘梨。聰明博達。多聞第一。父死之後。其母問兒。汝今高明。世間頗有更勝汝不。兒答母言。沙門殊勝。我有所疑。往問沙門。爲我解說。令我開解。彼若問我。我不能答。母卽語言。汝今何不學習其法。兒答母言。若欲習者。當作沙門。我是白衣。何緣得學。母語兒言。汝今且可僞作沙門。學達還家。兒受母教。卽作比丘。經少時間。學通三藏。還來歸家。母復問兒。今得勝未。兒答母言。由未勝也。母語兒言。自今已往。若共談論。儻不如時。便可罵辱。汝當得勝。兒受母教。後論不如卽便罵言。汝等沙門。愚駭無識。頭如獸頭。百獸之頭。無不比之。緣是罵故。今受魚身。一身百頭。駝驢牛馬猪羊犬等。衆獸之頭。無不備有。阿難問佛。何時當得脫此魚身。佛告阿難。此賢劫中。千佛過去。猶故不脫。

此魚身以是因緣。身口意業不可不慎。又王玄策行傳云。佛在世時。毘耶梨城觀一切衆生有苦惱者。卽欲救拔。乃觀見此國。有鷄越吒二衆。總五百人。於婆去耆羅俱末底河。網得摩梨大魚。十有八首。三十六眼。其頭多獸。自外同前爲說法。魚聞法已。便卽命終。得生天上而爲天子。却觀本身。身是大魚。蒙佛說法。遂得生天。乃持諸種香花璎珞寶珠。從天而下。至佛供養。于時二衆並發心悔過。卽於俱末底河北一百餘步。燒焚魚網。銅瓶盛灰埋之。向說法處。於上起塔。尊像儼然。至今現在。雕飾如法。觀者生善。

又百緣經云。昔佛在世時。波斯匿王婦末利夫人。產生一女。字曰金剛。面貌極醜。身體龜澁。猶如蛇皮。頭髮魚強。猶如馬尾。王見不喜。勅閉深宮。不令出外。年漸長大。任當嫁娶。便遣一臣。推覓一人。本是豪族。今貧乏者。卿可將來。臣受勅已。覓得付王。王將屏處。密私語言。聞卿豪族。今者貧窮。我有一女。面貌極醜。卿幸納受。當相供給。時此貧人。跪白王曰。正使大王以狗見賜。亦不敢違。豈況王女。末利所生。王卽妻之。爲造宅舍。門戶七重。王囑女夫。自提戶鉤。出入牢閉。勿使人見。王出財物。供給女婿。無所乏少。拜爲大臣。後與豪貴共爲邑會。聚會之契。令婦共赴。自餘諸人。各將婦來。唯此大臣。獨不將赴。衆人疑怪。彼人婦者。或能端正。或可極醜。不能顯現。是以不來。復於後會。密共勸酒。令使醉臥。解取門鉤。遣其五人。造家往看。至家開門。婦疑非夫。內

自剋責懊惱而言。我宿何罪。爲夫幽閉不覩。

日月。即便至心遙禮世尊。願佛慈悲來到我前。暫救苦厄。佛知其意。卽於女前地中。踊出紺髮相現。其女舉頭。見佛髮相。敬心歡喜。女髮自然如紺青色。佛漸現面。女心倍喜。面復端正。更令龜皮自然化滅。佛悉現身。令女盡見。更增歡喜。身體端正。猶如天女。佛便爲說種種法要。得須陀洹果。時佛去後。五人入見端正少雙。觀看已。竟還閉門戶。繫鉤本處。其人還家。見婦端正。欣然問言。汝是何人。婦答夫言。我是汝婦。夫卽語言。汝前醜醜。何緣端正。乃爾。婦便白夫。具說上事。婦復問夫。我欲見王。汝當爲我通白消息。夫往白王。女郎今者欲來相見。王答女夫。莫道此事。急當牢閉。慎勿令出。女夫白王。女郎今者蒙佛威神。便得端正。天女無異。王聞是已。卽遣往迎。見女端正。歡喜無量。將詣佛所。而白佛言。不審此女宿種何福。乃生豪貴。而復醜陋。佛告王言。乃往過去。波羅奈國。有一長者。恒常供養一辟支佛。身體醜陋。時長者家有一小女。見辟支佛。惡心罵言。面貌醜陋。身皮龜惡。何期可憎。時辟支佛。欲入涅槃。便現神力。作十八變。其女見已。卽時自責求哀懺悔。緣於過去罵辟支故。生常醜陋。由還懺悔。今得端正。以供養故。所生之處。豪富貴快樂無極。

又興起行經云。釋迦過去。以惡語道迦葉禿頭沙門。何有佛道。故今六年。受日食一麻一米大豆。苦行如是。

● 萬十(臂)● 梨二梨● (答)一● 匠汝二汝匠● 明一明● 間一問● 令二今● 由二紫● 時十(遊)●
● 梨二紫● (其)十本● (身)一● 至二志● 若二我● 更令二懸相● 門字宋本缺● 向
二白● 期二斯● 群支十(佛)● 家尊二尊重● 尊榮● 豆十(小豆)●

善牙問野干言。汝以何事得知。答言。汝等二獸共集一處。相見自知。爾時野干。竊語善牙已。便往語善搏虎言。汝知不。善牙有。如是語。而我今日種姓生處。悉皆勝汝。力勢亦勝。何以故。我常食好肉。善搏虎食我殘肉而自活命。爾時即說偈言

形色及所生 大力而復勝

善搏不能善 善牙如是說

善搏問言。汝以何事得知。答言。汝等二獸共集一處。相見自知。後二獸共集一處。瞋眼相視。善牙師子。便作是念。我不應不問。便先下手打彼。爾時善牙師子。向善搏虎。而說偈言

形色及所生 大力而復勝

善牙不如我 善搏說是耶

彼自念言。必是野干。爾亂我等。善搏虎說偈

答善牙師子言

善搏不說是 形色及所生

大力而復勝 善牙不能善

若受無利言 信他彼此語

親厚自破壞 便成於怨家

若以知真實 當滅除瞋惱

今可至誠說 令身得利益

今當善降伏 除滅惡知識

可殺此野干 爾亂我等者

即打野干殺

爾時佛告諸比丘。此二獸為彼所破。共集一處。相見不悅。況復於人。為人所破。心能不惱。又正法念。經。閻羅王責疏罪人說偈云

太喜多言語 增貪令他畏

口過自誇誕 兩舌第一處

又華手經佛說偈言

惡口而兩舌 好出他人過

如是不善人 無惡而不造

又智度論云。實語者。不假布施持戒學問多聞。但修實語。得無量福

又報恩經。佛說偈言

佛告阿難 人生世間 禍從口出

當護於口 甚於猛火 猛火熾然

燒世間財 惡口熾然 燒七聖財

一切衆生 禍從口出 鑿身之斧

滅身之禍

正報頌曰

兩舌亂人 地獄被分裂

獄卒擊其口 烙刀割其舌

苦痛既如此 加之飢渴

惡業不自由 還飲身中血

習報頌曰

讒毀害人深 同受三塗苦

說使得人身 餘報仍依怙

眷屬多弊惡 違逆恣瞋怒

但令惡不忘 地獄無今古

綺語緣第七

夫忠言所以顯理。綺語所以乖真。由忠故有實。有實故德生。德生故所以成聖。由綺語故虛妄。虛妄故罪生。罪生故受苦。故知趣理求聖。要須實說。說若虛假。終為乖理。謂言不正。皆名綺語。但諸綺語。不益自他。唯增放逸。長

諸不善。此落三塗。後生人時。所說正語人亦不信。凡所言說言不辯了。亦名綺語。故成實論云。語雖是實。非時而說。亦落綺語也。如智度論說偈言

有墮餓鬼中 火焰從口出

四向發大聲 是為口過報

雖復多聞見 在大衆說法

以不成信業 人皆不信受

若欲廣名聞 為人所信受

是故當至誠 不應作綺語

又薩婆多論云。口中四過。互歷各作四句。一或有兩舌。非妄語。非惡口。如有一人。傳此人

語向彼人說。當實說故。非妄語。軟語說。故非

惡口。以分離心。故名兩舌。第二或有兩舌。是

妄語。非惡口。如有一人。傳此人語向彼人說。

以別離心。故是兩舌。以妄說故。是妄語。以軟

語說故。非惡口。第三或有兩舌。是惡口。非妄

語。如有一人。傳此人語向彼人說。以別離心

故是兩舌。以龜語故。是惡口。當實說。故非妄

語。第四或有兩舌。是妄語。是惡口。如有一

人。傳向彼人說。以別離心。故是兩舌。以妄說

故是妄語。以惡聲說。故是惡口。自外妄語。惡

口。各作四句。亦如是。綺語一種。各不相離。故

不別說。故成實論云。餘口三業。或合或離。綺

語。一種。必不相離

正報頌曰

綺語無義理 令人心惑亂

為喪他善根 炸銅壁口灌

焰鐵燒其舌 腹藏皆焦爛

焰鐵燒其舌

此痛不可忍 悲號常叫喚
習報頌曰

浮言翳冥理 爲此沈惡趣
去彼暫歸人 出言無曉喻
生無信仰心 恒被他笑具
爲人覺羞恥 何不出典句

慳貪緣第八

夫群生惑病著我爲端。凡品邪迷。慳貪爲本。所以善輕毫髮。惡重丘山。福少春米。貪多秋雨。六情之網。未易能超。三毒之津。無由可度。身重常沒。譬等河裏之魚。鼓翅欲飛。難同天上之鳥。致使貪。貪相次競加侵逼。苦。苦連綿爭來損害。似飛蛾拂焰自取。燒燃。如蠶作繭非他纏縛。良由慳惜貪障受罪飢寒。施是富因。常招豐樂也
如分別業報經偈言

常樂修智慧 而不行布施
所生常聰哲 貧窶無財產
唯樂行布施 而不修智慧
所生得大財 愚暗無知見
施慧二俱修 所生具財智
二俱不修者 長夜處貧暗

又攝論云。慳惜是多財障。嫉妬是尊貴障。又衆生起貪。無過色財。第一愛色多過。如前已述。不同意者。今更略論。如涅槃經說。譬如有人以羅刹女而爲婦妾。是羅刹女。隨所生子生已便噉。子既盡已後噉其夫。愛羅刹女亦復如是。隨諸衆生善根子。隨生隨食。善子既盡。復噉衆生。令墮地獄畜生餓鬼。又如

有人性愛好華。不見華莖毒蛇過患。即便前捉。捉已蛇螫。螫已命終。一切凡夫亦復如是。貪五欲華。不見是愛毒蛇過患。而便受取。卽爲愛毒之所螫。命終之後墮三惡道

又智度論云。財物是種種煩惱罪業因緣。若持戒禪定智慧種種善法。是涅槃因緣。以是故。財物尙應自棄。何況好福田中而不布施。譬如兄弟二人。各擔十斤金行。道中更無餘伴。兄作是念。我何以不殺弟取金。此曠路中人無知者。弟復生念。欲殺兄取金。兄弟各有惡心。語言視瞻皆異。兄弟卽復自悟還生悔心。我等非人與禽獸何異。同產兄弟。而爲少金故而生惡心。兄弟共至泉水邊。兄以金投著水中。弟言善哉善哉。弟復棄金水中。兄言善哉善哉。兄弟更互相問。何以故言善哉。各相答言。我以此金故。生不善心欲相危害。今得棄之故言善哉。二辭各爾。以是因緣常應自捨

又大莊嚴論云。我曾聞舍衛國中。佛與阿難。曠野中行於一田畔。見有伏藏。佛告阿難。是大毒蛇。阿難白佛。是惡毒蛇。爾時田中有一耕人。聞佛阿難說有毒蛇。作是念言。我當視之。沙門以何爲惡毒蛇。卽往其所見真金聚。而作是言。沙門所言。是毒蛇者。乃是好金。卽取此金還置家中。其人先貧衣食不供。以得金故轉得富饒。衣食自恣。王家禁司怪其平富。而糾舉之繫在獄中。先所得金。既已用盡。猶不得免。將加刑戮。其人唱言。毒蛇阿難。惡毒蛇世尊。傍人聞之以狀白王。王喚彼人

而問之曰。何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊。其人白王。我於往日在田耕種。聞佛阿難說言毒蛇惡毒蛇。我於今者方乃悟解。王聞此說遂放去之

又增一阿含經云。昔佛在世時。舍衛城中有一長者。名曰婆提。居家巨富財產無量。金銀不可稱計。其家雖富。慳吝守護不著不噉。服飾飲食極爲奢靡。亦不施與妻子眷屬。奴婢僕從朋友知識。及諸沙門婆羅門等。復起邪見斷於善根。然無子息。命終之後。所有財寶盡沒入官。波斯匿王自往收斂。收攝已訖迴詣佛所。而白佛言。婆提長者。今日命終之後。爲生何處。佛告王曰。婆提長者。故福已盡新業不造。由起邪見斷於善根。命終生在啼哭地獄。波斯匿王聞佛所說涕泣流淚。而白佛言。婆提長者。昔作何業生在富家。復作何惡然不得食此極富之樂。佛告王曰。過去久遠有迦葉佛。入涅槃後。時此長者。生舍衛國作此田家子。有辟支佛。來詣其家而從乞食。時此長者便持食施辟支。得食飛空而去。長者見已作是誓願。持此善根。使我世世所生之處不墮三塗常多財寶。布施已後復生悔心。我向者食應與奴僕。不應與此禿頭沙門。佛告王曰。婆提長者。由於過去施辟支佛食發願功德。所生之處。常多財寶無所乏少。緣其施後生變悔心。在所生處。雖處富貴不得食此極富之樂。慳吝守護不自衣食。復不施與妻子眷屬。亦不布施朋友知識。及諸沙門婆羅門等。是故智者聞此因緣。若有財物

①情一應 ②度一渡 ③貧一窮 ④若一惱 ⑤說一說 ⑥夫一天 ⑦復二又 ⑧辭二說 ⑨刑二形 ⑩款二款
⑪此一 ⑫復生二生其 ⑬乏二之

應當布施勿生慳吝。施時至心自手奉與。施已歡喜莫生悔心。能如此施得大果報無量無邊。

又出離經云。昔佛在世時。舍衛國中有一長者。名曰難陀。巨富多財。金銀珍寶。象馬車乘。奴婢僕使。服飾田業。不可限量。一國之富無有過者。雖處豪富而無信心。慳貪嫉妬。門閤七重。勅守門人。有人來乞一不得入。中庭空上安鐵鉢。恐有飛鳥食噉穀米。四壁牆下以白墍泥。恐鼠穿穴傷損財物。唯有一子名栴檀香。隨終勸子。吾患必死。若吾死後。所有財寶勿費損耗。莫與沙門及婆羅門。若有乞兒莫施一錢。此諸財物足供七世。勸已命終。還生舍衛旃陀羅家。盲母腹中。後生出胎。生盲無目。盲母念言。若生男者。吾今日冥。須見扶持。聞兒生盲。倍增愁憂。悲泣說偈曰。

子盲吾亦盲 二俱無兩目

遇此衰耗物 益我愁憂苦

是時盲母養兒已大。年八九歲。堪能行來。與杖一。枚食器一具。而告子曰。汝自乞活。不須住此。吾亦無目。復當乞求以濟餘命。此盲小兒家家乞求。遂後漸至栴檀香家。在門外立。唱盲兒乞。時守門人。瞋恚捉手。擲著深坑。傷折左臂。復打頭破。所乞得食盡棄在地。有人臨見其憐愍。往語盲母。盲母聞已。匍匐拄杖。到盲兒所。抱著膝上。而語兒言。汝有何怨。遭此苦厄。子報母曰。我向者至栴檀香家門外而乞。便遇惡人打擲如是。佛時知已。告阿難言。禍災禍災。難陀長者命終。與彼旃陀羅

家盲婦作子。生無兩目。昔所居業豪富無量。象馬七珍不可稱計。而今復得親用不耶。然由慳貪受此盲報。從此命終入阿鼻獄。佛於過中。與比丘衆。國城人民圍遶。往到栴檀香門盲小兒所。時栴檀香聞佛在外。出門禮拜。在一面立。佛知衆集。復見栴檀香。廣爲衆說。慳貪嫉妬受罪無量。加說惠施受福無窮。欲使離有趣無爲道。爾時世尊。欲與栴檀香拔地獄苦。告小兒曰。汝是難陀長者非耶。小兒報曰。實是難陀。如是至三。大衆聞此。愕然而言。難陀長者乃受此形。時栴檀香聞見此事。悲泣墮淚。不能自止。禮佛求救。願拔罪根。即請佛僧明日舍食。佛明日食竟。爲說妙法。時栴檀香得須陀洹果。佛告阿難。若人積財。不自衣食。復不布施。愚中之愚。是故智者。應當行施求離生死。莫生慳吝。受無邊苦。

又十誦律云。佛在舍衛國時。有長老迦留陀夷。得阿羅漢道。持鉢入城乞食。到一婆羅門舍。主人不在。婦閉門作煎餅。迦留陀夷比丘。即入禪定起。神通從外地沒涌出中庭。乃以指彈。婦即迴。願作是念言。此沙門從何處入。此必貪餅故來。我終不與。即語夷言。縱使我眼脫我亦不與。而以神力即兩眼脫出。復念。縱出眼如椀我亦不與。即變眼如椀。復念。縱若倒立我前。我亦不與。即於前倒立。復念。縱汝若死我亦不與。即入滅受想定。心想。皆無所覺知。時婆羅門婦牽挽不動。即大驚怖。念是沙門常遊波斯匿王宮。是末利夫人之師。若聞在我家死者。我等大衰。即語比丘言。汝

若活者我求與一餅。迦留陀夷便出於定。婦即看餅。先煎餅好者。意惜不與。更刮盆邊得一。小麵煎之。轉勝。以先者與。適舉一餅。餘皆相著。迦留語言。姑與我幾許。舉四餅欲持與之。迦留語言。我不須是餅。可與祇桓中僧。是婦先世已種善根。即自思惟。是比丘實不貪餅。但惡我故而來乞耳。即持餅詣祇桓中施衆僧。竟。在迦留前坐。迦留陀夷觀其因緣。爲說妙法。即於坐上得法眼淨。作優婆夷。返舍報夫。夫聞即詣迦留陀夷所。迦留陀夷爲說妙法。得法眼淨。作優婆塞。當盡財力供養。聞梨。乃至身死。猶命子供養。今後不斷。

又百緣經云。佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時目連。在一樹下。見一餓鬼身如焦柱。腹大如山。咽如細針。髮如錐刀。纏刺其身。諸支節間皆悉火然。渴乏欲死。唇口乾燥。欲趣河泉。變爲涸竭。假令天降甘雨。墮其身上。皆變爲火。目連即問業緣。餓鬼答言。我渴乏不能答汝。爾自問佛。目連即詣佛所。具述前事。向佛廣說。宿造何業。受是苦惱。爾時世尊告目連言。汝今諦聽。吾當爲汝分別解說。此賢劫中波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。有一沙門。涉路而行。極患熱渴。時有女人。名曰惡見。并傍汲水。僧從乞水。女報之曰。使汝渴死。我終不與。令我水滅不可持去。于時沙門既不得水。留服道而去。時彼女人。遂復慳貪。有來乞者。終不施與。其後命終。墮餓鬼中。以是業緣。受如是苦。佛告目連。施知彼時女人不施水者。

○名二多 ○空二屋 ○枚二枝 ○語二詣 ○教二顯 ○(神)一 ○顯二面 ○皆十(滅) ○小十(國) ○桓二海 ○大如二太 ○支二鼓 ○服二復 ○

今此餓鬼是。佛說是惡見緣時諸比丘等捨
慳貪業。得四沙門果者。或有發無上菩提心
者。聞佛所說。歡喜奉行

又付法藏經云。時有僧伽耶舍羅漢。有大智
慧言辭清辯。昔雖出家未證道迹。遊行大海
邊見一宮殿。七寶莊嚴光明殊勝。僧伽耶舍
食時。以到。即往彼宮。設伺乞食云

飢爲第一病 行爲第一苦
如是知法者 可得涅槃道

是時舍主即出奉迎。敷置茵蓐請入就坐。耶
舍見其家內。有二餓鬼。裸形黑瘦。飢虛羸乏。
鎖其身首各著一床。復有一鉢滿中香飯。以
瓶盛水安置其側。爾時舍主。即取此食奉施
比丘。語言。大德。慎勿以食與此餓鬼。爾時比
丘見其飢困。即以少飯而施與之。鬼得食已。
即吐膿血。遍流在地。汚其宮殿。爾時比丘怪
而問之。此鬼何緣受斯罪報。舍主答曰。斯鬼
前世。一是吾息。一是兒婦。我昔布施作諸功
德。而彼夫妻恒懷惡心。我數數教誨都不納
受。因立誓曰。如此罪業必獲惡報。若受罪時
我當看汝。由是因緣得斯苦惱。小復前行。至
一住處。堂閣嚴飾種種奇妙。滿中衆僧經行
禪思。日時以到。鳴鐘集食。食將欲訖。爾時
諸僧變成膿血。便以鉢器共相打擲。頭面破
壞。汚流身。而作是言。何爲惜食今受此
苦。耶舍前問其意答言。長老。我等先世迦葉
佛時。同止一處。客比丘來。咸共瞋恚。藏惜飲
食而不共分。以此緣故。今受此苦
正報頌曰

貪。欣詐道德 刻削爲伎業
巧誑懷萬端 求利心千匝
受罪地獄中 習氣猶行劫
交刀割肉盡 白骨連相接

習報頌曰
爲茲貪。恣故 惡道轉沈淪
罪畢生人道 餘風尙襲身
恒抱豺狼志 誰人喜見憐
終身不悟此 可笑頑愚人

瞋恚緣第九

夫四蛇躁動。三毒奔馳。六賊相侵。百憂纏萃。
或宿惡相嫌。伺求長短。素懷結怨。專加相
害。了無仁義。頓失慈悲。殺法殺緣。致死證
死。或復潛行毒藥密遣。詛邪。遂使含毒。俯
藏。腐裂肝心。令其銜悲。長夜抱痛。幽泉。宛
轉何辭。煩怨誰訴。故經曰。長者宅中多生毒
樹。羅刹海上屢乞浮囊。亦如乾薪萬束。片火
能焚。時室百年一燈便破。故知瞋心甚於猛
火。行者應自防護。劫功德賊無過斯害。若起
一念恚火。便燒衆善功德。是以惡性之人。人
畜皆畏。不簡善人語則成毒。好壞他心令他
厭惡。人無愛者。衆所畏棄如避狼虎。現被輕
賤。死墮地獄。是故智者見此等過。以忍滅
之。不畏衆苦也
如正法念經云。若起瞋恚自燒其身。其心嗔
毒顏色變異。他人所棄皆悉驚避。衆人不愛
輕毀鄙賤。身壞命終墮於地獄。以瞋恚故無
惡不作。是故智者捨瞋如火。知瞋過故能自
利益。爲欲自利利益他人。應當行忍。譬如大

火焚燒屋宅。有勇健者以水滅之。智慧之水
能滅恚火。亦復如是。能忍之人。第一善心。能
捨瞋恚。衆人所愛。衆人樂見。人所信受。顏色
清淨。其心寂靜。心不躁動。善淨深心。離身口
過。離心愁惱。離惡道畏。離於怨憎。離惡名
稱。離於憂惱。離怨家畏。離於惡人惡口罵
詈。離於悔畏。離惡聲畏。離無利畏。離於苦
畏。離於慢畏。若人能離如是之畏。一切功德
皆悉具足。名稱普聞。得現在未來二世之樂。
衆人觀之猶如父母。是忍辱人衆人親近。是
故瞋怒。猶如毒蛇。亦如刀火。以忍滅之。能令
皆盡。能忍瞋恚。是名爲忍。若有善女人。能
修行善。應作是念。忍若如實。應善護之。但
諸衆生。善惡現別。愚人凌辱過他爲勝。智
人下默以爲第一。愚人因起小謬遂成大怨。
若已得勝他怨轉深。若自理屈反加憂苦。若
能慎言不說人短。縱他罵我皆是往業。非爲
橫報
又六度集經云。昔者菩薩身爲象王。其心弘
遠。照知有佛法僧。常三自歸。每以普慈拯
濟衆生。誓願得佛當度一切。從五百象。時有
兩妻。象王於水中得一蓮花。厥色甚妙。以惠
適妻。適妻得華。欣懽曰。水寒尤甚何緣
有斯華乎。小妻貪華。嫉而誓曰。會以重毒燒
殺汝矣。結氣而殞。魂靈感化。爲四姓女。顏華
絕人。智意流通博識古今。仰觀天文明時盛
衰。王聞若茲。憐爲夫人。至即陳化治國之政。
義合忠臣。王悅而敬之。每言輒從。夫人曰。吾
夢觀六牙之象。心欲其牙以爲羖兒。王不致

①食一見②以二已③一得④推二⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①志二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①實二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

之吾即死矣。王曰：無妖言。人聞見笑。爾時夫人心生憂結。王請議臣四人。自云已夢。曰：古今有斯象乎。一臣對曰：無有之也。一臣曰：王不夢也。一臣曰：當聞有之所在。彌遠。一臣曰：若能致之帝釋。今詳於茲矣。四臣即召四方射師問之。南方師曰：吾亡父。常云有之。然遠難致。臣上聞云。斯人知之。王即現之。夫人曰：汝直南行三千里入山。行二日許。即至象所。道邊作坑。除汝鬚髮著沙門服。於坑中射之。截取其牙將二寸來。象師如命。行之象處。先射象脚。著法衣服持針。於坑中止住。象王見沙門。即低頭言。和南道士。將以何事殺吾軀命。答曰：欲得汝牙。象曰：吾痛難忍。疾取牙去。無亂吾心。惡念生也。志念惡者。死入太山。鐵鬼畜生道中。夫懷忍行慈。惡來善往。菩薩之上行也。人即截牙。象曰：道士汝當却行。無令群象尋足跡也。象遣人去遠。甚痛難忍。覺地大呼。奄然而死。即生天上。群象四來。咸曰：何人殺吾王者。行索不得。還守王屍。悲痛哀號。師以牙還。王親象牙心。即慟怖。夫人以牙著手中。適欲視之。雷電。礮。推之吐血。死入地獄。佛告諸沙門。爾時象王者。我身是也。大婦者。我妻是也。獵師者。調達是也。夫人者。好首是也。菩薩執志度無極。行持戒如是。

又智度論釋提問佛云

何物殺安隱 何物殺無憂
何物毒之根 吞滅一切善

佛答曰

殺瞋則安隱 殺瞋則無憂
瞋爲毒之根 瞋滅一切善

又雜寶藏經偈言

得勝增長怨 負則益憂苦
不諍勝負者 其樂最第一

若行忍辱。則五德。一無恨。二無詞。三衆人所愛。四有好名聞。五生善道。此之五德名平和事。又長阿含經偈云

愚罵而智默 則爲住勝彼
彼愚無知見 謂我懷恐怖
我觀第一義 忍默爲最上
惡中之惡者 於瞋復生瞋
能於瞋不瞋 爲戰中最上
夫人有二緣 爲己亦爲他
衆人有諍訟 不報者爲勝
夫人有二緣 爲己亦爲他
見無諍訟者 不謂爲愚駭
若人有大力 能忍無力者
此力爲第一 於忍中最上
愚自謂有力 此力非爲力
如法忍力者 此力不可阻

又修行道地經偈云

其口言柔軟 而心懷毒害
視人甚歡喜 相隨如可觀
口言而柔順 其心內含毒
如樹華色鮮 其實苦若毒

又赤嘴烏喻經云。昔有烏名曰拘者。在叢林樹產。諸子在樹上。時有拘者。與一羈猴共爲親厚。時叢樹間有一毒蛇。伺行

不在。噉拘者子。無復遺餘。拘者失子。悲鳴啼呼。不知所。熟自思惟。知蛇所噉。羈猴見。問之何爲。答曰：蛇噉我子。了盡無餘。羈猴曰：我當報之。時毒蛇行。羈猴前繞之。蛇怒。羈猴。羈猴捉得頭曳至石上。磨破而死。棄擲而還。拘者踊躍。畜生尚有相報。何況於人。

又雜寶藏經云。昔有一蛇。頭尾自諍。頭語尾曰：我應爲大。尾語頭曰：我應爲大。頭曰：我有耳能聽。有目能視。有口能食。行時在前。故可爲大。汝無此術。云何爲大。尾曰：我令汝去。故得去耳。若我不去。以身繞木三匝。三日不已。不得求食。飢餓垂死。頭語尾曰：汝可放我。聽汝爲大。尾聞其言。即時放之。復語尾曰：汝既爲大。聽汝前行。尾在前行。未經數步。墮大深坑而死。喻衆生無智。強爲人我。終墮三塗。

又僧祇律云。過去世時。有一群雞。依榛林住。有狸侵食。唯餘一雌。烏來覆之。共生一子。子作聲時。烏說偈言

此兒非我有 野父聚落母
共合生兒子 非烏復非雞
若欲學翁聲 復是雞所生
若欲學母鳴 其父復是烏
學烏似雞鳴 學雞作烏聲
烏雞若兼學 是二俱不成

此喻道人雖持禁戒。雜染不純。相中似善。口出惡言。欲喚是善。口復出惡。欲喚非善。相復出家。

又伐毒樹經云。昔舍衛國有官園。生一毒樹。

①當二書②詳二詳③常二常④寸二寸⑤太二太⑥其二其⑦(猴)十⑧(猴)二⑨推二推⑩在十
⑪求二求⑫答日二偶答云⑬育二云⑭則十(有)⑮區二區⑯數二數⑰樂二此⑱在十
(於)⑳若我二我若㉑(爲)一㉒爲二公㉓父

人遊樹下。皆悉頭痛欲裂。或患腰疼。伐已還生。樹中之妙衆人見喜。不知。誦者皆來遭死。有智語之。當盡其根。適欲掘根。復恐死定。進退思惟。出家學道亦復如是。佛說偈曰

伐樹不盡根 雖伐猶復生
伐愛不盡本 數數復生苦
心悟剋責 即得初果
又李經說偈云

惡從心生 反以自賊 如鐵生垢
消毀其形 樹繁花果 還折其枝
。蛇蛇含毒 反害其軀
又善見論說偈云

若人起瞋心 譬如車奔逸
車工能制之 不足以爲難
人能制瞋心 此事最爲難
又修行道地經偈云

其有從瞋心 怨害向他人
後生墮蛇蛇 或作殘賊獸
譬如竹樹劈 芭蕉驟懷妊
還害亦如是 故當發慈心

又百緣經云。佛在王舍城迦蘭陀竹林時。彼城中有一長者。名曰賢面。財寶無量不可稱計。多諸諸曲。慳貪嫉妬終無施心。乃至飛鳥驅不近舍。有諸沙門及婆羅門。貧窮乞丐從共乞者。惡口罵之。其後命終受毒蛇身。還守本財。有近之者。瞋目猛盛怒視之。能令使死。頻婆娑羅王。聞已心懷驚怪。今此毒蛇見人則害。唯佛能調。作是念已。即將群臣往詣

佛所。頂禮佛足却坐一面。具白前事。唯願世尊。降伏此蛇。莫使害人。佛。唱許可。於其後日著衣持鉢。往詣蛇所。蛇見佛來。眼悉熾盛。欲螫如來。佛以慈力。於五指端放五色光明。照彼蛇身。即得清涼。熱毒消除。心懷喜悅。舉頭四顧。是何福人能放此光。照我身體。使得清涼。快不可言。爾時世尊。見蛇調伏。而告本緣。蛇聞佛語。深自剋責。蓋障雲除。自懷宿命。作長者時。所作惡業。今得是報。方於佛前深生信敬。佛告之言。汝於前身不順我語。受此蛇形。今宜調順。受我教勅。蛇答佛言。隨佛見授。不敢違勅。佛告蛇言。汝若調順。入我鉢中。佛語已竟。尋入鉢中。將詣林中。王及群臣。聞世尊調化毒蛇盛鉢中來。合國人民皆往共看。蛇見衆人深生慚愧。厭此蛇身。即便命終。生忉利天。即自念言。我造何福得來生天。即自觀察。見在世間受毒蛇身。由見佛故。生信敬心。厭惡蛇身。得來生此。受天快樂。今當還報佛世尊恩。齋持香華。光明照曜。來詣佛所。前禮佛足。供養訖。已却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。即於佛前說偈讚佛

巍巍大聖尊 功德悉滿足

能開諸盲冥 尋得於道果

除去煩惱垢 超越生死海

今蒙佛恩德 得聞三惡道

爾時天子讚歎佛已。繞佛三匝。還詣天宮。時頻婆娑羅王。聞佛說偈。貪緣。時會諸人。有得四沙門果者。有發無上菩提心者。歡喜奉行

又百緣經云。佛在驪羅國。將諸比丘。欲詣勒那樹下。至一澤中。有五百水牛。甚大兇惡。復有五百放牛之人。遙見佛來。將諸比丘。從此道中行。高聲叫喚。唯願世尊。莫此道行。此牛群中有大惡牛。抵突傷人。難可得過。爾時佛告放牛人言。汝等今者莫大憂怖。彼水牛者。設來抵我。吾自知時。語言之頃。惡牛卒來。翹尾低角。圍地喚吼。跳躑直前。爾時如來。於五指端。化五師子在佛左右。四面周匝。有大火坑。時彼惡牛。甚大惶怖。四向馳走。無有去處。唯佛足前有少許地。冥然清涼。馳奔趣向。心意泰然。無復怖畏。長跪伏首。舐世尊足。復便仰頭視佛如來。喜不自勝。爾時世尊。知彼惡牛心。以調伏。即便爲牛而說偈言

盛心興惡意 欲來傷害我

歸誠望得勝 返來舐我足

時彼水牛。聞佛世尊說此偈已。深生慚愧。數然悟解。蓋障雲除。知在法身。在道中所作惡業。倍生慚愧。不食水草。即便命終。生忉利天。忽然長大。如八歲兒。便自念言。我修何福。生此天上。尋觀察知。在世間時。受水牛身。蒙佛化度。得來生天。我今當還報佛之恩。作是念已。齋持香華。來詣佛所。光明赫奕。照佛世尊。前禮佛足。却坐一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。還佛三匝。還詣天宮。時諸五百放牛人。於其晨朝。來詣佛所。爲說妙法。心開意解。各獲道迹。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。時諸比丘。見是事

○誦二讀一 ○曰二言一 ○既二應一 ○其二具一 ○心二慧一 ○勞二二 ○唱二默一 ○國十(佛)一 ○訖已二已訖一
○羊一 ○創二諸一 ○款二款一 ○左二是一 ○天二此一 ○子二乎一 ○放二牧一

已而白佛言。今此水牛及五百放牛人。宿造何業生水牛中。復修何福值佛世尊。佛告諸比丘。汝等欲知宿業所造諸惡業緣。今當爲汝等說。偈言

宿造善惡業 五劫而不朽
善業因緣故 今獲如是報

於寶劫中波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。於彼法中有一三藏比丘。將五百弟子遊行他國。在大衆中而共論議。有難問者不能通達。便生瞋恚反更惡罵。汝等今者。無所曉知。強難問我。狀似水牛舐突人來。時諸弟子咸皆然可。各自散去。以是惡口業因緣故。五百世中生水牛中。及放牛人共相隨逐。乃至今者。故未得脫。佛告諸比丘。欲知彼三藏比丘者。今此群中惡水牛是。彼時弟子者。今五百放牛人是。佛說是水牛因緣時。各自自護身口意業。厭惡生死。得四沙門果。有發無上菩提心者。聞佛所說。歡喜奉行

正報頌曰

愚人瞋恚重 地獄被燒然
豺狼譁圍繞 蛇毒競來前
離辭怒目食 背脇縱橫穿
自作還自受 惹火競相煎

習報頌曰

怒心多毒害 沈沒苦惡道
出彼得人身 餘報他還惱
見者求其過 增嫌如毒草
此既無宜利 愚瞋何所寶

邪見緣第十

夫創入佛法。要須信心爲首。譬如有人至於寶山。若無信手空無所獲。故經說。愚癡之人不識因果。妄起邪見。謗無三寶四諦。無福無福乃至無善無惡。亦無善惡業報。亦無今代後代衆生受生。如是之人。破善惡法。名斷善根。決定當墮阿鼻地獄也

如大品經云。若人不信。謗大乘般若經。直墮阿鼻地獄。無量百千萬億歲中。受極苦痛。從一地獄至一地獄。若此劫盡。生於他方大地獄中。他方劫盡。復生此方大地獄中。如是展轉。遍十方界。他方劫盡。還生此間大地獄中。地獄罪畢。生畜生中。亦遍十方界。畜生罪畢。來生人中。無佛法處。貧窮下賤。諸根不具。常癡狂騷。無所別知。雖非愚畜。縱是聰人。妄生異執者。亦名邪見。故成實論云。癡有差別。所以者何。非一切癡盡是不善。若癡增上轉成邪見。則名不善業道。是故從癡增長邪見。則成重罪。必墮阿鼻地獄。直就邪見自有輕重。輕者可轉。重不可轉。故菩薩地經云。邪見有二種。一者可轉。二者不可轉。誹謗因果言無聖人。名不可轉。非因見因。非果見果。是名可轉。是故惡業名爲邪見。善業者。名爲正見。不謗四諦。迷聖道者。不知理道。從自心生。唯常苦身以求解脫。如犬逐塊。不知尋本。故大莊嚴論云。譬如師子人打射時。而彼師子尋逐人來。譬如癡犬有人打擲。便逐瓦石不知尋本。言師子者。喻智慧人。解求其本而滅煩惱。言癡犬者。即是外道。五熱炙身。不識心本。安火上有日炙身。但諸凡愚多迷真道。不知觀身處其中。以求道

心無我。但學苦行以爲道者。即同外道妄行邪法。謬執乖真。唯成惡法。故智度論云。邪見罪重。故雖持戒等。身口業好。皆隨邪見。惡心不善。如佛自說譬喻。如種苦種。雖復四大所成。皆作苦味。邪見之人。此亦如是。雖持戒精進。皆成惡法。不如不執少行惠施。無執易化。有執難度。非直自壞。亦損他人。故成實論云。寧止不行。勿行邪道。身壞命終。墮於惡趣。又正法念經。闍羅王說偈。責疏罪人云

汝邪見愚癡 癡網所縛人
今墮此地獄 在於大苦海
惡見燒福盡 入中最凡鄙
汝畏地獄縛 此是汝舍宅
若屬邪見者 彼人非點慧
一切地獄行 怨家心所誑
心是第一怨 此怨最爲惡
此怨能縛人 送引闍羅處
爾時世尊而說偈云
癡心彌泥魚 住於愛舍宅
作業時喜笑 受苦時號哭
又修行道地經偈云
其口有愚癡 人心懷闇冥
都不能念惡 亦無念善心
瞋害常昏昏 萬事不能爲
如暴中炊煮 無所能成熟
多習愚癡者 諸根不完具
生於牛羊中 然後墮地獄

月光童子經。亦名佛說申日經。云時有長者。名曰申日。取外道六師。計欲請佛僧。令長

者中門外鑿作五丈六尺深坑。以炭火過半。細鐵爲椽土薄覆上。設衆飲食以毒著中。火坑不禁毒飯足害。以此圖之何憂不死。如教作之外道皆喜。於是申日便謂佛所。殷勤請佛及諸聖衆。是時世尊。愍其狂愚欲濟脫之。默然受請。申日內喜果如其計。須彌之毒火。劫燒千刹土。刀劍鋒刃中。不能動佛一毛之力。今以火坑毒飯。欲毀於佛。譬如蚊虻欲墜太山。蠅蠅之翅欲障日月。徒自毀壞。不如早悔。爾時長者罪蓋所覆。心不開解。世尊心念。今受長者申日之請。不與常同。廣現威神。震動十方。百千聖衆。兼諸龍神。空飛地行。不可算計。一時到家爲作利益。佛以神德。卽變火坑。成七寶池八味具足。飲飯天甘食者充悅。六師惶怖各以逃竄。長者歸伏稽首于地。嗚呼佛足。長跪自陳。今知覺悟從佛得度。諸來會者皆樂法音。得福獲度。不可稱計。

又觀佛三昧經云。爾時世尊告父王言。舍衛城中須達長者。有一老母。名毘低羅。謹勤家業。長者勅使手執庫籩。出內取與一切委之。須達請佛及僧。供給所須。時病比丘多所求索。老母慳貪。瞋嫌佛法及與衆僧。而作是言。我長者愚癡迷惑。受沙門術。是諸乞士。多求無厭。何道之有。作是語已。復發惡願。何時當得不聞佛名。不聞僧名。如是惡聲。展轉遍舍衛城。末利夫人聞此語已。而作是言。須達長者。如好蓮華人所樂見。云何復有毒蛇護之。嗔須達婦而語之言。汝家老婢。惡口誹

見如玉女寶。倍大歡喜而作是言。諸沙門等。高談大語。自言有道無一効驗。聖王出世。弘利處多。令我老弊如玉女寶。作是語已。五體投地禮於聖王。時典藏臣宣王十善。女聞十善。心大歡喜。聖王所說義無不善。爲王作禮。悔過自責。心既調伏。時羅睺羅及諸比丘。還復本形。老婢見已。卽作是言。佛法清淨。不捨衆生。如我弊惡。猶尙化度。卽受五戒。成須陀洹。將詣佛所。爲佛作禮懺悔前罪。求佛出家。得阿羅漢。於虛空中作十八變。波斯匿王。末利夫人。具白佛言。此婢前世有何罪。答生爲婢使。復有何福。值佛得道。佛告王曰。過去久遠有佛出世。名一寶蓋燈王。入涅槃後。於像法中有王。名曰雜寶華光。子名快見。出家學道。自恃王子。常懷憍慢。和上爲說甚深般若波羅蜜經。大空大義。王子聞已。謬解邪說。師滅度後。卽作是言。我大和上。空無智慧。但讀空義。願我後生不樂見之。我阿闍梨。智慧辯才。願於生生爲善知識。作是語已。教諸徒衆。皆行邪見。雖持禁戒。由謗般若。謬解邪說。命終之後。墮阿鼻獄。八十億劫受苦無量。罪畢出獄。爲貧賤人。五百身中。雙癡無目。千二百身。恒爲人婢。佛告大王。時和上者。今我身是。阿闍梨者。今羅睺羅是。王子比丘者。老婢是。徒衆弟子者。今邪見女等。發菩提心者是。

又薩遮尼乾子經云。昔佛在世時。鬱闍延城。有嚴熾王。問薩遮尼乾子言。若有惡人。不信三寶。焚燒塔寺。經書形像。惡言毀謗。言造作

196

①計十(從知)②③陸二陸④⑤呼二乎⑥⑦篇二篇⑧⑨(當)一⑩⑪展轉二轉展⑫⑬(即)一⑭⑮頭頂一底頭⑯
 ⑰已二已⑱⑲具二見⑳㉑和上二和尙㉒㉓大二之㉔㉕之三也㉖㉗和上二和尙

者無有福德其供養者。肅損現在無益未來。或嫌塔寺及諸形像。妨是處所。破壞除滅。送置餘處。或破沙門房舍窟宅。或取佛物法物僧物。園林田宅象馬車乘。奴婢六畜衣服臥具。一切珍寶。或捉沙門策役驅使。責其發調罷令還俗。或時輕心種種戲弄。或時毀特罵詈誶謗。或以杖木自手鞭打。或以種種傷害其身。如是惡人。攝在何等衆生分中。答言。

大王。攝在惡逆衆生分中。大王應當上品治罪。所以然者。以作根本極重罪故。有五種罪。名爲根本。何等爲五。一。破壞塔寺焚燒經像。取三寶物。自作教人。見作助喜。是名第一根本重罪。二。誘三乘法。毀皆留難隱蔽覆藏。是名第二根本重罪。三。若有沙門。信心出家。剃除鬚髮身被袈裟。或有持戒或不持戒。繫閉牢獄枷鎖打縛。策役驅使責諸發調。或脫袈裟逼令還俗。或斷其命。是名第三根本重罪。四。於五逆中若作一逆。是名第四根本重罪。五。誘無一切善惡業報。長夜常行十不善業。不畏後世。自作教人堅住不捨。是名第五根本重罪。若犯如是根本重罪。而不自悔。決定燒滅一切善根。趣大地獄。受無間苦。永無出期。若國內有如是惡人。毀滅三寶。一切羅漢諸佛聖人。出國而去。諸天悲泣善神不護。各自相殺四方賊起。諸王隱伏水旱不調。風雨失時。五穀不熟。人民飢饉遞相食噉。白骨滿野。多饒瘦病死亡無數。人民不知自思是過。反怨諸天及善神祇。

又觀佛三昧經云。有七種重罪。一一罪能令

衆生墮阿鼻地獄。經八萬四千大劫。一不信因果。二毀無十方佛三斷學般若。四犯四重虛食信施。五用僧祇物。六逼掠淨行比丘尼。七六親所行不淨行。

又小五濁經云。五逆罪人。別有五逆罪。第一慢二親而事鬼神。第二嫉妬國君。第三。後生輕薄。第四賤其身命而貴其財。第五去福就禍。

又中阿含經云。佛告比丘。若凡愚人。作身惡行口惡行意惡行。命終之後。生於惡趣泥犁之中。受極苦痛一向無樂。如有人犯盜。付王治其盜罪。王即遣人。於晨朝時。以一百戟而以刺之。彼命故存。至於日中。王復勅以二百戟刺。彼命故存。至於晡時。王復勅以三百戟刺。彼人身分皆悉破盡。其命故存。佛告比丘。於意云何。此人被戟爲苦不耶。比丘答佛。一戟刺時猶尚苦痛。況三百戟。佛即以手取小沙石如豆等許。告諸比丘。我手中石。比雪山石。何者爲多。比丘答佛。雪山石多。不可爲喻。佛告比丘。三百戟苦。比泥。梨苦如小沙石。泥犁之苦如雪山石。百千萬倍不可爲喻。泥犁中苦其事云何。若有衆生墮泥犁中。獄卒以斧燒令極然。斫身八楞。及以四方。經百千歲極令苦痛。而不命終。要令惡盡。復坐鐵床。以鐵釘口吞熱鐵丸。經百千歲。復坐鐵床。洋銅灌口。經百千歲。復臥鐵地。以熱鐵釘釘其身首。經百千歲。復出其舌使舐鐵地。以釘釘之如張牛皮。經百千歲。復挽項筋縛著車上。經百千歲。復燒鐵地令在上行。經百千

歲。復燒火山令下。足著上。血肉卽消。舉足還生。經百千歲。復鑊煮之。經百千歲極令苦痛。而不命終。要令罪盡乃得出耳。是爲泥犁地獄中苦。地獄罪畢。生於種種畜生之中。常處暗冥共相噉食。受苦無量不可具說。畜生罪畢或生人中。若從畜生爲人甚難。猶如盲龜遇浮木孔。設生人中貧窮下賤。爲他役使形貌醜陋。或根殘缺或復短命。若作惡業身死還生。在泥犁中輪轉無窮。不可具說。佛告比丘。凡夫愚人。作身口意三惡行者。獲罪如是。佛告比丘。若智慧人。作身善行口善行意善行。命終生於善處天上一向受樂。如轉輪王與七寶俱人間四妙。佛告比丘。於意云何。此爲樂不。比丘答佛。一寶一妙。猶爲極樂。何況七寶四妙居也。佛還以手取小沙石如豆等許。告諸比丘。我手中石比雪山石何者爲多。比丘答佛。雪山石多不可爲喻。佛告比丘。轉輪王樂。比天上樂如小沙石。天上之樂如雪山石。百千萬倍不可爲喻。天上之樂其事云何。若生天上。所受六塵無不隨意。受極快樂不可具說。若從天上來生人間。生帝王家或生大姓。大富大貴饒財多寶。名稱遠聞。端正殊妙衆人所愛。佛告比丘。若智慧人。作身口意三善行者。獲福如是。佛告比丘。此是世間有漏之樂。若修善根迴向菩提。於生死中所受果報。乃至涅槃終無有盡。

○具一食○ ○(又)十取○ ○後二復○ ○禍二罪○ ○(譬)十如○ ○梨二犁○ ○洋二炸○ ○(舉)十足○ ○邪二惡○

惡業縱橫作 忠言不喜聞
一入無間獄 萬苦競纏身
習報頌曰

邪見習癡業 阿鼻受楚毒
劫盡人中生 復與邪相續
邪正既相遠 自然成詬曲
此心若不改 連環未絕獄
諸經要集卷第十^五

諸經要集卷第十六

西明寺沙門釋道世集
詐僞部第二十四^六 詐僞部第二十五

述意緣 詐親緣 詐毒緣 詐貴緣
詐怖緣 詐畜緣

述意緣第一

夫至道無隔，貴在忠言，故出其言善，則千里應之。出其言不善，則咫尺如響。但教流末代，人法訛替，或憑真以構僞，或飾虛以詐真。良由人懷邪正故。法有真假，名利既侵，則我人逾盛，現親尚無附之。況元來疎薄，故難交友。故經曰：直心是道場，不虛假故也。

詐親緣第二

如雜寶藏經云：一切姦滑，詭詐惑惑，外狀似直，內懷姦私。是故智者應察真僞。如往昔有婆羅門，其年既老，耽娶少婦，婦嫌夫老，傍姪不已。勸夫設會，請諸少壯婆羅門等。夫疑有邪，不肯延致。前婦之子墮於火中，爾時少婦

眼看，不捉。婆羅門言：兒今墮火，何故不捉？婦即答言：我自少來，唯近已夫，不近餘男。云何令我捉此男子？老夫聞已，謂如其言，便設大會。集婆羅門，爾時少婦便共交通。老夫見已，心懷忿恨，即取寶物棄婦而去。於其路中，見一婆羅門，便共為伴。至暮共宿，明旦前行。語老婆羅門言：於昨宿處，有一草葉著我衣袋，我自少來無侵世物，欲還草葉歸彼主人。爾且停住待我往還。老婆羅門深信其言，倍生愛敬。許當住待，詐捉草葉入溝，偃臥良久，乃還。云：葉歸了，老婆羅門因便利故，即以寶物而用寄之。此人尋後，竊寶便走。老婆羅門見偷已物，惋彼不已。小復前行，憩一樹下，見一鵲雀口中銜草，語諸鳥言：我等共相憐愍，集會一處而共住止。爾時諸鳥皆信其言而來聚集。時此鵲雀，趣鳥飛後，就他處覓啄卵而食。諸鳥將至，更復銜草。諸鳥知詭詐捨而去。於此樹下，更經少時，見一外道出家之人，身被納衣，安行徐步。口云：去去衆生，老婆羅門而問之言：何以並行口唱去去？外道答言：我出家人，憐愍一切，畏傷蟲蟻，是故爾耳。時婆羅門見其此語，深生篤信。尋至其家，於其暮宿。但聞歌舞之聲，便出看之。乃見出家外道住室，有一地孔，內出婦女，與共交歡。彈琴舞戲。老婆羅門見已思惟：天下萬物無一可信。故說偈言：

不捉他男子 以草還主人
鵲雀詐銜草 外道畏蟲傷
口言唱去去 如是詐詭僞

都無可信者 來苦實難當
故涅槃經云：佛言：如我昔日所說偈言：

一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木 一切女人 必有詭曲 一切自在 必受安樂

詐毒緣第三

如雜寶藏經云：時提婆達多，作種種因緣，欲得殺佛。然不能得。時南天竺國，有婆羅門來。善知呪術和合毒藥。提婆即合毒藥以散佛上。風吹此藥，反墮己頭上。即便悶絕，覺地欲死。醫不能治。阿難白佛言：世尊，提婆達多，被毒欲死，佛憐愍故，為說實語。我從菩薩成佛已來，於提婆達多，常生慈悲，無有惡心者。毒當自滅。作是語已，毒即消滅。諸比丘言：希有世尊，提婆達多，恒起惡心於如來，如來云何，猶故活之？佛言：非但今日惡心向我，過去亦爾。即問佛言：惡心於佛，其事云何？佛言：過去之世，迦尸國中，有波羅奈城，有二輔相，一名斯那，二名惡意。斯那常順法行，惡意恒作惡行，好為譏構。而語王言：斯那欲作惡逆。王即收閉，諸天善神，於虛空中出聲而言：如此實人，實無過罪。云何拘縛？第二惡意，劫王庫藏，反著斯那。王亦不信。王言：捉此惡意，付與斯那。仰使斷之。斯那即教惡意，向王懺悔。惡意自知有罪，便走向毘提薩王所。作一寶篋，盛二惡蛇，見毒具足。令毘提薩王遣使，送與彼國王。并及斯那。二人共看。莫示餘人。王見寶篋，極以嚴飾。心大歡喜。即喚斯那，欲共發看。斯那答言：遠來之物，不得自看。

五二六〇 (大唐)十四 (唐)十四 (世)十 (玄) (世)一 集二 (此有六) 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

遠來果食不得卽食。何以故彼有惡人。或能以惡來見中傷王言。我必欲看。慰勸三諫王不用語。復白王言。不用臣語王自看之。臣不能看。王卽發看。兩眼盲冥不見於物。斯那憂苦愁悴欲死。遣人四出。遍歷諸國遠覓良藥。既得好藥。以治王眼。平復如故。爾時王者舍利弗是。爾時斯那者我身是。爾時惡意者提婆達多是也。

詐貴緣第四

如僧祇律云。佛告諸比丘。過去世時有城名波羅奈。國名伽尸。時有弗盧離大學婆羅門。爲國王師。常教學五百弟子。時婆羅門家生一奴。名迦羅呵。常使供給諸童子等。是奴利根。聞說法言。盡能憶持。此奴一時。共諸童子小有嫌恨。便走他國。詐自稱言。我是弗盧離婆羅門子。字耶若達多。語此國師言。我是波羅奈國王師弗盧離子。故來至此。欲從大師學婆羅門。法師答言。可爾。是奴聰明。本已曾聞。今復重聞。聞悉能持。其師大喜。卽令教授五百門徒。汝代我教。我當往來王家。是師無有男兒。唯有一女。卽告之曰。耶若達。當用我語。汝莫違。國。我今以女妻汝。答言。從教。共作生活。家漸豐樂。耶若達多。爲人難可。婦爲作食。恒瞋生熟不能適口。婦常念言。脫有行人從波羅奈國來者。當從彼受飲食法用。然後供養夫主。彼弗盧離婆羅門。具聞是事。便作是念。我奴迦羅呵。逃在他國。當往捉來。或可得直。便詣彼國。時奴與諸門徒詣園遊戲。在於中路遙見本主。卽便驚怖。密語門

徒。汝等還去。各自歸。門徒去已。便到主前。頭面禮足。自其主言。我來此國。稱道大家是我之父。便授此國師大學經典。與女爲婦。願尊今日勿彰我事。當與奴直奉上大家。主婆羅門。善解世事。卽答言。汝實我兒。但早發遣。奴卽將至婦家。告家中言。我所親來。其婦歡喜。爲辦種種飲食。奉食訖已。伺小空閑。密禮婆羅門足。而問之曰。我奉事夫。飲食供養常不可意。願尊指授。本在家時何所食。當如先法。爲作飲食。客婆羅門便卽瞋恚。而作是念。如是如是。因害他女。汝但速發遣。我臨去時。教汝一偈。使夫無言。女聞歡喜。辭出而退。卽語夫言。尊婆羅門。故從遠來。宜早發遣。夫卽念言。如婦所說。宜應早遣。莫令久住。恐言漏失。損我不少。便大與財物。教婦作食自行供之。夫爲曹主。求伴不在。婦奉食訖。禮足辭別。請求先偈。卽教偈言。

無親遊他方 欺誑天下人

施食是常食 細食復何嫌

今與汝此偈。若彼瞋恚。嫌食惡時。便在其邊。背面微語。令其得聞。作是教已。便還本國。是奴遂主去已。每至食時。還復瞋恚。婦於夫邊。試誦其偈。夫聞是偈。心卽不喜。便作是念。咄是老物。發我臭穢。從是已後。當作軟語。求婦不瞋。恐婦向人說其陰私。佛告諸比丘。時本主弗盧離婆羅門者。卽我身是。時奴迦羅呵者。今闍陀比丘是。彼於爾時。已曾恃我凌他。今復如是。恃我勢力。凌易他人也。

詐怖緣第五

如智度論云。一切諸法皆是虛誑。衆生愚癡。不識親疎。瞋罵加害。乃至奪命。起此重罪。故墮三塗。受無量苦。譬如山中有一佛圖。彼中有一別房。房中有鬼。來恐惱道人。是諸道人皆捨房去。有一客僧來。維那處分。令住此空房。而語之言。此房中有鬼神。喜惱人。能住中者住。客僧自以持戒力多。聞故。言小鬼何所能爲。我能伏之。卽入房住。容更有一僧來求此住處。維那亦令在此房住。亦語有鬼惱人。其人亦言。小鬼何所能爲。我當伏之。先入者閉戶端坐待鬼。後來者夜間打門求入。先入者謂爲是鬼。不爲開戶。後來者極力打門。在內道人以力拒之。外者得勝。排門得入。內者打之外者亦打。至旦相見。乃是故舊同學。識已各相愧謝。衆人雲集。笑而怪之。衆生亦如是。五陰皆虛。無我無人。取相鬪諍。橫加毒害。若披解在地。但有骨肉。無人無我。是故菩薩語衆生言。汝等莫於根本空中鬪諍。人身尙不可得。何況值佛。

詐畜緣第六

如舊雜譬喻經云。昔有婦人。富有金銀。與男子交通。盡取金銀衣物。相逐俱去。到一急水河邊。男子語言。汝持財物來。我先度之。當還迎汝。男子度已。便走不還。婦人獨住水邊。憂苦。無人可救。唯見一野狐。捕得一雁。復見河魚。捨雁取魚。魚既不得。復失本雁。婦語狐曰。汝何太癡。貪捕其兩。不得其一。狐言。我癡尙可。汝癡劇我也。又僧祇律云。佛告諸比丘。過去世時。非時。連雨七日。

不止。諸放牧者七日不出。時有餓狼。飢行求食。遍歷七村都無所得。便自躬責。我何薄相。經歷七村都無所得。不如守齋住還山林。自於窟穴。呪願言。使一切衆生皆得安隱。然後攝身安坐。閉目。帝釋至齋日。月。乘伊羅白龍象。觀察世間持戒破戒。到彼山窟。見狼閉目思惟。便作是念。咄哉狼獸。甚爲奇特。人尙無此心。況此狼獸而能如是。便欲試之。知其虛實。帝釋即變身化爲一羊。在窟前住。高聲命群。狼時見羊。便作是念。奇哉齋福。報應忽至。我遊七村求食不獲。今暫守齋。儲饌自來。廚供已致。但當食已。然後守齋。即便出穴。往趣羊所。羊見狼來。便驚。駭走。狼尋逐羊去。不佳。追之既遠。羊化爲狗。方口。就耳。反來逐狼。急聲喚之。狼見狗來。驚怖還走。狗急追之。劣乃得免。還至窟中。便作是念。我欲食彼返欲噉我。爾時帝釋。便於狼前。作鼓脚羊。鳴喚而住。狼作是念。前者是狗。我飢悶眼華。謂爲是羊。今所見者。此真是羊。復更諦觀。看耳角尾。真是羊。便出往趣。羊復驚走。奔逐垂得。復化作狗。返還逐狼。亦復如前。我欲食彼返欲見噉。時帝釋。即於狼前。化爲羔子。鳴群喚母。狼便瞋言。汝作肉段。我尙不出。況爲羔子而欲見欺。還更守齋。靜心思惟。時帝釋。知狼心念還齋。猶作羊羔於狼前住。狼便說偈言。

若眞實爲羊 猶故不能出
況復作虛妄 如前恐怖我
見我還齋已 汝復來見試

假使爲肉段 猶尙不可信
況作羊羔子 而詐喚咩咩
於是世尊而說偈言

若有出家人 持戒心輕漂
不能捨利養 猶如狼守齋

又五分律云。佛告諸比丘。乃往古昔。有一摩納。在山窟中誦利書。有一野狐住其左右。專聽誦書。心有所解。作是念言。我解此書語。足堪作諸獸中王。作是念已。便起遊行。逢羸瘦野狐。便欲殺之。彼言。何故殺我。答言。我是獸王。汝不伏我。是以相殺。彼言。願莫殺我。我當隨從。於是二狐便共遊行。復逢一狐。又欲殺之。問答如上。亦言隨從。如是展轉伏一切狐。便以群狐伏一切象。復以衆象伏一切虎。復以衆虎伏一切獅子。遂權得爲王。既作王已。復作是念。我今爲獸中王。不應以獸爲婦。便乘白象。率諸群獸。不可稱數。闕迦夷城數千匝。王遣使問。汝諸群獸。何故如是。野狐答言。我是獸王。應娶汝女。與我者善。若不與。我當滅汝國。還白如此。王集群臣共議。唯除一臣。皆云應與。所以者何。國之所恃。唯賴象馬。我有象馬。彼有獅子。象馬聞氣。惶怖伏地。戰必不如爲獸所滅。何惜一女而喪一國。時一大臣聰敏遠略。而白王言。臣觀古今。未曾聞見人王之女。與下賤獸。臣雖聞味。要殺此狐。使諸群獸各散走。王即問言。計將焉出。大臣答言。王但尅期戰日。先當從彼求索。一願願令師子先戰後吼。彼謂善畏。必令師子先吼後戰。王至戰日。當勅城內人畜皆

令塞耳。王用其語。還使尅期并求上願。至于戰日。復遣信求。然後出軍。軍鋒欲交。野狐果令師子先吼。野狐聞之心破七分。便於象上墜落于地。於是群獸一時散走。佛以是事。而說偈言。

野狐僞慢盛 欲求其眷屬
行到迦夷城 自稱是獸王
人矯亦如是 規統於徒衆
在摩竭之國 法主以自號

爾時迦夷王者。我身是。聰敏大臣者。舍利弗是。野狐王者。調達是。告諸比丘。調達往昔。詐得眷屬。今亦如是。故佛說偈云。

善人共會易 惡人善會難
惡人共會易 善人共會難

又佛本行經云。爾時佛告諸比丘言。我念往昔。有一河名波利耶多。彼時彼河岸有一人。是結華鬘師。其人有園在彼河側。而彼河內。時有一龜。從水而出。至華園中求食而行。處處經歷。踏壞其華。時彼園主。見龜壞華。園主即捉置於一篋中。將欲殺食。彼龜作念。云何得脫此難。作何方便。誑此園主。即向園主。而說偈言。

我從水出身有泥 汝且置華洗我體
我身既有泥不淨 恐畏汚汝篋及華

時彼園主。作如是念。善哉此龜。善言教我。今不得不取其言。我洗其身。勿令泥汚我之華篋。作是念已。即手執龜。將向水所欲洗龜身。是時彼人。即捉龜出置於石上。抄水欲洗。是時彼龜。出大筋力。忽投沒水。時華鬘師見龜

沒水作如是言。奇哉是龜。乃能如是誑。逗於我。我今還可誘誑是龜。使令出水。時華鬻師。即向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意

汝今新舊甚衆多

我作華鬻聚汝咽

恣汝歸家作喜樂

爾時彼龜。作如是念。此華鬻師妄。語誑我。彼母患著床。其婦採華造鬻。欲資以用活。命今作是言。定是誑我欲食我。故誘我出耳。是時彼龜。向華鬻師。而說偈言

汝家造酒欲會親

廣作種種諸味食

汝至家內作是說

龜肉煮已脂。糲頭

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。欲知彼時入水龜者。我身是也。華鬻師者。魔波旬是。其於爾時。欲誑惑於我。而不能著。今復欲誑。何由可得。又佛告諸比丘言。我念往昔於大海中。有一大虬。其虬有婦身正懷妊。忽然思欲獼猴心食。以是因緣。其身羸瘦瘠黃。宛轉戰慄不安。時彼特虬。見婦身體。如是羸瘦無有顏色。見已問言。賢善仁者。汝何所患。欲思何食。我不聞汝從我索食。何故如是。時其特虬默然不報。其夫復問。汝今何故不向我道。婦報夫言。汝若能與我。隨心所願。我當說之。若不能者。我何假說。夫復答言。汝但說看。若可得理。我當方便會覓令得。婦即語言。我今意思獼猴心食。汝能得乎。夫即報言。汝所須者。此事甚難。所以者何。我居大海。獼猴在山樹。何由可得。婦言奈何。若不得是物。此胎必墮。我身不久恐取命終。是時其夫。復語婦言。賢善仁者。汝且容忍。我今求去。若成此

事。深不可言。則我與汝。並皆慶快。爾時彼虬。即從海出。至於岸上。去岸不遠。有一大樹。名優曇婆羅。時彼樹上。有一大獼猴。在於樹頭取果子食。是時彼虬。既見獼猴在樹上坐食於樹子。見已漸到於樹下。到已即便共相慰喻。以美語言。問訊獼猴。善哉善哉。婆私師吒。在此樹上作於何事。不甚辛勤。受苦惱耶。求食易得。無疲倦不。獼猴報言。如是仁者。我今不大受於苦惱。虬復重更語獼猴言。汝在此處。何所食。獼猴報言。我在優曇婆羅樹上。食噉其子。是時虬復語獼猴言。我今見汝甚大歡喜。遍滿身體。不能自勝。我欲將汝作於善友。其相愛敬。汝取我話。何須住此。又復此樹子少無多。云何乃能此處歡樂。汝可下來。隨逐於我。我當將汝渡海。彼岸別有大林。種種諸樹華果豐饒。獼猴問言。我云何得至彼處。海水深廣。甚難越。渡云何堪渡。是時彼虬。報獼猴言。我背負汝。將渡彼岸。汝今但當從樹下來。騎我背上。爾時獼猴心無定故。狹劣愚癡。心生歡喜。從樹而下。上虬背上。欲隨虬去。其虬內心。生如是念。善哉善哉。我願已成。即欲相將。至自居處。及獼猴俱沒於水。獼猴問虬言。善友。何故忽沒於水。虬即報言。我婦懷妊。彼如是思。欲食汝心。以是因緣。我將汝來。爾時獼猴。作如是念。嗚呼。我今甚不吉利。自取磨滅。作何方便。而得免此急速厄難。不失身命。復如是念。我須誑虬。作是念已。而語虬言。仁者善友。我心留在優曇婆羅樹上。寄著不持。將行。仁於當時。云何不

依實語。我知爾須我心。我於當時。即將相隨。善友還迴放我。取心得已還來。爾時彼虬。聞獼猴語已。二俱還出。獼猴見虬欲出水岸。是時獼猴。努力奮迅。捷疾跳躍。出大筋力。從虬背上跳下。上彼優曇大樹之上。其虬在下。少時停待。見猴淹遲不下。而語之言。親密善友。汝速下來。共汝相隨。至於我家。獼猴默然不肯下樹。虬見獼猴經久不下。而說偈言

善友獼猴得我心已
願從樹上速下來
我當送汝至彼林
多饒種種諸果處
爾時獼猴。作是思惟。此虬無智。即說偈言
汝虬計校雖能寬
而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思。付
一切衆類。誰無心
彼林雖復子豐饒
及諸菴羅等妙果
我今意實不在彼
寧自食此優曇婆

爾時佛告諸比丘言。當知彼時大獼猴者。我身是也。彼虬者。魔波旬是。彼時猶尚誑惑於我。而不能得。今復欲將世間五欲之事。而來誘我。豈能動我此之坐處。又難寶藏經云。昔有烏梟共相怨憎。烏待晝日。知梟無見。踏殺群鳥。散食其肉。梟便於夜。知烏眠。復啄群鳥。開啄其腹。亦復散食。晝晝畏夜。無有竟已。有一智鳥。語衆鳥言。已爲怨憎。不可求解。終相誅滅。勢不兩全。宜作方便。彌覆諸梟。然後我等可得歡樂。若其不爾。終爲所敗。衆鳥答言。當作何方得滅讐賊。智鳥答言。爾等衆鳥。拔我毛羽。啄破我頭。我當設計。要令彌覆。即如其言。梟憔悴形容。向梟

①返一惑②語二言③語二誘④說二語⑤已二以⑥誑二誑⑦假二假⑧(彌)十猴⑨水二求⑩果二樹⑪漸十(漸)⑫美二善⑬其十(樹)⑭爾二今⑮[我]一⑯[爾]一⑰智二知⑱付二惟⑲堪二誰

以昏墮。由於外物擾之者多。其事略三。一則勢利榮名。二則妖妍靡曼。三則甘脂肥濃。榮名雖日用。於心要無暑刻之累。妖妍靡曼。方之已深。甘脂肥濃。爲累甚切。萬事云云。皆三者之支葉耳。聖人知不斷此三事故。求道無從可得。如水火擁之。聚之。則其用彌全。決之散之。則其勢彌薄。故論云。質微則勢重。質重則勢微。是以思之測之。寔由勤功。而悟道。墮之慢之。良因貪聲色。而障聖。所以釋氏。震法鼓於鹿苑。夫子揚德音於鄒魯。尚耳目所不聞。豈心識之能契也。

引證緣第二

如薩婆多論云。波羅提木叉之戒。五道而言。唯人道得戒餘四不得。如天道。以著樂深重。不能得戒。如昔一時大日蓮。以弟子有病。上初利天以問著婆。正值諸天入歡喜園。爾時日蓮在於路側立待。一切諸天。無願看者。唯著婆後至。願見目蓮。向舉一手乘車直過。目連自念。此本人問是我弟子。今受天福。以著天樂都失本心。即以神力制車令住。著婆下車。禮日蓮足。目連種種因緣呵責。著婆答目連曰。以我人中爲大德弟子。是故舉手問訊。願見諸天。有爾者不。爾時日蓮。勸誡釋提桓因。佛世難值。何不數數相近。諸受正法。帝釋欲解目連意。故遣使勸一天子令來。返獲三喚猶故不來。後不應已而來。帝白目連曰。此天子。唯有一天女。一伎樂。以自娛樂。以染欲情深。雖復命重不能自割。故不肯來。況作天王。種種宮觀無數天女。須食自然

百味。百千伎樂。以自娛樂。視東忘西。雖知佛世難遇。正法難聞。而以染樂纏縛。不得自在。知復如何。三塗苦難。無緣得戒。人中唯三天下得戒。北鬱單越。無有佛法。不得戒。以福報障并愚癡故。不受聖法。

又善見律云。時有六郡比丘。自身在下。諸法人在高。而爲說法。以慢法故。佛呵責之。佛語比丘。往昔波羅奈國。有一居士。名曰車波加。其婦懷妊。思著羅果。語其婿言。我思著羅果。君爲我覓。其夫答言。此非果時。我云何得。婦語夫言。君若不得。我必當死。夫聞婦語。心自念言。唯王園中有非時果。我當往偷。作是念已。即夜入王園。取果未得。明相已出。不得出園。於是樹上藏住。時王與婆羅門入園。欲食菴婆羅果。婆羅門在下。王在高座。婆羅門爲王說法。偷果人樹上自念言。我偷果事應合死。因王聽婆羅門說法。故我今得脫。我今無法。王亦無法。婆羅門亦無法。何以故。我爲婦故而偷王果。王由憐慢故。師在下座。自在高座而聽說法。婆羅門爲貪利義故。自在下座爲王說法。我今三人相與無法。我今得脫。即便下樹往至王前。而說偈言。

二人不知法 二人不見法
教者不依法 聽者不解法
爲是飲食故 我言是無法
爲以名利故 毀碎汝家法

王聞此偈。想偷果人罪。我爲凡時。尚見非法。況今成佛。汝諸弟子爲下人說法。時偷果人者。我是也。又智度論云。如迦葉佛時。有兄弟

二人。出家求道。一人持戒誦經坐禪。一人廣求檀越修諸福業。至釋迦佛出世。一人生長者家。一人作大白象。力能破賊。長者子。出家學道。得六神通。阿羅漢而以薄福乞食難得。他日持鉢入城乞食。遍不能得。到白象處。見王供象種種豐足。語此象言。我之與汝俱有罪過。象即感信。三日不食。守象人怖求覓道人。見而問言。汝作何術。令王白象病不能食耶。答曰。此象是我前身時弟。共於迦葉佛時。出家學道。我但持戒誦經坐禪。不行布施。弟但廣求檀越作諸布施。不持戒。不學問。以其不持戒誦經坐禪故。今作此象。大修布施。故飲食備具種種豐足。我但行道不修布施。故今雖得道果。乞食不能得。以是事故。因緣不同。雖值佛世猶故飢渴。

又百喻經云。昔外國節慶之日。一切婦女。盡持優鉢羅華以爲鬘飾。有一貧人。其婦語言。爾若能得優鉢羅華來與我。爲爾作妻。若不能得。我捨爾去。其夫先來。常善能作鴛鴦之鳴。即入王池作鴛鴦鳴。偷優鉢羅華。時守池者。而作是問。池中者誰。而此貧人失口。答言。我是鴛鴦。守者捉得將詣王所。而於中道。復更和聲作鴛鴦鳴。守池者言。爾先不作今作何益。世間愚人亦復如是。終身殘害作衆惡業。不習心行。使令調善。臨命終時。方言。今我欲得修善。獄卒將去付閻羅王。雖欲修善亦無所及。如彼愚人。欲到王所作鴛鴦鳴。又百喻經云。昔有大富長者。左右之人。欲取其意皆盡恭敬。長者睡時。左右侍人。以腳踢

却有一愚者。不及得。而作是言。若睡地者。諸人踴躍。欲睡之時。我當先踴。於是長者正欲。欲睡。時此愚者。即便舉脚踴長者口。破唇折齒。長者語言。汝何以故踴我唇口。愚人具答所由。故睡欲出。舉脚先踴。望得汝意。凡物須時。時未及到。強設功力。反得苦惱。以是之故。世人當知。時與非時。

立志緣第三

如難譬喻經云。昔有人名薩薄。聞於外國更有異寶。欲往治生。而二國中。間有羅刹難。不可得過。薩薄遊行。見市西門。有一道人空床上坐。云寶五戒。薩薄問言。五戒云何。答曰。無形。直口。授心。持後得生天。現世能却羅刹鬼。難。薩薄欲買。問索幾錢。答金錢一千。即就受竟。語言。卿向外國到界畔上。羅刹若來。卿但語言。我是釋迦五戒弟子。薩薄少時到二國中。見有羅刹。身長一丈三尺。頭似黃囊。眼如赤丁。舉體鱗甲。更互開口如魚鼓。鯉仰接飛燕。踏地沒膝。口熱血流。群衆數千。直捉薩薄。語言。我是釋迦五戒弟子。羅刹聞此。永不肯放。薩薄聊以兩。捲授之。拳入鱗甲。拔不得出。又以脚踏頭。衝拔復不出。五體沒鱗甲中。唯背得動。羅刹以偈。語言。

汝身及手足 一切悉被羈

但當去就死 跳踉復何爲

薩薄志意猶固。以偈語羅刹曰。

我身及手足 一時雖被繫

攝心如金石 終不爲汝蹙

羅刹又語薩薄曰。

吾是鬼中王 爲人多力。旅

從來食汝輩 不可得稱數

但當去就死 何爲自寬語

薩薄更欲罵怒。自念此身輪迴三界未曾乞人。我今當以乞此羅刹作一頓飽食。即說偈曰。

我此腥臊身 久欲相去離

羅刹得我便 悉持以布施

志求摩訶乘 果成一切智

羅刹聰明解薩薄語。便生愧心。放薩薄去。長跪合掌。向其謝曰。

君是度人師 三界之希有

志求摩訶乘 成佛當不久

是故自歸命 頭面禮稽首

羅刹悔過竟。送薩薄至外國。大得珍寶。又送還家。大修功德。遂成道迹。故知戒力不可思議。勸諸行者。堅持禁戒。還如此人。立志勇猛。

又智度論云。有大力毒龍。以眼視人弱者即死。以氣噓人強者亦死。時龍受一日戒。出家入林樹間。思惟坐久。疲憊而睡。龍法眠時。形狀如蛇。七寶雜色。獵者見之。驚喜言曰。以此希有難得之皮。獻上國王。以爲船飾。不亦宜乎。便以杖案其頭。刀剝其皮。龍自念言。我力能傾國土。此一小物。豈能困我。我今以持戒故。不計此身。當從佛語。自忍閉目不視。閉氣不喘。憐愍此人。爲持戒故。一心受剝。不生悔意。既以失皮。亦肉在地。時日大熱。龍婉轉土中。欲趣大水。見諸小蟲來食其身。爲持戒故。

不復敢動。自思惟言。今我此身。以施諸蟲。爲佛道故。今以肉施以充其身。後以法施以益其心。身乾命終。即生忉利天上。畜生尙能堅持禁戒。至死不犯。況復於人。寧容故犯。又五分律云。佛言。乃往過去。有一黑蛇。整一犢子。還入穴中。有一呪師。以咒羊。呪令出穴。不能令出。呪師便於犢子前。然火呪之。化成火蜂。入蛇穴中。燒蛇。蛇不堪痛。然後出穴。蛇羊以角抄。著呪師前。呪師語言。汝還還毒。不爾投此火中。黑蛇即說偈言。

我既吐此毒 終不還收之

若有死事至 畢命不復迴

於是遂不收毒。自投火中。佛言。爾時黑蛇者。今舍利弗是。昔受如此死苦。猶不收毒。況今更取所棄之藥。

又難寶藏經云。佛言。過去世時。亦復曾遊。加尸國。毘提薩國。二國中。間有大曠野。有惡鬼。名沙吒盧。斷絕道路。一切人民。無得過者。有一商主。名曰師子。將五百商人。欲過此路。諸人恐怖。畏不可過。商主語言。慎莫怖畏。但從我後。於是前行。到于鬼所。而語鬼言。汝不聞我名也。答言。我聞汝名。故來欲戰。問言。汝何所能。即提弓箭。而射是鬼。五百發箭。皆沒鬼腹。弓刀器杖。亦入鬼腹。直前拳打。拳復入去。以右手託右手。亦著。以右脚踏右腳。亦著。以左脚踏左腳。亦著。又以頭打頭。亦復著。鬼作偈言。

汝以手脚及與頭 一切諸物悉以著

餘人何物而不著

○款二咳○ ○似黃二黃衣○ ○薩薄十(薩薄)○ ○捲二拳○ ○拳十(攢之)○ ○釐一機○ ○吾一我○ ○旅一普○ ○日二云○ ○言○ ○船二形○ ○施二宛○ ○精二發○ ○瓶二瓶○ ○加二迦○ ○杖二仗○ ○託一托

以者何。五戒法中酒戒難持。畏得罪故。世尊告曰。汝飲酒時爲何惡耶。祇陀白佛。國中豪強。時時相率齎持酒食。共相娛樂以致歡樂。自無惡也。何以故。得酒念戒。無放逸故。是故飲酒不行惡也。佛言。善哉善哉。祇陀。汝今已得智慧方便。若世間人能如汝者。終身飲酒有何惡哉。如是行者。乃應生福無有罪也。若人飲酒不起惡業。歡喜心故。不起煩惱。善心因緣受善果報。如持五戒何有失乎。飲酒念戒益增其福。先持五戒。今受十善功德。倍勝十善報也。

時波斯匿王白佛言。世尊。如佛所說。心歡喜時。不起惡業。名有漏善者。是事不然。何以故。人飲酒時。心則歡喜。歡喜心故。不起煩惱。無煩惱故。不行惱害。不害物故。三業清淨。清淨之道。卽無漏業。世尊。憶念我昔。遊行臘戲。忘將廚宰。於深山中。覺飢。飲食。左右答言。王朝去時。不被命。勅令將廚宰。卽時無食。我聞是語。走馬還宮。教令索食。王家厨監名修迦羅。修迦羅言。卽無現食。今方當作。我時飢逼。忿不思惟。勅臣斬殺厨監。臣被王教。卽共議言。簡括國中。唯此一人。忠良直事。今若殺者。更無有能爲王監厨稱王意者。時末利夫人。聞王教。勅殺修迦羅。情甚愛惜。知王飢乏。卽令辦具好肉美酒。沐浴名香。莊嚴身體。將諸妓女。往至我所。我見夫人。裝束嚴麗。將從妓女。好酒肉來。瞋心卽歇。何以故。末利夫人。持佛五戒。斷酒不飲。我心常恨。今日忽然。將酒肉來。共相娛樂。展釋情故。卽與夫人。

飲酒食肉。作衆伎樂歡喜娛樂。恚心卽滅。夫人知我忘失怒意。卽遣黃門輒傳我命。令語外臣莫殺厨監。卽奉教旨。我至明旦。深自悔責。愁憂不食。顏色憔悴。夫人問我。何故憂愁。爲何思耶。我言。吾因昨日爲飢火所逼。瞋恚心故殺修迦羅。自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者。爲是之故。悔恨愁耳。夫人笑曰。其人猶在。願王莫愁。我重問曰。爲實如是。爲戲言耶。答言。實在非戲言也。我令左右喚厨監來。使者往召。須臾將來。我大歡喜。憂愁卽除。

王曰佛言。末利夫人。持佛五戒。月行六齋。一日之中。終身五戒。已犯飲酒妄語二戒。齋戒中。頓犯六戒。此事云何。所犯戒罪。輕耶重耶。世尊答曰。如此犯戒。得大功德。無有罪也。何以故。爲利益故。如我前說。夫人修善。凡有二種。一有漏善。二無漏善。末利夫人所犯戒者。入有漏善。不犯戒者。名無漏善。依語義者。破戒修善名有漏善。依義語者。凡心所起善。皆無漏業。王曰佛言。如世尊說。末利夫人飲酒破戒。不起惡心。而有功德。無罪報者。一切人民亦復皆然。何以故。我念往昔。舍衛城中。有諸豪族。剎利王公。因小謬競。乃致大怨。各各結謀。興兵相伐。兩家並是國親。非可執錄。紛紜鬪戰。不從理諫。深爲憂之。復自念言。昔太子時。共大臣提鞞羅相忿。情實不分。意欲除滅。因太后與酒。飲已情和。思惟是已。卽勅大臣。令辦好酒。及諸甘饈。又使宜令國中豪族群臣士民。悉

皆令集欲有所論。國中大事。諸臣諍競。兩徒眷屬。各有五百。應召來集。於王殿上莊嚴大樂。王勅忠臣。辦琉璃碗。碗受三升。諸寶碗中。盛滿好酒。我於衆前先飲。去歲反一。碗王曰。今論國事。想無異心。今當人人辦此一。碗。甘露良藥。然後論事。咸言唯諾。作唱大樂。諸人得酒。并聞音樂。心中歡樂。亡失警恨。因酒息諍。而得太平。此豈非是酒之功也。竊見世間窮貧小人。奴客婢使。夷蠻之人。或因節日。或於酒店。聚會飲酒。歡樂心故。不須人教。各起舞。未得酒時。都無是事。是故當知人因飲酒。則致歡樂。心歡樂時。不起惡念。不起惡念。則是善心。善心因緣。應受善報。獼猴得酒。尚能起舞。況於世人。如世尊說。施善善報。施惡惡報。末利夫人。皆由前身。以好施人。故今得好報。世尊云。何令持五戒。月行六齋。六齋之日。不好莊嚴。香華服飾。作唱伎樂。又復不聽附近夫婿。愛好之姿。竟何所施。徒云其功。豈非苦也。佛告王曰。大王所難。非不如是。末利夫人在年少時。若我不勸令受戒法。修智慧者。云何當有今日之德。以能得度復度王身。如斯之功。復歸誰也。此之謂已上略明離欲教述曰此下第二約其實說輕重。不犯真名持戒。故大聖知時。量機通塞。通則開禁。隨時量前損益。如匿王欲殺厨監。太子欲害其父。此並因酒忘忿。得全身命。免其大罪。以輕脫重。不受累殃。然非無飲酒之咎。來報之罪。不得見有前開。遂即雷同總犯。各須量其教意。復省己身行德優劣。得預聖人斯。匿末利開禁。以

156

①喜—喜② ③飲—飲④ ⑤伐—伐⁴，伐樂—伐女⑥ ⑦悔—悔⑧ ⑨八—以⑩ ⑪六—二⑫ ⑬離—議⑭ ⑮致—至⑯
 ⑰分—忍⑱ ⑲除—殊⑳ ㉑大—忠㉒ ㉓戰—庚㉔ ㉕[去撥反]—㉖ ㉗亡—忘㉘ ㉙窮—貧㉚ ㉛飲十(食)㉜
 ㉝[月]—㉞ ㉟已—以㊱ ㊲教十(也)㊳ ㊴以—已㊵

不。既不同此。即須依經。毫勿犯。最為殊勝。故四分律云。是我弟子者。乃至不以草頭滴酒入口。何況多飲。是故咽咽結提。

又成實論問云。飲酒是實罪耶。答曰。非也。所以者何。飲酒不為惱衆生故。而是罪因。若人飲酒。則開不善門。以能障定。及諸善法。如殖衆果。必有障障。故知酒過。如果無固。

又優婆塞經云。若復有人。樂飲酒者。是人現世。喜失財物。身心多病。常樂鬪諍。惡名遠聞。喪失智慧。心無慚愧。得惡色力。常為一切之所呵責。人不樂見。不能修善。是名飲酒現世惡報。捨此身已。處在地獄。受飢渴等無量苦惱。是名後世惡業之果。若得人身。心常狂亂。不能繫念。思惟善法。是一惡因緣力故。令一切外物。資生悉皆具爛。

又長阿含經云。其飲酒者。有六種失。一者失財。二者生病。三者鬪諍。四者惡名流布。五者恚怒暴生。六者智慧日損。

又智度論云。飲酒有三十五過失。何等三十五。答曰。一現世財物虛竭。何以故。飲酒醉亂。心無節限。用費無度故。二衆病之門。三鬪諍之本。四裸露無恥。五醜名惡露。人所不敬。六無復智慧。七應所得物而不得。已所得物而散失。八伏匿之事。盡向人說。九種種事業。廢不成辦。十醉為愁本。何以故。醉中多失。惺惺慚愧憂愁。十一身力轉少。十二身色壞。十三不知敬父。十四不知敬母。十五不敬沙門。十六不敬婆羅門。十七不敬叔伯及尊長。何以故。醉悶憤惱。無所別故。十八不尊敬佛。十

九不敬法。二十不敬僧。二十一朋。憊惡人。二十二疎遠賢善。二十三作破戒人。二十四無慚愧。二十五不守六情。二十六縱色放逸。二十七人所憎惡。不喜見之。二十八貴重親屬。及諸知識。所共擯棄。二十九行不善法。三十棄捨善法。三十一明人智士。所不信用。何以故。酒放逸故。三十二遠離涅槃。三十三種狂癡因緣。三十四身壞命終。墮惡道泥。梨中。三十五若得為人。所生之處。常當狂癡。如是種種過失。是故不飲酒。

又沙彌尼戒經云。不得飲酒。不得嗜酒。不得嘗酒。酒有三十六失。失道破家危身喪命。皆悉由之。牽東引西。持南著北。不能諷經。不敬三尊。輕易師友。不孝父母。心閉意塞。世世愚癡。不值大道。其心無識。故不飲酒。欲離五陰。五欲五蓋。得五神通。得度五道。故不飲酒。又薩遮尼乾子經偈云。

飲酒多放逸 現世常愚癡
忘失一切事 常被智者呵
來世常闇鈍 多失諸功德
是故。點慧人 離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰。若有人。捨施酒。未知得罪。以不。答曰。施者得福受者不得飲。故論云。是菩薩或時樂捨一切。須食與食。須飲與飲。若以酒施。應生是念。今是行檀時。隨所須與。後當方便。教使離酒。得念智慧。令不放逸。何以故。檀波羅蜜法。悉滿人願。在家菩薩。以酒施者。是則無罪。

又梵網經云。若自身手過酒器。與人飲酒者。五百世中無手。何況自飲。不得教一切人飲。及一切衆生飲。酒況自飲酒。

又優婆塞五戒相經云。佛在支提國。跋陀羅婆提邑。是處有惡龍。名奄羅婆提陀。兇暴害人。無人得到其處。象馬無能近者。乃至諸鳥不得過上。秋穀熟時。並皆破滅。時有長老。沙伽陀。羅漢比丘。遊行支提國。漸到跋陀羅婆提邑。過是夜已。晨朝著衣持鉢入村乞食。時聞此邑有惡龍。兇暴害人。鳥獸及破滅秋穀。聞已乞食。到耆婆提羅龍住處。衆鳥樹下。敷座具大坐。龍聞衣氣。即發瞋恚。從身出煙。長老沙伽陀。即入三昧。以神通力。身亦出煙。龍倍瞋恚。身上出火。沙伽陀復入火光三昧。身亦出火。龍復雨雹。沙伽陀即變電。作釋俱餅。龍復放霹靂。沙伽陀變作種種歡喜丸。龍復雨弓箭刀槍。沙伽陀即變作優鉢羅華。波頭摩華等。龍復雨毒蛇蜈蚣土虵蚺。沙伽陀即變作優鉢羅華環珞。瞻蔔華環珞等。如是等。龍所有勢力盡現。向沙伽陀。皆不能勝。即失威力光明。沙伽陀知龍力盡。不能復動。即變作細身。從龍兩耳入。從兩眼出。兩眼出已。從鼻入。從口中出。在龍頭上。往來經行。不傷龍身。爾時龍見如是事已。心即大驚怖。毛豎。合掌向沙伽陀言。我歸依汝。沙伽陀答言。汝莫歸依我。當歸依我師佛。龍答言。我從今歸依三寶。知我盡形作佛優婆塞。是龍受三自歸。作佛弟子已。更不復作如先兇惡事。諸人及鳥獸皆得到所。秋穀不傷。名聲流布。諸國皆知。長老沙伽陀能降惡龍。

決定能使差 我猶故不飲

況今不定知 爲差爲不差

使是決定心 心生大歡喜

即獲見真諦 所患即消息

當知衆生所有病者。皆由貪瞋我慢爲因。從

因有果。得此苦報。非由不得藥酒病不得差。

故涅槃經云。一切衆生有四毒箭。則爲病因。

何等爲四。一貪欲。二瞋恚。三愚癡。四憍慢。若

有病因。則有病生。所謂愛熱肺病。上氣吐逆。

膚體癢癢。其心悶亂。下痢噤噎。小便淋瀝。眼

耳疼痛。腹背脹滿。顛狂乾消。鬼魅所著。如是

種種身心諸病。若識病本。斷惡修善。三世苦

報永除不受。若不觀理。縱用天下藥酒所治。

其病轉增難可得差。

又毘尼母經云。尊者彌沙塞說曰。莎提比丘。

小小因酒。長養身命。後出家已不得酒。故

四大不調。諸比丘白佛。佛言。病者聽覺上嗅

之。若差不聽嗅。不差者聽用酒洗身。若復

不差。聽用酒和麵作餅食之。若復不差。聽酒

中自漬。

又新婆沙論云。如契經說。尊者舍利子。於

橋薩羅國。住一林中。時有活命出家外道。亦

住彼林。隣近尊者。去林不遠。諸村邑中。有時

廣設四月節會。時彼外道。巡諸村邑。飽食猪

肉。恣情飲酒。竊持殘者。還至林中。見舍利子

坐一樹下。酒所昏故起輕蔑心。我今與彼雖

俱出家。我獨富樂。而彼貧苦。尋趣尊者。作是

頌曰

地上草木山 皆視如金聚

時舍利子。聞已念言。此死外道。都無慚愧。乃

能無顧說此伽陀。我今亦應對彼說。頌。作是

念已。即說頌言。

我常飽無相 恒住空定門

地上草木山 皆視如睡處

今此頌中。尊者舍利子。作師子吼。說三解脫

門。謂於初句。說無相解脫門。於第二句。說空

解脫門。於後二句。說無願解脫門。

●食肉緣第三

述曰。此之一教。亦有權實。言權教者。據毘尼

律中。世尊初成道時。爲度龜惡凡夫。未堪說

細。且於漸教之中。說三種淨肉。離見聞疑。不

爲己殺。鳥殘自死者。開聽食之。先食後細。漸

令離過。是別時之意。不了之說。若據實教。始

從得道。至涅槃夜。大聖默然。始終不開

又涅槃經云。一切衆生聞其肉氣。皆悉恐怖

生長死想。水陸空行有命之類。悉捨之走。咸

言。此人是我等鴿。是故菩薩不習食肉。爲度

衆生示現食肉。雖現食之。其實不食。但諸衆

生有執見者。不解如來方便說意。便即偏執

毘尼局教。言佛聽食三種淨肉。亦謗我言。如

來自食。彼愚癡人成大罪障。長夜墮於無利

益處。亦不得見現在未來賢聖弟子。況當得

見諸佛如來。大慧。諸聲聞人等常所應食。米

麵油蜜等能生淨命。非法貯蓄非法受取。我

說不淨。尚不聽食。何況聽食肉血不淨耶。非

直食肉壞善障道。乃至邪命諂曲以求自活。

又文殊師利問經云。若爲己殺不得噉。若肉

●如林。木已自腐爛。欲食得食。若欲噉肉者。

當說此咒。

多姪施此咒。阿捺摩阿捺摩。此言無阿。視婆多

阿視婆多。此言無婆。那舍那舍。此言陀。阿陀。此言

婆弗婆弗。此言無柯。栗多栗多。此言莎。阿。此言

此咒三說。乃得噉肉。飯亦不食。何以故。若思

惟飯不應食。何況當噉肉。佛告文殊師利。以

衆生無慈悲力。懷殺害意。爲此因緣。故斷食

肉。若能不懷害心。大慈悲心。爲教化一切衆

生故。無有過罪。

述曰。此亦初教漸制已前。故除爲己殺者不

得噉食。若自死腐爛如草木想。且開食之等。

欲食者。令誦咒生慚愧心。然後開食。若制斷

已後。一切雜肉無問自死鳥殘。皆不得食。如

未曾有經開飲酒。文殊問經開食肉等。計此

經等。並是如來初成道時。量衆生機不可頓

斷頓制。所以漸開漸制。後知衆生根熟。便則

永斷永制。纖毫不許。若不抄出根元。時有愚

人偏讀此經。即便縱犯。不解開遮通塞有異。

所以總錄漸頓之文。知其本末之意。庶令永

斷開顯梵行也。

問曰。酒是和神之藥。肉爲充飢之饌。古今

同味。今獨何見鄙而不食。若使佛教清禁。居

喪禮制。即如對於嚴君。勅賜俗食。豈當關僧

過拒而不食耶。答曰。貪財喜色。貞夫所鄙。好

饕嗜美。廉士所惡。割情從道。前賢所歎。抑欲

崇德往哲同。況肉由殺命。酒能亂神。不食

是理。寧可爲非。縱逢上抑終須嚴斷。雖違君

●使一作● ●息二除● ●〔說〕一● ●〔頌作…頌〕入字一● ●言二曰● ●●卷第十七上終● ●●卷第十七下首● 撰
號同異如上卷● 食肉前行明本有酒肉部第二十六之餘九字 ●〔如〕一● ●木二中● ●經二註● ●東二探● ●西二
何● ●末二末● ●机二机● ●關二關● ●秋二慈●

命還順佛心

問曰。肉由害命斷之且然。酒不損生何爲順制。若使無損計罪無過言非。飲漿食飯亦應得罪。而實不爾。酒何偏斷。答曰。結戒隨事。得罪據心。肉體因害。食之即罪。酒性非損。過由蔽神餘處生過。過生由酒斷酒即除。所以遮制不同。非謂酒體是罪。

問曰。罪有遮性。酒體生罪。今有耐酒之人。能飲不醉。又不蔽神亦不生罪。此人飲酒應不得罪。斯則能飲無過不能招咎。何關斷酒以成戒善。可謂能飲耐酒常名持戒。少飲即醉是大罪人。答曰。制戒防非本爲生善。戒是止善。身口無違。緣中止息遮性兩斷。乃名戒善。今耐酒之人。既不亂神未破餘戒。實理非罪。正以飲生罪因。外遠遮教緣中生犯。仍名有罪。以垂不飲。猶非持戒。

第一據實有損者。依經食肉之人有十種過失。第一明一切衆生無始已來。皆是已親不合食肉。故入楞伽經云。我觀衆生輪迴五道。同在生死共相生育。遞爲父母兄弟姊妹。若男若女。中表內外六親眷屬。或生餘道。善道惡道常爲眷屬。以是因緣我觀衆生。更相噉肉無非親者。由食肉味遞互相噉。常生害心增長苦業。流轉生死不得出離。佛說是時。諸惡羅刹聞佛所說。悉捨惡心止不食肉。遞相勸發菩薩之心。護衆生命亦自護身。離一切諸肉不食。悲泣流淚白言。世尊。我聞佛說諦觀六道。我所噉肉皆是我親。乃知食肉衆生是我大怨。斷大慈種長不善業。是大苦本。我

從今日斷不食肉。及我眷屬亦不聽食。如來弟子有不食者。我當晝夜親近擁護。若食肉者。我當與作大不饒益。大慧。羅刹惡鬼常食肉者。聞我所說。尚發慈心捨肉不食。況我弟子行善法者。當聽食肉若食肉者。當知即是衆生大怨。斷我聖種。大慧。若我弟子聞我所說。不諦觀察而食肉者。當知即是旃陀羅種。非我弟子。我非其師。

第二明食肉衆生見者皆悉驚怖故不應食。如彼經說食肉之人衆生聞氣。悉皆驚怖逃走遠離。是故菩薩修如實行。爲化衆生不應食肉。譬如旃陀羅。屠師。屠兒。捕魚鳥人。一切行處衆生遙見作如是念。我今定死。而此來者是大惡人。不識罪福斷衆生命。求現前利今來至此爲覓我等。今我等身悉皆有肉。是故今來。我等定死。大慧。由人食肉。能令衆生見者皆生如是驚怖。大慧。一切虛空地中衆生。見食肉者。皆生恐怖而起疑念。我於今者爲死爲活。如是惡人不修慈心。亦如豺狼遊行世間常覓肉食。如牛噉草。蜈蚣逐蠶不知飽足。我身是肉正是其食。不應逢見。即捨逃走離之遠去。如人畏懼羅刹無異。

第三明食肉之人壞他信心。是故不應食肉也。如彼經云。若食肉者。衆生即失一切信心。便言世間無可信者。斷於信報。是故大慧。菩薩爲護衆生信心。一切諸肉悉不應食。何以故。世間有人見食肉故。謗毀三寶作如是言。於佛法中。何處當有真實沙門婆羅門修梵行者。捨於衆人本所應食。食於衆生猶如

羅刹。斷我法輪絕滅聖種。一切皆由食肉者過。是故大慧。我弟子者。爲護惡人毀謗三寶。乃至不應生念肉想。何況食噉也。

第四明慈心少欲行人不應食肉。如彼經說。菩薩爲求出離生死。應當專念慈悲之行少欲知足。厭世間苦速求解脫。若捨憒鬧就於空閑。住屍陀林阿蘭若處。塚間樹下獨坐思惟。觀諸世間無一可樂。妻子眷屬如枷鎖想。宮殿臺觀如牢獄想。觀諸珍寶如糞聚想。見諸飲食如膿血想。受諸飲食如塗癰瘡想。處得存命繫念聖道。不爲貪味。酒肉葱蒜葷雜臭味。悉捨不食。若如是者。是真修行。堪受一切人天供養。若於世間不生厭離。貪著諸味。酒肉葷辛皆便噉食。不應受於世間信施也。第五明食肉之人皆是過去曾作惡羅刹。由習氣故今故貪肉。是故不應食肉也。如彼經說。有諸衆生。過去曾修無量因緣。有微善根得聞我法。信心出家在我法中。過去曾作羅刹眷屬。虎狼獅子狐狸中生。雖在我法食肉餘習。見食肉者歡喜親近。入諸城邑聚落塔寺。飲酒噉肉以爲歡樂。諸天人觀如羅刹爭噉死屍。等無有異。而不自知。已失我衆成羅刹眷屬。雖服袈裟剃除鬚髮。有命看見心生恐怖。如畏羅刹。此明食肉皆是過去曾作羅刹。師子虎狼狐狸中來。故應當裁斷也。第六明食肉之人。學世呪術尚不得成。況出世法何由可證。是故行者不應食肉。如彼經說。世間邪見諸呪術師。若其食肉呪術不成。爲成邪術尚不食肉。況我弟子。爲求如來無

第九明食肉之人。淨者尚不應食。況不淨肉。是故行者不應食肉。如彼經說。我說凡夫爲求淨命。噉於淨食。尚應生心如子肉想。何況聽食非聖人食。聖人雖著。以肉能生無量諸過失。故於出世一切功德。云何言我聽諸弟子食諸肉血不淨等味。言我聽者。是則謗我。故內律云。食生肉血等。得儼闍遮罪。第十明食肉之人死則還生惡羅刹等中。是故行者不應食肉。如彼經說。食肉衆生。依於

又此經說。衆生身內有八十萬戶蟲。若斷一衆生命。即斷八十萬戶蟲命。若炙若煮若○淹若○暴。皆有小蟲。飛蛾蠅蛆而附近之。如是展轉傍殺。無量衆生命。雖不自手而殺。然屠者不敢自食。皆爲食肉之人殺之。故知食肉之人。即兼有殺業之罪。或有出家僧尼。躬在伽藍。共諸白衣公然聚會。飲酒食肉。熏辛雜穢。污染伽藍。不愧尊顏。如斯渾雜。豈勝外道。又尼羅浮陀地獄經云。身如段肉。無有識知。此是何人。皆由飲酒出家僧尼。豈不深信經教。心生重愧。自棄正法。同於外道。若噉衆生父肉。衆生亦噉父肉。若噉衆生母肉。衆生亦噉母肉。如是姊妹。兄弟。妹。男女六親。並有相對。

王知其意而自思惟。此是猛獸力能殺我。若不從意。僅見危害。王以怖畏故。卽從師子成欲事已。師子還去。諸兵群從已復來到。王與人衆卽還宮城。爾時師子從是懷胎。日月滿足。便生一兒。形盡似人。唯足斑蘭。師子憶識知是王有。便銜擔來著於王前。王亦思憶如是已兒。收取養之。以足斑駁字爲斑足。養之漸大。雄才志猛。父王崩亡。斑足繼治。時斑足王有二夫人。一是王種。二是婆羅門種。斑足出遊。勸二夫人。隨我後往。誰先到者。當與一日極相娛樂。其隨後者吾不見之。王去之後。其二夫人極自莊飾。嚴駕俱往。到於道中。見於天祠梵志種者。下車作禮。禮已後。

①愛一愛②千二千③食一食④(故)一(一)⑤出性 世出⑥生一死⑦伎一技⑧食一宅⑨(肉)一⑩(惡)一⑪淹一陳⑫暴一曝⑬生一物⑭肅一草⑮(一)一(一)⑯爲一故⑰殺一⑱是一身⑲因一因⑳班班一(一)㉑街一合⑳讀一讀㉒收反養之二即收反養⑳厥一厥㉓勸一勸㉔隨一隨

到。王從本言而不前之。於是夫人瞋怨天神。由禮汝故使王見薄。若有天力何不護我。後壞天祠令平如地。守天祠神悲惱至宮。欲傷王宮。天神避不聽入。有一仙人住止山中。王恒供養。日日食時飛來入宮。不食餽饌粗食。僉供。偶值一日仙人不來。天神知之化作其形。坐於常處不肯就食。欲得魚肉。即如語辦食已還去。明舊仙來爲設肉食。仙人瞋王王言。大仙。先日勸作今何不食。仙人語言。昨日有患一日不來。是誰語汝。但相輕試。令王。是後十二年中恒食人肉。作是語竟飛還山中。是後厨監忘不辦肉。臨時無計。出外求肉。見死小兒肥白在地。念且稱。急。即却頭足。擲至厨中。加諸美藥作食與王。王得食之覺美倍常。即問厨監。由來食肉未有斯美。此是何肉。厨監惶怖腹拍王前。若王原罪乃敢實說。王答之言。但實說之。不問汝罪。厨監白王具述前報。王言。此肉甚美。自今已後如是求辦。厨監白王。前者偶值死兒更求巨得。王又語言。汝但密取。設令有覺斷處由我。厨監受教。夜恒密取得便殺之。日日供王。於時城中人民之類。各各行哭云。亡小兒。展轉相問何由乃爾。諸臣聚議當試微伺。即於街里處處安人。見王厨監抄他小兒。何捕得之縛將詣王。具以前事白。王言。是我所教。諸臣懷恨各自外議。王便是賊食我等子。噉人之王云。何共治。當共除之去此禍害。一切同心。咸共齊謀。一時同合即圍其王。當取殺之。王見兵集驚怖問言。汝等何故而圍逼我。諸臣答言。

夫爲王者。養民爲事。方驅。子厨殺人爲食。不任苦惱。故欲殺王。王語諸臣。自今已後更不復爲。唯見恕放當自改勵。諸臣語曰。終不相放不須多云。時王聞已自知必死。即語諸臣。雖當殺我小緩須臾。聽我一言。即自立誓。我身由來所修善行。爲王正治。供養仙人合集衆德。迴令今日我得變成飛行羅刹。其語已訖。尋語而成即飛虛空。告諸臣曰。汝等合力欲強殺我。賴我大幸復能自拔。自今已後汝等好忍。所愛妻兒我次第食。語訖飛去。止山林間飛行搏人。擔以爲食。人民之類恐怖藏避。如是之後殺噉多人。諸羅刹輩附爲翼後。徒衆漸多所害轉廣。後諸羅刹白斑足王我等奉事爲王。願爲一會。王即許之。當取諸王令滿五百。與汝爲會許之已訖。一一往取閉著深山。已得四百九十九王。殘少一人。後捕得須陀素彌。大有高德。從羅刹王乞得七日假。假滿還來。須陀素彌廣爲說法。分別殺罪及其惡報。復說慈心不殺之福。斑足歡喜敬戴爲禮。承用其教無復害心。即放諸王各還本國。須陀素彌。即使兵衆還將斑足安置本國。前仙人立誓十二年滿。自是已後更不噉人。遂還霸王治民如舊。爾時須陀素彌王者。今我身是。斑足王者。今央掘摩羅是。時諸人十二年中。爲斑足王所食噉者。今此諸人央。掘摩羅所殺者是。此諸人等。世世常爲央掘所殺。我亦世世降之以善。央掘摩者。指鬘比丘。是時波斯匿王復白佛言。指鬘比丘。殺此人多食已得道。當受報不。佛告。大

王。行必有報。今此比丘在於房中。地獄之火從毛孔出。極患苦痛酸切。臣言。佛勅一比丘。汝持戶排往指鬘房刺戶孔中。比丘即往奉教爲之。排入戶內尋自融消。比丘驚愕還來白佛。佛告比丘。行報如是。王及衆會莫不信解。頌曰
財色與酒 名爲三惑 臣耽喪家
君重亡國 肉障大慈 幸遮淨德
懷道君子 斯穢不欲
占相部第二十七 此有三緣
述意緣第一 觀相緣 歸信緣
夫大教無私。至德同感。凡情業行。造化殊方。心境相乖。苦樂報異。如蠟印泥。印成文現。業相既分。觀報可測。故使在人畜以別善惡。胡漢以分形。貴賤有尊卑之別。聖凡有善惡之異也
觀相緣第二
如正見經云。時佛會中。有一比丘。名曰正見。雖入法服有疑念言。佛說有後世生。至於人死皆無相報。何以知乎。此問未發佛已預知。佛告諸弟子。譬如樹本。以一核種四大包鉢。自致巨盛。牙葉莖節。展轉變易遂成大樹。樹復生果果復成樹。歲月增益。如是無數。佛告諸弟子。欲觀集華實莖節更還作核。可得。不。諸弟子言。不可得也。彼已轉變日就朽敗。核種復生如是無極。轉生轉易終皆歸朽。不可復還使成本核也。佛告諸弟子。生死亦

如此。本由癡出展轉合成。十二因緣識神轉易。隨行而使更有父母。更受形體不復識故。不得還報譬如。治家。洋石作鐵。鑄鐵爲器。成器可還使作石乎。正見答言。實不可成鐵爲石。佛言。識之轉徙住在中陰。如石成鐵。轉受他體如鐵成器。形消體易不得復還。故識稟受人身更有父母。已有父母便有六期。一住在中陰不得復還。二墮所受身胞內。三初生迫痛。妄故識想。四生墮地故所識念滅。更起新見想。五已生便著食念故識念斷。六從生日長大習所新無復宿識。佛言。諸弟子。識神。墮作善惡。臨死隨行所見非故身不可復還識故。面相答報也。未有道意無有淨眼。身死識去隨行變化。轉受他體何得相報也。譬如月晦夜陰。以五色物著冥暗中。千萬億人不能視物。若人把炬照之皆別五色。如愚癡人。暗蔽惡道未得慧眼。往來相報如月晦夜。欲視五色終不得見。若修經戒守攝其意。如持炬火別色。譬如無手欲書。無目欲視。暗夜貫針。水中求火。終不可得。汝諸弟子。勤行經戒深思生死。本從何來終歸何所。得淨結除所疑自解。正見聞已歡喜奉行。

阿育王太子法益壞目因緣經云。六道各有其相

第一地獄相者

夫人根元 流浪生死 漂滯馳騁
墮於五趣 彼終生此 皆有因緣
人根相貌 今爲汝說 行步顛蹶
不自覺知 視瞻眩惑 恒喜多忘

舉動輕飄 浮遊曠野 此人乃從
活地獄來 支節煩痛 睡眠驚覺
夢悟凶惡 黑繩獄來 龜髮展眼
長齒喜腹 聲濁暴疾 合會獄來
語聲高大 不知慚愧 喜聞喚聲
不別真偽 眠臥呻吟 夢數驚喚
當知此人 啼哭獄來 恒喜悲泣
登高望遠 好鬪家人 無有親疎
言便致患 經宿不食 此人本從
大啼哭來 身大脚細 筋力薄少
言語咽塞 聲如破甕 神識不定
心無孝順 當知此人 阿鼻獄來
身體龜醜 長苦寒戰 好熱喜渴
慳貪嫉妬 見人施惠 自生煩惱
此人乃從 熱地獄來 見火驚恐
復喜暖熱 行步輕便 不避時宜
所作尋悔 復欲更施 此人復從
大熱獄來 小眼喜瞋 所受多忘
所造短狹 無廣大心 見大而懼
視小歡娛 此人乃從 優鉢獄來
赤眼醜形 常喜鬪訟 誹謗賢聖
諸得道者 晝夜伺人 非法之行
當知此人 鉢頭獄來 眼規三角
不孝二親 生便短命 拘牢獄來
好帶刀劍 強逼人鬪 必爲人殺
邪持獄來 身生瘡痍 口氣臭處
與人無親 曠地獄來 形體長大
行步劣弱 少髮薄皮 恒多病痛
見人則瞋 貪饕無厭 當知此人

從焰獄來 體白眼青 語便流沫
言無端緒 好弄塵土 見深淤泥
身臥其上 此人乃從 灰地獄來
劍樹獄來 人所惡見 臨事惶怖
爲刀所害 手恒執刀 聞聞便喜
喜止冥室 從刀獄來 體黑咽塞
薄力少氣 口出惡言 熱灰獄來
一不由己 不得自在 得失之宜
當知此人 設見屠殺 不離其側
尋知變悔 從剝獄來 瞋喜無常
惡責其心 如被刑罰 不經日夜
龜地獄來 喜宿臭處 此人乃從
所著醜陋 從屎獄來 好食龜弊
口氣龜鏽 好譏鬪人 顏色醜惡
當觀此貌 所從來處 善香獄來
如避劫燒 地獄之相 知之遠離
第二畜生相者

次說畜生 受形殊異 專心思察
無造彼緣 語言舒遲 不起瞋恚
謙効尊長 從象中來 身大臭穢
堪忍寒熱 健瞋難解 從駱駝來
遠行健食 不避險難 憶事識真
從馬中來 恩和寬仁 堪履寒熱
所行無記 從牛中來 高聲無愧
多所愛念 不別是非 從驢中來
長幼無畏 恒貪肉食 衆事不難
從獅子來 身長眼圓 遊於曠野
憎嫉妻子 從虎中來 毛長眼小

少於隱恚 不樂一處 從禽中來

性無反覆 喜殺害盛 獨樂丘塚

從狐中來 少聲無健 無有煙欲

不愛妻子 從狼中來 不好妙服

伺捕蟲非 少眠多怒 從狗中來

身短毛長 饒食睡眠 不喜淨處

從猪中來 毛黃卒暴 獨樂山陵

貪食花果 從獼猴來 多妄強顏

無所畏難 行知反復 從鳥中來

情多色欲 少於分義 心無有記

從鵠中來 所行返戾 強辯耐辱

不孝父母 鵠鳴中來 亦不知法

復不知非 晝夜愚惑 從羊中來

好妄喜談 數親豪族 衆人所愛

鸚鵡中來 所行卒暴 樂人衆中

言語多煩 獨鶴中來 行步舒緩

意有所規 多害生類 從鶴中來

體小好姪 意不專定 見色心惑

從雀中來 眼赤齒短 語便吐沫

臥則纏身 從蛇中來 語則瞋恚

不察來義 口出火毒 從鳩中來

獨處貪食 聲響暗呢 夜則少睡

從貓中來 穿牆竊盜 貪財健恐

亦無親疎 從鼠中來 深觀相貌

從畜生來

家室大小 動則譁訟 從餓鬼來

不信至誠 所行趣爲 薄力少知

從餓鬼來 聲壞響塞 卒興隳恚

食便好熱 從餓鬼來 恒乏財貨

空貧匱陋 智者所嗤 從餓鬼來

門不事佛 不好聞法 永絕天路

從餓鬼來 不教妻子 兄弟姊妹

人所憎嫉 從餓鬼來 生則孤裸

無人瞻視 終歸未受 不離宿緣

意志褊狹 不好榮飾 所行醜陋

從餓鬼來 所爲不獲 所作事煩

人所驅逐 從餓鬼來 惑事喜敗

不審根原 不受人諫 從餓鬼來

不樂靜處 喜居則濁 顏貌臭穢

從風神來 身大喜好 喜貪食肉

獨樂神祠 從閨又來 健瞋合鬪

見物貪著 無有患忘 從閨又來

見者毛豎 直前熟視 如似所失

從羅刹來 體狹皮薄 顏色和悅

聞樂喜欣 乾舌和來 意好輕飄

香熏自塗 多諸伎術 乾舌和來

恒喜歌舞 男女所傳 先語後笑

甄陀中來 情性柔更 曉了時節

能斷漏結 眞陀羅來 此餓鬼相

閱又羅刹

略說其相 知趣所生 所執不忘

從人道來 解諸幻偽 曉了事業

所作平等 從人道來 已不爲之

初不忘失 不信姦僞 善惡之言

貪淫慳嫉 執心難捨 從人道來

從人道來 信意惠施 盡解法俗

心不偏彼 從人道來 不失時節

亦不懈怠 恭敬賢聖 從人道來

設見沙門 持戒多聞 至心承事

從人道來 供事諸佛 正法衆僧

隨時間法 從人道來 聞法能知

聞惡不爲 速還泥洹 從人道來

此是人相 粗說其貌

第六天相者

依須彌山 有五種天 本所造緣

其相不同 腰細脚脢 恒喜含笑

智者當察 從曲天來 意好微妙

少於資財 見闍則懼 從尸天來

身長體白 顏色端正 不好火光

從婆天來 常懷悅豫 聞惡不懷

不從彼受 從樂天來 思惟忍苦

好分別義 慈孝父母 毘沙天來

宿不樂家 喜遊林藪 志念女色

從三天來 財寶雖多 生卑賤家

心樂清淨 從三天來 任已自行

所爲不剋 望斷願達 從炎天來

意喜他姪 不守己妻 爲鬼所使

復二復三 烏二烏三 辰二辰三 蛇二蛇三 於二於三 深二深三 未二未三 未二未三 惑二惑三 原二原三 解二解三 冥二冥三 超二超三 聖二聖三 彼二彼三 未二未三 志二志三 三三 二二 多二多三 連二連三

他化天來 承事父母 恒法則義
已短彼受 兜率天來 非道求道
心無愆想 不樂在家 從梵天來
意願性質 恒貪睡眠 亦不解法
無想天來 六趣衆生 各有元本
性行不同 志操殊異

歸信緣第三

如那先比丘問佛經云。時有彌蘭王。問羅漢那先比丘言。人在世間作惡至百歲。臨欲死時念佛。死後生天。我不信是語。復言殺一衆生。死即入泥犁中。我亦不信是也。那先比丘問王。如人持小石置在水上。石浮耶沒耶。王言。其石沒也。那先言。如令持百枚大石置在船上。其船沒不。王言。不沒。那先言。船中百枚大石因船故不得沒。人雖有本惡。一時念佛。用是不入泥犁便生天上。何不信耶。其小石沒者。如人作惡不知佛經。死後便入泥犁。何不信耶。王言。善哉善哉。那先比丘言。如兩人俱死。一人生第七梵天。一人生閻闍國。此二人遠近雖異。死則一時俱到。如有一雙飛鳥。一於高樹上止。一於卑樹上止。兩鳥一時俱飛其影俱到地。耳。那先比丘言。如愚人作惡得殃大。智人作惡得殃小。譬如燒鐵在地。一人知爲燒鐵。一人不知。兩人俱取。然不知者手爛大。知者小。作惡亦爾。愚者不能自悔故。其殃得大。智者作惡。知不當爲日自悔過故。其殃少耳。又四品學經云。凡俗之人。或有不畜生。畜生或勝於人。所以者何。人作罪不止。死入

地獄。罪畢始爲餓鬼。餓鬼罪畢轉爲畜生。畜生罪畢乃還爲人。以畜生中畢罪。便得爲人。是故當勤作善。奉三尊之教。長離三惡道。受天人福。後長解脫。又四十二章經云。佛言。天下有五難。貧窮布施難。豪貴學道難。制命不死難。得觀佛經難。生值佛世難。

又難譬喻經云。有十八事於世甚難。一值佛世難。二正使值佛得爲人難。三正使成人在中國生難。四正使在中國生種姓家難。五正使在種姓家。四支六情完具難。六正使四支六情完具。得財產難。七正使得財產值善知識難。八正使值善知識。具智慧難。九正使得智慧具善心難。十正使得善心能布施難。十一正使能布施。欲得賢善有德人難。十二正使得賢善有德人。往至其所難。十三正使至其所得宜適難。十四正使得宜適。得受聽說難。十五正使聽說。得正解。智慧難。十六正使得解。能受深經難。十七正使能受深經。得如說修行難。十八正使能受深經。得如說修行。得證聖果難。是爲十八事難。又罪業報應經偈云。

水流不常滿 火盛不久然
日出須臾沒 月滿已復缺
尊榮豪貴者 無常復過是

故知。人身難遇易失。以易失故不須生著。當知人身念念近死。如牽猪羊詣於屠所。故涅槃經云。觀是壽命。常爲無量怨讎所。繞。念念損減。無有增長。猶如瀑水不得停住。亦如

朝露勢不久停。如四趣市步步近死。又摩耶經偈言。

譬如旃陀羅 驅牛就屠所
步步近死地 人命難遇是

又叔迦經中說。叔迦婆羅門子。白佛言。在家白衣。能修福德善根勝出家者。是事云何。佛言。我於此中不定答。出家或有不修善根。則不如在家。在家能修則勝出家。爲利而自出家之。在家希故。故說。又三千威儀云。出家人所作業務者。一者坐禪。二者誦經法。三者勸化衆事。若具足作三業者。是應出家人法。若不行者。徒生徒死。唯有受罪之因。又百喻經云。昔有一人。事須火用。及以冷水。即便宿火以燥。灌盛水置於火上。後欲取火而火都滅。欲取冷水而水復熱。火及冷水二事俱失。世間之人。入佛法中出家求道。既得出家。還念妻子五欲之樂。由是之故。失其功德之火。棄失持戒之水。念欲之人亦復如是。頌曰。

善惡相異 聖凡道合 五陰雖同
六道乖法 占候觀色 各知先業
苦樂殊形 孰能止遏
諸經要集卷第十七

諸經要集卷第十八

地獄部第二十八此有八部 西明寺沙門釋道世集

述意緣 會名緣 受報緣 時量緣
典主緣 王都緣 業因緣 誠勗緣

述意緣第一
夫擁其流者。未若杜其源。揚其湯者。未若撲其火。何者。源出於水。源未杜而水不窮。火沸於湯。火未撲而湯詎息。故有杜源之客。不擁流而自乾。撲火之賓。不揚湯而自止。類斯而談。可得詳矣。如厭其果者。未若。掘其因。怖其苦者。豈若懲其惡。因資於果。因未絕而果不窮。惡生於苦。惡未懲而苦詎息。故使絕因之士。不厭果而自亡。懲惡之賢。不怖苦而自離。凡百君子。書其誠歎

會名緣第二

問曰。云何名地獄耶。答曰。依立世阿毘曇論云。梵名泥。黎耶以無戲樂故。又無喜樂故。又無行出故。又無福德故。又因不除。離惡業。故。於中生。復說。此道於欲界中。最為下劣。名曰非道。因是事故。故說地獄名泥。黎耶。如婆沙論中。名不自在。謂彼罪人。為獄卒阿傍之所拘制。不得自在。故名地獄。亦名不可愛樂。故名地獄。又地者底也。謂下底。萬物之中。地最在下。故名為底也。獄其局也。局謂拘局不得自在。故名地獄。又名泥犁者。梵音。此名無有。謂彼獄中無有義利。名無有也。

問曰。地獄多種。或在地下。或處地上。或居虛空。何故並名地獄。答曰。舊翻地獄。名狹處局不攝地空。今依新翻經論。梵本正音名那落迦。或云捺落迦。此總攝人。處苦集故名捺落迦。又新婆沙論云。問何故彼趣名捺落迦。答彼諸有情。無悅無愛無味無利無喜樂。故名那落迦。或有說者。由彼先時造作增長。增上暴惡身語意惡行。往彼令彼相續故名捺落迦。有說彼趣以顛墜故名捺落迦。如有頌言。

顛墜於地獄 足上頭歸下
由毀謗諸佛 樂寂修苦行

有說捺落名人。迦名為惡。惡人生彼處故。名捺落迦。問何故。最下大者。名無間耶。答彼處恒受苦受。無喜樂間。故名無間。問餘地獄中。豈有歌舞飲食。受喜樂異熟故。不名無間耶。答餘地獄中。雖無異熟喜樂。而有等流喜樂。如於施設論說。等活地獄中。有時涼風所吹。血肉還生。有時出聲唱等活。彼諸有情。歎然還活。唯於如是血肉生時。及還活時。暫生喜樂間苦受。故不名無間也。

受報緣第三

如新婆沙論云。問曰。地獄在何處。答曰。多分在此瞻部洲下。云何安立。有說。從此洲下四萬踰繕那。至無間地獄底。無間地獄。縱廣高下各二萬踰繕那。次上一萬九千踰繕那中。安立餘七地獄。謂次上有極熱地獄。次上有熱地獄。次上有大辟呌地獄。次上有。辟呌地獄。次上有衆合地獄。次上有黑繩地獄。次上有等活地獄。此七地獄。一一縱廣萬踰繕

那。次上餘有一千踰繕那。五百踰繕那是白雲。五百踰繕那是泥。有說。從此泥下。有無間地獄在於中央。餘七地獄周圍遶遶。如今聚落圍遶大城。問曰。若爾施設論說。當云何通。如說瞻部洲。周圍六千踰繕那。三踰繕那半。一一地獄其量廣大。云何於此洲下得相容受。答曰。此瞻部洲上尖下闊。猶如穀聚故得容受。由此經中說四大海漸入漸深。又一大地獄有十六增。謂各有四門。一一門外各有四增。一爐熾增。謂此增內爐熾沒膝。二屍囊增。謂此增內。屍囊泥滿。三鋒刃增。謂此增內復有三種。一刀刃路。謂於此中。仰布刀刃以為道路。二劍葉林。謂此林上純以鋸利劍刃為葉。三鐵刺林。謂此林上有利鐵刺。長十六指。刀刃路等。三種雖殊而鐵林同。故此增攝四烈大河。謂此增內有四。大河熱鹹水。并本地獄。以為十七。如是八大地獄并諸眷屬。便有一百三十六所。是故經說有一百三十六捺落迦。故長阿含經云。大地獄其數總八共八地獄。各有十六小地獄圍遶。如四天下外。有八萬天下而圍遶。八萬天下外復有大海。海外復有大金剛山。山外復有山。亦名金剛。二山中間。日月神天威光並不照。八大地獄者。一。二黑繩。三堆壓。四叫喚。五大叫喚。六燒炙。七大燒炙。八無間。餘經名有不同者。由第一想地獄十六者。其中衆生。手生鐵爪。遞相嗔忿。以爪相齮。應手肉墮。想以為死。故名其想。復次其中衆生懷毒害想。手執刀劍。遞相斫刺。刺劍樹割身碎在地。

①(大唐)十四②(唐)十四③世十(玄律)④[世]一⑤集一撰⑥部二緣⑦止二息⑧把二絕⑨黎二犁⑩*
⑪離二離⑫故十(故)⑬傍二旁⑭那二那⑮言二日⑯第二仙⑰無間十(地獄)⑱有時二時
有⑳款二款㉑得二得㉒增二增㉓屍二屍㉔三二二㉕(鐵)一㉖反二反

想謂爲死。冷風來吹復活起。彼自想言。我今已活。久受罪已出想地獄。憚惶求赦。不覺忽到黑沙地獄。熱風暴起吹熱黑沙。來著其身。燒皮徹骨。身中焰起迴旋周還。身燒焦爛。其罪未畢。故使不死久受苦已。出黑沙地獄。到沸屎地獄。有沸屎鐵丸自然滿前。驅迫罪人使抱鐵丸。燒其身手足。復使撮著口中。從咽至腹。通徹下過無不焦爛。有鐵嘴蟲咬肉達髓。苦毒無量。受罪未畢復不肯死。久受苦已。出沸屎地獄。到鐵釘地獄。獄卒撲之。便熱鐵上。舒展其身以釘釘手足。周遍身體盡五百釘。苦毒號吟。猶不復死。久受苦已。出鐵釘地獄。到飢餓地獄。即撲熱鐵上銷銅灌口。從咽至腹。通徹下過無不焦爛。餘罪未盡。猶復不死。久受苦已出飢餓地獄。到渴地獄。即撲熱鐵上。以鐵丸著其口中燒其唇口。通徹下過無不焦爛。苦毒啼哭。久受苦已出渴地獄。到一銅鐵地獄。獄卒怒目。捉罪人足倒。捉鐵中。隨湯沸上下迴旋。身壞爛熱萬苦並至。故令猶不死。久受苦已出一銅鐵。獄至多銅鐵地獄。捉罪人足倒。捉鐵中。隨湯沸上下迴旋。身爛壞。以鐵鉤取置餘鐵中。悲叫苦毒故使不死。久受苦已出多銅鐵。獄至石磨地獄。捉彼罪人。撲熱石上舒展手足。以大熱石壓其身上。迴轉磨磨骨肉糜碎。苦毒切痛故使不死。久受苦已出石磨地獄。至膿血地獄。膿血沸涌。罪人於中東西馳走。湯其身體頭面爛壞。又取膿血食之。通徹下過苦毒難忍。故令不死。久受苦已乃出膿血地獄。

至量火地獄。有大火聚。其火焰熾驅迫罪人。手把熱鐵。升以量火聚。遍燒身體。苦毒熱痛。呻吟號哭。故令不死。久受苦已出量火地獄。到灰河地獄。縱廣深淺各五百由旬。灰湯沸。沸惡氣薰蒸。迴波相搏聲響可畏。從底至上鐵刺縱橫。其河岸上有劍樹林。枝葉華實。皆是刀劍。罪人入河。隨波上下迴覆沈沒。鐵刺刺身內外通徹。膿血流出苦痛萬端。故令不死。乃出灰河至彼岸上。到劍割刺身體傷壞。復有豺狼。來噬罪人。生食其肉。走上劍樹。劍刃下向。下劍樹時劍刃上向。手攀手絕。足踏足斷。皮肉墮落。唯有白骨。筋脈相連。時劍樹上。有鐵嘴鳥啄頭食腦。苦毒號叫。故使不死。還入灰河隨波沈沒。鐵刺刺身苦毒萬端。皮肉爛壞。膿血流出。唯有白骨浮漂於外。冷風來吹尋便起立。宿對所牽。不覺忽至鐵丸地獄。有熱鐵丸。獄鬼驅捉走。手足爛壞。身火然。萬毒並至。故令不死。久受苦已乃出鐵丸地獄。至斤斧地獄。捉此罪人撲熱鐵上。以熱鐵斤斧。斫其手足耳鼻身體。苦毒號叫。猶復不死。久受罪已出斤斧地獄。至豺狼地獄。有群豺狼競來嚼噬。肉墮骨傷。膿血流出。苦痛萬端。故令不死。久受苦已乃出豺狼地獄。至劍樹地獄。入彼劍林。有暴風起。吹劍樹葉墮其身上。頭面身體無不傷壞。有鐵嘴鳥啄其兩目。苦痛悲號。故使不死。久受苦已乃出劍樹地獄。至寒水獄。有大寒風吹其身上。舉體凍傷。皮肉墮落。苦毒叫喚。然後命終。身爲不善口意亦然。斯墮想地獄。懷懼毛豎。

第二黑繩大地獄。有十六小地獄。周圍圍遶。各縱廣五百由旬。何故名黑繩。其諸獄卒捉彼罪人。撲熱鐵上舒展其身。以熱鐵繩拚之。使直。熱鐵斧逐繩道。斫罪人作百千段。復次以鐵繩拚解之。復次懸熱鐵繩交橫無數。驅迫罪人使行。繩間惡風暴起。吹諸鐵繩。歷絡其身。燒皮徹肉。骨髓沸騰。苦毒萬端。餘罪未畢。故使不死故名黑繩。久受苦已乃出黑繩。至黑沙地獄。乃至寒水地獄。然後命終。不可具述。餘十六地獄受苦痛事。准前同法。然受苦加重。由惡意向父母佛及聲聞。即墮黑繩地獄。苦痛不可稱計。

第三堆壓大地獄。亦有十六小地獄圍遶。各縱廣五百由旬。何故名堆壓。有大石山兩兩相對。人入此中山自然合。堆壓其身骨肉糜碎。山還故處。苦毒萬端。故使不死。復有大鐵象。舉身火然。嗙呼而來。蹴踏罪人。婉轉其上。身體糜碎。膿血流出。號咷悲叫。故使不死。復捉罪人臥大石上以大石壓。復取罪人臥地。鐵杵擣之。從足至頭。皮肉糜碎。膿血流出。萬毒並至。餘罪未畢。故令不死故名堆壓。久受苦已乃出堆壓地獄。到黑沙地獄。乃至寒水地獄。然後命終。但造三惡業。不修三善行。即墮堆壓地獄。苦痛不可稱計。

第四叫喚大地獄。亦有十六小地獄圍遶。各縱廣五百由旬。何故名叫喚地獄。獄卒捉罪人擲大鐵中。又置大鐵鐵中。熱湯沸湧。煮彼罪人。號咷叫喚。苦痛辛酸。又取彼罪人擲大鐵上反覆煎熬。久受苦已乃出叫喚。至黑沙

①故二放②③ ④骨二首⑤ ⑥(地)十獄⑦* ⑧獄二仍⑨ ⑩撲十(罪人)⑪ ⑫鐵二鐵⑬下同 ⑭怒二怒⑮ ⑯捉一投⑰*
⑱[新]一⑳ ㉑升二斗㉒ ㉓吟呻二吟呻 ㉔蓋二蓋㉕ ㉖燒二燒㉗ ㉘博二博㉙ ㉚到二刀㉛ ㉜舉二舉㉝
㉞罪二苦㉟* ㊱肉二骨㊲ ㊳燒二燒㊴ ㊵獄二死㊶*

獄之中猛火焰色。如搔*鍵提迦華。是故名爲搔*鍵提迦地獄。

復何因緣。名優鉢羅地獄。此諸衆生。地獄之中猛火焰色。如優鉢羅華。是故名爲優鉢羅地獄。

復何因緣。名拘牟陀地獄。此諸衆生。地獄之中猛火焰色。如拘牟陀華。是故名爲拘牟陀地獄。

復何因緣。名奔*荼梨迦地獄。此諸衆生。地獄之中猛火焰色。如奔*荼梨迦華。是故名爲奔*荼梨迦地獄。

復何因緣。名波頭摩地獄。此諸衆生。地獄之中猛火焰色。如波頭摩華。是故名爲波頭摩地獄。

又立世阿毘曇論云。世尊說。有大地獄。名曰黑闇。各各世界外邊悉有。皆無覆蓋。此中衆生。自舉手眼不能見。雖復日月具大威神。所有光明。不照彼色。諸佛出世。大光遍照。因此光明互得相見。住在兩兩世界鐵輪外邊。名曰界外。是寒水地獄。於兩山間。有十名。一名額浮陀。乃至第十名波頭摩。彼中衆生。傍行作向上想。猶如守宮。鐵輪外邊恒作傍行。是其身量如額多大。因冷風觸其身。坼破。譬如熟瓜。如竹蠹羣林。致大火燒。爆聲吒吒。如是衆生。被寒風觸。骨破爆聲吒吒遠徹。因是聲故互得相知。成往來相觸故。互得相知。有諸衆生。此中受生。若有衆生。於此間死。多往生此。寒水地獄。在鐵輪外。若餘世界有衆生死。應生寒水地獄。多彼世界鐵輪外生。兩界中

①西=四②既=即③蓬教=蓬勃④蓬序⑤惜=賜⑥建=建⑦龍=元⑧[呼呼哭]—⑨[阿吒吒]—⑩
 ⑪建=建⑫茶=茶⑬摩十(華)⑭貞=目⑮蓬=蓬⑯被二彼

有情往。琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是。非有情數。瞻部洲下有大地獄。瞻部洲上亦有邊地獄及獨地獄。或在谷中。或在山上。或在曠野。或在空中。於餘三洲唯有邊地獄獨地獄。無大地獄。所以者何。唯瞻部洲人造善猛利。彼作惡亦復猛利。非餘洲故。有說北拘盧洲。亦無邊地獄等。是受純淨業果處故。問若餘洲無大地獄者。彼諸有情造無間業斷善根等。當於何處受異熟耶。答。即於此瞻部洲下大地獄受。問地獄有情其形云何。答。其形如人。問語言云何。答。彼初生時。皆作聖語。後受苦時。雖出種種受苦痛聲。乃至無有一言可了。唯有祈刺破。烈之聲。

業因緣第七

如罪業報應教化地獄經云。爾時信相菩薩為諸衆生而作發起白佛言。世尊。今有受罪衆生。為諸獄卒。剉確斬身從頭至足。乃至其頂斬之已訖。巧風吹活而復斬之。何罪所致。佛言。以前世時。坐不信三尊。不孝父母。屠兒魁膾斬殺衆生。故獲斯罪。

第二復有衆生。身體頑痺眉鬚墮落。舉身烘爛。鳥栖鹿宿人跡永絕。沾汚親族人不喜見。名之癩病。何罪所致。佛言。以前世時。坐不信三尊。不孝父母。破壞塔寺。剉殺道人。斫射賢聖。傷害師長。常無返復。背恩忘義。常巧苟且。姪匿尊卑無所忌諱。故獲斯罪。

第三復有衆生。身體長大。雙膝無足宛轉腹行。唯食泥土以自活命。為諸小蟲之所啖食。

常受此苦不可堪處。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲人自用不信。好言善語。不孝父母。反戾時君。若爲帝王大臣。四鎮方伯州郡令長。官禁督護。恃其威勢侵奪民物。無有道理。使苦。憔悴呼嗟而行。故獲斯罪。

第四復有衆生。兩目盲瞎都無所見。或舐樹木。或墮溝坑。於時死已更復受身。亦復如是。何罪所致。佛言。以前世時。坐不信罪福。障佛光明。縫鷹眼合。籠繫衆生。皮囊盛頭不得所見。故獲斯罪。

第五復有衆生。寒吃瘡瘡口不能言。若有所說。閉目舉手。口不言了。何罪所致。佛言。以前世時。坐誹謗三尊。輕毀聖道。論他好醜。求人長短。強誣良善。憎嫉賢人。故獲斯罪。

第六復有衆生。腹大項細不能下食。若有所食。變爲膿血。何罪所致。佛言。以前世時。偷盜僧食。或爲大會福食屏處偷噉。恣惜己物。但貪他財。常行惡心與人毒藥。氣息不通。故獲斯罪。

第七復有衆生。常爲獄卒熱燒鐵釘。釘入百節骨頭釘之已訖。自然火生焚燒身體。悉皆焦爛。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲針灸醫師。針人身體不能差病。誑他取財。徒憂苦痛。令其苦惱。故獲斯罪。

第八復有衆生。常在鐵湯中。爲牛頭阿闍以三股鐵叉。叉人內著鐵湯中。煮之令爛。還復吹活而復煮之。何罪所致。佛言。以前世時。信邪倒見。祠祀鬼神。屠殺衆生。湯灌滅毛。鐵湯煮煎。不可限量。故獲斯罪。

第九復有衆生。常在火城中。燒爛臍心。四門俱開。若欲趨門。門即閉之。東西馳走不能自免。爲火燒盡。何罪所致。佛言。以前世時。坐焚燒山澤。火燒雞子。燒煮衆生。身爛皮剝。故獲斯罪。

第十復有衆生。常在雪山中。寒風所吹。皮肉剝裂求死不得。何罪所致。佛言。以前世時。坐橫道作賊。剝脫人衣。使冬月之日。令他凍死。生剝牛羊。痛不可堪。故獲斯罪。

第十一復有衆生。常在刀山劍樹之上。若有所捉。即便割傷。枝節斷壞。何罪所致。佛言。以前世時。坐屠殺爲業。烹害衆生。屠割剝裂。骨肉分離。頭脚星散。懸於高格。稱量而賣。或復生懸衆生。苦痛難處。故受斯罪。

第十二復有衆生。五根不具。何罪所致。佛言。以前世時。坐飛鷹走狗。彈射禽獸。或斷其頭。或斷其足。生滅鳥翼。故獲斯罪。

第十三復有衆生。攀壁背僂。腰腕不隨。脚踏手拘。不能採涉。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲人野田行道安槍。或安射。暴施張弮。墮墜衆生。頭破脚折。傷損非一。故獲斯罪。

第十四復有衆生。常爲獄卒桎梏其身。不得免脫。何罪所致。佛言。以前世時。坐網捕衆生。籠繫人畜。飢窮困苦。或爲宰主令長。貪取財錢。枉繫良善。怨酷昊天。不得縱意。故獲斯罪。

第十五復有衆生。或顛或狂。或癡或騷。不別好醜。何罪所致。佛言。以前世時。飲酒醉亂。犯三十六失。復得癡身。如似醉人。不識尊卑。不

①或二圖②③ ③三二之④ ⑤亦十(無)⑥ ⑦於一⑧ ⑨烈二裂⑩ ⑪洪一洪⑫ ⑬沾二點⑭ ⑮進一德⑯ ⑰寒一寒⑱
⑲口二乃⑳ ㉑入二入㉒ ㉓灸二刺㉔ ㉕香二香㉖ ㉗差二差㉘ ㉙房二傍㉚ ㉛又二又㉜ ㉝滅二滅㉞
㉟可二同㊱ ㊲洪一齊㊳ ㊴從二從㊵ ㊶枝二枝㊷ ㊸稱二稱㊹ ㊺受二受㊻ ㊼田二田㊽ ㊾集二集㊿

別好醜故獲斯罪

第十六復有衆生。其形甚小陰藏甚大。挽之身。皮皆復進引。行立坐臥以之爲妨。何罪所致。佛言。以前世時。坐持生販賣。自嬰已物。毀替他財。鬻升弄。對。踞秤前後欺誑於人。故獲斯罪。

第十七復有衆生。男根不具而爲黃門。身不妻娶。何罪所致。佛言。以前世時。坐。健象馬牛羊猪狗。死而復蘇。故獲斯罪。

第十八復有衆生。從生至老無有兒子。孤立獨存。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲人暴惡。不信罪福。百鳥產乳之時。齎持瓶器。循大水渚。求拾鴻鵠鵝鵠鵝雁。諸鳥卵。鷄鵝鵝煮噉。諸鳥失子悲鳴。裂眼中。血出。故獲斯罪。

第十九復有衆生。少小孤寒。無有父母兄弟。爲他作使。辛苦活命。長大成人。橫。羅殃禍。懸官所縛。繫閉牢獄。無人追餉。飢窮困苦。無所告及。何罪所致。佛言。以前世時。坐喜捕拾。鷓鴣鷹鷂。熊羆虎豹。枷鎖而畜。孤此衆生。父母兄弟常懷憂悲。悲鳴。哀感人心。不能供養。常苦飢餓。骨立皮連。求死不得。故獲斯罪。

第二十復有衆生。其形甚醜。身黑如漆。面目復青。麤頰俱堆。面平鼻。兩眼黃赤。牙齒疎缺。口氣腥臭。燈短癰腫。大腹亞。脚復皴。便谷。匡肋。費衣健食。惡瘡膿血。水腫乾瘠。疥癩癰疽。種種諸惡。集在其身。雖親附人。人不在意。若他作罪。橫。羅其殃。永不見。

佛。永不聞法。永不識僧。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲。子不孝父母。爲臣不忠其君。爲君不敬其下。朋友不賞其信。鄉黨不以其齒。朝廷不以其爵。妄爲趨作。心意顛倒。無有其度。不信三尊。殺君害師。伐國掠民。攻城破塢。偷。塞過盜惡業非一。美已惡人。侵陵孤老。誣謗賢聖。輕慢尊長。欺誑下賤。一切罪業。悉具犯之。衆惡集報。故獲斯罪。

爾時一切諸受罪衆生。聞佛作如是說。悲號動地。淚下如雨。而白佛言。唯願世尊。久住說法。令我等輩而得解脫。佛言。若我久住。薄德之人。不種善根。謂我常在。不念無常。善男子。譬如孩兒。母常在側。不生離遭之想。若母去者。便生渴仰思戀之心。母方還來。乃至歡喜。善男子。我今亦復如是。知諸衆生。善惡業緣。受報好醜。故般涅槃。爾時世尊。即爲此諸受罪衆生。而說偈言。

水流不常滿 火盛不久然
日出須臾沒 月滿已復缺
尊榮豪貴者 無常復過是
念當勤精進 頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云。昔有六人爲伴。造罪俱墮地獄。同在一釜中。皆欲說本罪。一人言沙。二人言那。三人言特。四人言涉。五人言姑。六人言陀。佛見之笑。目連問佛。何以故笑。佛言。有六人爲伴。俱墮地獄。共在一釜中。各欲說本罪。熱湯沸涌。不能再語。各一語便迴下。一人言沙者。世間六十億萬歲。在泥犁中。始爲一日。何時當竟。第二人言那者。無有出

期。亦不知何時當得脫。第三人言特者。咄咄我當用作生。不能自制意。奪五家分。供養三尊。愚貪無足。今悔何益。第四人言涉者。言我治生亦不至誠。財產屬他。爲得苦痛。第五人言姑者。誰當保我。從地罪出。便不犯道。禁得生天樂者。第六人言陀羅者。是事上頭本不爲心計。譬如御車失道入邪。折軸車懷悔無所及。

又十輪經云。有五逆罪。爲最極惡。何者爲五。謂故心殺父母阿羅漢。破壞聲聞和合僧事。乃至惡心出佛身血。諸如是等。名爲五逆。若人於五逆中。作一逆者。不得出家。受具足戒。若聽出家。則犯重罪。應。殞令出。若已有出家諸威儀者。不應加其鞭杖。及諸繫閉。復有四種大罪。同於四逆。犯根本罪。何者爲四。殺辟支佛。姪阿羅漢比丘尼。若人捨財與佛法僧。主。掌此物而輒用之。若人。到見。破壞比丘僧。若人於此四根本罪中。犯一罪。悉不聽佛法出家。設使出家。不得聽受具足戒。若受具者。應驅令出。以有出家威儀法故。不應鞭杖繫閉奪其生命。如是皆犯根本罪。非逆罪也。有是根本罪亦是逆罪。若人出家受具足戒。得見歸道。斷其命根。是名亦逆亦根本罪。如是衆生。於我戒律中。應驅令出。有是根本罪非逆罪。若人出家凡夫衆生。故害其命。是名犯根本。非逆罪也。若有四方僧物。飲食敷具。悉不應與同共利養也。有是非根本非逆罪。若有衆生。於佛法僧而生疑心。此中出家。乃至見他讀誦。而作留難。乃至一偈。

①皮二我②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(人)十子②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

此非根本罪。亦非逆罪。是名甚惡。近於逆罪。若不懺悔除其罪根。終不聽使佛法出家。設使出家受具足戒。不悔過者亦驅令出。何以故。不信正法。毀謗三乘。壞正法眼。欲滅法燈。斷三寶種。滅損人天而無利益。墮於惡道。此二種人名謗正法。毀謗賢聖。地獄劫毒。增長惡法。是名根本大重罪也。何者。是不威儀根本法罪。若比丘故婬。故殺凡人。不與而取。犯故妄語。於此四中。若犯一一罪。悉不聽取四方僧物。飲食臥具。皆悉不得共同受用。然帝王大臣不應加其鞭杖。繫閉刑罰乃至奪命。何故名爲根本重罪。若人作如是行。身壞命終墮於惡趣。是惡道根本。是故名爲根本罪也。譬如鐵丸。雖擲空中。終不暫住。速疾投地。如是五逆犯四重禁。及二種衆生。毀壞正法。誹謗賢聖。如是等十一種罪中。若人犯一一罪者。身壞命終。皆墮阿鼻地獄。

又如正法念經說。阿鼻地獄中苦。千倍過前。七大地獄壽經一劫。其身長大五百由旬。造四逆人四百由旬。造三逆人三百由旬。造二逆人二百由旬。造一逆人一百由旬。彼五逆業人臨欲死時。唱喚失聲。咽喉杼氣。如是死滅中有色生不見。其對其身。猶如八歲小兒。閻羅王然烙鐵網。繫縛其咽。及束兩手。頭面在下。足在於上。經二千年皆向下行。多燒烙。盡先燒其頭。次燒其身。彼六欲天。聞彼阿鼻地獄中氣。即皆消盡。何以故。以阿鼻獄人極大臭故。

又觀佛三昧海經云。佛告阿難。若有衆生殺

父害母。罵辱六親。作是罪者。命終之時。揮霍之間。譬如壯士屈中臂頃。直落阿鼻大地獄中。化閻羅王大聲告勅。癡人獄種。汝在世時不孝父母。邪慢無道。汝今生處名阿鼻地獄。作是語已。即滅不現。爾時獄卒復驅罪人。從於下隔乃至上隔。經歷八萬四千隔中。攢身而過。至鐵網際。一日一夜乃爾周遍。阿鼻地獄一日一夜。比此閻浮提日月歲數。經六十小劫。如是壽命盡一大劫。具五逆者。其人受罪足滿五劫。復有衆生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。姪。嫉無道。逼略淨戒。諸比丘尼姊妹親戚。不知慚愧。毀辱所親。造衆惡事。此人罪報。臨命終時。刀風解身。俄爾之間。身如鐵花。滿十八隔中。一花八萬四千葉。一一葉頭身手支節各在一隔間。地獄不大。此身不小。遍滿如此大地獄中。經歷八萬四千大劫。此泥犁滅。復入東方十八隔中。如前受苦。此阿鼻獄南西北方。各經十八隔。謗方等經。具五逆罪。破壞僧祇。汚比丘比丘尼。斷諸善根。如此罪人具衆罪者。身滿阿鼻獄。四支復滿十八隔中。此阿鼻獄但燒如此。獄種衆生劫欲盡時。東門即開。見東門外。清泉流水華果林樹。一切俱現。是諸罪人從下隔見。眼火暫歇。從下隔起。婉轉腹行。踰身上走到上隔中。手攀刀輪時。虛空中雨熱鐵丸。走趣東門。既至門闕。獄卒羅刹。手捉鐵叉逆刺其眼。鐵狗噬心悶絕而死。死已復生。見南門開如前不異。如是西門北門亦復如此。如此時間經

歷半劫。阿鼻獄死生寒水中。寒水獄死生黑闇處。八千萬歲目無所見。受大蟲身。婉轉腹行。諸情暗塞。無所解知。百千狐狼牽掣食之。命終之後。生畜生中。五千萬身受鳥獸形。還生人中。雙盲瘡癰。疥癩。癰疽。貧窮下賤。一切諸衰。以爲嚴飾。受此賤形。經五百身。後復還生餓鬼道中。餓鬼道中。遇善知識諸大菩薩。呵責其言。汝於前身無量世時。作無根罪。誹謗不信。如此罪人具衆罪者。身滿阿鼻獄。四支復滿十八隔中。此墮阿鼻獄受諸苦惱不可且說。汝今應當發慈悲心。時諸餓鬼聞是語已。稱南無佛。稱佛恩力。尋即命終。生四天處。生彼天已。悔過自責。發菩提心。諸佛心光不捨是等。攝受是輩。如羅喉羅。救避地獄如愛眼目。故起世經。世尊說偈言。若人身口意造業。作已入於惡道中。如是當生活地獄。經歷無數千億歲。怨讎各各相。報對。若於父母起惡心。此等皆墮黑繩獄。教他正行令邪曲。此等亦墮黑繩獄。樂作三種重惡業。不修三種善根。牙此等癡人必當入。合大地獄久受苦。或殺羊馬及諸牛。種種難難難猪等。并殺諸蟲蟻類。彼人當墮合地獄。世間怖畏相多種。以此逼迫惱衆生。當墮磔山地獄中。受於推壓春擣苦。

●撰一梓●鐵●略二掠●三●三●滿●三●(羅)一●●根二限●三●(如此…此)二十二字一●三●(稱)一●(稱佛)一●●報二就●牙二芽●三●羅二諸●三●

貪慾毒癡結使故

判是作非乖法律

倚恃強勢劫奪他

若作如是諸逼惱

若樂殺害諸衆生

常行如是不淨業

種種觸惱衆生故

其中復有大叫喚

諸見稠林所覆蔽

常行如是最下業

若至如是大叫喚

其中鐵堂及鐵屋

若作世間諸事業

彼等當生熱惱處

世間沙門婆羅門

若恒觸惱令不喜

生天淨業不樂修

喜作如是諸事者

惡向沙門婆羅門

或復害於餘尊者

恒多造作諸惡業

是人直趣阿毘獄

若說正法爲非法

既無增益於善事

活及黑繩此兩獄

熱惱大熱共成七

此八名爲大地獄

惡業之人所作故

誠最緣第八

廻轉正理令別異

彼爲刀劍輪所傷

有力無力皆悉取

當爲鐵象所踐踏

身手血塗心嚴惡

彼等當生大叫喚

於叫喚獄被燒煮

此由詭曲姦猾心

愛網彌密所沈淪

彼則墮於大叫喚

熾然鐵城毛堅處

諸來入者悉燒然

恒多惱亂諸衆生

於無量時受熱惱

父母尊長諸耆舊

彼等皆墮熱惱獄

所愛至親常遠離

彼人當入熱惱獄

并諸善人父母等

彼墮熱惱常熾然

不曾發起一善心

當受無量衆苦惱

說諸非法爲正法

彼人當入阿毘獄

合會叫喚等爲五

阿毘地獄爲第八

嚴熾苦切難忍受

其中小獄有十六

如起世經云。佛告諸比丘。有三天使在於世

間。何等爲三。一老。二病。三死。有人放逸三

業惡行。身壞命終生地獄中。諸守獄者。應時

卽來。驅彼衆生。至閻王前白言。大王。此等

衆生。昔在人間。縱逸自在。不善三業。今來生

此。唯願大王善教示之。王問罪人。汝昔人間。

第一天使善教示汝。善呵責汝。豈得不見出

現生耶。答言。大天。我實不見。王重告言。汝豈

不見。爲人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相

現。齒落髮白。皮膚緩皺。黑。鬢遍體。狀若胡

麻。臍。偏。背曲。行步蹠蹠。足不依身。左右傾

側。頸細皮寬。兩邊垂緩。猶若牛。胡。唇口乾

枯。喉舌燥澀。身體屈弱。氣力綿微。喘息出

聲。猶如挽鋤。向前欲倒。恃杖而行。盛年衰損

骨肉消竭。羸瘦危弱。趣來世路。舉動沈滯

無復壯形。乃至身心恒常戰掉。一切支節疲

懈難攝。汝見之。不。答言。大天。我實見之。時

王告言。汝愚癡人無有智慧。昔日既見如是

相貌。云何不作如是思惟。我今具有如是老

法。未得遠離。可作善業。使我長夜利益安樂。

彼人復答言。大天。我實不作如是思惟。以心

縱蕩行放逸故。王又告言。汝愚癡人不修善

業。當具足受放逸之罪。此之苦報非他人作。

是汝自業。今還聚集受此報也。

爾時閻摩王。第二詞之告言。諸人豈不見第

二天使世間出耶。答言。大天。我實不見。王復

告言。汝豈不見。昔在世間作人身時。若婦女

身。若丈夫身。四大和合。忽爾乖違。痛苦所侵。

纏綿困篤。或臥小大床上。糞尿污穢。宛轉其

中不得自在。眠臥起坐。仰人扶持。洗拭抱持。

與飲與食。一切須人。汝見之。不。彼人答言。

大天。我實見之。王復告言。癡人汝見如是。云

何不思。我今亦有如是之法。未離患法。可

作善業。令我當來長夜得大利益大安樂事。

彼人答言。不也。我實不作如是思惟。以懈怠

心行放逸故。王告。癡人。汝既癡墮不作善業。

受此惡報。非他人造。還自受報。

爾時閻摩王。第三詞之語言。汝愚癡人。汝昔

人時。豈可不見第三天使世間出耶。答言。大

天。我實不見。王復告言。汝人間時。豈復不見

婦女身。若丈夫身。隨時命終。置於床上。以

雜色衣而蒙覆之。將出聚落。升帳軒蓋。種種

莊嚴。眷屬圍繞。舉手散髮。灰土塗頭。極大悲

惱。號咷哭泣。舉聲大叫。椎胸哀慟。酸哽楚

切。汝悉見不。答言。大天。我實見之。時王告

言。癡人汝昔既見如此。何不思惟。我亦有死。

未得免離。今當作善。爲我長夜得大利益。彼

人答言。大天。我實不作如是思惟。何以故。以

放逸故。時王告言。汝既放逸。不作善業。自造

此惡。非他人造。得此果報。汝還自受。以此三

使教示訶責已。勅令將去。時守獄者。卽執罪

人兩足兩臂。以頭向下。以足向上。遙擲置於

諸地獄中。

頌曰

生來死還送 日往復月旋

弱喪昏風動 流浪逐物遷

愚癡失正路 漂沒入重淵

一墜幽闇處 萬劫履鋒辛

◎慈毒二依處◎ ◎毘二鼻◎ ◎七二士◎ ◎周十(攝)◎ ◎聚一聚◎ ◎低二低◎ ◎背二背◎ ◎樹二側◎ ◎胡二頤◎
◎◎ ◎骨二血◎ ◎不二否◎ ◎我今二今我◎ ◎若十◎ ◎升二斗◎ ◎號咷二聲◎ ◎推二拍◎ ◎重
每辛一鋒刃前◎

諸經要集卷第十八

諸經要集卷第十九

西明寺沙門釋道世集

送終部第二十九

九吐絲有

述意緣 瞻病緣 醫療緣 安置緣

● 敏念緣 捨命緣 遣送緣 受生緣

祭祠緣

述意緣第一

夫三界遐曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則爲身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適之理既難所以調和之垂爲易忽一大不調四大俱損如地大增則形體黧黑肌肉青淤癥瘕結聚如鐵如石若地大虧則四支庠弱多失半體偏枯殘戾毀明失聰若水大增則膚肉虛滿體無華色舉身痿黃神顏慘怛長脚洪腫膀胱脹急若水大損則瘦削骨立筋現脈沈脣舌乾燥耳鼻燥閉五藏內煎津液外竭六府消耗不能自立若火大增則舉體煩燥焦熱如燒癰瘤疽疔瘡瘰癧膿血流溢臭穢競充若火大損則四體羸瘠府藏永冷焦隔凝寒口若含霜夏

暑重寒。未嘗溫慰。食不消化。恒常嘔逆。若風大增。則氣滿胸塞。府胃否隔。手足緩弱。四體痿痺。若風大損。則身形羸瘠。氣弱裁如線。動轉疲乏。引息如抽。咳嗽喘噓。咽舌難急。腹脹厭背。心內若水。頸筋喉脈。奮作鼓脹。如是種種。皆是四大。乍增乍損。致有諸病。既一大嬰羸。則三大皆苦。展轉皆病。俱生前惱四大交反。六府難調。良由宿積惡因。今遭苦報。無愧無恥。無恩無義。常隨四時。資給所須。晝夜將養。未曾荷恩。片失供奉。便招病苦。既知無恩。徒勞養育。縱加美食華服。終成糞穢。但趣得支身。以除飢渴。終不爲汝。踵前蓄積。以勞我心。廣求修道。寔由身僞苦器。陰是坏瓶。易損難持。劇同泡沫。四大浮虛。極相乖反。五陰緣假。多生惱患。所以稟形人世。達此穢濁之時。受質爲身。居斯怖畏之境。幽冥無量神鬼。恒沙種族尤多。罽罽籌未辯。或依房依廟。附岳附丘。凡有含靈。並皆祇嚮。致使神爽冥昧。識慮昏茫。至於寤寐。多有恐怖。庶得臨危攝念。無俟三稱。在險逢安。寧勞千遍。願增益神道。加足威光。以善利生。無相惱害。誠言可錄。信驗有徵矣。

瞻病緣第二

結有罪故。諸佛心者。以大慈悲爲體。隨順我語。卽是佛心也。

如僧祇律云。若道逢出家五衆病人。卽應覓車乘馱載。令如法供養。乃至死時。亦應闍維殯埋。不得捨棄病人。有九法成就。必當橫死。一知非饒益食而貪食。二不知籌量。三內食未消而食。四食未消而擲吐出。五已消應出而強持六食不隨病。七隨病食而不籌量。八懈怠。九無慧。如藥師經亦有九種大意可知

又增一阿含經云。爾時世尊。告諸比丘。若瞻病人成就五法。不得時差。恒在床褥。云何爲五。一瞻病之人不別良藥。二懈怠無勇猛心。三常喜瞋恚。亦好睡眠。四但貪衣食故瞻視病人。五不以法供養故。亦不與人語談往反。是謂瞻病之人成就五法不得時差。前勸五法病得速差

又生經世尊以偈讚曰

人當瞻疾病 問訊諸危厄
善惡有報應 如種果獲實
世尊則爲父 經法以爲母
同學者兄弟 因是而得度

又法句喻經云。昔有一國。名曰賢提。時有長老比丘。長病委頓羸瘦垢穢。在賢提精舍中臥。無瞻視者。佛將五百比丘。往到其所。使諸比丘傳共視之。爲作漿粥。而諸比丘聞其臭處。皆共賤之。佛使帝釋取其湯水。佛以金剛之手。洗病比丘身體。地尋震動豁然大明。莫不驚肅。國王臣民天龍鬼神。無央數人往到佛所。稽首作禮白佛言。佛爲世尊。三界無比。

安爾燒香散花供養不絕生病者善心

教念緣第五

夫三界非有。五陰皆無。四倒十纏。共相和合。一切如電。彈萬劫於俄頃。丘井易論。括百年於抵掌。迷途遙遠。弱喪亡歸。區區七尺。莫知其假。耳目之外。終自空談。靡依靡救。不信不受。生靈一謝。再返無期。所以撫心自測。臨危修念也。

如十誦律云。看病人應隨病者。先所習學而讚歎之。不得毀訾。退本善心。

又四分律云。為病人說法。令其歡喜。又毘尼母論云。病人不用看病人語。看病人違病者意並得罪。又花嚴經。臨終為病人說偈云。

又放光明名見佛 彼光覺悟命終者
念佛三昧必見佛 命終之後生佛前

令彼臨終勸念善 又示尊像令瞻敬

又復勸令歸依佛 因是得成見佛光

述曰如前教已。復將經像至病人所。題其經名像名。告語示之。使開目親見。令其憶悟。兼請有德智人。讀誦大乘。助揚讚明。幡花亂墜。宛轉目前。香氣氤氳。常注鼻根。恒與善語。勿傳惡言。以臨終時。多有惡業相現。不能立志。排除是故。瞻病之人。特須方便善巧誘誘。誅使心心相續。利那不駐。乘此福力。作往生淨土之意。故智度論云。從生作善。臨終惡念。便生惡道。從生作惡。臨終善念。而生天上。又維摩經云。憶所修福。念於淨命。又正法念經云。若有衆生持戒之人。於破戒病人不求恩。慧心不疲厭。供養病人。命終生

普觀天五欲。縱逸不知厭足

又往生論云。若善男子善女人。修五念成就者。畢竟得生安樂國土。見彼阿彌陀佛。何等為五。一者禮拜。二者讚歎。三者作願。四者觀察。五者迴向。

又隨願往生經云。佛告普廣菩薩。若四輩男子女人。臨終之日。願生十方佛刹土者。當先洗浴身體。著鮮潔之衣。燒衆名香。懸繒幡蓋。歌讚三寶。讀誦尊經。為病者說因緣譬喻。善巧言詞。微妙經義。苦空非實。四大假合。形如芭蕉。中無有實。又如電光。不得久停。故云色不久鮮。當歸壞敗。精誠行道。可得度苦。隨心所願。無不獲果。

捨命緣第六

*惟四大毒器。有穢斯充。六賊狂主。是境皆著。無復連流之期。唯有循環之勢。至如斷折一毛以利天下。則吝而弗為。撤一餐以續餘糧。則惜而不與。淪滯生死。封執有為。諸佛為其。斂眉。菩薩於茲。泣血。竊見俗徒貴勝。父母喪亡。多造葬儀。廣殺生命。聚集親族。供待人客。苟求現勝。不避業因。或畏外譏。不修內典。所以父亡於斯。重苦。母終偏增湯炭。是以宛轉三界。綿歷六道。四趣易歸。萬劫難啓。痛慈母之幽靈。感逆子之酬毒。但亢陽如久。必思甘雨之澤。災勳若多。剋待良醫之藥。惟斯考妣。既是凡夫。能無惡業。罪因不滅。業報難排。若不憑諸勝福。樂果何容得證。庶使臨終發願。令入屍陀。葬具資財。並修功德。冀濟飛走之飢。得免將來之債也。

如十二品生死經云。佛言。人死有十二品。何等十二。一曰無餘死者。謂羅漢無所著也。

二曰度於死者。謂阿那含不復還也。三曰有餘死者。謂斯陀含往而還也。四曰學度死者。謂須陀洹見道還也。五曰無欺死者。謂八等人也。六曰歡喜死者。謂行一心也。七曰數數死者。謂惡戒人也。八曰悔死者。謂凡夫也。九曰橫死者。謂狐獨苦也。十曰縛著死者。謂畜生也。十一曰燒灼死者。謂地獄也。十二曰飢渴死者。謂餓鬼也。比丘當曉知。是勿為放逸也。

又淨土三昧經云。若人造善惡。生天墮地獄。臨命終時。各有迎人。病欲死時。眼自見來迎。應生天上者。天人持衣伎樂來迎。應生他方者。眼見尊人。為說妙言。若為惡墮地獄者。眼見兵士持刀。楯矛戟索圍遶之。所見不同。口不能言。各隨所作。得其果報。天無枉濫。不直無二。隨其所作。天網治之。

又法華嚴經云。人欲終時。見中陰相。若行惡業者。見三惡。受苦或見閻羅持諸兵杖囚執。將去或聞苦聲若行善者。見諸天宮殿。伎女莊嚴。遊戲快樂。如是勝事。又法句喻經云。昔佛在祇桓精舍。為天人說法。有一長者。居在路側。財富無數。正有一子。其年二十。新為娶妻。未滿七日。夫婦相敬。欲至後園上春三月看戲園中。有一柰樹。高大好花。婦欲得花。無人取與。夫為上樹。乃至細枝。枝折墮地死。居家大小奔走見所。呼天嗥哭。斷絕復蘇。聞者莫不傷心。棺殮送

○義二善 ○教二教 ○抵二抵 ○自二自 ○測二測 ○云二云 ○令二令 ○沐二沐 ○義二義 ○土 ○折二折 ○(估)十 ○不二不 ○血二血 ○族二族 ○斷二斷 ○業二業 ○傳二傳 ○二度 ○(天)十衣 ○伐二伐 ○補二補 ○(又)一 ○殿十(殿) ○正二正 ○(枝)一 ○數二數 ○, 飲

述曰：既知此諸道俗等，若見師僧父母亡，柩外人弔來，小於亡者，至其屍所，如常設禮已，先至孝子所，默慰弔之，後至大德所，具展哀情，弔而拜之。亦見愚癡白衣，妄行法教，展轉教他，不聽禮父母叔伯尊親亡靈，口云：我既受戒，彼爲鬼神，故不合禮。恐破戒故，此不會聖意，反招無知之罪。伏惟師僧等，長養我法身，父母叔伯等，長養我生身，依斯乳哺長大成人，思此恩德，昊天難報。歷劫酬恩，豈一生能謝？不存敬恩，反起慢墮，繼踵鄙夫。何處孝子，故世尊極聖，尙自躬扶亡父屍送，況下凡愚，輒生怠慢？故涅槃經云：知恩者大悲之本，不知恩者甚於畜生。

又淨飯王泥洹經云。白淨王在舍夷國。病篤將終。思見世尊及難陀等。世尊在王舍城耆闍崛山中。去此懸遠五十由旬。世尊在靈鷲山。天耳遙聞父思憶聲。卽共阿難等乘空而至。以手摩王額上。慰勞王已。爲王說摩訶波羅本生經。王聞得阿那含果。王捉佛手。捧置心上。佛又說法。得阿羅漢果。無常對至。命盡氣絕。忽就後世。至闍維時。佛共難陀等喪頭前肅恭而立。阿難羅雲在喪足後。阿難陀長跪白佛言。唯願聽我擔伯父棺。羅雲復言。唯願聽我擔祖王棺。世尊慰言。當來世人。皆凶暴不報父母育養之恩。爲是不孝衆生。設其化法。故如來躬欲擔於父王之棺。卽時三千大千世界六種震動。一切衆山。頗俱涌沒。如水上船。爾時一切諸天龍神。皆來赴喪。

舉聲啼哭。四天王將鬼神億百千衆。皆共興喪。白佛言。佛爲當來諸不孝父母者故。以大慈悲。親欲自身擔父王棺。四王俱白佛言。我等是佛弟子。從佛聞法。得須陀洹。以是之故。我曹宜擔父王之棺。佛聽四王擔父王棺。卽變爲人。一切人民莫不啼泣。世尊躬自手執香鑪。在前行詣於墓所。令千羅漢往大海渚上。取牛頭旃檀種種香木。以火焚之。佛言。苦空無常。猶如幻化。水月鏡像。燒身旣竟。爾時諸王各持五百瓶乳。以用滅火。滅火之後。競共收骨。盛置金剛函。卽於其上。便共起塔。懸繒幡蓋。供養塔廟。佛告衆會。父王淨飯是清淨人。生淨居天。

又佛母泥洹經云。大愛道比丘尼。卽是佛姨母。不忍見佛後當滅度。欲先滅度。與除儻女五百人。卽是比丘尼也。康僧會法法藏經云。凡大食聚六。應猶餓。夫食飯不知厭足。令聖人斷食除六情飢。種放。破出家尼。爲除。儻也。以手摩佛足。遶佛三匝稽首而去。現神足德。於自座沒從東方來。在虛空中作十八變。八方上下亦復如是。放大光明。以照諸冥。上曜諸天。五百除儻變化俱然。同前泥洹。佛勸理家。作五百輿床。麻油香華。種種梓材。事各五百。異伎正音。當以供養。一切凡聖。觀之莫不哀泣。闍維畢。捧舍利詣佛所。於是四方各二百五十應真神足飛來。稽首佛足。至舍利所。千比丘俱皆就坐。佛告阿難。取舍利盛之以鉢。著吾手中。阿難如命。佛告諸比丘。斯舍利本是穢身。凶惡惡暴。嫉妬陰謀。敗道壞德。今母能拔。與丈夫行。獲應真道。蓬靈卒無。何其健哉。勅令輿廟供養。

又增一阿含經云。佛告阿難陀羅雲。汝等
*與大愛道身。我當親自供養。爾時釋提桓因
四天王等。前白佛言。唯願勿自勞神。我等自
當供養。佛言止止。所以然者。父母生子多有
所益。長養恩重。乳哺懷抱。要當報恩。不得不
報。過去未來諸佛母。先取滅度。諸佛皆自供
養闍維舍利也。時毘沙門天王。使諸鬼神往
栴檀林。取旃檀薪至曠野之間。佛躬自舉床
一脚。阿難陀舉一脚。羅雲舉一脚。阿難舉一
脚。飛在虛空。往至塚間。爾時佛自取栴檀木。
著大愛道身上。佛言。有四人應起塔供養。一
者佛。二者辟支佛。三者漏盡阿羅漢。四者轉
輪聖王。皆以十善化_四物。爾時人民即取舍
利。各起塔供養。

依雜阿含經愛道姨母。卽是難陀親母也。又增一阿含經云。四部弟子中。略取前後者。且列八人。比丘中最初得道者。如拘隣比丘。善能勸化不失威儀。最後得道者。如須跋陀羅。臨得道日入般涅槃。比丘尼中最初得道者。如大愛道尼。最後得道者。如陀羅毘夷國尼。優婆塞中最初得道者。如商客男。最後得道者。如俱夷那摩羅。優婆夷中最初得道者。難婆女。最後得道者。如藍優婆夷。

受生緣第八

夫生則八識扶持。死則四大離散。迅矣百齡。終歸磨滅。循環三界。迴轉靡停。故經曰。有始必終。既生則滅。聖教不虛。目覩交臂。所以於此緣中。略述六門。

第一門中。臨命終時。檢身冷熱。驗其善惡。具

①(如)+此㊸ ②雲一云㊸ ③顏俄一顏俄㊸ ④陳峽㊸ ⑤顏俄㊸ ⑥與一舉㊸ ⑦(鼎)一格㊸ ⑧(銀)一㊸ ⑨令一今㊸
 ⑩(机)+註㊸ ⑪變+(現)㊸ ⑫稜種二稜竹㊸ ⑬與一與㊸ ⑭羅陀二阿羅㊸ ⑮阿羅二羅陀㊸ ⑯物十(故)㊸
 ⑰康二羅㊸ ⑱(最)+初㊸

知來報。故瑜伽論云此有情者非色非心。假為命者大小皆同。死通漸頓諸師相傳。造善之人。從下冷觸。至。臍已上。暖氣後盡。即生人中。若至頭面熱氣後盡。即生天道。若造惡者。與此相違。從上至腰。熱後盡者。生於鬼趣。從腰至膝熱氣盡者。生於畜生。從膝已下乃至腳盡。生地獄中。無學之人入涅槃者。或在心暖。或在頂也。然瑜伽論云。羯羅藍義。最初託處。即名肉心。如是識於此處。最初託生。即從此處最後捨命。釋云。依瑜伽論。由造善生上故。從下漸捨。至肉心後方說上捨。由造惡生下故。先從上捨。至肉心。後從下捨也。

依俱舍論云。若人正死。於何身分中意識斷滅。若一時身死。根共意識一時俱滅。若人次第死。此中偈曰

次第死脚。齊於心意識斷
下人天不生

論中釋曰。若人必往惡道受生。及人道。如此人等次第。於阿羅漢。此人於心意識斷。有餘部說於頭上。何以故。身根於此。等處與意識俱滅。故若人正死。此身根如熱石水。漸漸縮滅。於脚等處次第而滅。釋云。俱舍論述小乘義故云。身死於此等處。與意識俱滅。若依大乘。身根於此等處與本識俱滅也。

第二受生方法者。依俱舍論云。為行至應生道處故。起此中陰。衆生由宿業勢力。所生眼根。雖住最遠處。能見應生處於中見父母變異事。若變成男。於母即起男人欲心。若變

成女。於父即起女人欲心。此心起。此中有一衆生由二起顛倒心。故求欲戲往。至。生處是即樂得。是時不淨已至胎處。即生歡喜。仍託彼生從此剎那。是衆生五陰和合堅實。中有五陰即滅。如此方說受生。若胎是男。依母左脇。面向母背蹲坐。若胎是女。依母右脇。面向母脇而住。若胎非男非女。隨欲類託生。住亦如此。無有中有異。於男女皆具根故。是故或男或女。託生而住。後時在胎中增長。或作黃門。若託生胎卵二生。道理如此。若衆生欲受濕生。愛樂香故至生處。此香或淨或不淨。隨宿業故。若是化生。愛樂處所故至生處。如是若爾地獄衆生。云何生樂處所。由心顛倒故。此衆生見寒風冷雨觸惱身。見地獄火猛熾盛可愛。欲得煖觸故往入彼。復見身熱風光。及火焰等所炙。若痛難忍。見寒冷地獄清涼。愛樂冷觸故往入彼。胎卵二生。於父母變異事生處。濕化二生。不由託赤白為身。故無此變。濕生但愛著香故。至所生處。隨業善惡。所愛之香自有淨穢。化生但愛所依之處。地獄雖是苦處。然罪人樂。亦得愛處於中受生。何以故。非愛不受生故。論云。如往昔造作能感如此生。樂見身是如此位。見彼衆生亦爾。是故往彼。先舊諸師作如此說。若衆生年三十時。行殺生業。網捕衆生。行此事時。必有伴類。此業能感地獄生。後於中陰中見自身。如昔年三十行網捕時。故言位。又見昔伴與昔不差。見地獄時。如昔見江湖諸伴。類等相牽共入其中。緣此起變。即於

中受生。後解昔所造業雖多。必以一業牽地獄生。或於年二十時作此業。或三十時作此業。後於中陰中見自身。如昔作業少老。見地獄衆生。並如己年時。年時既相似。於此衆生起變。即往就彼。由此愛故受生。依經部師作如此釋。

又瑜伽論云。若居薄福者。當生下賤家。彼於死時及入胎時。便聞種種紛亂之聲。及自嬰妄見。入於叢林竹葉蘆荻等中。若多福者。當生尊貴家。彼於爾時。便自聞有寂靜美妙可意音聲。及自妄見。昇宮殿等可意相見。又俱舍論云。若人臨終起邪見心。是人以先不善為因。邪見為緣。故墮地獄。有論師言。一切不善皆是地獄因。此不善之餘。生畜生餓鬼中。又往業盛故。墮畜生中。如姪欲盛故。生於鴿雀鴛鴦之中。瞋恚盛故。生於蛇蝎蜈蚣中。愚癡盛故。生於猪羊等中。憍慢盛故。生於獅子虎狼中。掉戲盛故。生於獼猴中。慳嫉盛故。生於餓狗中。若有少分施善餘福。雖生畜生於中微樂。身口二業雖由心為主。然其口業受報者多。如罵人輕躁。喻如獼猴。即生猴中。若言貪恨如鳥。語如狗吠。駭如猪羊。聲如驢鳴。行如駱駝。自高如象。惡如逸牛。姪如鳥雀。怯如狐狸。詭如野狐。如是諸惡。隨口受報。然由三毒為本。三毒之中貪愛為重。如捉布一頭。餘則盡隨故。智度論云。若不斷愛愛則同生。是故四生皆由愛起。如說多欲生鳥雀中。多貪味故。則中受生。又愛欲故。則生胎生。貪香味故。受濕生。隨其所愛故。起般重

○齊二齊○ ○熱十(氣)○ ○後十(方)○ ○齊二齊○ ○等二子○ ○心十(例)○ ○生二往○ ○後二父○ ○愛二受○ ○由二生○ ○(時)十少○ ○(生)一○ ○安二望○ ○第二并○ ○自二背○ ○愛二受○

業。則受化生。若殷重心樂行罪業。死時。妄見地獄。受其化生。若殷重。受福上界化生。故成論云。如樹根不拔其樹猶生。貪根不拔苦樹常在。

又瑜伽論云。云何生我。愛。無間已生故。無始樂著戲論因。已熏習故。淨不淨業因。已熏習故。彼所依體。由二種因增上力故。從種子。即於是處中有異熟。無間得生。死時如稱兩頭低昂時等。而此。中必具諸根。造惡業者所得中有如黑闇光。或陰暗夜。作善業者。如白衣光。或晴明夜。俱舍論云。此中有具足五根。金剛等所不能礙。須彌山下金剛中。有蝦蟇於中受生。中有細色金剛不能礙之。有天眼者能見此事。更舉所聞事。證會聞人說。燒鐵令熱。破之見蟲。

第三壽量長短者。俱舍論云。若不定生處於餘處。此道中皆得受生。譬如牛於夏時欲事偏多。狗於秋時。熊於冬時。馬於春時。野干等欲事無時。是時此衆生應生牛中。若非夏時則生野牛中。若應生狗中。非時則生野干中。又俱舍小乘師。有四釋不同。一說促時死已即受陰生。二說得住七七日滿已處中有。不限時節。三說得住四十九日。生緣未具死已更受。亦不限時節。四說隨受生緣。乃至經劫住不命終。第五依瑜伽論云。若未得生緣。極七日住。死而復生。乃至七七日受死生。自此已後。決得生緣。此與前四皆不同也。

第四通力遲速者。俱舍論云。此中陰遊空而去。如人捨命。應至無量世界外受生。俄頃即

到。二乘通力未出一世界。中陰已至無量世界外。縱佛神力。亦不得能遮。令不往生。得住餘道。以業力定故。論通勝者。據勝凡夫二乘神通。婆沙論云。神足勝者。據佛神通速也。

第五互見不同者。依俱舍論云。若同生道中陰。定互相見。若人有天眼最清淨。是一智慧類。此人亦得見彼生。若報得天眼。則不能見。以最細。故如薩婆多部云。若同於人道中受生。同是人道中陰。互得相見。此義爲定。不能見餘道中陰。若人修得天眼。此天眼則是道類。能見中陰色。若報得天眼。則不能見中陰色。中陰色細餘色故。依正量部云。天道中陰。備能見五道中陰色。人道中陰。能見四道。除天道中陰。非其所能見。如是次第除前。乃至地獄道中陰。除前四道中陰。非其所能見。唯見地獄道中陰。

第六身量大小者。俱舍論云。身量如六七歲小兒。而識解聰利。菩薩在中陰。如圓滿少病人。具大小相。是故雖在中陰。正欲入胎。而能遍照萬俱。臍刻浮洲。

祭祠緣第九

竊聞金玉異珍。在人共寶。玄儒別義。遐邇同遵。豈必。死生自國。便欲師之。佛處遠邦。有心捐棄。不勝事切。輒陳愚見。是非之理。不敢自專。昔孔丘辭逝廟。千載之規模。釋迦言往寺。萬代之靈塔。欲使見形別念。面像歸心。敬師忠主。其義一也。至如丁蘭束帶。孝事木母之形。無盡解要。奉承多寶佛塔。眇尋曠古。懸想清塵。既隨成林。於理不越。又案禮經云。

天子七廟。諸侯五廟。大夫卿士各有階級。故天曰神。祭天於圓丘。地曰祇。祭地於方澤。人曰鬼。祭之於宗廟。龍鬼降雨之勢。牛畜挽犁之効。由或立形村市樹像城門。豈況天上天下三界大師。此方他方四生慈父。威德爲萬億所遵。風化爲百靈之範。故善人迴向。若群流之歸溟壑。大光攝受。如兩曜之伴衆星。自月支遺影。那竭灰身。舍利遍流。祇桓遂造。乃聖乃賢。憑茲景福。或尊或貴。冀此獲安者矣。

如長阿含經云。一切人民所居舍宅。皆有鬼神。無有空者。街巷道陌屠膾市肆。及諸山塚。皆有鬼神。無有空處。凡諸鬼神皆隨所依。即以爲名。若人初生。皆有鬼神隨逐擁護。若人欲死鬼收精氣。行十惡人若百若干。共一神護。行十善者。猶如國王以百千人而侍衛之。又十方譬喻經云。天上天下。鬼神知人壽命罪福。當至未至。不能活人不能殺人。不能使人富貴貧賤。但欲使人作惡犯殺。因人衰耗而狂亂之。語其禍福。令人向欲得設祠祀耳。故知祭祠鬼神欲求現福難可得力也。

又普曜經。於時迦葉以偈報佛。

自念祠祀來。已歷八十年。

奉風水火神。日月諸山川。

夙夜不懈廢。心中無他念。

至竟無所獲。值佛乃安寧。

又雜寶藏經云。昔日有一婆羅門。事廟室天。晝夜奉事。天即問言。汝求何等。婆羅門言。我今求作此天祀主。天言彼有群牛。汝問最前。

行者。即如天語。往問彼牛。汝今何似爲苦爲樂。牛即答言。極爲大苦。刺刺兩。腸柴炭脊破。謁挽載重無休息時。復問言。汝以何緣受是牛形。牛答之言。我是天。祀主。自恣極意用天祀物。命終作牛受是苦惱。聞是語已。即還天所。天即問言。汝今欲得作。天主不婆羅門言。我觀此事。實不敢作。天言。人行善惡自得其報。婆羅門悔過。即修諸善改往前惡。

又雜寶藏經云。昔有老公其家巨富。而此老公思得肉食。詭作方便。指田頭樹語諸子言。令我業所以諸富。由此樹神恩福故爾。今日汝等。宜可群中取羊以用祭祀。時諸子等承父教勅。尋即殺羊禱賽此樹。即於下立天。祀舍。其父後時壽盡命終。行業所追。還生已家羊群之中。時值諸子欲祀神樹。便取一羊。遇得其父將欲殺之。羊便嚙哩。笑而言曰。而此樹者有何神靈。我於往時爲恩肉故。妄使汝祀。皆共汝等同食此肉。今償殃罪獨先當之。時有羅漢。遇到乞食。見其亡父受於羊身。即借主人道眼。令自觀察。乃知其父。心懷懊惱。即壞樹神。悔過修福不復殺生。

又優婆塞戒經云。佛言。或有說言。子修善法。父作不善。因子修善。令父不墮三惡道者。是義不然。何以故。身口意業各別異故。若父與已墮餓鬼中。子爲追福。當知即得。若生天中。都不思念人中之物。何以故。天上成就勝妙寶故。若入地獄受諸苦惱。不暇思念。是故不

得。畜生人中亦復如是。若謂餓鬼何緣獨得。以其本有愛貪慳惜。故墮餓鬼。既爲餓鬼常悔本過。思念欲得。是故得之。若所爲者生餘道中。其餘眷屬隨餓鬼者。皆悉得之。是故智者。應爲餓鬼勸作福德。正法念經若有祠祀誰是受者。隨其祠處而爲受者。若近樹林則樹神受。舍河泉井山林堆阜。亦復如是。是人祀已亦得福德。何以故。令彼受者生喜心故。是祀福德能護身財。若說殺生祠祀得福。是義不然。何以故。不見世人種伊蘭子生栴檀樹。斷衆生命而得福德。若欲祠者。常用香華乳酪蘇果。爲亡追福則有三時。春時正月。夏時五月。秋時九月。

若以房舍臥具湯藥。園林池井。牛羊象馬種種資生。布施於他。施已命終。是人福德隨所施物。住用久近福德常生。是福追人如影隨形。或有說言。終已便失是義不然。何以故。物壞不用。二時中失。非命盡失。若出家人効在家人。歲節之日棄飲食者。隨世法故非真實也。亦信世法出世法故。若能隨家所有好惡。常樂施者名一切施。若以身分及以妻子所重之物。施於人者。是則名爲不思議施。

又婆沙論云。爲餓鬼作福。鬼得飲食。亦增益身。臭者得香。惡色得好色。又經云。如諸鬼等所食不同。或膿或糞。得是施已。一切變成上妙色味。若鬼異處受生。親爲施時。彼鬼業力遙知生喜。若還在家受苦報者。親爲施者。鬼自親見生喜。

又婆沙論云。有人不如法求財。及其得時以慳惜故。於已眷屬尙無心與。況復餘人以無施心故。身壞命終墮餓鬼中。若在本舍邊。不淨糞穢則漏中住。諸親里等生苦惱心。作如是念。彼積聚財自不受用。又不施人。以苦惱故欲施其食。請諸眷屬親友知識沙門婆羅門。施其飲食。爾時餓鬼親自見之。於眷屬財物生已有想。作如是念。如此財物我所積聚。今施與人。心大歡喜。於福田所生信敬心。若生餘道多不得力。縱令亡人不得此福。故爲修善自得大利。如似起慈自常獲福。

又智度論云。如慈心念諸衆生令得快樂。衆生雖無所得。念者大得其福。若不樂施。縱生天得聖。還乏衣食。故優婆塞戒經云。持戒雖得羅漢不遮飢苦。若樂行施。雖墮鬼畜常飽無乏。又未曾有經云有王白佛言。我父先王奉事外道。常行布施求梵天福。如斯功德生何天耶。佛告王曰。前王果報今在地獄。所以者何。不值善時。不遇善友。無善方便。雖修功德不得免罪。布施之功亦無失也。後罪畢時方當受福。當知修福不與罪合。先帝大王有五種惡業生地獄中。一者傲慢妬嫉。事無龜細便起鞭撻。不忍辱故。二者貪愛寶貨。斷者不平。致令天下懷怨恨故。三者遊獵嬉戲。苦困人民。傷害衆生所愛命故。四者耽著女色。得新厭舊。接不平。致怨恨故。五者破戒。以此文證故知。事邪修福善惡恒別。苦樂兩報不相雜亂。何況利根多聞正信三寶。而招苦

又婆沙論云。有人不如法求財。及其得時以慳惜故。於已眷屬尙無心與。況復餘人以無施心故。身壞命終墮餓鬼中。若在本舍邊。不淨糞穢則漏中住。諸親里等生苦惱心。作如是念。彼積聚財自不受用。又不施人。以苦惱故欲施其食。請諸眷屬親友知識沙門婆羅門。施其飲食。爾時餓鬼親自見之。於眷屬財物生已有想。作如是念。如此財物我所積聚。今施與人。心大歡喜。於福田所生信敬心。若生餘道多不得力。縱令亡人不得此福。故爲修善自得大利。如似起慈自常獲福。

○助一助 ○破二破 ○祀一祀 ○天十(祠) ○於十(樹) ○祀二祀 ○神樹便二樹 ○笑二笑 ○過二過 ○令二令 ○城鬼十(中) ○二二三 ○調二調 ○是二此 ○修二功 ○亦二不 ○如二如 ○苦因二因 ○接二接

報。又惟無三昧經云。佛告阿難。善男子。人求道安禪。先當斷念。人生世間。所以不得道者。但坐思想。穢念多故。一念來。一念去。一日一宿。有八億四千萬念。念念不息。一善念者。亦得善果報。一惡念者。亦得惡果報。如響應聲。如影隨形。是故善惡罪福各別。

又中阿含經云。若為死人布施祭祀者。若生入餓鬼中者。得食。除餘趣不得。由各有活命食故。若親族不生中者。但施自得其福。乃至施主生六趣中。施物常隨。以持戒故。雖得人身。必須餘福助報。

又往生經云。亡後作福。死者七分獲一。餘者屬現造者。

又灌頂經云。阿難問佛言。若人命終。送著山野。造立墳塔。是人精魂在中。以不。佛言。亦在亦不在。若人生時。不造善根。不識三寶。而不為惡。無善受福。無惡受殃。無善知識。為其修福。是以精魂在塚塔中。未有去處。是故言在。或其前生在世之時。大修福善。精勤行道。或生天上三十三天。在中受福。或生人間豪姓之家。到處自然。隨意所生。又不在者。或其前。生在世之時。然禮祀邪道。不信真正。邪命自活。誑偽欺人。墮在餓鬼畜生之中。備受眾苦。經歷地獄。故言不在塚塔中也。或不在者。或是五穀之。穀骨未朽爛時。故有微靈。骨若糜爛。此靈即滅。無有氣勢。亦不能為人作諸禍福。靈未滅時。或是鄉親命終之人。在世無福。又行邪詭。隨鬼神。或為樹木雜物之精。無天福可受。地獄不攝。縱捨世間浮遊。

人村。既其無食。恐動於人。作諸變怪。扇動人心。或有。魑魅邪師。以倚為福。覓諸福祐。欲得長生。愚癡邪見。殺生祠祀。死入地獄。餓鬼畜生。無有出時。可不慎之。又若人。命終之日。當為燒香然燈。續明於塔寺中。表刹之上。懸。命過轉。轉讀經竟三七日。所以然者。命終之人在中陰中。身如小兒。罪福未定。應為修福。願亡者生神。使生十方無量刹土。承此功德。必得往生。亡者在世。若有罪惡。應墮八難。以幡燈功德。必得解脫。若有善願。應生父母。在於異方。不得疾生。以幡燈功德。皆得疾生。無復留難。若得生已。當為人作福德之子。不為邪鬼之所得便。種族豪強。是故應修福善。幡燈功德。又若四輩男女。若臨終時。若已命過。是其亡日。造作黃幡懸著刹上。使獲福德。離八難苦。得生十方諸佛淨土。幡蓋供養。隨心所願。至成菩提。幡隨風轉。破碎都盡。至成微塵。風吹微塵。其福無量。幡一轉時。轉輪王位。乃至吹塵小王之位。其報無量。燈四十九照諸幽冥。若痛眾生。蒙此光明。皆得相見。緣此福德。拔彼衆生。皆得休息。又淨度三昧經云。八王。諸天帝釋。鎮臣三十二人。四鎮大王。司命司錄。五羅大王。八王使者。盡出四布。覆行復隨。四王十五日三十日。所奏案校。人民立行善惡。地獄王亦遣輔臣小王。同時俱出。有罪即記。前齋八王。日犯過。福強有救。安隱無他。用福原赦。到後齋日。重犯罪數多者。滅壽壽條名。剋死歲月日時。關下地獄。地獄承文書。即遣獄鬼持名錄名。

獄鬼無慈。死日未到。強催作惡。令命促盡。福多者增壽益算。天遣善神營護其身。移下地獄。拔除罪名。除死定生。後生天上。又觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神白佛言。我恒噉人。今者不殺。當食何物。佛勸鬼王。汝但不殺。我勸弟子。常施汝食。乃至法滅。以我力故。令汝飽滿。鬼王聞喜。受佛五戒。故涅槃經云。制諸聲聞弟子。出衆生食。濟野鬼神。又智度論云。鬼神得人少許飲食。即能變使多。令得充足。

又譬喻經云。佛與阿難到河邊行。見五百餓鬼。歌吟而行。復見數百好人。啼哭而過。阿難問佛。鬼何以歌。人何以啼。哭。佛答阿難。餓鬼家兒子。親屬為其作福。行得解脫。是以歌舞。好人家兒子。親屬唯為殺害。無有與作福之者。後大火逼之。是以啼哭也。

又宿願果報經云。昔有婆羅門夫婦二人。無有兒子。財富無數。臨壽終時。自相謂言。各當吞錢。以為資糧。其國俗法。死者不埋。但著樹下。各吞五十金錢。身爛錢出。國中有一賢者。行見感之。滋然流淚。傷其慳貪。取為設福。請佛及僧。盡用供辦。擊飯佛前。稱名呪願。時生。

天上者。即得天眼。知為作福。從天下來。化作年少。佐助檀越。佛言。此厨間年少。是眞檀越。佛為說法。即得道迹。賢者亦得道迹。衆僧歡喜。皆得生天。

又百喻經云。昔有賈客。欲入大海。要須導師。即共求覓得一導師。相將發引。至曠野中。有。

獄鬼無慈。死日未到。強催作惡。令命促盡。福多者增壽益算。天遣善神營護其身。移下地獄。拔除罪名。除死定生。後生天上。又觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神白佛言。我恒噉人。今者不殺。當食何物。佛勸鬼王。汝但不殺。我勸弟子。常施汝食。乃至法滅。以我力故。令汝飽滿。鬼王聞喜。受佛五戒。故涅槃經云。制諸聲聞弟子。出衆生食。濟野鬼神。又智度論云。鬼神得人少許飲食。即能變使多。令得充足。

●以二已● ●生二三● ●(較)一● ●(不)十● ●命二● ●讀二● ●命過一● ●應二以●
●碎二散● ●皆二悉● ●度二士● ●日二日● ●五二周● ●到二致● ●條二條● ●若二當● ●野二●
●二● ●(用)一● ●下來二來下● ●年少二少年●

一天寺。當須人祀然後得過。於是衆賈共思
量言。我等盡親。如何可殺。唯此導師中用祀
天。即殺導師以用祭祀。祀天已竟。迷失道路
不知所趣。窮困死盡。一切世人亦復如是。欲
入法海。取其珍寶。當修善行以爲導師。毀破
善行。生死曠路永無出期。經歷三塗受苦長
遠。如彼商賈將入大海。殺其導者。迷失津
濟。終致困死

頌曰

高堂信逆旅 懷業理常奉
玉匣方委觀 金臺不復延
挽聲隨徑遠 蘿影帶松懸
詎能留十念 唯應逐四緣
幻工作同異 變弄巧多身
愚俗謬人我 誰復非謂真
謬者疑久固 達者知幻實
升沈苦樂異 徒祭哭貪天
諸經要集卷第十九

諸經要集卷第二十

西明寺沙門釋道世集
雜要部第三十三 此有十

述意緣 怨苦緣 八苦緣 蟲禽緣
五辛緣 隄氣緣 便利緣 謹淨緣
鳴鐘緣 入衆緣 衰相緣 眠夢緣
難行緣
述意緣第一

夫神理無聲。因言詞以寫意。言詞無迹。緣文
字以圓音。故字爲言蹄。言爲理筌。音義合
符。不可偏失。是以文字應用。彌綸宇宙。雖迹
繁輪墨。而理契乎神。但以經論浩博。具錄難
周。記傳紛綸。事有廣略。所以導達群方。開
示後學。設教緣迹。煥然備悉。訓俗事源。爵爾
咸在。搜檢條章。計攝綱要。緝綴輪墨。具列
前篇。其餘雜務。汲引濟俗。現可行者。疏之於
後。冀令昏昧漸除。法燈遐照也

怨苦緣第二

如中阿含經云。爾時世尊。告諸比丘。衆生無
始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘於
意云何。若此大地一切草木。以四指量。斬以
爲籌。以數汝等長夜輪轉生死所依父母。籌
數已盡。其諸父母數猶不盡。諸比丘。如是無
始生死長夜輪轉。不知苦之本際。佛告諸比
丘。汝等輪轉生死。飲其母乳。多於恒河及四
大海水。所以者何。汝等長夜或生象中。飲其
母乳。無量無數。或生駝馬牛驢諸禽獸類。飲
其母乳。其數無量。汝等長夜棄於墮間。膿血
流出。亦復如是。或墮地獄畜生餓鬼。髓血流
出。亦復如是

佛告諸比丘。汝等長夜輪轉生死。所出身血
甚多無數。過於恒水及四大海。汝於長夜會
生象中。或載耳鼻頭尾四足。其血無量。或受
馬駝驢牛禽獸類等。斷截耳鼻頭足四體。其
血無量。或身壞命終。棄於塚間。膿血流出
其數無量。或墮地獄畜生餓鬼。身壞命終。其
流血出。亦復如是。或長夜輪轉生死。喪失父

母兄弟姊妹。六親知識。或喪失錢財。爲之流
淚。甚多無量。過四大海水

佛告諸比丘。汝等見諸衆生。安隱諸樂。當作
是念。我等長夜輪轉生死。亦曾受斯樂。其趣
無量。或見諸衆生。受諸苦惱。當作是念。我昔
長夜輪轉生死以來。亦曾受如是之苦。其數
無量。或見諸衆生。而生恐怖。衣毛爲豎。當作
是念。我等過去必曾殺生。爲傷害者。爲惡知
識。於無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。或
見諸衆生。愛念歡喜者。當作是念。如是過去
世時。必爲我等父母兄弟姊妹妻子親屬師
友知識。如是長夜生死輪轉。無明所蓋。愛繫
其頸。故長夜輪轉。不知苦之本際。是故諸比
丘。當如是學。精勤方便。斷除諸本。莫令增
長。爾時。世尊即說偈言

一人一劫中 積聚其身骨
常積不腐壞 如毘富羅山
若諸聖弟子 正智見真諦
此苦及苦因 離苦得寂滅
修習八道迹 正向般涅槃
極至於七有 天人來往生
盡一切諸結 究竟於苦邊

佛告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知
苦之本際。無有一處不生不死者。如是長夜
無始生死。不知苦之本際。亦無有一處。無
父母兄弟妻子眷屬宗親師長者。譬如大雨
滴池。一生一滅。如是衆生無明所蓋。愛繫其
頸。長夜輪轉。不知苦之本際。譬如普天大雨
洪澍。東西南北無斷絕處。如是四方無量國

○者二○同○同○身二數○真一實○寶二運○升二昇○會一若○二十(上)○(大唐)十四
○(唐)十四○世十(支)○(世)一○集二攝○三二二○四二四○源二原○計二
○(論)一○四十四(財)○集二家○六二宗○本二大○

於人世界中 有生必歸死 有死必有生 有陰皆是苦
若住於中陰 自業受苦惱 此苦不可說 於欲不知足
長夜遠行苦 此苦不可說 熱氣之所燒 此苦不可說
沒於屎尿中 如是住胎苦 不可得具說 其心常希望
常貪於食味 於味變大苦 此苦不可說 於欲不知足
心小常希望 所受諸苦惱 此苦不可說 猶如大火毒
怨憎不愛會 所生諸苦惱 此苦不可說 衆生起大苦
於恩愛別離

八苦緣第三

如五王經云。佛爲五王說法云。人生在世。常有無量衆苦切身。今粗爲汝等略說八苦。何謂八苦。一。生苦。二。老苦。三。病苦。四。死苦。五。恩愛別苦。六。所求不得苦。七。怨憎會苦。八。憂悲苦。是爲八苦也。何謂生苦。人死之時。不知精神趣向何道。未得生處。普受中陰之形。至其三七日中。父母和合。便來受胎。一七日如

何謂病苦。人有四大和合而成。一大不調百一病生。四大不調。四百四病同時俱作。地大不調。舉身沈重。水大不調。舉身酸腫。火大不調。舉身蒸熱。風大不調。舉身攣強。百節苦痛。猶被杖楚。四大進退手足不任。氣力虛竭。坐起須人。口燥唇焦。筋斷鼻坼。目不見色。耳不聞音。不淨流出。身臥其上。心懷苦惱。言趣悲哀。六親在側。晝夜看視。初不休息。餽饌美食入口皆苦。此是苦不答曰。實是大苦。何謂死苦。人死之時。四百四病同時俱作。四大欲散。魂神不安。欲死之時。刀風解形。無處不痛。白汗流出。兩手摸空。室家內外在其左右。愛悲涕泣。痛徹骨髓。不能自勝。死者去之。

①通一造②〔會〕一③〔於恩〕十愛④⑤〔等〕一⑥不愛二大業⑦⑧當一當⑨歷一歷⑩柱一柱⑪任⑫蘇
=蘇⑬肉=五⑭庚二庚⑮捷二捷⑯年老二老年⑰減二減⑱膳二膳⑲蒸熱二熱蒸
⑳桐二個㉑看視二去看㉒共有

風逝氣絕。火滅身冷。風光失次。魂靈去矣。身體。健直無所復知。旬日之間。肉壞血流。腫脹爛臭。甚不可近。棄之曠野。衆鳥噉食。肉盡骨乾。獨體異處。此是苦不。答言。實是大苦。何謂愛別苦。謂室家內外兄弟妻子。共相戀慕。一朝破亡。爲人抄劫。各自分張。父東子西。母南女北。非唯一處。爲人奴婢。各自悲呼。心肉斷絕。竊竊冥冥。無有相見之期。此是苦不。答言。實是大苦。

何謂所求不得苦。家內錢財。散用追求。求大官吏民。望得富貴。勤苦求之。不止會遇。得之而作邊境令長。未經幾時。貪取民物。爲人告言。一朝有事。檻車立待。欲殺之時。憂苦無量。不知死活何日。此是苦不。答言。實是大苦。何謂怨憎會苦。世人薄俗。共居愛欲之中。爭不急之事。更相殺害。遂成大怨。各自相避。隱藏無地。各磨刀錯箭。挾弓持杖。恐畏相見。會遇狹道相逢。張弓射箭。兩刃相向。不知勝負是誰。當爾之時。怖畏無量。此是苦不。答言。實是大苦。

何謂憂悲苦惱。謂人生在世。長命者乃至百歲。短命者胞胎傷墮。長命之者。與其百歲。夜消其半。餘年五十。在其酒醉疾病。不知作人。減少五歲。小時愚癡。至年十五。未知禮義。年過八十。志鈍無智。耳聾目冥。無有法則。復減二十年。年已九十。年過餘有十歲之中。多諸憂愁。天下欲亂時亦愁。天下旱時亦愁。天下大水亦愁。天下大霜亦愁。天下不熟亦愁。家室內外多諸疾病亦愁。持家財物治生。恐

失亦愁。官家百調。未輸亦愁。家人遭官繫閉牢獄。未知出期亦愁。兄弟遠行未歸亦愁。居家窮寒。無有衣食亦愁。比舍村落有事亦愁。社稷不辦亦愁。室家死亡。無有財物。殯葬亦愁。至春種作無有。犁牛亦愁。如是種種憂悲。無有樂時。至其節日共相聚聚。應當歡樂。方共悲啼相向。此是苦不。答曰。實是大苦。又金色王經云。有一天女。向金色王而說偈言。

何法名爲苦 所謂貧窮是
何苦最爲重 所謂貧窮苦
死苦與貧窮 二苦等無異
專當受死苦 不用貧窮生

蟲萬緣第四

如禪秘要經云。復次舍利弗。若行者入禪定時。欲覺起貪淫風。動四百四脈。從眼至身根。一時動搖。諸情閉塞。動於心風。使心顛狂。因是發狂鬼魅所著。晝夜思欲如救頭然。當疾治之。治之法者。教此行者觀子藏子藏者。在生藏下熱藏之上。九十九重膜。如死猪胞。四百四脈從於子藏。猶如樹根。布散諸根。如盛屎囊。一千九百節似芭蕉葉。八十戶蟲圍繞周匝。一百四脈。及以子藏。猶如馬腸。直至產門。如臂釧形。圓圓大小。上圓下尖。狀如貝齒。九十九重。一一重間有四百四蟲。一一蟲有十二頭十二口。人飲水時水精入脈。布散諸蟲。入毘羅蟲頂。直至產門。半月半月出。不淨水。諸蟲各吐。猶如敗膿。入九十蟲口中。從十

二蟲六竅中出。如敗絳汁。復有諸蟲細於秋毫。遊戲其中。諸男子等宿惡罪故。四百四脈。從眼根布散。四支流注諸腸。至生藏下熱藏。之上。肺脾腎脈。於其兩邊。各有六十四蟲。各十二頭。亦十二口。四婉繞相著。狀如指環。盛青色膿。如野豬精。臭惡巨堪。至藏陰處。分爲三支。二九在上。如芭蕉葉。有百二十百脈。一一脈中生於風蟲。細若秋毫。似毘羅多鳥嘴。諸蟲中生筋色蟲。此蟲形體似筋。連子藏。能紅赤。七萬八千共相纏裹。狀如蠶環。似瞿師羅鳥眼。九十八脈。上衝於心。乃至頂髻。諸男子等。眼觸於色。風動心相。四百四脈爲風所使。動轉不停。八十戶蟲一時張口。眼出諸膿。流注諸脈。乃至蟲頂。諸蟲崩動。狂無所知。觸前女根。男精青白。是諸蟲淚。女精黃赤。是諸蟲膿。九十八使所熏修法。八十戶蟲。地水火風之所動作。佛告舍利弗。若有四衆著慚愧衣。服慚愧藥。欲求解脫度世苦者。當學此法。如飲甘露。學此法者。想前子藏。乃至女根。男子身分。大小諸蟲。張口。堅牙。瞋目。吐膿。以手反之。置左膝端。數息令定。一千九百九十九過觀。此想成已。置右膝端。如前觀之。復以手反之。用覆頭上。令此諸蟲。衆不淨物。先適兩眼。耳鼻及口。無處不至。見此事已。於好女色及好男色。乃至天子天女。若眼視之。如見獼人。那利瘡蟲。如地獄箭。半多羅鬼神狀。如阿鼻地獄猛火熱焰。應當諦觀自身他身。是欲界一切衆生身分不淨。皆悉如是。舍利弗。汝今知不。衆生身根本種子。悉不清淨不

○光失二先火○ ○從二從二○ ○新新二香香○ ○求二求二○ ○言二言二○ ○義二義二○ ○其二其二○ ○末十(及)○
○犁二耕二○ ○日二日二○ ○根二枝二○ ○支二肢二○ ○[之]一○ ○蛇二蛇二○ ○其二其二○ ○其二其二○ ○十二一○
○二二二○ ○二二二○

可具說。但當數息一心觀之。若服此藥。是大丈夫天人之師調御人主。免欲淤泥。不為欲水恩愛大河之所漂沒。淫泆不祥幻色妖鬼之所燒害。當知是人未出生死。其身香潔如優波羅。人中香象龍王力士。摩薩首羅所不能及。大力丈夫天人所敬。佛告舍利弗。汝好受持為四眾說。慎勿忘失。時舍利弗及阿難等。聞佛所說歡喜奉行。

又正法念經云。比丘修行者。如實見身。從頭至足。循身觀察。彼以聞慧或以天眼。觀體內自有蟲行。名曰腦行。遊行骨內生於腦中。或行或住。當食此腦。復有諸蟲住腦髓中。若行若食。還食腦髓。復有髮蟲。住於骨外食於髮根。以蟲瞋故令髮墮落。復有耳蟲。住在耳中食耳中肉。以蟲瞋故令人耳痛。或令耳聾。復有鼻蟲。住在鼻中食鼻中肉。以蟲瞋故能令其人飲食不美。腦涎流下。以蟲食腦涎。是故令人飲食不美。復有脂蟲生在脂中。住於脂中常食人脂。以蟲瞋故令人頭痛。復有續蟲生於節間。有名身蟲住入人牙。以蟲瞋故令人脈痛。猶如針刺。復有諸蟲名曰食涎。住舌根中。以蟲瞋故令人口燥。復有諸蟲名曰牙根。虫。住於牙根。以蟲瞋故令人牙疼。復有諸蟲名曰歐吐蟲。以食遠故多生歐吐。是名內修行者循身觀。是十種蟲住於頭中。或以聞慧。或以天眼。初觀咽喉有蟲名曰食涎。齟齬食時。猶如歐吐。涎唾和雜。欲咽之時與腦涎合。喉中涎蟲共食此食。以自活命。若蟲增長令人嗽病。若多食膩。或多食垢。或食熏食。

或食醋食。或食冷食。蟲則增長。令人咽喉生於病疾。

復以聞慧。或以天眼。見消睡蟲住咽喉中。若人不食如上膩等。蟲則安隱能消於睡。於十脈中流出美味。安隱受樂。若人多睡蟲則得病。以蟲病故則吐冷沫。故胸中成病。

復以聞慧。或以天眼。觀於吐蟲住人身中。住於十脈流注之處。若人食時如是之蟲。從下脈中。踊身上行。至咽喉中即令人吐。生於五種歐吐。一風吐。二癰吐。三唾吐。四雜吐。五蠅吐。若蟲安隱。則於胃口順入腹中。

復以聞慧。或以天眼。見蠅食不淨故。蠅入咽喉中令吐蟲動則便大吐。

復以聞慧。或以天眼。見醉味蟲行於舌端。乃至令眠於其中間。或行或住。微細無足。若食美食。蟲則昏醉增長。若食不美蟲則痿弱。若我不食。醉蟲則病不得安隱。

復以聞慧。或以天眼。見放逸蟲住於頂上。若至腦門令人疾病。若至頂上令人生瘡。若至咽喉。猶如蟻子滿咽喉中。若住本處病則不生。

復以聞慧。或以天眼。見六味蟲所食嗜味者我亦貪嗜。隨此味蟲。所不嗜者我亦不便。若得熱病。蟲亦先得如是熱病。以是過故。令於病人所食不美。無有食味。

復以聞慧。或以天眼。見杼氣蟲。以瞋恚故食腦作孔。或咽喉痛。或咽喉塞。生於死苦。此杼氣蟲。共咽喉中一切諸蟲。皆悉攪亂生諸痛惱。此杼氣蟲常為睡覆。其蟲短小有面有足。

足

復以聞慧。或以天眼。見憎味蟲。住於頭下咽喉根中。云何此蟲為我病惱。或作安隱。彼見此蟲。憎疾諸味唯嗜一味。或嗜甜味。憎於餘味。或嗜醋味。憎於餘味。隨所憎味我亦憎之。隨蟲所嗜我亦嗜之。舌端有脈。隨順於味令舌乾燥。以蟲瞋故。令舌瘡瘡而重。或令咽喉即得微病。若不瞋恚。咽喉則無如上諸病。

復以聞慧。或以天眼。見嗜睡蟲。其形微細伏如牖塵。住一切脈流行趣味。住骨髓內。或住肉內。或骨髓內。或在頰內。或齒骨內。或咽骨中。或在耳中。或在眼中。或在鼻中。或在鬢髮。此嗜睡蟲風吹流轉。若此蟲病。若蟲疲極。住於心中。心如蓮華晝則開張。無日光故夜則還合。心亦如是。蟲住其中。多取境界諸根疲極。蟲則睡眠人亦睡眠。一切衆生悉有睡眠。若此睡蟲。晝日疲極人亦睡眠。

復以聞慧。或以天眼。見有腫蟲。行於身中其身微細。隨蟲飲血處。則有腫起瘡瘡而疼。或在面上。或在頂上。或在咽喉。或在腦門。或在餘處。所在之處能令生腫。若住筋中則無病苦。

復以聞慧。或以天眼。見十種蟲。至於肝肺人則得病。何等為十。一名食毛蟲。二名孔。穴行蟲。三名禰都摩羅蟲。四名赤蟲。五名食汁蟲。六名毛燈蟲。七名瞋血蟲。八名食肉蟲。九名瘡瘡蟲。十名醋蟲。此諸蟲等。其形微細無足無目。行於血中痛癢為相。復以聞慧。或以天眼。見食毛蟲。若起瞋恚。能

喉嚨皆令墮落。令人癩病。若孔穴行蟲。而起膿。行於血中。令身能離頭。無知。若都摩羅蟲。流行血中。或在鼻中。或在口中。令人口鼻皆悉臭惡。若其赤蟲。而起膿。行於血中。能令其人咽喉生瘡。若食汁蟲。而起膿。行於血中。令人身體作青癢。瘦。或黑或黃。癢。瘦之病。若毛燈蟲。起於膿。血中流行。則生痛苦。瘡癰熱黃。疥癩破裂。若膿血蟲。以膿毒故。血中流行。或作赤病。女人赤下。身體搔癢。疥瘡膿爛。若食。血蟲。而生病。惱。頭旋迴轉於咽喉中。口中生瘡。下門生瘡。若瘡瘡蟲。血中流行。則生疾病。疲頓困極。不欲飲食。若酷蟲。膿。亦令其人得如是病。

復觀十種蟲行於陰中。何等為十。一名生瘡蟲。二名刺蟲。三名閉筋蟲。四名動脈蟲。五名食皮蟲。六名動脂蟲。七名和集蟲。八名臭蟲。九名濕生蟲。十名熱蟲。

復以聞慧。或以天眼。見於瘡蟲。隨有瘡處。諸蟲圍繞。吸食此瘡。或於咽喉而生瘡。或見刺蟲。若生膿。令人下痢。猶如火燒。口中乾燥。飲食不消。若人愁惱。蟲則歡喜。嚼人血脈。以為養。或下赤血。或不消下痢。或見閉筋蟲。行於筋。或行細筋。若覺蟲行。筋則疼痛。若不覺行。筋則不疼。一切骨肉皆亦消瘦。筋中疼痛。若蟲。人不能食。若住筋中。而飲入血。令人無力。若食人肉。令人羸瘦。或見動脈蟲。是蟲。遍行一切脈中。其身微細。行無障礙。若蟲。住入食脈之中。則有病過。令身乾燥。不喜飲食。若蟲。住水脈之中。則有病生。令口

乾燥。若在汗脈。令人一切毛孔無汗。若在尿管。令人淋病。或令精竭。或令痛苦。若蟲。行下門中。令人大便閉塞不通。苦惱垂死。或見食皮蟲。以食過故。蟲則膿。令人面色醜惡。或生惡。或。瘡。或赤。或黃。或破。或復令其。鬚爪墮落。令人惡病。或皮斷。或肉爛。或見動脂蟲。住在身中。脂脈之內。若食有過。若多睡眠。此蟲則膿。不消飲食。或生疥瘡。或生惡腫。毛根。癰病。或得癰病。或脈脹。或乾。消。或身臭。病。或食時流汗。或見和集蟲。集二種身。一者覺身。二者不覺身。皮肉血等。是名覺身。髮爪齒等。是名不覺身。以食過故。蟲則無力。人亦無力。不能速疾。行來往返。睡眠。膏。或多。或。皮肉骨血。髓精損減。或見臭蟲。住在肉中。屎尿之中。以食過故。蟲則膿。身肉屎尿。涕皆臭。鼻中爛。或眼淚。臭。隨處行。皆悉臭。若衣若敷。若食。住在齒中。以蟲。故。食亦隨臭。衣敷盡臭。舌上多有血垢。臭。身垢亦臭。或見濕行蟲。行背肉中。知食消。已入腰三孔。取人糞。糞汁則成尿。尿則為糞。令人下門。

復次修行觀者。內身。觀。觀十種蟲。行於身中。一切人身。皆從中出。何等為十。一名瘡蟲。二名癢蟲。三名苗華蟲。四名火焰蟲。五名黑蟲。六名大食蟲。七名暖行蟲。八名作熱蟲。九名火蟲。十名大火蟲。此諸蟲。等住陰黃中。

復以聞慧。或以天眼。見瘡蟲。以食過故。蟲則膿。患人眼。令人眼。癢多出。淚。此

微細蟲。若行眼中。眼則多病。或令目壞。若入睛中。眼生白。其蟲赤色。若蟲。不。則無此病。或見癢蟲。住在人身。行於陰中。陰黃覆身。若入骨中。令人蒸熱。若行皮中。晝夜常熱。手足皆熱。若入皮裏。身則。污。或見苗華蟲。行住陰中。利。短足。身如火。藏不欲食。飲。隨所行。處則大熱。身肉增長。其身蒸熱。若蟲。行。則無此疾。或見火。焰蟲。住在身中。行黃陰中。或安不安。以食過故。蟲則膿。從頂至足。行無障礙。能令身中一切熱。血生於熱。若血。若。從口中。耳中。流出。若蟲。不。則無此病。或見黑。蟲。住在身內。行於黃中。或安不安。以食過故。蟲則膿。令人面。或生多。或黑。或黃。或赤。或令身臭。或令雀目。或口中生瘡。或大小便。處生瘡。若蟲。不。則無此病。或見大。食蟲。以食過故。則生膿。患。住陰黃中。隨食消化。若蟲。不。則無此病。或見暖行蟲。常愛暖。食。憎於冷食。若我食冷。蟲則膿。口多出水。或。或睡。或心陰。或。或身。或復多睡。或咽喉病。若蟲。不。則無此病。或見熱。蟲。住人身中。以食過故。病垢增長。妨出入。身。令身。大。或咽喉。令大小便。悉皆白色。不愛寒冷。不受淡食。或見食火蟲。住在身內。行住陰中。此蟲。寒時。則便歡喜。熱時。痿弱。寒。歡喜。故人則。憶食。熱。火。憎不欲飲食。於冬。寒時。陰。則清涼。熱。則陰。或見大火蟲。若人性。不便。而強食之。以食過故。蟲則膿。患。身內。蟲。令人腸痛。或脚手疼。隨食。蟲。處。則皆疼。若蟲。不。則無如

①按一痰②* ③血二內④⑤瘡二痒⑥* ⑦熱二美⑧⑨膿二癰⑩⑪消二瘡⑫⑬瘡二悶⑭⑮肢二膠⑯⑰瘡二蜜⑱⑲汗二汗⑳㉑或二若㉒㉓從二行㉔㉕眼二驚㉖㉗身二息㉘㉙憎二增㉚㉛內二肉㉜

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。觀於骨中有十種蟲。何等爲十。一名。蜚蟲。二名。蟬蟲。三名。制節蟲。四名。赤口臭蟲。五名。爛蟲。六名。赤口蟲。七名。頭頭摩蟲。八名。食皮蟲。九名。風刀蟲。十名。刀口蟲。如此十蟲行於骨中。違情損身不可具述。

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲行於尿中。何等爲十。一名。生蟲。二名。針口蟲。三名。節蟲。四名。無足蟲。五名。散汁蟲。六名。三焦蟲。七名。破腸蟲。八名。閉塞蟲。九名。善色蟲。十名。穢門。瘡蟲。其毛可惡住糞穢中。此十種蟲。若違性膜故亦損人身。備在經文。不可具述。

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲行於髓中。有行精蟲。何等爲十。一名。毛蟲。二名。黑口蟲。三名。無力蟲。四名。大痛蟲。五名。煩悶蟲。六名。火蟲。七名。滑蟲。八名下流蟲。九名。起身根蟲。十名。憶念歡喜蟲。此之十蟲。若違性膜故亦損人身。具如經說。不可具述。

五辛緣第五

如楞伽經云。佛言。大慧。如是一切葱蒜蒜。臭穢不淨。能障聖道。亦障世間人天淨處。何況諸佛淨土果報。酒亦如是。

又涅槃經云。乃至食葱蒜蒜。亦皆如是。當生苦處。穢污不淨。能障聖道。亦障世間人天淨處。何況諸佛淨土果報。酒亦如是。能障聖道。能損善業。能生諸過。

又雜阿含經云。不應食五辛。何等爲五。一者木葱。二者。草葱。三者。蒜。四者。興渠。五者。蘭葱。又梵網經云。若佛子。不得食五辛。大蒜。革葱。慈葱。蘭葱。興渠。是五種不得食。又五辛報應經云。七衆等不得食肉。熏辛。讀誦經論得罪。有病開在伽藍外白衣家。服已滿四十九日。香湯澡浴竟。然後許讀誦經論不犯。

又僧祇十誦五分律等。更無餘治。開病比丘服蒜。聽七日在一邊小房內。不得臥僧床褥。衆大小便處。講堂處皆不得到。又不得受請及僧中食。不得就佛禮拜。得在下風處遙禮。七日滿已。澡浴熏衣。方得入衆。若有患瘡。醫教須香治者。佛令先供養佛已。然後許塗身。還在屏處。一同前法。出家性。當令作法如是。況餘俗凡。天觀開食耶。

如僧祇律云。若在禪坊中。嚏者不得放恣大嚏。若嚏來時。當忍以手掩鼻。若不可忍者。應手遮鼻而嚏。勿令涕唾汚比座。若上座嚏者。應言和南。下座嚏默然。

又四分律云。時世尊嚏。諸比丘呪願言長壽。時有居士嚏。及禮拜比丘。佛令比丘呪願言長壽。

又僧祇律云。佛言。若急下風來當制。若不可忍者。當向下坐。不得在前縱氣。若氣來不可忍者。當下道在下風放之。

又毘尼母經云。氣有二種。一者上氣。二者下氣。上氣欲出時。莫當人張口令出。要迴面向無人處張口令出。若下氣欲出時。不聽衆中

出。要作方便出外。至無人處令出。然後來入衆。莫使衆譏嫌汚穢。入塔時不應放下氣。安塔樹下大衆中。背不得令出氣。師前大德上座前。亦不得放下風出聲。若腸中有病急者。應出外去。莫令人生汚賤心。便利緣第七。

如優鉢祇王經云。伽藍法界地。漫大小行者。五百身墮拔波地獄。經二十小劫。常遣肘手。指此大小便處。臭穢之地。乃至黃泉。又毘尼母經云。諸比丘住處房前。開處。小便汚地。臭氣皆不可行。佛聞之。告諸比丘。從今已去。不聽諸比丘僧伽藍處處小行。當聚一屏撥處。若瓦瓶若木甕。埋地中小行已。以物蓋頭。莫令有臭氣。若上廁去時。應先取籌草至戶前。三彈指作聲。若人非人令得覺知。若無籌不得壁上拭。不得廁板梁牀上拭。不得用石。不得青草。土塊。軟木皮。軟葉。奇木。皆不得用。所應用者。木竹。草作籌。度量法極長者一握手。短者四指。已用者不得振令汚淨者。不得著淨籌中。是名上廁用籌法。上廁有二處。一者起止處。二者用水處。用水處坐起褰衣。一切如起止處無異。廁戶前著淨瓶水。復應著一小瓶。若自有瓶者。當自用。若無瓶者。用廁邊小瓶。不得直用僧大瓶水令汚。是名上廁用水法。

塔前衆僧前。和上阿闍梨前。不得張口大。洩唾著地。若欲洩唾者。當屏狼處。莫令人惡賤。是洩唾法。又三千威儀云。若不洗大小便比丘。得突吉

① 祇一紙 ② 彼二復 ③ 種二變 ④ 瘡二黃 ⑤ 彼二復 ⑥ 卷第二十上終 ⑦ 卷第二十下首 ⑧ 雜阿含經卷上 ⑨ 五辛前行明本有雜要部第二十之餘八字 ⑩ 革二著 ⑪ 熏二章 ⑫ 況二豈 ⑬ 應二以 ⑭ 應二度 ⑮ 清二抱 ⑯ 開二開 ⑰ 第一節 ⑱ 草二條 ⑲ 和上二和向 ⑳ 洗二淨 ㉑ 威儀十(中) ㉒

西馳走。或沒或出。經歷年載。常處其中受苦無量。爾時世尊將諸比丘。至彼坑所問諸比丘。汝識此蟲宿緣行不。諸比丘咸皆不知。佛告比丘。毘婆尸佛時。有衆賢客入海取寶。大獲珍寶平安還到。選寶上者用施衆僧。願俟僧食。僧受其寶。付授摩羅帝。於後僧食向盡。從其求索不與。衆僧苦索。摩羅帝瞋恚而語之言。汝曹噉屎。此寶屬我。何緣乃索。由其欺僧惡口罵故。身壞命終墮阿鼻地獄。身常宛轉沸屎之中。九十一劫。乃從獄出。今墮此中。自從七佛已來。皆作其蟲。至賢劫千佛。各各皆爾。

又百緣經云。佛在王舍城迦蘭陀竹林。時尊者舍利弗。大目犍連。設欲食時。先觀地獄畜生餓鬼。然後方食。目連見一餓鬼。身如焦柱。腹如太山。咽如細針。髮如錐刀。纏刺其身。諸支節間皆悉火出。呻吟大喚。四向馳走。求索屎尿以爲飲食。疲苦終日而不能得。即問鬼言。汝造何業受如是苦。餓鬼答言。有日之處不煩燈燭。如來世尊。今現在世。汝可自問。我今飢渴不能答汝。爾時目連尋往佛所。具問如來所造業行。受如是苦。具以上問。爾時世尊告目連曰。汝今善聽。吾爲汝說。此賢劫中。舍衛城中有一長者。財寶無量。不可稱計。常令僕使壓甘蔗汁。以輸大家。有辟支佛甚患渴病。良醫處藥。教服甘蔗汁。病乃可差。時辟支佛往長者家。乞甘蔗汁。時彼長者見來歡喜。尋勸其婦富那奇。我有急緣定欲出去。汝今在後。取甘蔗汁施辟支佛。

時婦答言。汝但出去。我後自與。時夫出已。取辟支佛鉢。於其屏處小便鉢中。以甘蔗汁蓋覆鉢上。與辟支佛。辟支佛受已。尋知非是。投棄於地。空鉢還歸。其後命終墮餓鬼中。常爲飢渴所見逼切。以是業緣受如是苦。佛告目連。欲知爾時彼長者婦。今當那奇。餓鬼是。佛說是時。諸比丘等。捨慳貪緣。厭惡生死。有得四沙門果者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。護淨緣第八。

如十誦律云。云何漱口。佛言。以水著口中。三迴轉之。是名淨口法。

又僧祇律云。爾時世尊大會說法。有比丘口臭。在下風而坐。佛知而故問。是比丘何故獨坐。答言。世尊制戒不聽嚼木。所以口臭。恐熏汚人故在下風。佛言。聽用嚼木。極長六指。極短四指以上。嚼時。當在屏處先淨洗手。嚼已水洗棄之。嚼時不得咽之。若醫言爲老病須咽者聽。若無齒者。當用灰麝土。或寶石草末。洗口已食。若食上欲行水。當淨水先洗手器。然後行水。若手汚者。當以葉承取。若口飲時。不得沒唇使器著額。當柱唇而飲。飲時不得盡飲。當留少許。洗滌已從口處棄之。行水當好護淨器。若見沒唇著額者。當放置一處。以草作識。令人知不淨。若作非時漿。飲亦如前法。

又僧祇律云。比丘晨起應淨洗手。不得龜洗。五指復不得齊至腕。當齊手腕以前令淨。不得粗魯。洗不得揩令血出。當以巨摩草末。

若灰土。洗洗手指令作聲。淨洗手已更相揩者。便名不淨。應更洗手。比丘食前當護手。若摩頭捉衣等更須洗。比丘食前當護手。用行之。手淨尚爾。何況手殺生命。飲血啖肉以汚身口。縱欲傳法。心亦不淨。

又四分律云。時諸比丘患屋內臭。佛言。應灑掃。若故臭以香泥。泥若復臭。應屋四角懸香。

又十誦律云。時有比丘。不嚼楊枝口中氣臭。白佛。佛言。聽嚼楊枝。有五利益。一口不苦。二口不臭。三除風。四除熱病。五除痰癆。復有五事利益。一除風。二除熱。三口味。四能食。五眼明。

又四分律云。不嚼楊枝有五過失。一口氣臭。二不善別味。三熱癰病不消。四不引食。五眼不明。

又五分律云。嚼已應洗棄之。以恐蟲食死故。

又三千威儀云。用楊枝有五事。一斷當如度。二破當如法。三嚼頭不得過三分。四梳齒當中三齒。五當汁深自用。刮舌有五事。一不得過三反。二舌上血出當止。三不得大振手汚僧伽梨若足。四棄楊枝莫當人道。五當著屏處。

鳴鐘緣第九

如付法藏經云。時有國王名曰闍耶。呢吒。貪虐無道。數出征伐勞役人民。不知厭足。欲王四海成備邊境。親戚分離。若斯之苦何時寧息。宜可同心共屏除之。然後我等乃當快樂。

○顯一規○ 顯一從其求○ 乃從其○ 〔地〕一○ 建一建○ 太一大○ 填一須○ 今一令○ 清二溫○
○然一從○ 時一持○ 云一如○ 十二有○ 以一已○ 老一從○ 差○ 康二國○ 滿○
○漢一從○ 末一木○ 〔末〕一○ 洗一淘○ 作一有○ 五二苜○ 梁豆皂宋元明宮本俱作本文 ○泥二○
○掃一從○ 口一別○ 〔又〕一○ 〔口〕一○ 泥二泥○

月生女。名爲月上。

又佛說離垢施女經云。波斯匿王有女。名曰維摩羅達。晉言離垢施。厥年十二端正。殊妙。極有聰慧。

又轉女身經云。須達長者妻。名曰淨日。有女名無垢光。

頌曰

難務簡要

捨茲煩染

萬行貞固

六塵方掩

烈烈霜心

昭昭玉檢

如彼瓊林

皎無瑕點

諸經要集卷第二十

法門名義集

東宮學士李師政奉陽城公教撰

若夫法體冲寂，真性平等，名相本無，言語斯絕。然而證等之智力，了不同之緣體寂之緣人，乃成無礙之辯。若杜口癡言，聖人何以垂化。昏心捨教，凡惑無由生解。故無說不妨於樂說，以知無名不壞於假名。因名以通寂，然則標法之名釋名之義理之津道，可不務乎。但布在衆典，難得而究。集而釋之，則易觀矣。

今緣其所見，闕所未詳，以類分之。總爲七品。身心第一，過患第二，功德第三，理教第四，賢聖第五，因果第六，世界第七。但法門無量，鄙識有崖，其猶以管窺天，以蠡酌海，得淺遺深，千不知一。請俟達者補其闕焉。

諸法門名數分位要略

身心品法門名義第一

四大 地水火風是也。和合成身。地者骨肉形體也。水者血髓潤也。火者溫暖也。風者出入氣息也。

六大 地水火風空識也。四大前說。此空大虛通分也。識大了別心也。

五陰 色受想行識。此五陰共成衆生也。何以色陰形礙爲色。領納爲受。假名爲想。起作名行。了別爲識。何謂爲陰者。陰蓋積聚。以成

衆生

六根 眼耳鼻舌身意。是爲六根。發生六識。中間緣染是識。六塵。眼受何塵。色亂其想。耳取何塵。聲蕩其志。鼻染何塵。香熏其欲。舌受何塵。味長其嗜。身取何塵。著於細滑。意染何塵。流於分別。何以謂之塵。六根所緣合生染著汚心。智有等塵埃之汚物也。六識隨塵障無塵智。行者觀空。得無塵解。故能不染聲色。不貪舌味。不著細滑。不起分別。達無想之理。得聖人之名。

九識 從眼至意爲六。前已具言。第七阿陀那識。第八阿黎耶識。第九阿摩羅識。通前是爲九。何名爲阿陀那者。此西域語。以義言之。我見之識。凡夫我見依此識起。障無我智。令不得生。聖人修滅心定者。乃能除此惑也。除有我之惑。得無我之智。阿黎耶識者。亦西域音也。以義言之。其能有二。一持有色諸根。令其不壞。二持清淨種子。使之不亡。阿摩羅者。西域音也。此語翻之名曰淨識。又名佛性。亦名法身。體修衆德。本來清淨。在聖體而不增。處凡身而不減。但有隱顯之殊。而無高下之別。煩惱覆之則隱。智惠了之方現。非生因之所生。從了因而得了。

十二入 眼入。耳入。鼻入。舌入。身入。意入。色入。聲入。香入。味入。觸入。法入。眼等六根。爲內六入。色等六塵。相對通生識道。爲外六入。內外十二。是爲十二入。何謂爲入。根塵相對通生識道。受入愛憎。故名爲入。十八界 六根六塵六識。總此三十六爲十八

界。何以名界。性別爲義

過患品法門名義第二

二邊 有見無見。是爲二邊。復有二邊。斷見常見。有見者。法性空故。不可斷也。常見者。諸者。因果滅。業報不失。不可斷也。常見者。諸法常也。法無空相。不可爲常。何以謂之邊。空有斷常皆是邪僻。不合中道。故謂之邊。維摩經云。雖行於空。而殖衆德本。雖行無相。而度諸衆生。雖行無起。而起一切善行。此是菩薩離邊無著之行也。

三毒 貪欲。瞋恚。愚癡是也。此毒能生萬答。

五欲 色欲。聲欲。香欲。味欲。觸欲。是爲五欲也。人天福報受五欲樂。修道之人捨而不著。故維摩經云。雖福應有。不當自恣。當觀五欲無常。以求善本。於身命財。而修堅法。

六賊 六識染塵能生三毒。劫害功德。故此之賊。經云。而此賊如猿猴走遊六根是也。八倒 唯大涅槃有常樂我淨。而衆生謂無常樂我淨。於無見有謂無邊理及實。故名倒也。前後二四。名爲八倒。

四倒 常倒。我倒。淨倒。樂倒。我一切法謂無常樂我淨。而衆生見有常樂我淨。復有四倒。

五蓋 貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。惛舉蓋。疑蓋。何名爲蓋。能覆行人。名之爲蓋。蓋掩其心。令不明了。是名爲蓋。

四惑 我見。我愛。我慢。無明。謂之四惑。是第七阿陀那識生。

八邪 邪見。邪思惟。邪語。邪業。邪命。邪精進。邪念。邪定。

九惱 憎我善友。愛我怨家。及憎我身。此三種違情。各有三世。是為。

三障 煩惱障。業障。報障。

四魔 煩惱魔。死魔。陰魔。死魔。此二天魔。生此四種。能解脫。故名為魔。

十纏 一。無慚。二。無愧。三。睡。四。悔。五。慳。六。嫉。七。妬。八。眠。九。忿。十。覆。

三漏 欲漏。有漏。無明漏。

六十二見 於過去世五陰上。各橫計四句。過去四句者。一者如去。二者不如去。三者亦如去。亦不如去。四者非如去。非不如去。於未來五陰上計四句。一者有邊。二者無邊。三者亦有邊。亦無邊。四者非有邊。非無邊。於現在陰上。各計四句。一者常。二者無常。三者亦常。亦無常。四者非常。非無常。二陰上各起四見。五陰合數為二十。三世總計為六十見。總目斷常。無見以為根本。是為六十二見。

十使煩惱 一者身見。二者邊見。三者見取。於有漏見。四者戒取。執有漏戒。五者邪見。六者貪。七者瞋。八者癡。九者慢。十者疑。邪見已上五種名五利使。貪瞋已下五種鈍使。利使五種為見諦煩惱。能迷實理令不得見。鈍使五種為修道煩惱。能障事中修之行。須陀洹人斷見諦煩惱盡。斯陀含阿那含修道煩惱盡而未盡。阿羅漢斷三界見諦修道二輪煩惱盡。故不生三界。小乘法中。用此使以辨煩惱。若大乘教中。則用五住以辨煩惱。

五住地煩惱 見一。切處住地。通三欲愛。住地。欲界色愛住地。無色界。小乘三果。四向。漸斷前四住地煩惱未盡。故在三界中受分段生死。阿羅漢斷支佛地前三賢菩薩。乃至十住已還。斷四住地煩惱盡。故免三界分段生死。仍有無明住地。漸斷未盡。故受三界外變易生死。故經云。阿羅漢支佛大力菩薩三種意生身。悉受變。

三種意生身者 初地二地三地。名摩跋提樂意生身。四五六地。名覺法自性性意生身。七八九十地。名種類俱生無行作意生身。

功德品法門名義第三

三歸 歸依佛。歸依法。歸依僧。

四依 依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。

五戒 一。不殺生。二。不偷盜。三。不邪淫。四。不妄語。五。不飲酒。是為五戒。淨度經云。持定者天令五神護之。五戒定者二十五神營救門戶不令惡。

八戒 一。不殺。二。不盜。三。不淫。四。不妄語。五。不飲酒。六。不得帶瓔珞。香油塗身。香熏衣裳。七。不得歌舞作倡及故往觀聽。八。不得上高廣大床。是為八戒。此是白衣一日一夜持出家戒。

十無盡戒 一。不殺生。二。不偷盜。三。不邪淫。四。不妄語。五。不沽酒。六。不說出家在家菩薩過失。七。不為貪利自讚毀他。八。不故懷。九。不故瞋。十。不故謗三寶。從今身至佛身不得犯。若有犯。四十二賢聖法此是菩薩戒。

三聚淨戒 一切惡無不斷。是攝律儀戒。一切善無不修。是攝善法戒。一切衆生無不度。是攝衆生戒。此三聚戒者菩薩道。一。不殺生。二。不偷盜。三。不邪淫。四。不妄語。五。不綺語。六。不兩舌。七。不惡口。八。不貪欲。九。不瞋恚。十。不邪見。十地論中有五種十善。一。善人天十善。二。善聲聞十善。三。善緣覺十善。四。善菩薩十善。五。善佛十善。五種之別言多義廣。備在論中。此不具載。

六念 第一念佛。佛是衆生無上慈父。第二念法。法是衆生煩惱良藥。第三念僧。僧是衆生三乘福田。第四念戒。戒是衆生防非止惡。第五念捨。捨是衆生除慳難著。第六念天。天是衆生清淨果報。此天非三界之天。謂第一義也。淨故名為天。

六和敬 身同。口同。意同。戒同。施同。見同。是謂六同。等修佛法。離諸慢爭。故名和敬。亦名質直心。

六度 布施度。持戒度。忍辱度。精進度。禪定度。智慧度。到彼岸名之度。西國正音名波羅蜜。波羅蜜者言彼岸。蜜之言到。彼岸到也。若不達三事之空。雖行六種之善。但名為施。但名為戒。不得為波羅蜜。

十波羅蜜 檀戒忍精禪慧為六。第七方便。波羅蜜。遇善施物為他求果。第八願。要期起行。力名之為力。第十智。能知六度法門。

四攝 布施攝。愛語攝。利益攝。同事攝。菩薩以此四事攝化衆生。故名四攝。

四無量心 慈無量。悲無量。喜無量。捨無量。

十地 初地。二地。三地。四地。五地。六地。七地。八地。九地。十地。十地論中有五種十善。一。善人天十善。二。善聲聞十善。三。善緣覺十善。四。善菩薩十善。五。善佛十善。五種之別言多義廣。備在論中。此不具載。

六念 第一念佛。佛是衆生無上慈父。第二念法。法是衆生煩惱良藥。第三念僧。僧是衆生三乘福田。第四念戒。戒是衆生防非止惡。第五念捨。捨是衆生除慳難著。第六念天。天是衆生清淨果報。此天非三界之天。謂第一義也。淨故名為天。

六和敬 身同。口同。意同。戒同。施同。見同。是謂六同。等修佛法。離諸慢爭。故名和敬。亦名質直心。

六度 布施度。持戒度。忍辱度。精進度。禪定度。智慧度。到彼岸名之度。西國正音名波羅蜜。波羅蜜者言彼岸。蜜之言到。彼岸到也。若不達三事之空。雖行六種之善。但名為施。但名為戒。不得為波羅蜜。

十波羅蜜 檀戒忍精禪慧為六。第七方便。波羅蜜。遇善施物為他求果。第八願。要期起行。力名之為力。第十智。能知六度法門。

四攝 布施攝。愛語攝。利益攝。同事攝。菩薩以此四事攝化衆生。故名四攝。

四無量心 慈無量。悲無量。喜無量。捨無量。

●為十(九惱)? ●能十(障)? ●校者曰始字不詳 ●二二一? ●無二? ●[切]一? ●[無]一? ●(有愛住地無色界煩惱無明住地)十小? ●變十(易生死)? ●校者曰失字之下脫文乎

慈能與樂饒益。名之爲慈。慈緣不局。稱爲無量。悲愍救苦厄。名之爲悲。喜慶彼得。名之爲喜。捨能亡憎愛。心會平等。離前三心。不著於相。名之爲捨。無量之義。皆如前釋。

八大人覺。少欲。知足。寂淨。精進。不念。正慧。正定。不戲論。

四親近行。親近善友。聽聞正法。繫念思惟。如法修行。

三明。過去宿命明。未來天眼明。現在漏盡明。

六通。一身通。二天通。三天耳通。四他心通。五宿命通。六漏盡通。離羣無礙。名之爲通。

八解脫。第一內有色外觀色。初觀不淨。觀道未強。不能壞滅內身。但觀外色死屍腫脹。能除欲縛。故名解脫。第二內無色外觀色。習行積久。觀道增強。能於自身作亡身滅色想。唯觀外色死屍腫脹。第三淨解脫。青黃赤白可愛之色。名之爲淨。觀淨離縛。名淨解脫。第四空處解脫。希求無色。名之爲空。空處四陰離縛。名空處解脫。第五識處解脫。空境廣多。多緣則繁。厭境存心。名之爲識。識處四陰離縛。名識處解脫。第六無處有處解脫。以識多故。令心勢亂末。若心境俱亡。名爲無處有處。其處離縛。名爲解脫。第七非想非非想處解脫。心境能放不復現行。外道之人。名爲無心行。佛法性望猶有細慮。內外合說。故言非想非非想處。第八滅盡定解脫。心法並息。名滅盡定解脫。滅諸心法。離有心過。故名解脫。此

名八解脫。亦名八背捨。得上棄下。名爲背捨。是八解脫。

三慧。聞慧。思慧。修慧。

二智。實智。方便智。復有二智。如理智。如量智。

四智。我生已盡智。梵行已立智。所作已辦智。不受後有智。

二道。一者見道。二者修道。見道者。昭理名見。增明曰修。見是解也。修道者。修是修行也。能除墮障。名之爲道。

四修。無間修。長時修。恭敬修。無餘修。無間修者。惡及無記不得間隔。故名無間。長時修者。三大阿僧祇。其時長久。恭敬修者。敬人重法。盡於至心。無餘修者。修大慈悲。利他之行。遍法界衆生。修妙智慧。自利之行。徹無生法忍。備盡滿足。無所不周。故曰無餘修。

十智。一法智。二比智。三世智。四他心智。五苦智。六集智。七滅智。八道智。九盡智。十無生智。

五忍。一伏忍。二信忍。三順忍。四無生忍。五寂滅忍。地前三賢菩薩得伏忍。初地二地三地得信忍。四地五地六地得順忍。七地八地九地得無生忍。十地與佛地得寂滅忍。

十想。無常想。苦想。空無我想。食厭想。一切世間不可樂想。死想。不淨想。斷想。離欲想。盡想。

四禪。愚癡凡夫所行禪。觀察義想禪。禪緣真如禪。諸佛如來禪。

十二頭陀。一者盡形乞食。二者阿蘭若處

住。三者著糞掃衣。四一坐食。五者常坐。六者中後不受非時食。七者中後不飲漿。八者但有三衣。九者龜衣。十者樹下坐。十一者空地住。十二者死屍間住。

十一切處。地水火風青黃赤白空識等。是一切處。

八勝處。一者內。無有色想。外觀色少。二者內有色想。外觀色多。三者內無色想。外觀色少。四者內無色想。外觀色多。五者內無色想。外觀青色少。六者內無色想。外觀黃色多。七者內無色想。外觀赤色少。八者內無色想。外觀白色多。

五分法身。戒身。定身。慧身。解脫身。解脫知見身。是名五分法身。戒者防非止惡。定者心住一境。慧者緣中決斷。解脫身者。絕縛離羣。解脫知見身。解脫緣中。審之明白。此五分法身。是佛德體故。言爲說身。

七淨。戒淨。定淨。見淨。度超淨。道非道淨。行斷淨。菩提分上法上淨。

七財。信戒施聞慧慚愧。是名七財。以能資助正道故名爲財。

四相。自正。正他能隨問答。善解因緣義。四心。廣大心。第一心。常心。不顛倒心。

三十七道品。四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八正道。總而合數爲三十七道品。四念處大小乘名有異。觀身不淨。觀受有苦。觀心生滅。觀法無我。是小乘四念處。觀身如虛空。觀受內外空。觀心但名字。觀法善惡俱不可得。是大乘四念處。四正勤。惡法未

生方便令不生。名一正勤。惡法已生方便令滅。二正勤善法未生方便令生。三正勤善法已生方便令增。四正勤。四如意足。欲如意足。念如意足。精進如意足。慧如意足。五根。信根。進根。念根。定根。慧根。前能生後。名之爲根。五力。信力。進力。念力。定力。慧力。前能掌後。目之爲力。七覺分。念覺分。精進覺分。喜覺分。猗覺分。定覺分。捨覺分。擇覺分。八正道。正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。

十力。是處非。是處力。業力。定力。根力。欲力。性力。至處道力。宿命力。天眼力。漏盡力。是佛十力。是處非處力。善招樂報。惡得苦果。因果相當。名爲是處。與上相違。名爲非處。佛於是非二處。皆如實知。是名是處非處力。二業力。一切衆生三世諸業。造業之處。受報之所。皆如實知。是名業力。三定力。於諸禪定。垢淨分別。皆如實知。名爲定力。四根力。衆生諸根上下之相。皆如實知。是名根力。五欲力。知他衆生種種諸欲。是名欲力。六性力。知諸世間種種之性。是名性力。七至道處力。知一切道至處之相。名至處道力。八宿命力。知諸衆生種種宿命。是名宿命力。九天眼力。佛之天眼淨過人天。視諸衆生。無所不見。是天眼力。十漏盡力。佛諸漏盡。解脫盡如實知。是名漏盡力。煩惱結使。點汚流注。名之爲漏。漏無之處。名爲漏盡。以如來智慧。於此十境。照之窮極。無過無伏。故名爲力。

四無畏。一切智無畏。漏盡無畏。說障道無

畏。說盡苦道無畏。一切智無畏。佛作是誠言。我是一切正智人。無有人天能如實難言。是法不知。乃至不見。是微畏相。漏盡無畏。佛作誠言。我一切漏盡。無能如實難言。是漏不盡。乃至不見。微畏相。說障道無畏。佛作誠言。我說障法。無能如實難言。受障法不能障道。乃至不見。是微畏相。惑法礙聖。名爲障道。說盡苦道無畏。佛作誠言。我說聖道能出世間。隨是行能盡苦。無有人天能如實難言。行是聖人道不出世間。不能盡苦。乃至不見。微畏相。能除煩惱。名爲盡苦。難不懼名無畏。

四無礙智。義無礙智。法無礙智。辭無礙智。樂說無礙智。義名下所以。稱之爲義。法自義之名。稱之爲法。辭說法之言。名之爲辭。樂說隨欲善授。名爲樂說。善通無滯。故言無礙智。

十八不共法。一者諸佛身無失。身行善順。名身無失。二者口無失。口業善順。名口無失。三者念無失。念順無差。名念無失。四者無異相。怨親等節護。名無異想。五者無不定心。常住三昧。無散須臾。故名無不定心。六者無不知已捨。魚網等事。所有經心。莫不知而後辯。故言無知已捨。七者欲無減。欲善滿足。名爲無減。八者精進無減。榮修不住。名爲精進。九者念無減。繫心守境。名之爲念。十者慧無減。緣中決斷。名爲智慧。十一者解脫無減。絕縛離羈。名爲解脫。十二者解脫智見無減。於解脫能照了明白。名解脫知見。知滿足故言無減。十三者身業隨智慧行。色形動作。名爲

身業。身順智故言隨。行。十五者意業隨智慧行。思念所作。名爲意業。十六者智慧知過去世無礙。事謝往故名爲過去。過去之境盡能遍知。十七者智慧知未來世無礙。事者非未迹。名爲未來。未來之境盡知無礙。十八者智慧知現在無礙。事起未謝。名爲現在。現在之境通達遍知。此十八種唯佛獨有。不通下果。故言不共法。

十號。如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。婆伽。是爲十號。如來。乘如實道。來成正覺。故名如來。應供。內具智斷。受天人供養。故名應供。正遍知。解離邪錯。名之爲正。有境斯鑒。名爲正遍知。明行足者。明行無缺。故言明行足。善逝者。善好也。逝去也。去至涅槃。更不復還。故言好去也。世間解者。衆生及器。二種世間。智照明白。故言世間解。無上士者。功智具備。勝出餘人。無能及者。故名無上士。調御丈夫者。以三乘勝法。隨機調制。故名調御丈夫。天人師者。德備天人有訓道。故言天人師。佛此地翻名爲覺。覺乃無礙。故言佛陀。婆伽婆者。破煩惱故名婆伽婆。

五眼。肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼。是爲五眼。肉眼。障內近色。天眼。障外遠色。慧眼。所照觀空。法眼。照有。佛眼。空有俱照。明過四眼。所不能知。悉皆明淨。凡言眼者。以爲功良由境別不同。所以分之爲五。

三十二大人相。一者足下安平。二者足下千輻輪。三者纖長指。四者臍足跟。五者手足

①[是]一？ ②道處二處道？ ③校者曰行字之下脫口業隨智慧行之文乎 ④伽十(婆)？

網縷。六者手足柔軟。七者膺膺腸如伊尼近鹿王。八者腰骨不見。九者平身立手摩兩膝。十者陰藏如馬王。十一者身圓滿如尼拘類樹。十二者身毛上靡。十三者一一毛右旋。十四者身如金色。十五者圓光一尋。十六者皮膚細軟塵垢不著。十七者兩手兩足兩肩頂七處滿。十八者身上如師子王。十九者臂肘臑圓。二十者肩骨平滿。二十一者身臑直。二十二者四十齒。二十三齒白淨。二十四者齒齊密。二十五者頰骨車方如師子。二十六者次第味中得上味。二十七者肉髻相。二十八者廣長舌。二十九者梵音聲。三十者目如紺色。三十一者上下眇如王。三十二者眉間白毫。

八十隨形好。咽已下六十種好。咽已上二十種好。是為八十種好。咽下六十種。足二十抓指手足八處表裏平滿。兩踝兩膝兩腓兩肩兩腕兩股兩臂藏相兩圓兩膊兩脇兩腋兩乳腰背心臍咽覆悉皆妙好。是名咽上二十者。咽下六十種好。上下耳齒兩唇兩斷兩頰兩髮鬚兩眼兩耳兩鼻孔兩眉兩額兩角。已上是名咽上二十種好。若犯戒者不課下賤人身。況大人相。復次好差業三種無量。三阿僧祇劫修習名為無量。安樂一切衆生名心無量。種種善業名行無量。稱德衆具修習出如來相好。

理教品法門名義第四

三佛。法佛。報佛。應佛。是三佛也。法佛者。佛之法身也。名為法佛。凡聖俱有。隱顯則異。惑障未除。佛者性常隱。煩惱既盡。法

身乃現。但由了因出。不從生。因有。報佛者。佛之報身。名為報佛。修因得果。名之為報。應佛者。佛之應身。名之為應佛。隨惑應現。名之為應。始習聞思修。習能觀了法身生成報應。故般若論云。於實令各了因。亦為餘生因。

三寶。佛寶。法寶。僧寶。三寶有三種。一者一體三寶。法身體有妙覺。名為佛寶。法身體有妙軌。名為法寶。法身離違爭。名為僧寶。二者別相三寶。丈六化身以為佛寶。不說教法以為法寶。大乘十信已上。小乘初果已上。名為僧寶。三者住持三寶。泥龕素像以為佛寶。紙素竹帛以為法寶。凡夫比丘以為僧寶。

三藏。修多羅藏。論戒定二學隨機破病。毘尼藏。唯詮戒學。摩訶勒伽藏。唯詮慧學。亦名阿毘達摩藏。此三藏約大小乘分為二藏。所謂聲聞菩薩藏。

三乘。聲聞乘。緣覺乘。佛菩薩乘。五乘。人乘。天乘。聲聞乘。緣覺乘。佛菩薩乘。能運衆生從因至果。故名為乘。

二諦。一者世諦。亦名俗諦。二者第一義諦。亦名真諦。謂緣法不目名用萬差別言顯相。皆是世諦。諦者實也。於是實。於聖非實。故名世諦。第一義諦真妄平等垢淨不二。凡是無實無相無能。皆是第一義諦所攝。出世聖人乃證斯理。最實無比。故言第一義諦。諸佛說法是依二諦。共表一法。不相違反。故維摩經云。無我無造。無受善惡之業。亦不之。上明無造受。下說有善惡。上下句豈相反。樂。故

有理有會通。不可偏取。世人有著空而背教者。豈不迷惑哉。

四諦。苦諦。集諦。滅諦。道諦。是為四諦。四諦有二。一者小乘有作四諦。二者大乘無作四諦。生死果為苦。煩惱為集。寂滅聖是名滅諦。以無二法得道。是名道聖諦。大乘無作四諦。觀苦聖諦。知集無和合。是集聖諦。知滅無滅。是滅聖諦。以無二法得道。是名道聖諦。

三法印。一切作法無常。一切法無我。涅槃寂滅。無常有為作法體藉緣興。遷變非恒。故名無常。無我一切諸法體無性實自在之功。故名無我。別依大乘二無我。法無我。涅槃寂滅者。三毒六垢永離無餘。山體恬怕。名為寂滅。若依大乘亦通理滅。此三法咸言印者。皆定不移故為印。

六垢。害恨惱誑高誑。四優壞那。一切行無常。一切行苦。一切法無我。涅槃寂滅。

四種悉檀。世界悉檀。各為人悉檀。對治悉檀。第一義悉檀。此四悉檀總攝一切十二部經。并八萬四千法藏。悉皆是實。無相違背。佛法中有以世界悉檀故。有以對治悉檀故。實有以第一義悉檀故。又有佛二夜經中說。佛從得道夜至涅槃夜。是二夜中間所說經教。一切皆實不顛倒。此悉檀名并其下言說。並出大智度論第一卷中。十二部經。修多羅。祇夜。受記。伽陀。優陀那。尼陀那。阿波陀那。伊帝目多伽。闍陀伽。

毘佛略。阿浮陀達摩。優波提。爲十二部經名藏。修多羅者。是一切本經一切論法。從如是我聞至歡喜奉行。無問卷數多少。皆言修多羅。祇夜異說偈不重說。受記經如釋迦如來爲彌勒授記。於來世當得作佛。是授記。伽陀是重頌偈不直說也。優陀那是無問自說經也。尼陀那是說因緣經。阿波陀那譬喻經也。伊帝目多伽是界經。亦名本事經。闍陀伽是本生經。如佛世尊本爲菩薩時所有受身是也。毘佛略是廣經。謂大乘方等經典其義廣大。猶如虛空。阿浮陀達摩者。名未曾經也。如佛初生十方各行七步。彌猴奉蜜。驚白項猶聽法。如是等本名未曾有經也。優波提舍是論義經也。如佛世尊所說諸經分別廣說辯者相。根也。

三種般若。一者實相般若。二者觀照般若。三者文字般若。實相般若以理爲體。體絕虛假。目之爲實。印體表彰。名之爲相。亦可以其無相爲相也。觀照般若以智慧爲體。體是般若觀照是用。體用合說故名觀照般若。文字般若以音聲言教詮提爲體。文字非般若。何以名般若。一能生般若。二能證般若。因中說過果故立般若也。

二種涅槃。一者性淨涅槃。二者方便涅槃。性淨天真之理。體通三世。其德圓備。本無增減。雖隱顯從緣。而體無染累。故就實彰名。稱曰性淨涅槃也。方便淨。含靈熏識。雖有真性。煩惱惑覆心莫能自反。要須藉善知識開示。有方順教傳修理。要理事。解觀漸增。煩惑

捐盡。爾乃體用行成報用方便。是以果不自剋功用差。巧滅累而成。故從能爲自名曰方便淨。分別性五根六塵依他性緣起性眞實性眞實性如實性。

二無我。一者人無我。二者法無我。人無我亦名衆生空。亦名人空。始從衆生空乃至佛空。是名人空。以龜毛破。法無我亦名法空。衆生五陰空。乃至佛五陰空。是法空。五陰是成衆生之法。五陰體空。是名法空。已上覓角破。

三無性。一無相性。二名生性。三無性性。無相性者。根塵等法據理本寂。名無相性。無生性者。本識等心據理不起。名無生性。無性性者。雙泯前二名無性性。無性體一。以從證故立其三名。眞法離相。名爲無性性。

三空。一者空三昧。二者無相三昧。三者無願三昧。三空之稱生於惑計。惑計雖衆。大統唯三。對惑辯空。空亦三矣。三惑者。一帶有故遣以空。二者有狀故祛以無相。三有情願故蕩以無願。空三昧生陰塵實。俱以爲空。斯止此空。名空三昧。無相三昧空絕有狀。以爲無相。疑慮無相。名無相三昧。無願三昧空義稀求。以爲無願。晏然無願。名無願三昧。

本音三昧。義音訓直。三無爲。數滅無爲。非數滅無爲。虛空無爲。數滅無爲大小二乘。用智慧品數。以斷煩惱。隨分滅處。名曰數滅無爲。非數滅無爲。謂世間萬物成必有壞。久則自滅。不自智斷。草枯木朽。花彫葉落。如此之類。名非數滅無爲。

爲。虛空無爲虛空之處體非作法。名曰虛空無爲。

十八空。內空。外空。內外空。空空。大空。第一義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無始空。散空。性空。自相空。諸法空。不可得空。無法空。有法空。無法有法空。此十八種空者。是惑之次第也。衆生之惑不可頓除。聞起執觸語生滯。故須十八種空遣惑。六足大智度論廣釋其義。義大言多。不能具載。

三轉。一者示相轉。二者勸相轉。三者證相轉。示相轉者。謂顯示有作無作四諦之相。是苦是集是滅是道。名示相轉。勸相轉者。謂勸知勤修四諦之相。經言。苦應知。集應斷。滅應證。道應修。是之勸相轉也。證明轉者。佛言。苦我已知。集我已斷。滅我已證。道我已修。是名證相轉。經云。三轉法輪於大千。謂此義也。亦可轉三乘教。名爲三轉。

七種善。初中後說善。其義眞實。二言辭巧妙。三其音清淨。四純一無雜。五具足清白。六梵行之相。七五明論。內明因明。聲明。醫方明。功業明。內明者。佛所說者名教內論。因明能屈他論。自申己義。名爲因論。聲明顯示一切音聲差別巧便言辭。名爲聲論。醫方明者有四種。一者顯示差知病因。二者顯示病因。三者能顯示除已起之病。四者顯示已除之病令不重起。功業明顯示種種世業成就。此五種明處菩薩悉求。

賢聖品法門名義第五

七種學人 須陀洹向。須陀洹果。斯陀含向。斯陀含果。阿那含向。阿那含果。阿羅漢果。是小乘七種學人也。修而未至名之爲向。修之已至名之爲果。此七種人。於小乘法。果行未滿。進趣未息。故名學人。唯阿羅漢於小乘果滿。更無進趣之學。故名無學。若大乘法中。唯佛是無學。

四沙門果 須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。須陀洹者中國音也。此云修習無漏。亦名逆流。或云解債。初果聖人得無我解。永斷見諦有漏惑盡。故名修習無漏。既有無漏真解。能永背生死。故云逆流。逆生死流也。以其無漏力強能排三塗等苦故。立解三塗債也。斯陀含者。果頓盡修造惑細。三人共除。就欲界修道煩惱。分爲九品。前六爲塵。後三爲細。斯陀含人斷前六品。正後三微住在三品薄中。故立住薄。存彼語音故名斯陀含。阿那含者。亦是西音。此云不還。亦名出淤泥。既斷欲界惑盡。上生二界。一去不返。故名不還。欲界煩惱猶如淤泥。如得永離故云出淤泥泥。存彼西音故名阿那含。阿羅漢者。此云應供。亦名殺賊。或言不生。智斷具足。滿受物供故名應供。三界煩惱劫人功德。羅漢除之已盡故名殺賊。煩惱既盡業種復燒。於三界地中更不受生。存彼語音名阿羅漢。四果之通大小乘。大乘法中佛是羅漢。二種辟支佛 一者出無佛世。獨悟非常思惟得道。名爲緣覺辟支。二者值佛爲說十二因緣之法。觀因緣之理而得悟道。名爲聲聞

辟支。於三乘中。此爲中乘。亦得之餘無餘二種涅槃。辟支佛者此云緣覺。辟支者此言緣。佛者此言覺。

菩薩摩訶薩乘 菩薩此云道心衆生。摩訶薩此云大道心衆生。此人發心求佛。自利利人。六度行滿。修佛相好。學佛威儀。於三乘別教中。此是大乘。

十信菩薩 此是習種性前外凡之位。三乘諸人捨本別習。迴心向大起十心。一信心。信佛慶住大乘。歸宗不二決定無疑。二念心。於六念處憶念不忘。三精進心。如念而行動修正觀。四慧心。還觀人法二種無我。五。無定心。解空處寂止心理靜。六不退心。正觀兩融心不退後。七迴向心。善會平等迴向於捨。八護法心。解理堅固受持不壞。九戒心。善護身口意業齋淨。十願心。以三業之善正求菩提。故曰願心。

習種性有十住菩薩 此是內凡下品三賢初位。一發心住。始從凡境發無上道心。歷奉衆聖廣多聞慧。始入空界住性位。由彼發心而得此住。二治地住。更起勝解淨治八萬四千法門。離諸塵穢。心地清顯。三修行住。善觀諸法對治之門。慧照通明解心涉境修種覺故。曰修行住。四生貴住。理解勝還生在真如法性理寂種清淨故。曰生貴住。五方便具足住。涉有空福智相資。善行無滯。萬解普還故。曰方便具足住。六正心住。得般若真解安心正理故。曰正心住。七不退住。空有不二得堅固真解故。曰不退住。八童真住。從發心已來。

遠離二邊。不起煩惱。長養真解。契同無生。得佛法分故。曰童真住。九法王子住。既從法化生。得佛法分故。能治真宗令菩提立。名曰法王子住。十灌頂住。觀達真宗理照逾淨。解滿最上故。曰灌頂住。

性種性有十行菩薩 此是三賢位之中品。一歡喜行。前觀解既滿。今如解而得自行化人。離於邪倒慶子除得之利故。曰歡喜行。二饒益行。自利行既轉深。利他行彌廣故。曰饒益行。三無瞋恨行。既善利他。慈悲喜捨。怨親平等。憎愛無二故。曰無瞋恨行。四無盡行。以無厭心度人不倦。利行增進無休無息故。曰無盡行。五離癡亂行。雖行有爲以度衆生。而無我人之相。爲不無昭所惑。心心不離。念佛三昧故。曰斷癡亂行。六善現行。心常在空而現行慈悲化物同己故。曰善現行。七無著行。心空不住於無行有不染相。靜亂俱遊無滯無礙故。曰無著行。八尊重行。當行於有無而有無所動。不正以等行諸法。一切皆如無可種。棄重法心成故。曰尊重行。九善法行。既自善行於法。而以此法授人。動成物軌故。曰善法行。十真實行。於真諦自利行成行。於俗諦利他行。真不棄於俗不乖。於其僞曰真。非虛稱實故曰真實行。

①校者曰存字之下脫句乎 ②〔無〕一？

礙。迴無爲而向有爲。則無爲所不俱。有無俱通。則行成莫毀故。曰不壞迴向。三。等一切佛迴向。若行有爲平等圓通。則與三世諸佛同行善提故。曰等一切佛迴向。四。至一切處迴向。若能通行一切諸法實際之處故。曰至一切處迴向。五。無盡功德藏迴向。既至一切諸法實際故。能依實而成行。蘊積集衆善利潤無窮故。曰無盡功德藏迴向。六。順平等善根迴向。即以無盡平等之善出生增益故。隨順平等善根迴向。七。隨順等觀一切善生衆彌廣故。能平等津道法界衆生故。曰隨順等觀一切衆生迴向。八。如相迴向。一切衆生皆如也。一切法亦如也。夫如者不二不異。如此道相無不融故。曰如相迴向。九。無著無縛解脫迴向。衆生即如本來無縛也。如如即衆生。則如無可著也。此道妙通。則無所羈礙故。曰無縛無著解脫迴向。十。法界無礙迴向。既達一切諸法皆是眞如實相故。其縛通非可限極故。曰法界無礙迴向。自此已前。三十心是地前三賢之位。用三品伏忍除伏我相。相心不起。行善調順。得名爲賢。既未永斷我相故。名內凡。夫若作無相觀行。猶有相關故。在世間之位。聖種性有十地菩薩。自此已後。是出間聖人之位。初歡喜地。始出凡境初登聖境。慶心內融悅情外發。故地持論云。初證聖處多生歡喜。故名歡喜地。用聞思修慧爲加行智。斷凡夫我性無明。證遍滿功德檀波羅蜜增上。二離垢地。妙修中道去除法垢故。名離垢地。以加行智斷於諸衆生起邪行無明盡。證最

勝功德戒波羅蜜爲增上。三明地。隨聞思修照法顯現。故名明地。以加行智斷心遲苦聞思修忘失無明盡。證勝流功德忍波羅蜜爲增上。自此已前。三地總修大乘三摩提。斷開提。云得大智果也。四。炎地。定既內明發惠外照妄僞之法於前寂滅。故名炎地。以加行智斷微細煩惱行共生身見無明盡。證無攝功德精進波羅蜜爲增上。五。難勝地。得出世間智方便善功能度難度故。名難勝地。以加行智斷於下乘般涅槃無明盡。證無異功德禪波羅蜜爲增上。六。現前地。大智現前地。以加行智斷魔行相無明盡。證無染淨功德般若波羅蜜爲增上。自此已前。三地總修集福德生三摩提。斷外道著我氣障四緣。生死果報。云得大樂果。七。遠行地。照法見空。於有不著。照空見法。於空不證。乃超越有九世二乘世間道故。名遠行地。以加行智斷細相行無明盡。證無分別功德方便波羅蜜爲增上。八。不動地。報行純熟無明無間故。名不動地。以加行智斷於無明作功用心無明盡。證不咸功德願波羅蜜爲增上。九。善慧地。色難離已窮心滯復盡。無礙力說法成就利行故。名善慧地。以加行智斷利益衆生事不由功用無明盡。證自在依心功德力波羅蜜爲增上。自此已前。三地總修實護三摩提。斷聲聞自利習氣障有生。死果報。云得大我果。十。法雲地。自以取得無邊善法普益蒼生。悲覆若雲。法澤如雨。能令善根開敷道耳滋義。故地論云。得大法身具足自在。名法雲地。以加行智斷於諸法中不得自在無明盡。證業因在依心功德智波羅蜜

增上。此之一切地。修首楞伽三摩提。斷獨覺氣障無有生忍。十一。等覺地。體冥大寂安心平等。照齋種智一相無二故。名等覺地。亦名無垢地。斷煩惱垢習皆盡故。名金剛心斷無明住地。十二。妙覺地。圓照內融窮鑒法性體無修始窮微盡極。故曰妙覺。亦名佛地。種智現前無上菩提。金剛以後至極常果前等覺住中。斷煩惱習除生死盡。名無礙道。今於此地得菩提證涅槃果外之果。名解脫道。前來十二聖所以名爲地者。有二體義。一能住持萬德故。通喻爲地。四十二賢聖。十解。十行。十迴向。十地。等覺地。妙覺地。總合而數爲四十二賢聖。十二住地。種性住。十解。十行。十迴向。歡喜行。初地。增上戒。二地。增上意住。三地。道品相應增上。惠住。四地。諸相應增上。慧住。五地。緣起相應增上。惠住。六地。有行有開發無相住。七地。無行無開發無相住。八地。無得住。九地。最上菩薩住。十地。菩薩是菩薩地位。名之爲住。又行德堅固。名之爲住。住別不同。有此十二。維摩經云。我心此室十有二年者。謂十二住爲十二年。非世間十二月之年。大乘四向四果。須陀洹向。地前三賢菩薩是。大乘須陀洹向須陀洹果。初歡喜地菩薩是。大乘須陀洹果斯陀含向。二地四地五地菩薩是。大乘斯陀含向斯陀含果。第六地菩薩是。大乘斯陀含果阿那含向。第七地菩薩是。阿那含果。第八地菩薩是。阿羅漢向。第九地菩薩是。阿羅漢果。第十地菩薩是。佛是大

四位 一者願樂位。二者見位。三者修位。四者究竟位。願樂位。地前三十心菩薩總名願樂位。但以此智知法身。未以證智見真如。以求欲見故名願樂。十信菩薩猶受三界分段生死。分學生空觀。對治闡提不信障。斷四住地煩惱。盡分段生死果報。云方入十解之位。十解菩薩生空觀成就。對治外道著我障。十行菩薩分作法空觀。修自利利他行。對治聲聞自利障。十迴向菩薩作法空觀成。起大悲願力乘形六道教化衆生。對治獨覺自愛障。此地前三十心菩薩對治四種障。但除正使。未治習氣。十地菩薩始斷其習。次第於十地名下已錄。見位。爲得入初地見本身中真如佛性故名見位。修位。從二地至七地修位猶有功用而修其行。究竟位從八地至十地名究竟位。不修功用其心運運還至佛果。

三行。善行。不善行。不動行。人天福業名爲善行。三塗罪業名不善行。色界無色界空地名不動行。

三業。白業。黑業。不白不黑業。人天名白。四趣名黑。無漏名爲不白不黑。

四報。一者現報。二者生報。三者後報。四者不定報。現世而得報者。名爲現報。未來次生而得報者。名爲生報。從第三生已去而得報者。名爲後報。遇緣則受。不定三時。名爲不

二報 一者依報亦名共相二者正報亦名不共相 身外之果名為依報。國土善惡。如此等是。身上之果名為正報。形容醜麗。如此等是。

十因 隨說因 諸法名想言說。以有因所作。是有事故有。

種因 以有飲食。故求食。如此之類名。種因生於芽。長因莖葉。

攝因 是名攝因。生水潤澤。生因是名生因。

自種因 種種種子各各生共事因。以有因種因攝因生因長因相違因障礙於生。不相違。

不障礙者 因名不相違因。

四緣。因緣。次第緣。緣緣。增上緣。因緣親生名因。就因辨緣故名。因緣次第緣後心是前心次第子。次第法爲緣故名次第緣。緣緣六識能緣六塵。名之爲緣。六塵與彼緣法作緣故名緣緣。增上緣六根等法生識中。強名爲增上用。增上法爲緣故名增上緣。

十二因緣 無明緣行行緣識 識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死諸經說十二因緣其言如此 無

明緣行。於緣不了名爲無明。以無明故發生於行。無明與行二種是過去二因也。行者生死業也。行緣識。以有過去行業。發起現在生

識神初受生之時名之爲識識緣名色以有受生之識發起名色名色者五陰也受想行識四陰名爲名色之一陰稱爲色受等四

其名字故。謂之名也。此謂在胎之時。六根未
陰結爲名者。以心逆冥。隱無形可見。但可隱
用五陰初具故云名色。名色緣六入。由名色
故發生六入。六入者六根也。通生識道故名

觸。由六入故發生於觸。根塵識等之事和合觸對前境。名之爲觸。觸緣受。由觸境故發生受。於境領納名爲受也。從識至受五種是現在果也。受緣愛。由受納故發生於愛。於緣起染名爲愛也。此是現在第一因。愛緣取。由愛故發生於取。緣染入有所執惑名爲取也。此是現在第二因。取緣有。由取著故發起於有。身口造作能招來有。以果自因故名有也。此是現在第三因。有緣生。由現在起有今未來受生。於法始起名之爲生。生緣老死。由有生故起於老死。是老死之緣故云生緣老死。餘皆類此。生與死是未來二報。夫十二因緣者生死繫縛之因緣也。必須滅此因緣。乃得免於生死。是故經云。無明滅則行滅。乃至生滅則老死滅是也。若三世分之過去二種。中間有八。未來有二。過去唯因。未來唯果。中間現在因果合說。所以然者。旣前有二因故。以五果往酬。未來二果故。須三因往剋。

三世 過去世。現在世。未來世。

三界。欲界、色界、無色界。是名三界。亦名三有。欲界始從地獄上至六天。皆有六欲之情。通爲欲界。色界總有四禪。合十八天。初禪梵天已上無有女形。色身清淨故曰色界。非是散善所能惑也。要修禪定得生其中。無色界有四天。此衆生過去時厭患色礙。修無邊虛空三昧生在其中。無有身形。但有四心故。曰

尊矣。創成^一。正覺龍河^二。九有興^三。出塵之望^四。後移^五。馳光鹿苑^六。六道盛^七。歸依之心^八。初轉^九。法輪^{一〇}。則五人受化^{一一}。次談戒燭^{一二}。則千生伏首^{一三}。於是闍梵齊於王舍^{一四}。獲果者無窮^{一五}。酬恩惠於父城^{一六}。發心者莫算^{一七}。始自了教^{一八}。會初願以標誠^{一九}。終乎妙賢^{二〇}。契後期於結念^{二一}。住持八紀^{二二}。弘濟九居^{二三}。微無幽而不陳^{二四}。機無微而不納^{二五}。若泛爲俗侶^{二六}。但略言其五禁^{二七}。局提法衆^{二八}。遂廣彰乎七篇^{二九}。以爲宅有者大非^{三〇}。戒與則非滅^{三一}。存生者小過^{三二}。律顯則過亡^{三三}。且如悲損輕枝^{三四}。現生龍戶^{三五}。慈濟微命^{三六}。交昇帝居^{三七}。善惡之報^{三八}。同其明矣^{三九}。於是經論兼施^{四〇}。定慧俱設^{四一}。攝生之紐^{四二}。唯斯三藏乎^{四三}。既而親對大師^{四四}。教唯一說^{四五}。隨機拯物理亡^{四六}。他議及乎薛舍^{四七}。初辭魔王^{四八}。惑歡喜之志^{四九}。照速後唱^{五〇}。無滅顯亡疑之理^{五一}。可謂化緣斯盡^{五二}。能事畢功^{五三}。遂乃跡滅兩河^{五四}。入天掩望^{五五}。影淪雙樹^{五六}。龍鬼摧心^{五七}。致使婆羅林側^{五八}。淚下成泥^{五九}。哭者身邊^{六〇}。血如花樹^{六一}。大師唱寂^{六二}。世界空虛^{六三}。次有弘法^{六四}。應人結集^{六五}。有五七之異^{六六}。持律大將^{六七}。部分爲十八之殊^{六八}。隨所見聞^{六九}。三藏各別^{七〇}。著下裙則裙有偏正^{七一}。披上服則葉存狹廣^{七二}。同宿乃異室繩圍^{七三}。兩俱無過^{七四}。受食以手執^{七五}。盡地二並亡^{七六}。愆各有師承^{七七}。事無和雜^{七八}。

有部則正。餘三並偏。有部則要須別室。正室以繩圍床。有部手執。僧祇盡地也。

諸部流派。生起不同。西國相承。大綱唯四。

一阿難耶莫阿僧祇尼迦耶。^一唐云聖大衆部。分出七部。^二三藏各有十萬^三經。^四唐譯可成千卷。^五阿難耶悉他離攔尼迦耶。^六唐云聖上座部。分出三部。^七三藏多少同前。^八阿難耶慈勝羅婆悉底婆拖尼迦耶。^九唐云聖根本說一切有部。分出四部。^{一〇}三藏多少同前。^{一一}阿難耶三蜜果底尼迦耶。^{一二}唐云聖正量部。分出四部。^{一三}三藏三十萬

①〔正〕—元◎ ②〔施〕—一◎ ③紐—紐◎ ④唐—周◎* ⑤頤+〔合三十萬頤〕◎ ⑥三—二◎ ⑦頤+〔邦有三十千頤〕◎ ⑧國+〔之〕◎
 ⑨茶—茶◎* ⑩乃+〔至〕◎ ⑪斤—片◎ ⑫遊—遊◎ ⑬錄+〔也〕◎ ⑭串—慎◎ ⑮朝—潮◎ ⑯匕—已◎, 上◎ ⑰星—
 解◎* ⑱存—在◎ ⑲〔除〕—◎ ⑳〔拔〕—◎

凡西方道俗噉食之法。淨觸事殊。既噉一口。即皆成觸。所受之器無宜重將。置在傍邊。待了同棄。所有殘食與應食者食之。若更重收斯定不可。無間貴賤法皆同爾。此乃天儀非獨人事。故諸論云。不嚼楊枝便利不洗。食無淨觸將以爲鄙。豈有器已成觸還將益送。所有殘食却收入厨。餘餅即覆。瀉瓮中。長腰乃反歸鐺內。羹菜明朝更食。餅果後日仍食。持律者頗識分寸。強流漫者雷同一概。又凡受齋供及餘飲噉。既其入口。方即成觸。要將淨水漱口之後。方得觸著。餘人及餘淨食。若未溲漱觸他並成。

食罷之時。或以器承。或在屏處。或向渠竇。或可臨階。或自持瓶。或令人授水。手必淨。洗口嚼齒木。疏牙刮舌。務令清潔。餘津若在。卽不成齋。然後以其豆屑。或時將土水。燃成泥。拭其屑吻。令無膩氣。次取淨瓶之水。盛以螺盃。或用鮮葉。或以手承。其器及手。必須三層淨揩。豆腐土 乾牛糞洗令去膩。或於屏隱淨瓶注口。若居顯處。律有遮文。略漱。

六水有二瓶

①來由二由來② ③于二乎④ ⑤榮二來⑥ ⑦飲二飲⑧ ⑨榮二榮⑩ ⑪[也]一⑫* ⑬受二食⑭ ⑮[故]一⑯ ⑰餅二飯⑱* ⑲瀉
 二寫⑳ ㉑強二強㉒ ㉓方二身㉔ ㉕音十(食)㉖ ㉗[井]一㉘ ㉙惑二惑㉚ ㉛待二持㉜ ㉝實二實㉞ ㉟招二成㊱

不取信於他聞者亦無勞致惑。檢涅槃經梵本云。嚼齒木時矣。亦有用細柳條。或五或六。全嚼口內不解。漱除。或有吞汁將爲殄病。求清潔而返穢。冀去疾而招病。或有斯亦不知。非在論限。然五天法。俗嚼齒木自是恒事。三歲童子咸即教爲。聖教俗流俱通利益。既申。誠否行捨隨心九受齋軌則。

凡論西方赴請之法。并南海諸國。略顯其儀。西方乃施主預前禮拜請僧。齋日來白時至。僧徒器座量准時宜。或可淨人自持。或受他淨物。器乃唯銅一色。須以灰末淨揩。座乃各別小床。不應連席相觸。其床法式。如第三章已言。若其瓦器曾未用者。一度用之。此成無過。既被用訖棄之坑塹。爲其受觸不可重收。故西國路傍設義食處。殘器若山。曾無再用。即如襄陽瓦器食了更收。向若棄之便。同淨法。又復五天元無。漆漆若油合是淨無疑。其漆器或時買客將至西方。及乎南海皆不用食。良爲受賦故也。必若是新。以淨灰洗。令無膩氣。用亦應得其木器元非食物。新者一用。固亦無愆。重觸有過。事如律說。其施主家設食之處。地必牛糞淨塗。各別安小床座。復須清淨。瓦器預多貯水。僧徒既至。解開衣紐。安置淨瓶。即宜看水。若無蟲者用之濯足。然後各就小床。停息片時。察其早晚。日既將午。施主自言時至。法來乃反。攝上衣兩角前繫。下邊右角壓在腰條左邊。或肩

或土。澡手令淨。或施主授水。或自用。若持。隨時濟事。重來踞坐受。其器葉以水略洗勿使橫流。食前全無呪願之法。施主乃淨洗手足。先於大眾前。初置器供。次乃行食以奉僧衆。復於行食末。安食一盤。以供阿利底母。其母先身因事發願。食王舍城所有兒子。因其邪願捨身遂生藥叉之內。生五百兒。日日每食王舍城男女諸人白佛。佛遂藏其稚子名曰愛兒。觸處覓之。佛邊方得。世尊告曰。汝憐愛兒乎。汝子五百。一向見憐。況復餘人。一而二而已。佛因化之令受五戒。爲鄔波斯迦。因請佛曰。我兒五百。今何食焉。佛言。慈獨等住處寺家。日日每設餐食。令汝等充食。故西方諸寺。每於門屋處。或在食厨邊。素畫母形抱一兒子。於其膝下。或五或三。以表其像。每日於前盛陳供食。其母乃是四天王之衆。大豐勢力。其有疾病無兒息者。饗食薦之。咸皆遂願。廣緣如律。此陳大意耳。神州先有名鬼子母焉。又復西方諸大寺處。咸於食厨柱側。或在大庫門前。彫木表形。或一尺三尺。爲神王狀。坐抱金囊。却踞小床。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶哥羅。即大黑神也。古代相承云。是大天之部屬。性愛三寶。護持五衆。使無損耗。求者稱情。但至食時。厨家每薦香火。所有飲食隨列於前。曾親見說大涅槃經般那寺。每常僧食一百有餘。春秋二時禮拜之際。不期而至。僧徒五百。隨中忽來。正到中時。無宜更煮。其

知事人告厨家曰。有新倉卒。事欲如何。于時有一淨人老母。而告之曰。此乃常事無勞見憂。遂乃多燃香火。盛陳祭食。告黑神曰。大聖涅槃爾徒尚在。四方僧至。爲禮。聖蹤飲食供承。勿令闕乏。是仁之力。幸可知時。尋即總命大衆令坐。以寺常食次第行之。大衆咸足。其食所長還如常日。咸皆唱善。讚天神之力。親行禮觀。故觀神容。見在其前。食成。大衆問其何意。報此所由。准北雖復先無。江南多有置處。求者効驗。神道非虛。大覺寺目真。鱗陀龍。亦同斯異矣。其行食法。先下寶鹽。蓋乃一片兩片。大如指許。鹽則全七半七藉之以葉。其行鹽者。合掌長跪在上座前。口唱三鉢羅伽。譯爲善至。舊云僧跋者說也。上座告曰。平等行食。意道供具善成。食時復至。准其字義合當如是。然而佛與大衆受他毒食。佛教令唱三鉢羅伽。然後方食。所有毒藥皆變成美味。以此言之。乃是秘密言詞。未必目其善至。東西兩音臨時任道。并汾之地。唱時至者。頗有故實。其授食之人。必須當前並足恭敬曲身。兩手執器。及以餅果去手一磔。即須懸放。自餘器食或一寸二寸。若異此途。理不成受。隨受隨食。無勞待。遍等供食。遍不是。正翻。食罷隨意亦非。聖說。次授乾粳米飯并稠豆腐。澆以熱酥。手禮。令和。投諸助味。食用右手。纔可半腹。方行餅果。後行乳酪及以沙糖。渴飲冷水。無問冬夏。此乃衆僧常食。并設齋供。

○否二不○ ○同二用○ ○周二故○ ○攝二攝○ (攝)一○ ○君持二軍運○ ○淨洗一洗淨○ ○前二行○ ○(食)一○ ○食二
餐○ 食○ ○兒十(子)○ ○二十(兒)○ ○素二聖○ ○抱二把○ ○中二乃○ ○神容二黑神○ ○成二盛○ ○妙二
文○ ○餅二餅○ 餅○ ○正二正○ ○飯二飲○ 飯并二餅○ ○澆二洗○ ○酥二蘇*

大略皆爾。然其齋法。意存殷厚。所餘餅飯。盈溢盤盂。*酥酪縱橫隨著皆受。故佛在日勝。光王親供佛衆。行其餘食及以酥酪乃至地皆流漫。律有成文。卽其事也。淨初至東印度。既摩立底國。欲依廉素設。供齋僧。時人止曰。若纔足而已。何爲不得。然而占來相承。設須盈富。若但滿腹者。恐人致笑。聞師從大國來。處所豐贍。若無盈長。不如不設。是以還依彼法矣。斯乃施心弘廣。得報還復豐多。無乖理也。必其貧饑。及食能行。隨力所能。既其食了。以片水漱口。咽而不棄。將少水置器。略淨右手。然後方起。欲起之時。須以右手滿掬取。食持將出外。不簡僧私之物。聖遣普施衆生。未食前呈律無成教。又復將食一盤。以上先亡及餘神鬼應食之類。緣在鷲山。如經廣說。可將其食。向上座前跪。上座乃以片水灑。而呪願曰。

以今所修福
食已免極苦
菩薩所受用
施獲如是果
普霑於鬼趣
捨身生樂處
無盡若虛空
增長無休息

持將出外。於幽僻處林叢之下。或在河池之內。以施先亡矣。江淮間設齋之次。外置一盤。卽斯法也。然後施生授齒木。供淨水。盥漱之法如第五章已述。僧徒辭別之時。口云四所修福業悉皆隨喜。然後散去。衆僧各自誦伽他。更無法事。食罷餘殘並任衆僧。令小兒將去。或施貧下。隨應食者。食

之。或可時屬飢年。或思施主性慙者。問而力取。齋主全無。重收食法。此是西方一途。受供之式。或可施主延請同前。於其宅中。形像預設。午時既至。普就尊儀。蹲踞合掌。各自心念。禮敬既訖。食乃同前。或可別令一人在尊像前長跪合掌。大聲讚佛。言長跪者。謂是雙膝跪地。膝兩足以支身。舊云胡跪者。非也。五天皆爾。何獨讚胡。唯歎佛德。不雜餘言。施主乃然。燈散花。一心虔敬。用摩香泥以塗僧足。燒香普散。元不別行。鼓樂絃歌。隨情供養。方始如前。准次。飲食。食罷。將其瓶水遍灑衆前。上座方爲施主略誦陀那伽陀。斯乃復是兩途。西方食法。然而西國噉嚼。多與神州不同。但可略據律

律云。半者蒲膳尼。半者珂但尼。蒲膳尼以
黑合噉爲義。珂但尼卽啣嚼受名。半者謂五
也。半者蒲膳尼。應譯爲五噉食。舊云五正
者。准義翻也。一飯二麥豆飯三粳四肉五餅
半者珂但尼。應譯爲五嚼食。一根二莖三葉
四花五果。其無緣者若食初五。後五必不
合食。若先食後五。前五噉便隨意。准知乳
酪等非二五所收。律文更無別號。明非正
食所攝。若諸麪食堅匙不倒。皆是餅飯所
收。乾粳和水指畫見跡者。斯還五攝。且如
五天之地。界分綿邈。大略而言。東西南北
各四百餘驛。除其邊裔。雖非盡能目擊。故
可詳而問知。所有噉嚼奇巧非一。北方足
麵。西邊豐粳。摩揭陀麪麴少米多。南裔東
垂與摩揭陀一類。蘇油乳酪在處皆有。餅

果之屬難可勝數。俗人之流醒醒向寡。諸國並多粳米。粟少黍無。有甘瓜。豐蔗芋。乏葵菜。足蔓菁。然子有黑白。比來譯爲芥子。壓油充食。諸國咸然。其菜食之。味與神州蔓菁無別。其根堅韌。復與蔓菁不同。結實粒匳復非芥子。其猶枳橘因地遷形。在那爛陀與無行禪師共議懷疑。未能的辯。又五天之人。不食諸齋及生菜之屬。由此人無腹痛之患。腸胃和軟。亡堅強之憂矣。然南海十洲。齋供更成殷厚。初日將檳榔一圓裹及片子香油并米屑少許。並悉盛之。葉器安大盤中。白氎蓋之。金瓶盛水當前。灑地。以請衆僧。令於後日中前。塗身澡浴。第二日過午已後。則擊鼓樂設香花。延請尊儀。棚車輦輿。幡旗映日。法俗雲奔。引至家庭。張施帷蓋。金銅尊像。瑩飾皎然。塗以香泥。置淨盤內。咸持香水。虔誠沐浴。拭以香氎。捧入堂中。盛設香燈。方爲稱讚。然後上座爲其施主說陀那伽他。申述功德。方始請僧出外澡漱。飲沙糖水。多嗽檳榔。然後取散。至第三日。馮中入寺敬白。時到。僧洗浴已。引向齋家。重設尊儀。略爲澡沐。香花鼓樂倍於昨晨。所有供養尊前普列。於像兩邊各設童女。或五或十。或可童子。量時有無。或擎香爐。執金澡罐。或捧香燈。鮮花白拂。所有粧臺鏡奩之屬。咸悉持來佛前奉獻。問其何意。答是福因。今不奉獻。後寧希報。以理言之。斯亦善事。次請一僧座前長跪讚歎佛德。次復別請兩僧。各昇佛邊。

●光=取◎ ●餘=款◎ ●成=誠◎ ●供高信=僧資供 ◎ ●觀=觀◎ ●噴=噴 ◎ ●私=佛◎ ●拾=檢◎ ●所要用=之福報◎
●後=彼◎ ●所=有◎ ●修=有◎ ●以下石山本處亡逸 ◎ ●忍=知◎ ●力=後◎ ●途=塗◎ ●普=諷◎ ●元=尤◎
●●松=枝◎ ●陀=他◎ ●合二舍◎ ●垂二陲◎ ●蘇=酥◎ ●裏二頤◎ ●因二田◎

二 厚前 取嘉音云以上等時荒 乃女金

乘風驟然而作行車云謂滑手准力後法具

1. The first line of the document is a header containing the text "E".

識理可絕之。若爾者著衣噉食。緣多損生。蠅蚋曾不寄心。蝨蠹一何見念。若其總護者。遂使存身。旌託。授命何因。以理推徵。此不然也。而有不噉。酥酪不履。皮鞋不著。絲綿同斯類矣。

凡論殺者。先以故意斷彼命根。方成業道。必匪故思。佛言無犯三處清淨。制在亡愆。設乖斯旨。但招輕過。無殺心。故因乃極成。猶若受餘噉便彰著。因噉既其明白無過。依宗自顯。三支道理且已皎然。況復金口自言。何勞更爲穿鑿。遂使五。日之疑。出於作者之筆。三家之謬。傳乎信受之言。若其自乞生蘭。目驗損蟲。斯則俗士尙不應行。何況情希出離。引斯爲證。深成未可。若有施主淨意持來。即須唱導隨喜。以受之用。資身而育德。實無過也。五天法服。任刺任縫。衣縷不問縱橫。爲日無過三五。計絹一疋作得七條。五條內葉三指外緣一寸。外緣有刺三道內葉悉皆縫合。充事表儀。亦何假精妙。若著納衣者。意存省事。或拾遺於糞聚。或取棄於屎林。隨得隨縫。用祛寒暑耳。而有說云。律中臥具。即是三衣。見制野蓋便生異意。刺謂法衣非絹。遂即覓布懸懸。事委本文。元來是褥。高世耶乃是蓋名。作絹還受斯號。體是貴物。制不聽用。作褥之法。有其兩種。或縫之作。袋貯毛在中。或可用絲織成。即是毼毯之類。其褥樣闊二肘長四肘。厚薄隨時。自乞乃適。他施無罪。全不許用者。大事經科。此諸敷具。非三衣也。又復律云。

正命謂是口腹爲先。耕種須得其宜。種植無違教網。應法食用不生其罪。始曰立身能長其福。依如律教。僧家作田。須共淨人。爲其分數。或可共餘人戶。咸並六分抽一。僧但給半與地。諸事皆悉不知。或可分數量時斟酌。西方諸寺多並如是。或有貪婪不爲分數。自使奴婢躬躬營農。護戒茲獨不噉其食。意者以其僧自經理。邪命養身。驅使傭人。非瞋不可。壞種墾地。蟲蟻多傷。日食不過一升。誰復能當百罪。是以耿介之士。疾其事繁。携瓶挾鉢。棄之長。獨坐靜林之野。歡與鳥鹿爲儔。絕名利之誼。翫修涅槃之寂滅。若爲衆家經求取利。是律所聽。墾土告命教門不許。損蟲妨業。事復過此。有罪邪生之十頃。著作則不見爲疎條。無過正行之三衣。還復幾勞。於文墨嗚呼。可爲信者說。難與疑者言。由恐傳法之家。尙懷固執耳。初至耽摩立底國。寺院之外。有一方地。忽見家人取菜。分爲三分。與僧一分。自取兩歸。未解其故。問大乘燈法師曰。斯何意焉。答曰。此寺僧徒並多戒行。自爲種植大聖所遮。是以園租地與他。分苗而食。方爲正命省緣自活。無其耕墾。既灌殺生之罪矣。又見知事慈憫。晨旦井邊觀水。無蟲得用。一日有命。即須羅漢。又見但是外人取與。下至一莖之菜。並須問衆方用。又見寺內不立網羅。但有事來合衆量許。若緣獨意。處斷隨情。損益僧徒。不遵衆望者。此名俱羅鉢底。衆共驅之。

又見尼入僧寺。白乃方前。僧向尼坊。問而後進。若出寺外。兩人方去。必有緣事。須至俗舍者。白衆許已四人共去。又見每月四齋之日。合寺大衆。哺後咸集。俱聽寺制。遵而奉行。深生敬仰。又見有一小師。遣其童子。將米二升。送與家人婦女。情涉曲私。有人告衆。喚來對勘。三皆承引。雖無惡事。而自負慚心。即出寺門。棄名長去。師遣餘人。送彼衣物。但是衆法共遵。未勞官制。又見婦人入寺。不進房中。廊下共語。暫時便去。又見寺內有一慈菴。名易羅。戶羅。寶。羅。子時年可三十。操行不群。名稱高遠。一日誦寶積經。有七百頌。閉內典之三藏。洞俗言之四明。東聖方處推爲上首。自從受具。女人曾不面言。母姊設來出觀而已。當時問曰。斯非聖教。何爲然乎。答曰。我性多染。非此不杜其源。雖復不是聖道。防邪亦復何爽。又見多聞大德。或可一歲精研。衆給上房。亦與淨人供使。講說尋常。放免僧事。出多乘輿。鞍畜不騎。又見客僧創來入寺。於五日內。和衆與其好食。冀令解息。後乃僧常。若是好人。和僧請住。准其夏歲。臥具是資。如無學識。則一體常僧。具多聞乃准前安。置名。掛僧籍同舊住人矣。又見好心來至具問。因由。如求出家。和僧剃髮。名字不干王籍。衆僧自有部書。後若破戒行。非鳴。捷雅而驅遣。爲此衆僧自相檢察。起過難爲。萌漸于時。數日。昔在神州。自言明律。事知到此。反作迷人。向若不移步西方。何

投一捉 制一判 依一衣 日一百 自二日 樂一 五條一 扶一社 者一 大二太 一 耶一 還一 法一 祖一 祖一 十 之 事一 戶一 一 羅一 與一 如一 掛一 扶一 求二來 捷雅一

能鑒斯正則此乃或是寺家衆制或是別行要心餘並著在律文末代住持極要此皆是耽摩立底跋羅訶寺之法式也其那爛陀寺法乃更嚴遠使僧徒數出三千封邑則村餘二百並是積代君王之所奉施紹隆不絕非律而論者哉亦未見有俗官乃當衡正坐僧徒則爲行側立欺輕呼喚不異凡流遂故迎新幾倦途路若點檢不到則走赴公門求命曹司無問寒暑夫出家之人本爲情希離俗捨五畏之危道遵八正之平街豈有反更驅馳重嬰羅網欲求簡寂寧能遠意可謂全乖解脫不順蕭然者乎理須一六杜多十三資具隨緣濟命盡除舊習報師僧父母之鴻澤酬天龍帝主之深慈斯則雅順調御之儀善愷策修之路因論護命之事且復言其現行願諸大德勿嫌煩重耳

然四部之殊以著裙表異一切有部則兩邊向外雙攝大衆部則右裙盛在左邊向內插之不令其墮西方婦女著裙與大衆部無別上座正量製亦同斯但以向外直翻傍插爲異腰條之製亦復不同尼則准部如僧至無別體且如神州祇支偏袒覆膊方裙禪袴袍襦咸乖本製何但同袖及以連脊至於披著不稱律儀服用並皆得罪顯有著至西方人皆共笑懷慚內恥裂充難用此即皆是非法衣服也若默而不說知者無由如欲直言復恐聞者見怨是以舒軸於短懷沈吟於進退願智者詳

察識衣服之本儀也又西方俗侶官人貴勝所著衣服唯有白氍毹一雙貧賤之流只有一布出家法衆但著三衣六物樂盈長者方用十三資具東夏不許同袖及連脊衣者蓋是自習東川妄談西國耳即如瞻部洲中及諸邊海人物衣服可略言之且從莫訶菩提東至臨邑有二十餘國正當離州南界也西南至海北齊羯濕彌羅并南海中有十餘國及師子洲並著二敢曼矣既無腰帶亦不裁縫直是闊布兩尋繞腰下抹西天之外大海邊隅有波斯及多底國並著衫袴裸國則迥無衣服男女咸皆赤體從羯濕彌羅已去及速利諸胡吐蕃突厥大途相似不著敢曼羅裘是務少有劫貝時存著者以其寒地衫袴是常即此諸國之中唯波斯及裸國吐蕃突厥元無佛法餘皆遵奉而於衫袴之鄉咸不洗淨由是五天之地自恃清高也然其風流儒雅禮節逢迎食噉淳濃仁義豐贍其唯東夏餘莫能加但以食不護淨便利不洗不嚼楊枝事殊西域而有現著非法衣服將爲無過引彼略教文云此方不淨除方清淨得行無罪者斯乃譯者之謬意不然矣具如別處若爾神州茲獨除三衣外並非聖儀既其有犯理難服用者且如西方煖地單布自可終年雪嶺寒鄉欲遣若爲存濟身安業進聖有誠言苦體勞動乃外道教去取之理其欲如何然聖開立播之服通被寒鄉斯乃足得養身亦復何成妨

道梵云立播者譯爲裹腹衣其所製儀略陳形樣即是去其正背直取偏袒一邊不應著袖唯須一幅繞穿得手肩袖不寬著在左邊無宜闊大右邊交帶勿使風侵多貯綿絮事須厚煖亦有右邊刺合貫頭紐腋斯其本製目驗西方有胡地僧來多見撰著那爛陀處不親斯衣良由國熱人咸不用准斯開意直爲寒鄉老者其偏袒正背無是踵斯而作利加右畔失本威儀非製自爲定招越法至如立播抱腹自免嚴寒厚帔通披足遮降凍形像之處禮佛對尊露膊是恒掩便獲罪然則出家省事冬月居房炭火隨時詎勞多服必有病緣要須著者臨時處斷勿使乖儀然而東夏寒嚴裂裂身體若不煖服交見羸亡既爲難緣理須弘濟方裙偏袒形簡俗流唯立播衣寒冬暫著知非本製爲命權開如車置油內生慚厚必其不著極是佳事自餘袍袴褌衫之類咸悉決須遮斷嚴寒既謝即是不合損身而復更著偏衫實非開限斯則去繁得要仰順聖情自啗昨午可一身傳授恐爲誤衆如能改斯故轍務軌新蹤者即可謂蟬聯少室架鸞峯而並峻嶺批王舍通帝鄉而共圍鴻河則合泚於文池細柳乃同暉於覺樹變桑田而騰茂盡劫石而揚輝誠可嗟矣誠可務哉但佛日既沈教留後季行之則大師對面背教則衆過現前故經云若能奉戒則我存無異或云舊來上德並悉不言今日後人何事移

①三二二②(是)一③論二流④(則)一⑤教二滿⑥舊二業⑦現二見⑧據二結⑨之十(外)⑩結二部⑪同二珠⑫譯二種⑬者詳二詳⑭號二星⑮底二氏⑯吐二土⑰老者二考⑱無二元⑲二二⑳隨二隨㉑批二比㉒[該可嗟矣]一

則固不然矣。依法匪人教有弘說考之律藏衣食無罪者方可取也。非知之艱行之爲難。聞者不行。導者寧過。重曰

合生之類。衣食是先。斯爲枷鎖。控制生田。奉聖言則。肅然出離任。自意。乃罪累相牽。智者須鑒。事在目前。如玉處。泥。若水居。蓮。八風既離。五怖寧纏。衣穩蔽體。食但支。懸。專求解脫。不願入天。杜多畢命。拯物窮年棄。九門之虛僞。希十地之圓堅。合受施於五百。爲福利於三千。

十一著衣法式

其著三衣及施。胸紐法式依律陳之。可取五肘之衣疊作三攝。其肩頭疊處去緣四五指許。安其方帖。可方五指。周刺四邊。當中以錐穿爲小孔。用安衣胸。其胸或條或帛。細如衫胸相似。長可兩指。結作同心。餘者截却。將胸穿孔向外牽出。十字反繫便成兩胸。內紐此中其胸前疊處。緣邊安紐亦如衫紐。即其法也。先呈本製略准。大綱若欲妙體其法。終須對面而授。衣之下畔胸紐亦施。隨意到披是聖開許。兩頭去角可。八指許。各施一胸一紐。此爲食時所須。反構胸前紐使相合。此成要也。凡在寺內。或時對衆。必無帶紐及籠肩披法。若向外遊行。并入俗舍。方須帶紐。餘時但可搭肩而已。屏私執務隨意反抄。若對尊容。事須齊整。以衣右角寬搭左肩。垂之背後。勿安肘上。若欲帶紐。即須通肩披已將紐內胸迴向肩後。勿令其脫。以角搭肩。肩便

繞頸。雙手下出一角向前。阿育王像正當其式。出行執傘形儀可愛。即是依教齊整著上衣也。其傘可用竹織之。薄如竹簾。一重便得。大小隨情寬二三尺。頂中復作擬施其柄。其柄長短量如蓋闊。或可薄拂以漆。或可織爲之。或如藤帽之流。夾紙亦成。牢矣。神州雖不先行。爲之亦是其要。驟雨則不露衣服。赫熱則宜可招涼。既依律而益身擊之固亦無損。斯等所論要事多。並神州不行。袈裟角垂正當象鼻。梵僧縱至皆亦雷同。良爲絹滑墮肩。遂令正則訛替。後唐三藏來傳搭肩法。然而古德嫌者尙多。黨舊之迷在處皆有。其三衣。若安短紐而截長條。則違教之愆現免。著橫裙而去腰緣。乃針線之勞交息。所有瓶鉢各挂兩肩。纔至腋下。不合交絡。其標不長但容穿臂而已。若交絡胸前令人氣急。元非本製。即不可行。鉢袋之儀如下當辯。北方速利諸人。多行交絡。隨方變改實非佛制。設有餘衣長搭肩上。然後通披覆其衣鉢。若其向寺及詣俗家。要至房舍安置傘蓋。方始解紐。掛其衣鉢。房前壁上多置象牙。勿使臨時安物無處。餘同第二十六客舊相遇章說也。然其薄絹爲袈裟者。多滑不肯著肩。禮拜之時遂便落地。任取不墮物爲之。純白氎即其要也。其僧脚崎衣。即是攪膊。更加一肘。始合本儀。其披著法。應出右肩交搭左膊。房中恒著。唯此與裙。出外禮尊任加餘服。其著裙法式聊陳大

況。即如有裙製。橫五肘。豎兩肘。純絹及布。隨有作之。西國並悉單爲。神州任情複作。橫豎隨意。繞身既訖。攬使過。臍。右手牽其左邊上角。在內牽向腰之右邊。左邊上裙。取外邊而掩左畔。近左手邊爲右裙。兩手二畔舉使正平。中間盡。直即度三攝。後以兩手各疊至腰。俱將三疊向後掩之。兩角各搭三指。俱插向脊使下。入腰間可。三指許。斯則縱未繫條。亦乃著身不落。後以腰條長五肘許。鉤取正中。舉向臍下。抹裙上緣。向後雙排。交度。前抽傍牽左右。各以一手半壓兩邊。纏彼兩條。可令三度。有長割却少則更添。條帶之頭不合緝縹。斯爲四整著裙。成薩婆多之部別。鉢履曼荼羅著。泥婆婆。即其真也。譯爲四整著裙矣。其條闊如指面。則靴條纔帶之流。或方或圓。雙亦無損。麻繩之流。律文不許。凡踞坐小床及拈之時。牽裙上。裾下角急抹。裙緣摩於膝下。但掩雙膝。露胛無傷。高須上蓋。臍輪。下至踝上四指。斯乃俗舍之儀。若在寺中半跏。亦得。此之齊限。佛自親製。非是人意。輒爲高下。寧合故達教旨。自順凡情。所著裙衣長申拂地。一則損信心之淨施。二乃慢大師之格。言。設畧。慙。誰能見用。萬人之內頗有。一二存心。西國裙衣並皆橫著。彼方白。氎幅寬二肘。若其半故貧者難求。即須縫兩頭令相合。割內開以充事。此著衣儀。律文具其制。但且略陳大綱要。細論非面不可。又凡

①匪二非②類二難③合生乃至千四百元明兩本俱作爲文④蕭然出離二出離蕭然⑤泥二忍⑥搖二練⑦三二法⑧胸二約⑨下同⑩長可二可長⑪反二交⑫到二到⑬向二前⑭前垂⑮第⑯事⑰益⑱鉢二針⑲格二給⑳辨二辨㉑位十(旬)㉒交十(格)㉓臍二齊㉔動六反㉕六二又㉖爲二謂㉗茶㉘儀二儀㉙踏二踏㉚齊二齊㉛製二制㉜中二仲㉝告二若㉞有㉟一㊱二㊲大㊳一

是出家衣服。皆可染作乾陀。或為地黃黃
屑。或復荊蕀黃等。此皆宜以赤土赤石研
汁和之。量色淺深要而省事。或復單用。棘
心。或赤土赤石。或棠梨土紫。一染至破。亦
何事求餘。而桑陂青綠。正是適條。真紫褐色
西方不著。鞋履之屬自有成教長。靴線鞋
全為非法彩。繡文章之物佛。皆制斷如皮
革事。中具說。

十二尼衣喪制

東夏諸尼。衣皆涉俗。所有著用。多並乖儀。
准如律說。尼有五衣。一僧伽。知二。嚧咀羅
僧伽。三安咀婆婆。四僧脚崎。五裙。四衣儀
軌。與大僧不殊。唯裙片有別處。梵云。俱蘇
洛迦。譯為裙衣。以其兩頭縫合形如小箭
也。長四肘寬二肘。上可蓋。臍下至踝上四
指著時入內。擡使過。臍各處兩邊雙排擊
反。於脇。繫條之法。量與僧同。胸腋之間迥
無繫抹。假令少壯或復衰年。乳高肉起。誠
在無過。豈得蓋人不親教檢。漫為儀飾。著
脫招愆。臨終之時罪如濛雨。萬中有一時
復能改。然其出外及在僧前。并向俗家受
他請食。袈裟繞頸覆身不合。解其肩紐。不
露胸臆。下出手。冷。祇支偏袒衫袴之流。大
聖親遮。無宜服用。南海諸國。尼眾別著一
衣。雖復制匪西方。共名僧脚崎服。長二肘
寬二肘。兩頭縫合留一尺許。角頭刺著一寸
舉上穿膊貫頭。拔出右肩更無腰帶掩腋
蓋乳下齊過膝。若欲此服著亦無傷。線則
唯費兩條。彌堪掩障形醜。若不樂者。即可。

還須同大慈獨著僧脚崎服。其寺內房中。

俱蘇洛迦及僧脚崎。兩事便足。准律說。本無

不道。此乃祇支之本號。應捨違法之服。著

順教之衣。僧脚崎取一幅半。或絹或布。可

長四肘五肘。如披五條反搭肩。上。即其儀

也。若向餘處。須好覆形。如在屏房袒膊非

事。春夏之節此可充軀。秋冬之時任情緩

著。擊鉢乞食足得養身。雖曰女人有丈夫

志。豈容恒營機杼作諸雜業。廣為衣服十

重五重。福誦曾不致心。驅驅鎮懺情志。同

俗粧飾。不顧戒經。宜可門徒共相檢察。西

國尼眾斯事全無。並皆乞食資身居貧守素

而已。若爾出家尼眾。利養全稀。所在居寺多

無衆食。若不隨分經求。活命無路。輒違

律教。便與聖心進退兩途如何折中。身安道

盛可不詳聞。答本契出家。情希解脫。絕

三株之害。種。假四瀑之洪流。宜應畢志杜

多。除苦樂之邪。欲。心少欲。務閑寂之真

途。奉戒。若旦斯即道隆。豈念身安。將為稱

理。若能守律決鍊。真疎。則龍鬼大人自然

遵敬。何憂不活。徒事辛苦。至如五衣瓶鉢

足得全軀。一口小房彌堪養命。簡人事省

門徒。若玉處。泥如蓮在水。雖云下衆。實

智等上人矣。

又復死喪之際。僧尼漫設禮儀。或復與俗同

哀將為孝子。或房設靈机用作供養。或

披縵布而乖恒式。或留長髮而異。則或

挂哭杖。或寢苦廬。斯等咸非教儀。不行

無過。理應為其亡者淨飾一房。或可隨時

權施蓋幔。讀經念佛具設香花。冀使亡魂

託生善處。方成孝子。始是報恩。豈可泣

血三年將為賽德。不食七日始符酬恩者。

平。斯乃重結塵勞。更嬰枷鎖。從聞入聞。

不悟緣起之三節。欲死趣死。詎證圓成

之十地歟。

然依佛教。茲獨亡者。觀知決死。當日昇

向燒處。尋即以火焚之。當燒之時親友咸

在。在一邊坐。或結草為座。或聚土作臺。

或置輓石以充坐物。令一能者誦無常經。

半紙一紙勿令疲久。其經別然後各念。無

常。還歸住處。寺外池內連衣並浴。其無池

處就井洗身。皆用故衣。不損新服。別著

乾者。然後歸房。地以牛糞淨塗。餘事並皆

如故。衣服之儀會無片別。或有收其設利

羅。為亡人作塔。名為俱欄。形如小塔。上

無輪蓋。然塔有凡聖之別。如律中廣論。豈

容棄釋父之聖教。逐周公之俗禮。號咷數

月布服三年者哉。曾聞有靈裕法師不為

舉發。不著孝衣。追念先亡。為修福業。京洛

諸師亦有遵斯轍者。或人以為非孝。寧知

更符律旨。

十三結淨地法

有五種淨地。一起心作。二共印持。三如牛

臥。四故廢處。五秉法作。起心作者。初造寺

時定基石已。若一慈獨為檢校人者。應起

如是心。於此一寺或可一房。為僧當作

淨厨也。共印持者。定寺基時。若但三人者

應一慈獨告餘慈獨言。諸具壽。皆可用心

印定此處。於此一寺或可一房。為僧作淨

地。

●練二取●●說十(焉)●●知二既●●[於協反]●●肉二內●●法一餐●●下同●●俱十(籍)●●差十(失)●●求二
●●情命二希情●●真二真●●通二律●●房設靈二靈設房●●養二養●●[式]●●[戒]●●苦二
●●念佛二浴像●●恩二恩●●欲二從●●知二之●●昇二與●●卒二華●●上二去●●可用二用可

厨第二第三應如是說言如牛臥者其寺屋舍猶如牛臥房門無有定所縱使無不作法此處即成其淨言故廣處者謂是經久付捨廢處如重來者至舊觸處便爲淨也然此不得經宿即須作法也

言兼法作者謂兼白二羯磨結界也文如百一羯磨中說如前五種作淨法已佛言令諸苾芻得二種安樂一在內煮在外貯二在外煮在內貯並無過也檢驗四部衆僧目見當今行事并復詳觀律旨大同如此立淨但未作淨之前若共飲食同界宿者咸有煮宿之過既其加法雖共界宿無煮宿之罪斯其教也言一寺者總唱住處以爲淨厨房之內生熟皆貯如其不聽內宿豈可遣僧出外而住一則僧不護宿二乃貯者無愆西國相承皆總結一寺爲淨厨也若欲局取一邊並在開限不同神州律師見矣且如未結衣界離宿招愆僧若結已離便無失淨厨亦爾既其聖許勿滯凡情又復護衣之法界有樹等不同但護界分意非防女淨人來入厨內豈得即是村收假令身入村坊持衣無不護女羅那持衣檢校斯亦漫爲傷急矣

十四五衆安居

若前安居謂五月黑月一日後安居則六月黑月一日唯斯兩日合作安居於此中間文無許處至八月半是前夏了至九月半是後夏了此時法俗盛興供養從八月半已後名歌栗底迦月江南迦提設會正是前

夏了時八月十六日即是張羯磨那衣日斯其古法又律文云凡在夏內有知法緣須受日者隨有多少緣來即須准日而受一宿事至受其一日如是至七皆對別人更有緣來律遣重請而去如過七日齊八日已去乃至四十夜中間羯磨受八日等去然不得過半夏在外而宿爲此但聽四十夜矣必有病緣及諸難事須向餘處雖不受日不破安居出家五衆既作安居下衆有緣囑授而去未至夏前豫分房舍上坐取其好者以次分使至終那爛陀寺現行斯法大衆年年每分房舍世尊親教深爲利益一則除其我執二乃普護僧房出家之衆理宜須作然江左諸寺時有分者斯乃古德相傳尚行其法豈容住得一院將爲己有不觀合不遂至盡形良由上代不行致使後人失法若能准教分者誠有深益矣

十五隨意成規

凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是隨他於三事之中任意舉發說罪除愆之義舊云自恣者是義翻也必須於十四日夜請一經師昇高座誦佛經于時俗士雲奔法徒霧集燃燈續明香花供養明朝總出旋繞村城各並虔心禮諸制底棚車輿像鼓樂張天幡蓋紫羅飄揚蔽日名爲三摩近離譯爲和集凡大齋日悉皆如是即是神州行城法也禺中始還入寺日午方爲大齋過午咸集各取鮮茅可一把許手執足蹈作

隨意事先乃苾芻後方尼衆次下三衆若其衆大恐延時者應差多人分受隨意被他舉罪則准法說除當此時也或俗人行施或衆僧自爲所有施物將至衆前其五德應問上坐云此物得與衆僧爲隨意物不上坐答云得所有衣服刀子針錐之流受已均分斯其教也此日所以奉刀針者意求聰明利智也隨意既訖任各東西即是坐夏已周無勞更經一宿廣如餘處此不詳言言說罪者意欲陳罪說已先愆改往修來至誠懇責半月半月爲褒灑陀朝暮朝暮憶所犯罪意明長善淨除破戒之過善云布薩初篇若犯事不可治第二有違人須二十若作輕過對不同者而除悔之梵云痾鉢底鉢喇底提舍那痾鉢底者罪過也鉢喇底提舍那即對他說也說己之非冀令清淨自須各依局分則罪滅可期若總相說愆非律所許舊云懺悔非關說罪何者懺悔乃是西音自當忍義悔乃東夏之字追悔爲目悔之與忍迥不相干若依梵本諸除罪時應云至心說罪以斯詳察翻懺悔爲追悔似罕由來西國之人但有觸誤及身錯相觸著無問大小大者垂手相向小者合掌虔恭或可撫身或時執膊口云懺懺意是請恕願勿瞋責律中云提舍那矣恐懷後滯就他致謝即說懺懺之言必若自己陳罪乃云提舍那矣恐懷後滯用啓先迷雖可習俗久成而事須依本梵云鉢刺婆刺擊譯爲隨意亦是

然此乃至也十一字甲本作翻註 ①[界]一② ③者二寺④不十(合)⑤ ⑥[矣]一⑦ ⑧(等)十皆⑨ ⑩實一讀⑪ ⑫若一美⑬ ⑭然此乃至也十一字甲本作翻註 ⑮除二餘⑯ ⑰痾二阿⑱ ⑲日二自⑳ (云提舍那矣恐懷後滯)一㉑

飽足義亦是隨他人意舉其所犯

十六匙筋合否

西方食法唯用右手。必有病故開聽齋匙。其筋則五天所不聞。四部亦未見。而獨東夏共有斯事。俗徒自是舊法。僧侶隨情用否。筋既不聽不遮。即是當乎略教。用時衆無譏議。東夏即可行焉。若執俗有嗤嫌。西土元不合捉。略教之旨。斯其事焉。

十七知時而禮

夫禮敬之法。須合其儀。若不順教。則平地顛蹶。故佛言。有二種汚觸。不應受禮。亦不禮他。若違教者。拜拜皆招惡作之罪。何謂二汚。一是飲食汚。謂若食噉一切諸物。下至吞嚼一片之藥。若不漱口洗手已來。並不合受禮禮他。若飲漿或水。乃至茶蜜等湯。及酥糖之類。若未漱口洗手。禮同前犯。二是不淨汚。謂大小行來身未洗淨。及未洗手漱口。或身或衣被。便利不淨。漢唾等汚。未淨已來。若且起未嚼齒木。禮同前犯。又於大衆聚集齋會之次。合掌。即是致敬故。亦不勞全禮。禮便違教。或近隔處。或不淨地。或途路中。禮亦同犯。斯等諸事。並有律文。但爲日久相承。地居塞國。欲求順教。事亦難爲。莫不引同多。以自慰。詎肯留心於小罪耳。

十八便利之事

便利之事。略出其儀。下著洗浴之裙。上披僧脚崎服。次取觸瓶添水令滿。持將上廁。閉戶遮身。土須一二七塊在其側外。於甌石上。或小版上。而安置之。其甌版量。長一肘

闊半肘。其土碎之爲末。列作兩行。一一別聚。更安二塊。復將三丸入於廁內。安在一邊。一將拭體。一用洗身。洗身之法。須將左手。先以水洗。後兼土淨。餘有一丸。能且一遍。洗其左手。若有籌片持入亦佳。如其用罷。須擲廁外。必用故紙可棄廁中。既洗淨了。方以右手牽下其衣。瓶安一邊。右手撥開傍戶。還將右手提瓶而出。或以左臂抱瓶。舉其左手。可用右手。閉戶而去。就彼土處蹲坐一邊。若須坐物。隨時量處。置瓶左臂之上。可以左臂向下壓之。先取近身一七塊土。別別洗其左手。後用餘七。一一兩手俱洗。其樽木上必須淨洗。餘有一丸。將洗瓶器。次洗臂。端及足。並令清潔。然後隨情而去。此瓶之水不令入口。唇重至房中。以淨瓶水漱口。若其事至觸此瓶者。還須洗手漱口。方可執餘器具。斯乃大便秘之儀。龜說如此。必其省事。咸任自爲。幸有供人使。澆非過。小便利則一二之土可用洗手洗身。此即清淨之先。爲敬基本。或人將爲小事。律教乃有大呵。若不洗淨。不合坐僧床。亦不應禮三寶。此是身子伏外道法。佛因總制。茲獨修之。則奉律福生。不作乃違教招罪。斯則東夏不傳。其來尚矣。設令啓示。遂起嫌心。卽道大乘虛通。何淨何穢。腹中恒滿外洗。寧益詎知輕欺。教檢誣罔聖心。受禮禮他俱招罪過。著衣噉食天神共嫌。若不洗淨。五天同笑。所至之處。人皆見譏。弘紹之寶。特宜傳

教。既而厭離塵俗。捨家趣非家。卽須慙慙用釋父之言。何得匪昧於毘尼之說。如其不信。幸可依此。洗之五六日間。便知不洗之過。然而寒冬之月。須作煖湯。自外三時。事便隨意。然有筒槽帛拂。非本律文。或有含水將去。亦乖淨法。凡是僧坊。先須淨治廁處。若自無力。教化爲之。供十方僧。理通凡衆。無多所費。斯其要焉。是淨方業。固非虛矣。理須大槽可受。一兩石貯土。令滿置在園邊。大衆必無私房可畜。若卒無水瓶。許用瓷瓦等鉢。盛水將入安在一邊。右手澆洗亦無傷也。江淮地下。錢廁者多。不可於斯卽爲洗淨。宜應別作洗處。水流通出爲善。且如汾州抱腹岳靈巖。荆府玉泉楊州白塔。圓廁之所。頗傳其法。然而安置水土。片有闕如。向使早有人教行。法亦不殊。王舍斯乃先賢之落漠。豈是後進之蒙寵者哉。然其廁內貯土置瓶。並須安穩。勿令闕事。添瓶之讓。著爲佳。如畜君持准。前爲矣。銅瓶插蓋而口寬。元來不中洗淨。若其腹邊罅罅爲一孔。頂上以錫固之。高出尖臺中安小孔。此亦權用。當時須也。

安十(一) 戶二(二) 閉三(三) 洗淨(四) 瓶一(五) 洗二(六) 離塵俗二(七) 離塵俗二(八) 安二(九) 安二(十) 新二(十一) 四二(十二) 用一(十三) 招二(十四)

南海寄歸內法傳卷第三

翻經三藏沙門義淨撰

十九 受戒軌則

二十洗浴隨時

二十一 坐具の機身

二十二臥息方法

二十三經行少病

二十四禮不相扶

二十五師資之道

二十六客舊相遇

二十七 體病源

二十八進藥方法

二十九除其弊藥

三十旋右觀時

十九受戒軌則

西國出家軌範。咸悉具有。舉制。廣如。百一羯磨。此但略指。方隅。諸有發心欲出家者。隨情所樂。到一師邊。陳其本意。師乃方便問其難事。謂非害父母等。難事既無。許攝受。既攝受。已。或經旬月。令其解息。師乃爲授五種學處。名鄔波索迦。自此之前。非七衆數。此是創入佛法之基也。師次爲辦。纒條僧脚崎及下裙等。并鉢漚羅。方爲白僧陳出家事。僧衆許已。爲請阿遮利耶。可於屏處。令剃頭。人爲除鬚髮。方適寒溫。教其洗浴。師乃爲著下裙。方便檢察。非黃門等。次與上衣。令頂戴受。著法衣。已。授與鉢器。是名出家。次於本師前。阿遮利耶。授十學處。

或時開誦或可讀文。既受戒已。名室羅末尼羅。譯爲求寂。音欲求趣涅槃國寂之處。舊云沙彌者。言略而吾訛。翻作息慈。意准而無嫌也。威儀節度請教自事。與進具者體無二准。但於律藏十二無犯。其正學女片有差降。十二者何。一不分別衣。二離衣宿。三觸火。四足食。五害生種。六青草上棄。不淨。七輒上高樹。八觸寶。九食殘宿食。十壞地。十一不受食。十二損生苗。斯之十二兩小非過。其正學女後五便犯。此下三衆咸制安居。其六法六隨法。如餘處說。能如是者方成應法。是五衆收攝銷物利。豈有既出家後師主不授十戒。恐其毀破大戒不成。此則妄負求寂之名。虛抱出家之稱。以懷片利寧知大損。經云。雖未受十戒。墮僧數者。乃是大權開一席。豈得執作長時。又神州出家。皆由公度。既蒙落髮。遂乃權依一師。師主本不問其一遮。弟子亦何曾請其十戒。未進具來。恣情造罪。至受具日。令入道場。律儀曾不預教。臨時詎肯調順。住持之道固不然矣。既不合銷。常住受施負債何疑。理應依教而爲濟脫。凡蒙公度者皆須預請一師。師乃先問難事。若清淨者爲受五戒。後觀落髮授緹條衣。令受十戒。法式既閑。年歲又滿。欲受具戒。師乃觀其志意能奉持者。即可爲辦六物。并爲請餘九人。或入小壇。或居大界。或自然界。俱得秉法。然壇場之內。或用衆家褥席。或可入人自將坐物。略辦香花。不在營費。其受戒者。教令三遍。一一禮僧。或時近前兩手執足。此二皆是聖

教禮敬之儀。亦既禮已教。其乞戒。既三乞已。本師對衆爲受衣鉢。其鉢須持以巡行。普呈大衆。如合樣者。大衆人人咸云好鉢。如不言者。招越法罪。然後依法爲受。其羯磨師執文而讀。或時暗誦。俱是聖教。既受戒已。名鄒波三鉢那。鄒波是近。三鉢那是圓。謂涅槃也。今受大戒。即是規近涅槃。其云具足者。言然羯磨亦竟。急須量影記五時之別。其況意其量影法。預取一木條。如細箸許可。長一肘。折其一頭。四指令堅。如曲尺形。勿使相離。堅置著日中。餘杖布地。令其堅影與臥杖相當。方以四指量其臥影。滿一四指名一布路沙。乃至多布路沙。或一布路沙餘一指半指。或但有一指等。如是加減。可以意測。宜布路沙者。謂爲人也。所以四指之影名一人者。即是四指。整杖影長四指之時。此人立在中。影量其身長相。其八指遠與身長兩影相似。斯據中人。未必皆爾。自餘長短。幾可准之。食前食後。若天陰及夜。卽須准酌而言之。若依神州法者。或可堅尺日中。量影長短。或復記其十二辰數。言五時者。旣而方域異儀。月數離合。自非指事難。以委知。一謂冬時有四月。從九月十六日。至正月十五日。二謂春時亦有四月。從正月十六日。至五月十五日。三謂雨時但有一月。從五月十六日。至六月十五日。四謂終時唯一日一夜。謂六月十六日晝夜。五是長時。從六月十七日。至九月十五日。此乃獨於律教中佛制。如是次第。明有密意也。若依方俗。或作三時四時六時。如餘處說。凡西方南海出家之人。創相見者。問云。大德幾夏。答云。爾許。若同夏者。問在何時。若時同者。問得幾日。若日

①「十九…觀時」八十一字一節 ②龍二觀(龍) ③授十(與) ④以二似 ⑤問二阿 ⑥志意二意志 ⑦鉢十(必) ⑧教二開
⑨著二著 ⑩著二著

有殊。大小咸異。影若同者。便無大小。坐次則據其先至。知事乃任彼前差。向西方者。必須。○此。不向支那記其月日而已。然那爛陀寺多是長時。明相機出受。其近圓。意取同夏之中。多爲最大。○此。即當神州六月十七日。明相機出。由不得後夏。故此條西方坐如神州舊行。即當五月十七日也。若戒已不待。○此。賕施。若其師有爲辦少多。或持腰條。或濾水羅等。奉臨壇者。以表不空之心。次即本師爲指戒本。令誡罪相。方教誦戒。既其熟已。誦大律藏。日日誦過。且且試之。不恒受持。恐損心力。誦律藏了。方學經論。○此。是西方師資途轍。雖復去聖懸遠。然而此法未虧。爲此二師。喻之父母。豈有欲受之時。非常勞倦。亦既得已。戒不闕懷。有始無終。可惜之甚。自有一會求受。受已不重參師。不誦戒經。不披律典。虛露法伍。自損損他。若此之流。成滅法者。然西方行法。受近圓已去。名鐸曷鐸爲小師。滿十夏。名悉他薛羅。譯爲得離依止而住。又得爲。鄔波駄耶。凡有書疏往還。題云。求寂。某乙小莎。某乙。住位。某乙。○此。若學通內外。德行高著者。便云。多聞。某乙。○此。不可云。僧某乙。○此。僧是僧伽目乎。大衆。寧容一己。輒道四人。西方無此法也。凡爲親教師者。要須在位。滿足十夏。乘羯磨師及屏教者。并餘證人。並無定年。幾事須解。律清淨中邊數。

滿律云非鄔波駄耶。而喚爲鄔波駄耶。非阿遮利耶。喚爲阿遮利耶。或翻此二。及親斥鄔波駄耶名者。皆得惡作之罪。若有人問云。爾親教師其名何也。或問汝誰弟子。或可自有事至。須說師名者。皆應言我因事至說鄔波駄耶名。鄔波駄耶名某甲。西國南海稱我不是慢詞。設令道汝亦非輕稱。但欲別其彼此。全無倨傲之心。不並神州將爲鄙惡。若其嫌者改我爲今。斯乃咸是聖教。宜可行之。不得雷同無分。是白。云爾。凡諸白衣詣慈榻所。若專誦佛典。情希落髮。畢願緇衣。號爲童子。或求外典。無心出離。名曰學生。斯之二流。並須自食。西國僧寺多有學生。來就慈師。習學外典。一得驅馳給侍。二乃飲食好意。既有自利利他。畜之非損。必是杜多一鉢。理則不勞。若也有供奉。亦成是契。遺給齒木。令其授食。足應時須。不傷慈悲道也。若貪常住。聖教全遮。必其於衆有勞。准功亦合。飲食。或是普通之食。或可施主先心。雖復噉食。故成無罪。夫龍河影沒。蒼嶺光收。傳法羅漢。能餘幾在。故論云。大師眼閉證者隨亡。煩惱增時。應勤莫逸。理當諸德共作。護持若萎。隨而縱慢心。欲遣入天何所歸向。律云。有乘羯磨。我法未滅。若不乘時。我法便盡。又曰。戒住我住。理非虛說。既有深旨。誠可敬歛。

重曰

大師影謝法將隨亡。邪山峻峙。慧巖墮網。重明佛日。寔委賢良。若遵小徑。誰弘大方。幸國惟通。哲勉力宣揚。冀紹隆之無替。傳永

劫而彌芳。彌芳伊何。戒海揚波。此則教將滅而不滅。行欲訛而不訛。符正說於王舍。事無虧於逝多。

二十洗浴隨時

夫論洗浴之法。西國乃與東夏不同。但以時節調和稍異。餘處。於十二月花果恒有。不識冰雪。薄有微霜。雖復多暑。亦非苦熱。熱則身無_①拂子。寒乃足無_②皸裂。爲此人多洗沐。體尙清淨。每於日之中。不洗不食。又復所在之處。極饒池水。時人皆以穿池爲福。若行一驛。則望見三二十所。或寬一畝五畝。於其四邊種多羅樹。高四五十尺。池乃皆承雨水。湛若清江。八制底處皆有世尊洗浴之池。其水清美異於餘者。那爛陀寺有十餘所大池。每至晨時。寺鳴_③健稚令僧徒洗浴。人皆自持浴裙。或千或百俱出寺外。散向諸池。各爲澡浴。其浴裙法。以_④羖布長五肘闊肘半。繞身使匝。抽出舊裙。迴兩頭令向前。取左邊上角以右手牽向腰下。令使近身。併蹙右邊壓入腰內。此謂著浴裙法。臥時著裙其法亦爾。欲出池時抖擻徐出。勿令蟲著。上岸法式廣如_⑤律_⑥辯。若不向池。寺中洗者。著裙同此。水_⑦遣人澆。隨處隨時可爲障蔽。世尊教爲浴室。或作露地甌池。或作去病藥湯。或令油遍塗體。夜夜油恒揩足。朝朝頭上塗油。明目去風深爲利益。皆有聖教。不違具述。廣如律也。又洗浴者並須飢時。浴已方食。有其二益。一則身體清虛無諸垢穢。二則痰癰

消散能食飲食飽。方洗浴醫明所諱。故知飢沐飽浴之言。未是通方之論。若著三尺浴衣。編小形露。或元不著。赤體而浴者。深乖教理也。應用四幅洗裙。遮身可愛。非直奉遵聖教。亦乃不愧入神。餘之可不智者當悉。夜浴尚不改容。對人寧無掩蔽耳。

二十一坐具。機身

禮拜數。其坐具。五天所不見行。致敬起爲三禮。四部罔親其事。凡爲禮者拜。數法式如別章所陳。其坐具法。制截爲之。必須復作制令安。葉度量不暇。詳悉其所須者。但擬眠臥之時。護他罷席。若用他物。新故並須安替。如其已物。故則不須。勿令汚染。虧損信施。非爲禮拜。南海諸僧。人持一布巾長三五尺。疊若食巾。禮拜用替膝頭。行時搭在肩。上西國苾芻來見。咸皆莞爾而笑也。

二十二臥息方法

西國房廷居人復多。臥起之後床皆舉擣。或內置一邊。或移安戶外。床闊二肘長四肘半。擣席同然輕而不重。然後牛養乾。搭其地。令使清淨。安置坐床及木牀小席等。隨尊卑而坐。如常作業。所有資生之具。並棚上安之。其床前並無以衣遮障之法。其不合者自不合臥。如其合者何事遮身。其衆僧臥具。必須安觀方合。受用坐具意在於此。如其不爾。還招黑背之辜。聖有誠言不可不慎。又復南海十島西國五天。並皆不用木枕支頭。神州獨有斯事。其西方枕

囊樣式其類相似。取帛或布染色隨情縫爲直袋。長一肘半寬半肘。中間貯者隨處所出。或可填毛。或盛麻。或蒲黃柳絮。或木綿荻荻。或軟葉乾苦。或決明麻豆。隨時冷熱量意高下。斯乃取適安身。實無堅強之患。然爲木枕。下通風。致使時人多苦頭疾。然則方殊土別。所託不同。聊述異聞。行否隨好。既而煖物除風。麻豆明目。且能有益用成無爽。又爲寒鄉凍頂。多得傷寒。冬月鼻流斯其過也。適時溫頂便無此患。諺云凍頂溫足。未必常可依之矣。

又復僧房之內有安尊像。或於窓上或故作龕。食坐之時。像前以布幔遮障。朝朝洗沐。每薦香花。午虔恭隨。奉獻經箱。格在一邊。臥時方居別室。南海諸洲法亦同。此斯乃私房尋常禮敬之軌。其寺家尊像。並悉別有堂殿。豈有像成已後終身更不洗拭。自非齋次。寧容輒設陳食。由此言之。同居亦復何損。大師在日尚許同居。形像做真。理當無妨。西國相傳其來久矣。

二十三經行少病

五天之地。道俗多作經行。直去直來唯遵一路。隨時適性勿居鬧處。一則瘡痂。二能銷食。禺中日昃即行時也。或可出寺長引。或於廊下徐行。若不爲之身多病苦。遂令脚腫肚痛。瘡癰。但有疲瘵不銷。並是端居所致。必若能行此事。實可資身長道。故驚山覺樹之下。鹿苑王城之內。及餘聖跡。皆有世尊經行之基耳。闊可二肘長十四五

肘高二肘餘。疊輒作之。上乃石灰。塑作蓮花開勢。高可二肘闊一尺。有十四五表。聖足跡。兩頭基上安小制底。量與人齊。或可內設尊容爲釋迦立像。若其右繞佛殿。旋遊制底。別爲生福本欲虔恭經行。乃是銷散之儀。意在養身療病。舊云行道。或曰經行。則二事總包無分。涇渭。遂使調適之事久闕。東川經云觀樹經行。親在金剛座側。但見其迹。未觀圓基耳。

二十四禮不相扶

禮拜之軌。須依教爲進具。若分影在前。即合受。小者之拜。佛言。有二種人合受。禮拜。一謂如來。二大已慈獨斯則金口誠教。何勞輒事。謙下。小者見大。緩須申敬。唱畔。歸而禮之。大受小禮。自可端拱而云。病喘。抵近也。反。是。謂彼。令無病喘耳。如其不道彼此招。隨立

五天僧徒之則也。豈有小欲禮大。先望大起。大受小恭。恐小嫌恨。爲此則忽忽迫迫。尊執卑而不聽。稽首。辛苦辛苦。卑求敬而不能至地。若不如云。乖體數。嗚呼。虧事教。取人情。敬受乖儀。誠可深察。延波既久。誰當優諸。

二十五師資之道

夫教授門徒。紹隆之要。若不存念。則法滅可期。事須懇懇無宜。初網漏。律云。每於晨旦先嚼齒木。次可就師奉其齒木。澡豆水中。敷置坐處。令安穩已。然後禮敬尊儀。旋繞佛殿。却就師處。攝衣一禮。更不重起。

①方洗浴②食方洗③機二機④數二數⑤[巾]一⑥黑二黑⑦項二項⑧適十(一)⑨慢二慢⑩由二由⑪萬二萬⑫型二型⑬肘二肘⑭真二真⑮近二近⑯反二反⑰忽忽迫迫⑱忽忽迫迫⑲第二網⑳機二機

合掌三叩雙膝踞地。低頭合掌問云。鄒波駄耶存念。是共和近。波字長。與中有阿字。阿耶。即波波。波和向者非也。西方汎。與博士名。為社。斯非典語。若依梵本經律之文。咸云。鄒波駄耶。譯為親教師。北方諸國皆喚和社。或問云。阿遮利耶存念。譯為軌令傳。譯為彼社。或問云。阿遮利耶存念。譯為軌令傳。譯為彼社。或問云。阿遮利耶存念。譯為軌令傳。譯為彼社。

我今請白。不審鄒波駄耶宿夜安不。四大平和。不動止輕利飲食銷不。且朝之冷可。能進不。斯則廣略隨時也。時師乃量身安不。具答其事。次於隣近比房。任。能禮其大者。次讀少許經。憶所先受。日新月故無虧寸陰。待至日小食時。量身輕重。請白方食。何勞未曉。覓。謝忽。不。及。白。本師。無由。嚼。齒。木。不。暇。觀。蟲。水。豈容能洗淨。寧知為。二。孟。之。粥。便。達。西。種。佛。教。訛。替。之。本。皆。從。此。來。願。住。持。之。家。善。應。量。處。前。白。事。等。此。乃。是。阿。離。耶。提。舍。教。授。之。儀。阿。離。耶。提。舍。提。捨。譯。為。方。即。名。西。國。為。聖。方。矣。以。其。聖。聖。繼。執。人。皆。共。稱。或。云。宋。宋。是。中。提。捨。是。阿。離。之。中。心。斯。其。事。也。此。號。人。咸。委。之。其。北。方。胡。國。應。聖。方。以。為。尊。尊。皆。伊。反。全。非。通。俗。之。名。但。是。方。言。阿。離。別。義。西。國。若。聞。此。名。多。皆。不。識。宜。喚。西。國。為。聖。方。斯。亦。或。有。傳。云。印。度。譯。之。為。月。離。有。斯。理。未。是。通。稱。且。如。西。國。名。大。唐。為。友。邦。者。直。是。其。名。更。無。別。義。又。復。須。知。五。天。之。地。皆。曰。婆。羅。門。國。北。方。進。佛。總。胡。胡。胡。不。得。同。咸。為。一。喚。耳。凡。刺。髮。披。緇。絛。出。家。近。國。已。律。云。唯。除。五。事。不。白。自。外。一。皆。須。白。師。不。白。得。罪。五。事。者。嚼。齒。木。二。飲。水。三。大。便。四。小。便。五。界。中。四。十九。等。內。制。底。畔。睨。且。如。欲。食。白。者。須。就。師。邊。依。禮。拜。法。而。白。師。云。鄒。波。駄。耶。存。念。我。今。請。白。洗。手。洗。器。欲。為。食。事。師。云。謹。慎。諸。餘。白。事。類。此。應。知。師。乃。量。事。度。時。與。其。進。止。知。有。多。事。便。可。一。時。併。白。若。其。解。律。五。夏。得。離。本。師。人。間。遊。行。進。求。餘。業。到

處還須依止。十夏既滿。依止方休。大聖懸勸。竟在於此。如不解律。依他盡形。設無大者。依小而住。唯除禮拜餘並為之。豈得晨朝問安。曾不依律。隨有事至。寧知白言。或有旦暮兩時。請其教誡。雖復權申訓誨。律文意不如是。何則。白者不的其事。答者何所商量。白事之言。故不然也。但為因循日久。遂省誰肯勞煩。必能准教奉行。即是住持不絕。若將此以為輕者。餘更何成。重哉。故律文云。寧作屠兒。不授他具戒。捨而不教也。又西國相承。事師之禮。初夜後夜到。其師所。師乃先遣弟子安坐。三藏之中。隨時教授。若事若理。不令空過。察其戒行。勿使虧違。知有所犯。即令治懺。弟子方乃為師。按摩身體。疊疊衣裳。或時掃拭房庭。觀蟲進水。片有所作。咸皆代為。斯則敬上之禮也。若門徒有病。即皆躬自抱持。湯藥所須。憂同赤子。然佛法綱紀。以教誨為首。如輪王長子攝養。不輕。律有明言。寧容致慢。上言制底畔睨者。或云。制底畔睨。那。大師世尊。既涅槃後。人天並集。以火焚之。眾聚香柴。遂成大積。即名此處。以為為質底。是積聚義。據從生理。遂有制底之名。又釋。一想。世尊眾德俱聚。於此。二乃積輒土而成之。詳傳字義如是。或名。寧觀波。義亦同。此舊總云。塔。別道支提。斯皆訛矣。或可俱是。眾共了名。不論其義。西方釋名。略有二種。一有義名。二無義名。有義名者。立名有由。即依名義而釋也。名體一向相稱。如釋善入之名者。

初依德跡。即是依義立名。次云。或共了知。即是不論其義。但據世人共喚為善入。即是無義之名。畔睨者。敬禮也。凡欲出外禮拜。尊像有人問云。何所之。適答曰。我向某處。制底畔睨。凡禮拜者。意在敬上。自舉之義也。欲致敬時。及有請白。先整法衣。搭左肩上。壓衣左腋。令使著身。即將左手向下。掩攝衣之左畔。右手隨所掩之衣。裾既至下邊。卷衣向膝。兩膝俱掩。勿令身現。背後衣緣急使近身。掩攝衣裳。莫遺垂地。足跟雙壓脊。項平直。十指布地方。始叩頭。然其膝下。迴無衣物。復還合掌。復還叩頭。殷勤致敬如是。至三。必也尋常。一禮便罷。中間更無起義。西國見為三拜。人皆怪也。若恐額上有塵。先須摩手令淨。然後拭之。次當拂去兩膝頭土。整頓衣裳。在一邊坐。或可暫時佇立。尊者即宜賜坐。必有呵責。立亦無傷。斯乃佛在世時。迄乎末代。師弟相傳。于今不絕。如經律云。來至佛所。禮佛雙足。在一邊坐。不云敷坐具。禮三拜。在一邊立。斯其教矣。但尊老之處。多座須安。必有人來准儀而坐。凡是坐者。皆足跣地。曾無貼膝之法也。律云。應先屈屈竹迎。譯為蹲踞。雙足履地。兩膝皆豎。攝斂衣服。勿令垂地。即是持衣說淨。常途軌式。或對別人而說罪。或向大眾而申敬。或被責而請忍。或受具而禮僧。皆同斯也。或可雙膝著地。平身合掌。乃是香臺瞻仰讚歎之容矣。然於床上禮拜。諸國

○夜二○ ○音二○ ○時一○ ○任二○ ○未二○ ○喇十○ ○伊二○ ○國一○ ○誠二○ ○譯二○ ○唐二○ ○是十五○ ○連例二○ ○殺二○ ○質二○ ○義二○ ○福二○ ○須二○ ○頭二○ ○也二○ ○二○ ○二○ ○

所無或敷氈席亦不見有欲敬反慢豈成道理至如床上席上平懷尚不致恭況禮尊師大師此事若為安可西國講堂食堂之內元來不置大床多設木牀并小床子聽講食時用將踞坐斯其本法矣神州則大床方坐其事久之雖可隨時設儀而本末之源須識

二十六客舊相遇

昔大師在日親為教主客慈獨至自唱善來又復西方守案多為制法凡見新來無論客舊及弟子門人舊人即須迎前唱莎

揭哆譯曰善來客乃聲聲即云翠莎揭哆

譯曰極善來如不說者一違寺制二律有犯無問大小悉皆如此即為收取瓶鉢

鉢在壁牙隨處安坐令其憩息幼向屏處尊乃房前卑則敬上而熟其膳後及遍身尊乃撫下而頻按其背不至腰足

齊年之類事無問然既解疲勞方操手濯足次就尊所申其禮敬但為一禮跪而按足

尊乃展其右手撫彼肩背若別非經久手撫不為師乃問其安不弟子隨事見答然後退在一邊恭敬而坐實無立法

然西方軌則多坐小牀復皆露足東夏既無斯事執足之禮不行經說人天來至佛所頂禮雙足退坐一面即其儀矣然後釋

其時候供給湯飲酥蜜沙糖飲噉隨意或餘八獎並須羅濾澄清方飲如兼濁滓此定不聞杏湯之流體是稠濁准依道理全非

飲限律云凡漿淨濾色如黃荻此謂西國師

弟門徒客舊相遇逢迎之禮豈有冒寒創至觸熱新來或遍體汗流或手足皆凍放却衣服急事和南情狀忽忙深乖軌式師乃立之閑問餘事誠哉大急將為紹隆言和南者梵云昨曉或云昨憚南譯為敬禮但為採語不真喚和南矣不能移舊且道和南的取正音應云昨曉又道行衆集禮拜非儀合掌低頭口云昨曉故經云或復但合掌乃至小低頭即是致敬也南人不審依希合度向使改不審為昨曉斯乃全同律教矣

二十七先體病源

前云量身輕重方食小食者即是觀四大之強弱也若其輕利便可如常所食必有異處則須視其起由既得病源然後將息

若覺輕健飢火內然至小食時方始食噉凡是平日名瘵癯時宿食餘津積在胸膈尚未疎散食便成谷譬乎火焰起而投薪薪乃尋從火化若也火未著而安草草遂存而不然夫小食者是聖別開若弱若飯量身乃食必也因弱能資道即唯此而非餘若其要飯方長身且食飯而無損凡有食噉令身不安者是與身為病緣也不要

頭痛臥床方云是疾若餘藥不療醫人為處須非時食佛言密處與之如異此

流固非開限然西方五明論中其醫明曰先當察聲色然後行八醫如不解斯妙求

順反成達言八醫者一論所有諸瘡二論針刺首疾三論身患四論鬼瘡五論惡

揭陀藥六論童子病七論長年方八論足

身力言瘡事兼內外首疾但目在頭齊咽已下名為身患鬼瘡謂是邪魅惡揭陀遍治

諸毒童子始從胎內至年十六長年則延身久存足力乃身體強健斯之八術先為八

部近日有人略為一夾五天之地咸悉遵修但令解者無不食祿由是西國大貴醫

人兼重商客為無殺害自益濟他於此

醫明已用功學由非正業遂乃棄之又復

須知西方藥味與東夏不同互有互無事

非一概且如人參茯苓當歸遠志烏頭附子

麻黃細辛若斯之流神州上藥察問西國

咸不見有西方則多足詞黎勒北道則時

有鬱金香西邊乃阿魏豐饒南海則少出龍

腦三種豆蔻皆在杜和羅兩色丁香咸生堀

倫國唯斯色類是唐所須自餘藥物不足

收採凡四大之身有病生者咸從多食而

起或由勞力而發或夜食未洩平且便瀉

或日食不消午時還食因茲發動遂成霍

亂呃氣則連宵不眠鼓腹即終句莫止然

後乃求多錢之腎氣覺貴價之秦膠富者此

事可為貧人命隨朝露病既成矣斯何救

焉縱使盧威口至進丸散而無因歸諸昏

來遺湯膏而專濟火燒針刺與木石而不

殊振足搖頭混僵仆而何別斯乃良由

不體病本不解調將可謂止流不塞其

源伐樹不除其本波條彌蔓求絕無因

致使學經論者仰三藏而永嘆習靜慮

者想八定而長嘆俗士乃務明經之輩則

二二五 南海寄歸內法傳卷第三

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二二五

二十九除其弊藥

二二五 南海寄歸內法傳卷第三

三十旋右觀時

然贖部洲中影多不定隨其方處量有容

①令二食②蘇二蘇③歸二肚④順二坂⑤淨二潔⑥開二關⑦杜二社⑧令二今⑨法二法⑩進二進
 ⑪是二其⑫同二依⑬左二右⑭左二右⑮秋十(秋)⑯北二比⑰即十(便)⑱碗十(比)

四碗四下。然後吹螺兩聲。更別打一下。名爲一時也。即日東隅矣。更過四碗同前打四。更復鳴螺。別打兩下。名兩時。即正午矣。若聞兩打則僧徒不食。若見食者。寺法即便驅擯。過午。後兩時。法亦同爾。夜有四時與晝相似。總論。一日一夜。成八時也。若初夜盡時。其知事人則於寺上閣。鳴鼓以警衆。此是那爛陀寺漏法。又日將沒時。及天曉時。皆於門前打鼓一通。斯等雜任皆是淨人及戶人所作。日沒之後。乃至天光。大眾全無鳴健稚法。凡打健稚。不使淨人。皆維那自打。健稚有四五之別。廣如餘處。其莫訶菩提。及俱尸那寺。漏乃稍別。從旦至中碗沈十六。若南海骨崙國。則銅釜盛水。穿孔下流。水盡之時。即便打鼓。一盡一打。四維至中齊暮還然。夜同斯八。總成十六。亦是國王所施。由斯漏故。縱使重雲暗晝。長無熱午之辰。密雨連宵。終罕凝更之夜。若能奏請置之。深是僧家要事。其漏器法。然須先取晝夜停時。且至午時。八碗沈沒。如其減八鑽孔令大。調停節數還須巧匠。若日夜漸短。即可增其半抄。若日夜漸長。復減其半酌。然以消息爲度。維那若房設小盂。准理亦應無過。然而東夏五更西方四節調御之教。但列三時。謂分一夜爲三分也。初分後分念誦思惟。處中一時繫心而睡。無病乖此。便招違教之愆。敬而奉行。卒有自他之利矣。

南海寄歸內法傳卷第三

南海寄歸內法傳卷第四

翻經三藏沙門義淨撰

三十一灌沐尊儀 三十二讚詠之禮

三十三尊敬乖式 三十四西方學儀

三十五長髮有無 三十六亡財僧現

三十七受用僧衣 三十八佛遮燒已

三十九傍人獲罪 四十古德不爲

詳夫。修敬之本無越三尊。契想之因寧過四諦。然而諦理幽遠。事隔塵心。灌洗聖儀。實爲通濟。大師雖滅。形像尚存。翹心如在。理應遵敬。或可香花每設。能生清淨之心。或可灌沐恒爲。足蕩昏沈之業。以斯標念。無表之益。自收。勸獎餘人。有作之功。兼利冀希。福者宜存。意焉。

但西國諸寺。灌沐尊儀。每於禺中之時。授事便鳴健稚。授事者。梵云羯磨院那。陀那。是授人。義云維那。非也。維那。意謂。以衆雜事。指授於道。維那。是梵音。略去羯磨院。字。意。寺庭張施寶蓋。殿側羅列香瓶。取金銀銅石之像。置以銅金。木石。鑿內。令諸妓女奏其音樂。塗以麝香。灌以香水。取諸檀花。香水。之類。於礎石上。灑以淨白。疊而揩拭之。然後安置殿中。布諸花鬘。此乃寺衆之儀。令羯磨院那作矣。然於房房之內。自浴尊儀。日日皆爲要心無闕。但是草木之花。咸將奉獻。無論冬夏。芬馥恒然。市肆之間。賣者亦衆。且如東夏。蓮華石竹。則夏秋散彩。金荆桃杏。乃春日

敷榮。木槿石榴。隨時代發。朱櫻榴素。奈逐節揚葩。圖觀蜀葵之流。山莊香草之類。必須持來布列。無宜遙指樹園。冬景片時。或容闕乏。剪諸繒綵。盆以名香。設在尊前。斯實佳也。至於銅像無間。小大。須細灰。輒未措拭。光明。清水。灌之。澄華若鏡。大者。月半月盞。合衆共爲。小者。隨己所能。每須洗沐。斯則所費雖少。而福利尤多。其浴像之水。即舉以兩指。灑自頂上。斯謂吉祥之水。冀求勝利。奉獻殘花。不合持嗅。而棄水棄花。不應履踐。可於淨處。而傾置之。豈容白首終年。尊像曾不措沐。紅花遍野。本自無心奉薦。而遂省懶作。遙指池園。即休畏苦。情爲開堂。普敬便罷。此則師資絕緒。遂使致敬無由。造泥制底。及拓模泥像。或印絹紙。隨處供養。或積爲聚。以博裏之。即成佛塔。或置空野。任其銷散。西方俗莫不以此爲業。又復凡造形像。及以制底。金銀銅鐵。泥漆。甌石。或聚沙雪。當作之時。中安一種舍利。一謂大師身骨。二謂緣起法。頌其頌曰。

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣盡 是大沙門說 要安此二。福乃弘多。由是經中。廣爲譬喻。歎其利益。不可思議。若人造像。如積麥。制底如小渠。上置輪相。竿若細針。殊因類七海。而無窮。勝報遍四生。而莫盡。其間委細具在別經。幸諸法師。等時可務哉。洗敬尊容。生生值佛之業。花香致設。代代富樂之因。自作教人。得福無量。曾見有處。四月八日。

○(後)一○ ○(後)二○ ○(後)三○ ○(後)四○ ○(後)五○ ○(後)六○ ○(後)七○ ○(後)八○ ○(後)九○ ○(後)十○ ○(後)十一○ ○(後)十二○ ○(後)十三○ ○(後)十四○ ○(後)十五○ ○(後)十六○ ○(後)十七○ ○(後)十八○ ○(後)十九○ ○(後)二十○ ○(後)二十一○ ○(後)二十二○ ○(後)二十三○ ○(後)二十四○ ○(後)二十五○ ○(後)二十六○ ○(後)二十七○ ○(後)二十八○ ○(後)二十九○ ○(後)三十○ ○(後)三十一○ ○(後)三十二○ ○(後)三十三○ ○(後)三十四○ ○(後)三十五○ ○(後)三十六○ ○(後)三十七○ ○(後)三十八○ ○(後)三十九○ ○(後)四十○ ○(後)四十一○ ○(後)四十二○ ○(後)四十三○ ○(後)四十四○ ○(後)四十五○ ○(後)四十六○ ○(後)四十七○ ○(後)四十八○ ○(後)四十九○ ○(後)五十○ ○(後)五十一○ ○(後)五十二○ ○(後)五十三○ ○(後)五十四○ ○(後)五十五○ ○(後)五十六○ ○(後)五十七○ ○(後)五十八○ ○(後)五十九○ ○(後)六十○ ○(後)六十一○ ○(後)六十二○ ○(後)六十三○ ○(後)六十四○ ○(後)六十五○ ○(後)六十六○ ○(後)六十七○ ○(後)六十八○ ○(後)六十九○ ○(後)七十○ ○(後)七十一○ ○(後)七十二○ ○(後)七十三○ ○(後)七十四○ ○(後)七十五○ ○(後)七十六○ ○(後)七十七○ ○(後)七十八○ ○(後)七十九○ ○(後)八十○ ○(後)八十一○ ○(後)八十二○ ○(後)八十三○ ○(後)八十四○ ○(後)八十五○ ○(後)八十六○ ○(後)八十七○ ○(後)八十八○ ○(後)八十九○ ○(後)九十○ ○(後)九十一○ ○(後)九十二○ ○(後)九十三○ ○(後)九十四○ ○(後)九十五○ ○(後)九十六○ ○(後)九十七○ ○(後)九十八○ ○(後)九十九○ ○(後)一百○ ○(後)一百一○ ○(後)一百二○ ○(後)一百三○ ○(後)一百四○ ○(後)一百五○ ○(後)一百六○ ○(後)一百七○ ○(後)一百八○ ○(後)一百九○ ○(後)二百○ ○(後)二百一○ ○(後)二百二○ ○(後)二百三○ ○(後)二百四○ ○(後)二百五○ ○(後)二百六○ ○(後)二百七○ ○(後)二百八○ ○(後)二百九○ ○(後)三百○ ○(後)三百一○ ○(後)三百二○ ○(後)三百三○ ○(後)三百四○ ○(後)三百五○ ○(後)三百六○ ○(後)三百七○ ○(後)三百八○ ○(後)三百九○ ○(後)四百○ ○(後)四百一○ ○(後)四百二○ ○(後)四百三○ ○(後)四百四○ ○(後)四百五○ ○(後)四百六○ ○(後)四百七○ ○(後)四百八○ ○(後)四百九○ ○(後)五百○ ○(後)五百一○ ○(後)五百二○ ○(後)五百三○ ○(後)五百四○ ○(後)五百五○ ○(後)五百六○ ○(後)五百七○ ○(後)五百八○ ○(後)五百九○ ○(後)六百○ ○(後)六百一○ ○(後)六百二○ ○(後)六百三○ ○(後)六百四○ ○(後)六百五○ ○(後)六百六○ ○(後)六百七○ ○(後)六百八○ ○(後)六百九○ ○(後)七百○ ○(後)七百一○ ○(後)七百二○ ○(後)七百三○ ○(後)七百四○ ○(後)七百五○ ○(後)七百六○ ○(後)七百七○ ○(後)七百八○ ○(後)七百九○ ○(後)八百○ ○(後)八百一○ ○(後)八百二○ ○(後)八百三○ ○(後)八百四○ ○(後)八百五○ ○(後)八百六○ ○(後)八百七○ ○(後)八百八○ ○(後)八百九○ ○(後)九百○ ○(後)九百一○ ○(後)九百二○ ○(後)九百三○ ○(後)九百四○ ○(後)九百五○ ○(後)九百六○ ○(後)九百七○ ○(後)九百八○ ○(後)九百九○ ○(後)一千○ ○(後)一千一○ ○(後)一千二○ ○(後)一千三○ ○(後)一千四○ ○(後)一千五○ ○(後)一千六○ ○(後)一千七○ ○(後)一千八○ ○(後)一千九○ ○(後)二千○ ○(後)二千一○ ○(後)二千二○ ○(後)二千三○ ○(後)二千四○ ○(後)二千五○ ○(後)二千六○ ○(後)二千七○ ○(後)二千八○ ○(後)二千九○ ○(後)三千○ ○(後)三千一○ ○(後)三千二○ ○(後)三千三○ ○(後)三千四○ ○(後)三千五○ ○(後)三千六○ ○(後)三千七○ ○(後)三千八○ ○(後)三千九○ ○(後)四千○ ○(後)四千一○ ○(後)四千二○ ○(後)四千三○ ○(後)四千四○ ○(後)四千五○ ○(後)四千六○ ○(後)四千七○ ○(後)四千八○ ○(後)四千九○ ○(後)五千○ ○(後)五千一○ ○(後)五千二○ ○(後)五千三○ ○(後)五千四○ ○(後)五千五○ ○(後)五千六○ ○(後)五千七○ ○(後)五千八○ ○(後)五千九○ ○(後)六千○ ○(後)六千一○ ○(後)六千二○ ○(後)六千三○ ○(後)六千四○ ○(後)六千五○ ○(後)六千六○ ○(後)六千七○ ○(後)六千八○ ○(後)六千九○ ○(後)七千○ ○(後)七千一○ ○(後)七千二○ ○(後)七千三○ ○(後)七千四○ ○(後)七千五○ ○(後)七千六○ ○(後)七千七○ ○(後)七千八○ ○(後)七千九○ ○(後)八千○ ○(後)八千一○ ○(後)八千二○ ○(後)八千三○ ○(後)八千四○ ○(後)八千五○ ○(後)八千六○ ○(後)八千七○ ○(後)八千八○ ○(後)八千九○ ○(後)九千○ ○(後)九千一○ ○(後)九千二○ ○(後)九千三○ ○(後)九千四○ ○(後)九千五○ ○(後)九千六○ ○(後)九千七○ ○(後)九千八○ ○(後)九千九○ ○(後)一萬○ ○(後)一萬一○ ○(後)一萬二○ ○(後)一萬三○ ○(後)一萬四○ ○(後)一萬五○ ○(後)一萬六○ ○(後)一萬七○ ○(後)一萬八○ ○(後)一萬九○ ○(後)二萬○ ○(後)二萬一○ ○(後)二萬二○ ○(後)二萬三○ ○(後)二萬四○ ○(後)二萬五○ ○(後)二萬六○ ○(後)二萬七○ ○(後)二萬八○ ○(後)二萬九○ ○(後)三萬○ ○(後)三萬一○ ○(後)三萬二○ ○(後)三萬三○ ○(後)三萬四○ ○(後)三萬五○ ○(後)三萬六○ ○(後)三萬七○ ○(後)三萬八○ ○(後)三萬九○ ○(後)四萬○ ○(後)四萬一○ ○(後)四萬二○ ○(後)四萬三○ ○(後)四萬四○ ○(後)四萬五○ ○(後)四萬六○ ○(後)四萬七○ ○(後)四萬八○ ○(後)四萬九○ ○(後)五萬○ ○(後)五萬一○ ○(後)五萬二○ ○(後)五萬三○ ○(後)五萬四○ ○(後)五萬五○ ○(後)五萬六○ ○(後)五萬七○ ○(後)五萬八○ ○(後)五萬九○ ○(後)六萬○ ○(後)六萬一○ ○(後)六萬二○ ○(後)六萬三○ ○(後)六萬四○ ○(後)六萬五○ ○(後)六萬六○ ○(後)六萬七○ ○(後)六萬八○ ○(後)六萬九○ ○(後)七萬○ ○(後)七萬一○ ○(後)七萬二○ ○(後)七萬三○ ○(後)七萬四○ ○(後)七萬五○ ○(後)七萬六○ ○(後)七萬七○ ○(後)七萬八○ ○(後)七萬九○ ○(後)八萬○ ○(後)八萬一○ ○(後)八萬二○ ○(後)八萬三○ ○(後)八萬四○ ○(後)八萬五○ ○(後)八萬六○ ○(後)八萬七○ ○(後)八萬八○ ○(後)八萬九○ ○(後)九萬○ ○(後)九萬一○ ○(後)九萬二○ ○(後)九萬三○ ○(後)九萬四○ ○(後)九萬五○ ○(後)九萬六○ ○(後)九萬七○ ○(後)九萬八○ ○(後)九萬九○ ○(後)十萬○ ○(後)十萬一○ ○(後)十萬二○ ○(後)十萬三○ ○(後)十萬四○ ○(後)十萬五○ ○(後)十萬六○ ○(後)十萬七○ ○(後)十萬八○ ○(後)十萬九○ ○(後)十一萬○ ○(後)十一萬一○ ○(後)十一萬二○ ○(後)十一萬三○ ○(後)十一萬四○ ○(後)十一萬五○ ○(後)十一萬六○ ○(後)十一萬七○ ○(後)十一萬八○ ○(後)十一萬九○ ○(後)十二萬○ ○(後)十二萬一○ ○(後)十二萬二○ ○(後)十二萬三○ ○(後)十二萬四○ ○(後)十二萬五○ ○(後)十二萬六○ ○(後)十二萬七○ ○(後)十二萬八○ ○(後)十二萬九○ ○(後)十三萬○ ○(後)十三萬一○ ○(後)十三萬二○ ○(後)十三萬三○ ○(後)十三萬四○ ○(後)十三萬五○ ○(後)十三萬六○ ○(後)十三萬七○ ○(後)十三萬八○ ○(後)十三萬九○ ○(後)十四萬○ ○(後)十四萬一○ ○(後)十四萬二○ ○(後)十四萬三○ ○(後)十四萬四○ ○(後)十四萬五○ ○(後)十四萬六○ ○(後)十四萬七○ ○(後)十四萬八○ ○(後)十四萬九○ ○(後)十五萬○ ○(後)十五萬一○ ○(後)十五萬二○ ○(後)十五萬三○ ○(後)十五萬四○ ○(後)十五萬五○ ○(後)十五萬六○ ○(後)十五萬七○ ○(後)十五萬八○ ○(後)十五萬九○ ○(後)十六萬○ ○(後)十六萬一○ ○(後)十六萬二○ ○(後)十六萬三○ ○(後)十六萬四○ ○(後)十六萬五○ ○(後)十六萬六○ ○(後)十六萬七○ ○(後)十六萬八○ ○(後)十六萬九○ ○(後)十七萬○ ○(後)十七萬一○ ○(後)十七萬二○ ○(後)十七萬三○ ○(後)十七萬四○ ○(後)十七萬五○ ○(後)十七萬六○ ○(後)十七萬七○ ○(後)十七萬八○ ○(後)十七萬九○ ○(後)十八萬○ ○(後)十八萬一○ ○(後)十八萬二○ ○(後)十八萬三○ ○(後)十八萬四○ ○(後)十八萬五○ ○(後)十八萬六○ ○(後)十八萬七○ ○(後)十八萬八○ ○(後)十八萬九○ ○(後)十九萬○ ○(後)十九萬一○ ○(後)十九萬二○ ○(後)十九萬三○ ○(後)十九萬四○ ○(後)十九萬五○ ○(後)十九萬六○ ○(後)十九萬七○ ○(後)十九萬八○ ○(後)十九萬九○ ○(後)二十萬○ ○(後)二十萬一○ ○(後)二十萬二○ ○(後)二十萬三○ ○(後)二十萬四○ ○(後)二十萬五○ ○(後)二十萬六○ ○(後)二十萬七○ ○(後)二十萬八○ ○(後)二十萬九○ ○(後)二十一萬○ ○(後)二十一萬一○ ○(後)二十一萬二○ ○(後)二十一萬三○ ○(後)二十一萬四○ ○(後)二十一萬五○ ○(後)二十一萬六○ ○(後)二十一萬七○ ○(後)二十一萬八○ ○(後)二十一萬九○ ○(後)二十二萬○ ○(後)二十二萬一○ ○(後)二十二萬二○ ○(後)二十二萬三○ ○(後)二十二萬四○ ○(後)二十二萬五○ ○(後)二十二萬六○ ○(後)二十二萬七○ ○(後)二十二萬八○ ○(後)二十二萬九○ ○(後)二十三萬○ ○(後)二十三萬一○ ○(後)二十三萬二○ ○(後)二十三萬三○ ○(後)二十三萬四○ ○(後)二十三萬五○ ○(後)二十三萬六○ ○(後)二十三萬七○ ○(後)二十三萬八○ ○(後)二十三萬九○ ○(後)二十四萬○ ○(後)二十四萬一○ ○(後)二十四萬二○ ○(後)二十四萬三○ ○(後)二十四萬四○ ○(後)二十四萬五○ ○(後)二十四萬六○ ○(後)二十四萬七○ ○(後)二十四萬八○ ○(後)二十四萬九○ ○(後)二十五萬○ ○(後)二十五萬一○ ○(後)二十五萬二○ ○(後)二十五萬三○ ○(後)二十五萬四○ ○(後)二十五萬五○ ○(後)二十五萬六○ ○(後)二十五萬七○ ○(後)二十五萬八○ ○(後)二十五萬九○ ○(後)二十六萬○ ○(後)二十六萬一○ ○(後)二十六萬二○ ○(後)二十六萬三○ ○(後)二十六萬四○ ○(後)二十六萬五○ ○(後)二十六萬六○ ○(後)二十六萬七○ ○(後)二十六萬八○ ○(後)二十六萬九○ ○(後)二十七萬○ ○(後)二十七萬一○ ○(後)二十七萬二○ ○(後)二十七萬三○ ○(後)二十七萬四○ ○(後)二十七萬五○ ○(後)二十七萬六○ ○(後)二十七萬七○ ○(後)二十七萬八○ ○(後)二十七萬九○ ○(後)二十八萬○ ○(後)二十八萬一○ ○(後)二十八萬二○ ○(後)二十八萬三○ ○(後)二十八萬四○ ○(後)二十八萬五○ ○(後)二十八萬六○ ○(後)二十八萬七○ ○(後)二十八萬八○ ○(後)二十八萬九○ ○(後)二十九萬○ ○(後)二十九萬一○ ○(後)二十九萬二○ ○(後)二十九萬三○ ○(後)二十九萬四○ ○(後)二十九萬五○ ○(後)二十九萬六○ ○(後)二十九萬七○ ○(後)二十九萬八○ ○(後)二十九萬九○ ○(後)三十萬○ ○(後)三十萬一○ ○(後)三十萬二○ ○(後)三十萬三○ ○(後)三十萬四○ ○(後)三十萬五○ ○(後)三十萬六○ ○(後)三十萬七○ ○(後)三十萬八○ ○(後)三十萬九○ ○(後)三十一萬○ ○(後)三十一萬一○ ○(後)三十一萬二○ ○(後)三十一萬三○ ○(後)三十一萬四○ ○(後)三十一萬五○ ○(後)三十一萬六○ ○(後)三十一萬七○ ○(後)三十一萬八○ ○(後)三十一萬九○ ○(後)三十二萬○ ○(後)三十二萬一○ ○(後)三十二萬二○ ○(後)三十二萬三○ ○(後)三十二萬四○ ○(後)三十二萬五○ ○(後)三十二萬六○ ○(後)三十二萬七○ ○(後)三十二萬八○ ○(後)三十二萬九○ ○(後)三十三萬○ ○(後)三十三萬一○ ○(後)三十三萬二○ ○(後)三十三萬三○ ○(後)三十三萬四○ ○(後)三十三萬五○ ○(後)三十三萬六○ ○(後)三十三萬七○ ○(後)三十三萬八○ ○(後)三十三萬九○ ○(後)三十四萬○ ○(後)三十四萬一○ ○(後)三十四萬二○ ○(後)三十四萬三○ ○(後)三十四萬四○ ○(後)三十四萬五○ ○(後)三十四萬六○ ○(後)三十四萬七○ ○(後)三十四萬八○ ○(後)三十四萬九○ ○(後)三十五萬○ ○(後)三十五萬一○ ○(後)三十五萬二○ ○(後)三十五萬三○ ○(後)三十五萬四○ ○(後)三十五萬五○ ○(後)三十五萬六○ ○(後)三十五萬七○ ○(後)三十五萬八○ ○(後)三十五萬九○ ○(後)三十六萬○ ○(後)三十六萬一○ ○(後)三十六萬二○ ○(後)三十六萬三○ ○(後)三十六萬四○ ○(後)三十六萬五○ ○(後)三十六萬六○ ○(後)三十六萬七○ ○(後)三十六萬八○ ○(後)三十六萬九○ ○(後)三十七萬○ ○(後)三十七萬一○ ○(後)三十七萬二○ ○(後)三十七萬三○ ○(後)三十七萬四○ ○(後)三十七萬五○ ○(後)三十七萬六○ ○(後)三十七萬七○ ○(後)三十七萬八○ ○(後)三十七萬九○ ○(後)三十八萬○ ○(後)三十八萬一○ ○(後)三十八萬二○ ○(後)三十八萬三○ ○(後)三十八萬四○ ○(後)三十八萬五○ ○(後)三十八萬六○ ○(後)三十八萬七○ ○(後)三十八萬八○ ○(後)三十八萬九○ ○(後)三十九萬○ ○(後)三十九萬一○ ○(後)三十九萬二○ ○(後)三十九萬三○ ○(後)三十九萬四○ ○(後)三十九萬五○ ○(後)三十九萬六○ ○(後)三十九萬七○ ○(後)三十九萬八○ ○(後)三十九萬九○ ○(後)四十萬○ ○(後)四十萬一○ ○(後)四十萬二○ ○(後)四十萬三○ ○(後)四十萬四○ ○(後)四十萬五○ ○(後)四十萬六○ ○(後)四十萬七○ ○(後)四十萬八○ ○(後)四十萬九○ ○(後)四十一萬○ ○(後)四十一萬一○ ○(後)四十一萬二○ ○(後)四十一萬三○ ○(後)四十一萬四○ ○(後)四十一萬五○ ○(後)四十一萬六○ ○(後)四十一萬七○ ○(後)四十一萬八○ ○(後)四十一萬九○ ○(後)四十二萬○ ○(後)四十二萬一○ ○(後)四十二萬二○ ○(後)四十二萬三○ ○(後)四十二萬四○ ○(後)四十二萬五○ ○(後)四十二萬六○ ○(後)四十二萬七○ ○(後)四十二萬八○ ○(後)四十二萬九○ ○(後)四十三萬○ ○(後)四十三萬一○ ○(後)四十三萬二○ ○(後)四十三萬三○ ○(後)四十三萬四○ ○(後)四十三萬五○ ○(後)四十三萬六○ ○(後)四十三萬七○ ○(後)四十三萬八○ ○(後)四十三萬九○ ○(後)四十四萬○ ○(後)四十四萬一○ ○(後)四十四萬二○ ○(後)四十四萬三○ ○(後)四十四萬四○ ○(後)四十四萬五○ ○(後)四十四萬六○ ○(後)四十四萬七○ ○(後)四十四萬八○ ○(後)四十四萬九○ ○(後)四十五萬○ ○(後)四十五萬一○ ○(後)四十五萬二○ ○(後)四十五萬三○ ○(後)四十五萬四○ ○(後)四十五萬五○ ○(後)四十五萬六○ ○(後)四十五萬七○ ○(後)四十五萬八○ ○(後)四十五萬九○ ○(後)四十六萬○ ○(後)四十六萬一○ ○(後)四十六萬二○ ○(後)四十六萬三○ ○(後)四十六萬四○ ○(後)四十六萬五○ ○(後)四十六萬六○ ○(後)四十六萬七○ ○(後)四十六萬八○ ○(後)四十六萬九○ ○(後)四十七萬○ ○(後)四十七萬一○ ○(後)四十七萬二○ ○(後)四十七萬三○ ○(後)四十七萬四○ ○(後)四十七萬五○ ○(後)四十七萬六○ ○(後)四十七萬七○ ○(後)四十七萬八○ ○(後)四十七萬九○ ○(後)四十八萬○ ○(後)四十八萬一○ ○(後)四十八萬二○ ○(後)四十八萬三○ ○(後)四十八萬四○ ○(後)四十八萬五○ ○(後)四十八萬六○ ○(後)四十八萬七○ ○(後)四十八萬八○ ○(後)四十八萬九○ ○(後)四十九萬○ ○(後)四十九萬一○ ○(後)四十九萬二○ ○(後)四十九萬三○ ○(後)四十九萬四○ ○(後)四十九萬五○ ○(後)四十九萬六○ ○(後)四十九萬七○ ○(後)四十九萬八○ ○(後)四十九萬九○ ○(後)五十萬○ ○(後)五十萬一○ ○(後)五十萬二○ ○(後)五十萬三○ ○(後)五十萬四○ ○(後)五十萬五○ ○(後)五十萬六○ ○(後)五十萬七○ ○(後)五十萬八○ ○(後)五十萬九○ ○(後)五十一萬○ ○(後)五十一萬一○ ○(後)五十一萬二○ ○(後)五十一萬三○ ○(後)五十一萬四○ ○(後)五十一萬五○ ○(後)五十一萬六○ ○(後)五十一萬七○ ○(後)五十一萬八○ ○(後)五十一萬九○ ○(後)五十二萬○ ○(後)五十二萬一○ ○(後)五十二萬二○ ○(後)五十二萬三○ ○(後)五十二萬四○ ○(後)五十二萬五○ ○(後)五十二萬六○ ○(後)五十二萬七○ ○(後)五十二萬八○ ○(後)五十二萬九○ ○(後)五十三萬○ ○(後)五十三萬一○ ○(後)五十三萬二○ ○(後)五十三萬三○ ○(後)五十三萬四○ ○(後)五十三萬五○ ○(後)五十三萬六○ ○(後)五十三萬七○ ○(後)五十三萬八○ ○(後)五十三萬九○ ○(後)五十四萬○ ○(後)五十四萬一○ ○(後)五十四萬二○ ○(後)五十四萬三○ ○(後)五十四萬四○ ○(後)五十四萬五○ ○(後)五十四萬六○ ○(後)五十四萬七○ ○(後)五十四萬八○ ○(後)五十四萬九○ ○(後)五十五萬○ ○(後)五十五萬一○ ○(後)五十五萬二○ ○(後)五十五萬三○ ○(後)五十五萬四○ ○(後)五十五萬五○ ○(後)五十五萬六○ ○(後)五十五萬七○ ○(後)五十五萬八○ ○(後)五十五萬九○ ○(後)五十六萬○ ○(後)五十六萬一○ ○(後)五十六萬二○ ○(後)五十六萬三○ ○(後)五十六萬四○ ○(後)五十六萬五○ ○(後)五十六萬六○ ○(後)五十六萬七○ ○(後)五十六萬八○ ○(後)五十六萬九○ ○(後)五十七萬○ ○(後)五十七萬一○ ○(後)五十七萬二○ ○(後)五十七萬三○ ○(後)五十七萬四○ ○(後)五十七萬五○ ○(後)五十七萬六○ ○(後)五十七萬七○ ○(後)五十七萬八○ ○(後)五十七萬九○ ○(後)五十八萬○ ○(後)五十八萬一○ ○(後)五十八萬二○ ○(後)五十八萬三○ ○(後)五十八萬四○ ○(後)五十八萬五○ ○(後)五十八萬六○ ○(後)五十八萬七○ ○(後)五十八萬八○ ○(後)五十八萬九○ ○(後)五十九萬○ ○(後)五十九萬一○ ○(後)五十九萬二○ ○(後)五十九萬三○ ○(後)五十九萬四○ ○(後)五十九萬五○ ○(後)五十九萬六○ ○(後)五十九萬七○ ○(後)五十九萬八○ ○(後)五十九萬九○ ○(後)六十萬○ ○(後)六十萬一○ ○(後)六十萬二○ ○(後)六十萬三○ ○(後)六十萬四○ ○(後)六十萬五○ ○(後)六十萬六○ ○(後)六十萬七○ ○(後)六十萬八○ ○(後)六十萬九○ ○(後)六十一萬○ ○(後)六十一萬一○ ○(後)六十一萬二○ ○(後)六十一萬三○ ○(後)六十一萬四○ ○(後)六十一萬五○ ○(後)六十一萬六○ ○(後)六十一萬七○ ○(後)六十一萬八○ ○(後)六十一萬九○ ○(後)六十二萬○ ○(後)六十二萬一○ ○(後)六十二萬二○ ○(後)六十二萬三○ ○(後)六十二萬四○ ○(後)六十二萬五○ ○(後)六十二萬六○ ○(後)六十二萬七○ ○(後)六十二萬八○ ○(後)六十二萬九○ ○(後)六十三萬○ ○(後)六十三萬一○ ○(後)六十三萬二○ ○(後)六十三萬三○ ○(後)六十三萬四○ ○(後)六十三萬五○ ○(後)六十三萬六○ ○(後)六十三萬七○ ○(後)六十三萬八○ ○(後)六十三萬九○ ○(後)六十四萬○ ○(後)六十四萬一○ ○(後)六十四萬二○ ○(後)六十四萬三○ ○(後)六十四萬四○ ○(後)六十四萬五○ ○(後)六十四萬六○ ○(後)六十四萬七○ ○(後)六十四萬八○ ○(後)六十四萬九○ ○(後)六十五萬○ ○(後)六十五萬一○ ○(後)六十五萬二○ ○(後)六十五萬三○ ○(後)六十五萬四○ ○(後)六十五萬五○ ○(後)六十五萬六○ ○(後)六十五萬七○ ○(後)六十五萬八○ ○(後)六十五萬九○ ○(後)六十六萬○ ○(後)六十六萬一○ ○(後)六十六萬二○ ○(後)六十六萬三○ ○(後)六十六萬四○ ○(後)六十六萬五○ ○(後)六十六萬六○ ○(後)六十六萬七○ ○(後)六十六萬八○ ○(後)六十六萬九○ ○(後)六十七萬○ ○(後)六十七萬一○ ○(後)六十七萬二○ ○(後)六十七萬三○ ○(後)六十七萬四○ ○(後)六十七萬五○ ○(後)六十七萬六○ ○(後)六十七萬七○ ○(後)六十七萬八○ ○(後)六十七萬九○ ○(後)六十八萬○ ○(後)六十八萬一○ ○(後)六十八萬二○ ○(後)六十八萬三○ ○(後)六十八萬四○ ○(後)六十八萬五○ ○(後)六十八萬六○ ○(後)六十八萬七○ ○(後)六十八萬八○ ○(後)六十八萬九○ ○(後)六十九萬○ ○(後)六十九萬一○ ○(後)六十九萬二○ ○(後)六十九萬三○ ○(後)六十九萬四○ ○(後)六十九萬五○ ○(後)六十九萬六○ ○(後)六十九萬七○ ○(後)六十九萬八○ ○(後)六十九萬九○ ○(後)七十萬○ ○(後)七十萬一○ ○(後)七十萬二○ ○(後)七十萬三○ ○(後)七十萬四○ ○(後)七十萬五○ ○(後)七十萬六○ ○(後)七十萬七○ ○(後)七十萬八○ ○(後)七十萬九○ ○(後)七十一萬○ ○(後)七十一萬一○ ○(後)七十一萬二○ ○(後)七十一萬三○ ○(後)七十一萬四○ ○(後)七十一萬五○ ○(後)七十一萬六○ ○(後)七十一萬七○ ○(後)七十一萬八○ ○(後)七十一萬九○ ○(後)七十二萬○ ○(後)七十二萬一○ ○(後)七十二萬二○ ○(後)七十二萬三○ ○(後)七十二萬四○ ○(後)七十二萬五○ ○(後)七十二萬六○ ○(後)七十二萬七○ ○(後)七十二萬八○ ○(後)七十二萬九○ ○(後)七十三萬○ ○(後)七十三萬一○ ○(後)七十三萬二○ ○(後)七十三萬三○ ○(後)七十三萬四○ ○(後)七十三萬五○ ○(後)七十三萬六○ ○(後)七十三萬七○ ○(後)七十三萬八○ ○(後)七十三萬九○ ○(後)七十四萬○ ○(後)七十四萬一○ ○(後)七十四萬二○ ○(後)七十四萬三○ ○(後)七十四萬四○ ○(後)七十四萬五○ ○(後)七十四萬六○ ○(後)七十四萬七○ ○(後)七十四萬八○ ○(後)七十四萬九○ ○(後)七十五萬○ ○(後)七十五萬一○ ○(後)七十五萬二○ ○(後)七十五萬三○ ○(後)七十五萬四○ ○(後)七十五萬五○ ○(後)七十五萬六○ ○(後)七十五萬七○ ○(後)七十五萬八○ ○(後)七十五萬九○ ○(後)七十六萬○ ○(後)七十六萬一○ ○(後)七十六萬二○ ○(後)七十六萬三○ ○(後)七十六萬四○ ○(後)七十六萬五○ ○(後)七十六萬六○ ○(後)七十六萬七○ ○(後)七十六萬八○ ○(後)七十六萬九○ ○(後)七十七萬○ ○(後)七十七萬一○ ○(後)七十七萬二○ ○(後)七十七萬三○ ○(後)七十七萬四○ ○(後)七十七萬五○ ○(後)七十七萬六○ ○(後)七十七萬七○ ○(後)七十七萬八○ ○(後)七十七萬九○ ○(後)七十八萬○ ○(後)七十八萬一○ ○(後)七十八萬二○ ○(後)七十八萬三○ ○(後)七十八萬四○ ○(後)七十八萬五○ ○(後)七十八萬六○ ○(後)七十八萬七○ ○(後)七十八萬八○ ○(後)七十八萬九○ ○(後)七十九萬○ ○(後)七十九萬一○ ○(後)七十九萬二○ ○(後)七十九萬三○ ○(後)七十九萬四○ ○(後)七十九萬五○ ○(後)七十九萬六○ ○(後)七十九萬七○ ○(後)七十九萬八○ ○(後)七十九萬九○ ○(後)八十萬○ ○(後)八十萬一○ ○(後)八十萬二○ ○(後)八十萬三○ ○(後)八十萬四○ ○(後)八十萬五○ ○(後)八十萬六○ ○(後)八十萬七○ ○(後)八十萬八○ ○(後)八十萬九○ ○(後)八十一萬○ ○(後)八十一萬一○ ○(後)八十一萬二○ ○(後)八十一萬三○ ○(後)八十一萬四○ ○(後)八十一萬五○ ○(後)八十一萬六○ ○(後)八十一萬七○ ○(後)八十一萬八○ ○(後)八十一萬九○ ○(後)八十二萬○ ○(後)八十二萬一○ ○(後)八十二萬二○ ○(後)八十二萬三○ ○(後)八十二萬四○ ○(後)八十二萬五○ ○(後)八十二萬六○ ○(後)八十二萬七○ ○(後)八十二萬八○ ○(後)八十二萬九○ ○(後)八十三萬○ ○(後)八十三萬一○ ○(後)八十三萬二○ ○(後)八十三萬三○ ○(後)八十三萬四○ ○(後)八十三萬五○ ○(後)八十三萬六○ ○(後)八十三萬七○ ○(後)八十三萬八○ ○(後)八十三萬九○ ○(後)八十四萬○ ○(後)八十四萬一○ ○(後)八十四萬二○ ○(後)八十四萬三○ ○(後)八十四萬四○ ○(後)八十四萬五○ ○(後)八十四萬六○ ○(後)八十四萬七○ ○(後)八十四萬八○ ○(後)八十四萬九○ ○(後)八十五萬○ ○(後)八十五萬一○ ○(後)八十五萬二○ ○(後)八十五萬三○ ○(後)八十五萬四○ ○(後)八十五萬五○ ○(後)八十五萬六○ ○(後)八十五萬七○ ○(後)八十五萬八○ ○(後)八十五萬九○ ○(後)八十六萬○ ○(後)八十六萬一○ ○(後)八十六萬二○ ○(後)八十六萬三○ ○(後)八十六萬四○ ○(後)八十六萬五○ ○(後)八十六萬六○ ○(後)八十六萬七○ ○(後)八十六萬八○ ○(後)八十六萬九○ ○(後)八十七萬○ ○(後)八十七萬一○ ○(後)八十七萬二○ ○(後)八十七萬三○ ○(後)八十七萬四○ ○(後)八十七萬五○ ○(後)八十七萬六○ ○(後)八十七萬七○ ○(後)八十七萬八○ ○(後)八十七萬九○ ○(後)八十八萬○ ○(後)八十八萬一○ ○(後)八十八萬二○ ○(後)八十八萬三○ ○(後)八十八萬四○ ○(後)八十八萬五○ ○(後)八十八萬六○ ○(後)八十八萬七○ ○(後)八十八萬八○ ○(後)八十八萬九○ ○(後)八十九萬○ ○(後)八十九萬一○ ○(後)八十九萬二○ ○(後)八十九萬三○ ○(後)八十九萬四○ ○(後)八十九萬五○ ○(後)八十九萬六○ ○(後)八十九萬七○ ○(後)八十九萬八○ ○(後)八十九萬九○ ○(後)九十萬○ ○(後)九十萬一○ ○(後)九十萬二○ ○(後)九十萬三○ ○(後)九十萬四○ ○(後)九十萬五○ ○(後)九十萬六○ ○(後)九十萬七○ ○(後)九十萬八○ ○(後)九十萬九○ ○(後)九十一萬○ ○(後)九十一萬一○ ○(後)九十一萬二○ ○(後)九十一萬三○ ○(後)九十一萬四○ ○(後)九十一萬五○ ○(後)九十一萬六○ ○(後)九十一萬七○ ○(後)九十一萬八○ ○(後)九十一萬九○ ○(後)九十二萬○ ○(後)九十二萬一○ ○(後)九十二萬二○ ○(後)九十二萬三○ ○(後)九十二萬四○ ○(後)九十二萬五○ ○(後)九十二萬六○ ○(後)九十二萬七○ ○(後)九十二萬八○ ○(後)九十二萬九○ ○(後)九十三萬○ ○(後)九十三萬一○ ○(後)九十三萬二○ ○(後)九十三萬三○ ○(後)九十三萬四○ ○(後)九十三萬五○ ○(後)九十三萬六○ ○(後)九十三萬七○ ○(後)九十三萬八○ ○(後)九十三萬九○ ○(後)九十四萬○ ○(後)九十四萬一○ ○(後)九十四萬二○ ○(後)九十四萬三○ ○(後)九十四萬四○ ○(後)九十四萬五○ ○(後)九十四萬六○ ○(後)九十四萬七○ ○(後)九十四萬八○ ○(後)九十四萬九○ ○(後)九十五萬○ ○(後)九十五萬一○ ○(後)九十五萬二○ ○(後)九十五萬三○ ○(後)九十五萬四○ ○(後)九十五萬五○ ○(後)九十五萬六○ ○(後)九十五萬七○ ○(後)九十五萬八○ ○(後)九十五萬九○ ○(後)九十六萬○ ○(後)九十六萬一○ ○(後)九十六萬二○ ○(後)九十六萬三○ ○(後)九十六萬四○ ○(後)九十六萬五○ ○(後)九十六萬六○ ○(後)九十六萬七○ ○(後)九十六萬八○ ○(後)九十六萬九○ ○(後)九十七萬○ ○(後)九十七萬一○ ○(後)九十七萬二○ ○(後)九十七萬三○ ○(後)九十七萬四○ ○(後)九十七萬五○ ○(後)九十七萬六○ ○(後)九十七萬七○ ○(後)九十七萬八○ ○(後)九十七萬九○ ○(後)九十八萬○ ○(後)九十八萬一○ ○(後)九十八萬二○ ○(後)九十八萬三○ ○(後)九十八萬四○ ○(後)九十八萬五○ ○(後)九十八萬六○ ○(後)九十八萬七○ ○(後)九十八萬八○ ○(後)九十八萬九○ ○(後)九十九萬○ ○(後)九十九萬一○ ○(後)九十九萬二○ ○(後)九十九萬三○ ○(後)九十九萬四

三十二讚詠之禮

禮。每禮拜時高聲讚歎。三願五願響皆遍徹。迄乎日暮方始言周。此唱導師恒受寺家別料供養。或復獨對香臺。則隻坐而心讚。或詳臨梵字則衆跪而高闡。然後十指布地叩頭三禮。斯乃西方承籍禮敬之儀。而老病之流任居小座。其讚佛者而舊已有。但爲行之稍別。不與梵同。且如禮佛之時云。歎佛相好者。卽合直聲長讚。或十願二十願。斯其法也。又如來等願。元是讚佛。良以音韻稍長。意義難顯。或可因齋靜夜大衆懷然。令一能者誦一百五十讚及四百讚并餘別讚。斯成佳也。然而西國禮敬。盛傳讚歎。但有才人莫不於所敬之尊而爲稱說。且如尊者摩匿丁結反里制吒者。乃西方宏才碩德。秀冠群英之人也。傳云。昔佛在時。佛因親領徒衆人間遊行。時有鷲鳥見佛相好儼若金山。乃於林內發和雅音。如以讚詠。佛乃顧諸弟子曰。此鳥見我歡喜。不覺哀鳴緣斯福故。我沒代後獲得人身。名摩匿里制吒。廣爲稱歎讚我實德也。摩匿里制吒是鳥也其人初依外道出家。事大自在天。既是所尊。具申讚詠。後乃見所記名。翻心奉佛。染衣出俗。廣興讚歎。悔前非之已往。遵勝轍於將來。自悲不遇大師。但逢遺像。遂抽盛藻。仰符授記。讚佛功德。初造四百讚。次造一百五十讚。總陳六度。明佛世尊所有勝德。斯可謂文情婉麗。共天藻而齊芳。理致清高。與地岳而爭峻。西方造讚頌者。莫不咸同祖習。無著世親菩薩。悉皆

又龍樹菩薩以詩代書，名爲蘇頌里離佉譯爲密友書，寄與舊檀越南方大國王，號娑多婆漢那，名市寅得迦，可謂文藻秀發，慰誨勤勤，的指中途，親逾骨肉，就中旨趣，定有多意。先令敬信三尊，孝養父母，持戒捨惡，擇人乃交。於諸財色，修不淨觀，檢校家室，正念無常。廣述餓鬼傍生，盛道入天地獄，火燃頭上，無暇排除。緣起運心，專求解脫，勸行三慧，明聖道之八支，令學四真，證圓凝之兩得，如觀自在，不簡怨親。同阿彌陀，恒居淨土，斯卽化生之術。要無以加。五天創學之流，皆先誦此書讚歸心繫仰之類。靡不研味終身。若神州法侶誦觀音遺教，俗徒讀千文孝經矣。莫不欽翫用爲師範。其得迴塵羅，亦同此類。社得迦者，譯者。卽即爲。集取菩薩普生緣行之事。具之一處者也。若譯可成十餘軸。取本生事而爲詩讚，欲令順俗妍美讀者。

①濯=洗②暴=曝③故=名④薰=昏⑤其=其⑥度=其⑦讀=讀*⑧(梁)一⑨月=日⑩三=五⑪
 群=翔*⑫庵+(於)⑬藉=藉⑭斯+(即)⑮咽=喝⑯反=切*⑰里=哩*⑱(也)一*⑲趾=止
 ⑳寅=演㉑孝=供㉒同=因㉓社=杜*㉔即+(是)

歡愛教攝群生耳。時戒日王極好文筆。乃下。今日諸君但有。好詩讀者明日且朝。咸將示朕。及其總集得五百夾。展而閱之。多是壯得迦摩羅矣。方知讚詠之中。斯為美極。南海諸島有十餘國。無問法俗。咸皆誦誦。如前詩讚。而東夏未曾譯出。又戒日王取乘雲菩薩以身代龍之事。緝為歌詠奏諸。絃管令人作樂。舞之蹈之。流布於代。又東印度月官大士。作毘。輸安唱囉太子歌。詞人皆舞詠遍五天矣。

舊云蘇達摩太子者是也。又尊者馬鳴。亦造歌詞及莊嚴論。并作佛本行詩。大本若譯有十餘卷。意述如來始自王宮終乎雙樹一代佛法。並緝為詩。五天南海無不誦誦。意明字少而攝義能多。復令讀者心悅忘倦。又復纂持聖教能生福利。共一百五十讚。及龍樹菩薩書。並別錄寄歸。樂讚詠者時當誦習。

三十三尊敬乖式

夫禮敬之儀。教有明則。自可六時策念四體翹勤。端居一房乞食為業。順頭陀之行。修知足之道。但著三衣不畜盈長。無生致想有累全祛。豈得軌異僧儀別行軌式。披出家服不同常類。而在廊肆之中。禮諸俗流。檢尋律教全遮此事。佛言。有二種應禮。所謂三寶及大已慈獨。又有齋持尊像。在大道中。塵坐聖容以求財利。或有鉤身刺。險斷節穿肌。詐託好心。本希活命。如斯之色西國全無。勸導諸人勿復行此。

三十四西方學法

夫大聖一音。則貫三千而總攝。或隨機五道。乃彰七九而弘濟。九例也。如是聲明中。時有意言法藏。天帝頌無說之經。或復順語談詮。支那悟本聲之字。致使投緣發慧。各稱虛心。准義除煩。並疑問寂。至於勝義諦理。迴絕名言。覆俗道中非無文句。云世俗諦。義不盡也。當道俗事復他真理。色本非瓶。妄為瓶解。聲無歌曲。漫作歌心。又復識相生時。雖無分別。無別所識。安起衆形。不了自心。謂境外。蛇繩並謬。正智斯。論由此蓋真。名為覆俗矣。此據覆即是俗。名為覆俗。或可但云。然則古來譯者。梵軌罕談。近日傳經但云初七。非不知也。無益不論。今望總習梵文。無勞翻譯之重。為此聊題節段。粗述初基者。歟。然而音聲遠利。可隨總。梵經。西方諸公。使殊利現在并州。人持者。福。理應欲計。其文既廣。此不繁錄。中夫聲明者。楚云攝拖莎駄。反攝拖是聲。莎駄是明。即五明論之一明也。五天俗書。總名昆何羯喇。擎天數有五。同神州之五經也。論音此也。一則創學悉談章。亦名悉地羅罕觀。斯乃小學標章之稱。俱以成就吉祥為日。本有四十九字。其相乘轉。成一十八章。總有一萬餘字。合三百餘頌。凡言一頌。乃有四句。一句八字。總成三十二言。更有小頌大頌。不可具述。六歲童子學之。六月方了。斯乃相傳。是大自在天之所說也。

二謂蘇咀囉。即是一切聲明之根本經也。譯為略詮意明。略詮要義。有一千頌。是古博學鴻儒波尼備所造也。為大自在天之所加被。面現三目。時人方信。八歲童子八月誦了。三謂歌觀章。有一千頌。專明字元。功如上經矣。四謂三葉羅章。是荒梗之義。意比田夫創開時。應云三荒章。一名頌瑟吒歌觀。二名文茶。三名郎擎地。一名頌觀者。則意明七例。曉十羅聲。述二九之謂言。七例者。一切聲上皆悉有之。一一聲中各分三稱。謂一言二言多言。總成二十一言也。如喚男子。一人名補嚕。兩人名補嚕。三人名補嚕。此中聲有呼嚕重輕之別。於七例外。更有呼嚕召聲。便成八例。初句既三。餘皆准此。恐繁不錄。名蘇羅聲多聲。總有三八十羅聲者。有十種羅字。顯一聲時。便明三世之異。二九韻者。明上中下尊卑彼此之別。言有十八不同。名丁岸哆聲也。文茶則合。成字體。且如樹之一目。梵云。茲力又。便引二十餘句經文。共相雜糅。方成一事之號也。郎擎地則大同斯例。而以廣略不等為異。此三荒章。十歲童子三年勤學方解其義。五謂慈栗底蘇咀囉。即是前蘇咀囉釋也。四上古作釋其類寔多。於中妙者有十八千頌。演其經本詳談。衆義盡寰中之規矩。極天人之軌則。十五童子五歲方解。神州之人若向西方求學問者。要須知此方可習餘。如其不然。空自勞矣。斯等諸書並須暗誦。此據上人為准。中下之流以意可測。翹勤晝夜不遑寧寢。同孔父之三絕。等歲精之百遍。牛毛千數鱗角唯一。比功與神州上明經相似。此是學士閣耶跌底所造。其人乃器量弘深。文彩秀發。一聞

○令二勢 ○威一白 ○柱二波五 ○輪二除 ○屏二無 ○讀二誦 ○頭陀二杜多 ○俗流二流俗 ○身十白 ○臉二臉 ○勸導諸二宜勸導 ○兼二惠 ○准二唯 ○境二鏡 ○夫二天 ○俱二但 ○茶二茶 ○精二精 ○名二名 ○聲二聲 ○囉二囉 ○乃十上 ○精二精 ○上明二明上

擬戒行所居。我既內有邪心。卽是虧乎正教。十方僧地無處投足。爲清信士身著白

典語有「四薛陀書」，可「千萬頌」。薛陀是明解義。先云「圍陀」者訛也。咸悉口相傳授。而不

未及歸國矣
三十五長髮有無

復衆家豆粟。別人何合分用。答施主本捨村莊。元爲濟給僧衆。豈容但與其食而令露體住乎。又復詳審當事。並有功勞家人。尙自與衣。曹主何宜不合。以其道理。供食之餘充衣非損。斯乃西國衆僧。大途議論。然其律典時含出沒耳。又西國諸寺。別置供服之莊。神州道場自有給衣之所。亦得食通道俗。此據施主無心。設令冷噉。理亦非過。凡是布施僧家田宅乃至雜物。並通衆僧衣食者。此則誠無疑慮之患。若無心作無盡無障之意者。雖施僧家。情乃普通一切。但食用者咸無過也。並由施主先心所期耳。但神州之地。別人不得僧衣。爲此孜孜實成妨業。設使應供存命。非是不勞心力。若其常住有食兼著僧衣。即可端拱不出寺門。亦是深成省事。況乎糞掃三衣巡家乞食。蘭若依樹正命自居。定慧內融。極想木叉之路。慈悲外發。標心普濟之津。以此送終斯爲上矣。然則常住之物用作衣被床褥之流。并難資具。平分受用不屬別人。掌愛護持事過已物。有大者至。較小而與。斯乃聖教佛自明言。如法用之。誠無罪咎。足得資軀。免追求之費。寧容寺家巨富穀麥爛倉。奴婢滿坊錢財委庫。不知受用相共抱貧。可否之宜智者時鏡。或有寺家不立衆食。僧物分以私資。他常住十方邪命但存一已。斯乃自行非法。苦報誰代當來。三十八燒身不合。諸出家衆內。頗有一途。初學之流情存猛

利。未聞聖典取信先人。將燒指作精勤。用然肌爲大福。隨情即作斷在自心。然經中所明。事存通俗。己身尙勸供養。何況諸餘外財。是故經中但言若人發心。不道出家之衆。意者出家之人局乎律藏。戒中無犯方得通經。於戒有違未見其可。縱使香臺草茂。豈損一莖。曠野獨飢。寧食半粒。然衆生喜見。斯乃俗流。燒臂供養。誠其宜矣。可以菩薩捨男捨女。遂遣慈獨求男女以捨之。大士捐目捐身。即令乞士將身。目而行施。仙預斷命。豈律者所爲。慈力捨身。非僧徒應作。比聞少年之輩勇猛發心。意謂燒身便登正覺。遂相踵習。輕棄其軀。何則十劫百劫難得人身。千生萬生難入罕智。稀聞七覺不遇三尊。今既託體勝場。投心妙法。纔持一頌。棄沙肌而尙輕。暫想無常。捨塵供而寧重。理應堅修戒品。酬惠四恩。固想定門。冀拔三有。小愈大懼。若越深海之護。浮囊行。惠堅防。等履薄冰而策奔駭。然後憑善友力。臨終助不心驚。正念翹懷。當來願見慈氏。若希小果。即八聖可求。如學大因。則三祇斯始。忽忽自斷軀命。實亦未聞其理。自殺之罪事亞初篇矣。檢尋律藏不見遺爲滅。愛親說要方。斷惑豈由燒已。房中打勢佛障不聽。池內存生尊自稱善。破重戒而隨自意。金口遮而不從。以此歸心誠非聖教。必有行菩薩行不受律儀亡已濟生固在言外耳。三十九傍人獲罪。

凡燒身之類各表。中誠或三人兩人。同心結契。誘諸初學。詳爲勸死。在前亡者自獲偷蘭。末後命終定招夷罪。不肯持禁而存欲得。破戒求死固守專心。曾不窺教。儻有傍人勸作。即犯針穴之言。若道何不授火。便招折石之過。嗚呼此事誠可慎哉。俗云殺身不如報德。滅名不如立節。然而投體餓虎。是菩薩之濟苦。割身代鵠。非沙門之所爲。以此同科實非其況。聊准三藏略陳。可不進退之宜智者詳察。然恒河之內日殺幾人。伽耶山邊自殞非一。或餓而不食。或上樹投身。斯等迷途。世尊判爲外道。復有自刑斷勢。深乖律典。設有將爲非者。恐罪不敢相諫。若其緣斯致命。便誤一生大事。佛因斯理制而不許。上人通識自不肯爲。古德相傳述之如後。四十古德不爲。且如淨親教師則善遇法師也。軌範師則慧智禪師也。年過七歲。幸得親侍。斯二師者。並太山金輿谷聖人。朗禪師所造神通寺之大德也。俗緣在乎德具。二州矣。一德以爲。山居獨善。利生之路。乃共詣平林。俯枕清澗。於土窟寺式修淨居。即齊州城西四十里許。營無盡藏食。供養無礙所受。檀施咸隨喜捨。可謂四弘誓願。共乾坤而罔極。四攝廣濟。等塵沙而不窮。敬修寺宇。盛興福業。略叙法師之七德焉。一法師之博聞也。乃正觀三藏。傍眺百家。兩學俱兼。六藝通備。天文地理之術。陰陽曆

●無二元●●淨二錢●●類二願●●日二自●●沙二社●●意二慧●●斯十(克)●●愛二受●●有二自●●授一授●●
●虎二龍●●智二智●●德具二德具●●枕二虎●

算之奇。但有經心則妙賞神府。洋洋慧海。竟瀉流而罔竭。繁繁文囿。鎮敷榮而弗萎。所制文藻及一切經音。并諸字書。頗傳於世。每自曰。我若不識則非是字。二法師之多能也。巧篆籀善鍾張。聽絲桐若子期之驗。山水。運斤斧等匠石之去飛泥。哲人不器斯之謂也。

三法師之聰慧也。讀涅槃經。一日便遍。初誦斯典。四月部終。研味幽宗。妙探玄旨。教小童則誘之以半字。誠無按劍之疑。授大機則鴻之以完器。實有捧珍之益。昔因。隨季道銷。法師乃梗遷楊府。諸僧見說咸云魯漢。體多貢卦。遂令法師讀涅槃經。遣二小師將箸隨句。法師于時慷慨喉吻激揚音旨。且至日角三帙已終。時人莫不慶讚請休。嗟歎希有。此乃衆所共知。非私讚也。四法師之度量也。但有市易隨索隨酬。無論高下。曾不減價。設有計直到還。亦不更受。時人以爲雅量超群也。五法師之仁愛也。重義輕財。遵苦薩行。有人從乞咸不逆言。日施三文是所常願。又曾於隆冬之月。客僧道安冒雪遠行。腳足皆破。停村數日。潰爛膿流。村人車載送至寺所。法師新造一帳。纔始揭體。出門忽見。不覺以帔掩其膿血。傍人止之曰。宜覓故物。莫汚新者。法師曰。交濟嚴苦。何暇求餘。時人見聞莫不深讚。雖復事非過大。而能者固亦渺矣。六法師之策勵也。設八部般若。各並百遍。并轉一切經。屢訖終始。修淨方業。日夜翹

勤。登佛僧地。希生不動。大分塗跣。恐損衆生。運想標心。曾無懈替。掃灑香臺。類安養之蓮開。九品莊嚴經室。若驚嶺之天雨。四華。其有見者。無不讚歎功德。躬自忘倦。畢命爲期。又轉讀之餘。念阿彌陀佛。四儀無闕。寸影非空。計小豆粒。可盈兩載。弘濟之端固非一品。七法師之知命也。法師將終。先一年內所有文章雜書史等。積爲大聚。裂作紙泥。寺造金剛兩軀。以充其用。門人進而諫曰。尊必須紙。敢以空紙換之。師曰。耽著斯文。久來誤我。豈於今日而誤他哉。譬乎令。禽鴉毒指徑險途。其未可也。廢正業習。傍功聖開。上品耽成大過。已所不欲。勿施他矣。門徒稱善而退。其說文及字書之流。幸蒙曲賜。乃垂誨曰。汝略披經史。文字薄識。宜可欽情。勝典勿著斯累。將欲終時。先告門人曰。吾三數日定當去矣。然於終際。必抱掃帚而亡。我之餘骸當遺廣澤。後於晨朝。俯臨清澗。蕭條白楊之下。彷彿綠篠之側。才然獨坐。執簪而終。門人悲力禪師。侵明就謁。怪聲寂爾。乃將手親附。但見熱氣衝頭。足手俱冷。遂使大哭。四遠咸集。于時法侶悲啼。若金河之流血。灑地。俗徒號慟。等玉嶺之摧碎明珠。傷道樹之早凋。歎法舟之遽沒。空於寺之西園。春秋六十三矣。身亡之後。緣身資具。但有三衣及故鞋履。二兩并隨宜臥具而已。法師亡日。淨年十二矣。大象既去。無所依投。遂棄外書。欽情內典。十四得羅縹侶。十八擬向西天。

至三十七方遂所願。淨來日就墓辭禮。于時已霜林半拱。宿草墳塋。神道雖疎。展如在之敬。周環企望。述遠涉之心。冀福利於幽靈。報慈顏之厚德矣。禪師則專意律儀。澄心定澈。晝夜勤六時而不倦。旦夕引四輩而忘疲。可謂處亂非諠。閑而逾靜。道俗咸委非曲親也。誦法華經六十餘載。每日一周。計二萬餘遍。縱經隨季。版蕩逐命。波遷然此契心。曾無有礙。現得六根清善。四大平和。六十年中。了無他疾。每俯湖誦經。便有靈禽幸止。堂隅轉讀。則感鳴鶴就聽。善緣情體音律。尤精草隸。唱導無盡。雖不存心外典。而天縱其然。所造六度頌。及發願文。並書於土窟寺燈臺矣。乃虔心潔淨。寫法華經。極銓名手。盡其上施。含香吐氣。清淨洗滌。忽於經上。爰感舍利。經成乃帖以金字。共銀鈎而合彩。盛之寶函。與玉軸而交映。

駕幸太山。天皇知委請。將入內供養。斯二師者。即是繼踵先聖明禪師之後也。朗禪師乃現生二秦之時。揚聲五衆之表。分身受供。身流供者之門。隨事導機。事恆機情之願。但爲化超物外。故以神通而命。寺爲神德難思。廣如別傳所載。當是時也。君王稽首。僚庶虔心。初欲造寺。創入則見虎叫。北川將出復聞馬鳴。南谷天井汲水而不滅。天倉去米而隨平。雖神跡久湮。而餘風未殄。及親教二師。并餘住持大德明德禪師等。並可謂善閑律意。妙體經心。燒指焚肌。曾無

●斤二万● ●因二● ●者● ●隨二● ●實持二實朴● ●著二● ●所當二當所● ●因二故● ●●二廣● ●[并]一● ●●十(時)● ●始二如● ●書史二史書● ●徑二住● ●復二祥● ●子二了● ●定二● ●雨二量● ●[關]一● ●●二廣● ●●二深●

又復詳觀往昔側聽前規。自白馬停轡之初。青象挂鞍之後。騰蘭啓曜。作神州之日月。會顯垂則。爲天府之津梁。安遠則虎踞於江漢之南。休勵乃鷹揚於河濟之北。法徒紹繼。慧激猶情。俗士讚稱芳塵靡歇。曾未聞遺行燒指。亦不見令使焚身。規鏡目前。智者詳悉。

又禪師每於閑夜見悲鬻州曲申進誘或調言於黃葉令緇憶母之憂或喻說於烏禽希懷報養之德汝可務紹隆三寶令使不絕莫縱心於百氏而虛棄一生既而童年十歲但領其言而未閑深旨每至五更就室參請禪師必將慈手賜撫弱肩實如慈母之育赤子或煖甘饈多輟味見貽但有取求無違所請法師乃恩勵父嚴禪師則慈申母愛天性之重誠無以加及至年滿進具還以禪師爲和上既受戒已忽於清夜行道之際燒香垂涕而申誨曰大聖久已涅槃法教訛替人多樂受少有持者汝但堅心重禁莫犯初篇餘有罪愆設令犯者吾當代汝入地獄受之燒指燒身不應爲也進奉旨日幸蒙慈悲賜以聖戒隨力竭志敢有虧違雖於小罪有懷大懼於是五稔之間精求律典礪律師之文疏頗議幽深宜律師之鈔述竊談中旨既誠持犯師乃令講一遍方聽大經乞食一食長坐不臥雖山寺村遙亦未曾有廢每

想大師慈訓，不覺流淚何從。方驗菩薩之
恩濟苦類，投炎熾之大火。長者之悲念窮
子，窺途隘之小門。固非是響，每親承足
下，不行遠聽，便賜告曰：我目下且有餘人
給侍，勿廢聽讀，而空住於此。乃杖錫東魏，
頗沈心於對法，攝論負笈西京，方閱想於
俱舍唯識，來日從京重歸故里，親請大師
曰：尊既年老，情希遠遊，追覽未聞，冀有弘
益，未敢自決。師乃流誨曰：爾爲大緣時，
不可再。激於義理，豈懷私戀。吾脫存也，
見爾傳燈，宜即可行，勿事留顧。觀禮聖蹤，
我實隨喜。紹隆事重，爾無間然。既奉慈聽，
難違上命，遂以咸亨二年十一月，附舶廣
州，舉帆南海，緣歷諸國，振錫西天。至咸
亨四年二月八日，方達耽摩立底國，卽東印
度之海口也。停至五月，遂伴西征，至那爛
陀及金剛座，遂乃周禮聖蹤，旋之佛誓耳。
可謂大善知識，能全梵行，調御誠敬，斯豈爽
歟。大師乃應物挺生，爲代模範，親自提獎，
以至成人。若海查之遇將一，目卽生津，
之幸會二師也。夫以小善小惠，尚播美於
絃歌，況大智大恩，而不傳於文讚，云爾。

令哉父母 曠劫相持 粵我韶亂
携就明師 童年尙小 輟愛抽悲
學而時習 杖德箴規 儻命兩曜
比德雙儀 礪我慧鏑 長我法肌
提携鞠育 親誨忘疲 中宵廢寢
日旰停飢 上德不德 遠而莫知
埋光岱嶺 蘊德齊涯 洋洋慧海

鬱鬱禪枝 田文藻榮榮 定彩曦曦
 磨而不磷 涅而不緇 坐遷表異
 鷄鳴彰奇 年在弱歲 一留一遣
 所有福業 並用薰資 酬恩死別
 報德生離
 田願在在遭會而延慶 代代奉訓以成機
 積義利乎同岳 委淨定也如池
 冀龍花之初會 聽慈氏之玄漪 遍四
 生而運想 滿三大之長祇
 恐聞者以爲憑虛聊疎法師之所製大師曾
 因二月十五日法俗咸詣南山朗公聖迹之
 所觀天田倉天井之異禮靈龜靈廟之奇不
 遠千里盛興供養于時齊王下文學悉萃
 於此俱懷筆海並擅文峯各競囊錐咸矜
 田置玉欲詠朗公之廟像共推法師以爲
 先作師乃不讓當仁江池先盜援翰寫壁
 曾不停毫走筆成篇了無加點詩曰
 上聖光茂烈英猷暢溟海空谷自棲遲榮
 命虛相待萬古山川曠千年人代改眞識了
 無生徒見丹青在諸文士既覩法師之製俱
 懷內慙之心或閣筆於松枝或投硯於巖
 曲僉曰西施顯貌嫫母何顏才子如林竟
 無一和耳所餘文章具如別集
 義淨敬白大周諸大德或會聽受虛筵或諮
 論法義或相知弱冠或通懷中年咸悉大者
 和田南小者千萬所列四十條論要略事凡
 此所錄並是兩方師資現行著在聖言非
 是私意夫命等逝川朝不謀夕恐難面叙
 致此先陳有暇時尋幸田昭遠意斯依薩

婆多，非餘部矣。
重曰

敬陳令則，候乎大猷。咸依聖教，豈曰情求。恐難而謁，寄此先酬。幸願聖鑒不棄，芻蕘見收。追躋百代，播美千秋。實望齊賢，於少室並王舍於神州。南海寄歸內法傳卷第四

2128

僧史略序

贊寧姓高氏，其先渤海人。出家杭之祥符，習南山律。著述昆尼，時謂律虎。賜號明義宗文。太平興國三年，太宗聞其名，召對滋福殿，延問彌日。更賜通慧，勅住右街天壽寺。命修僧史。又詔修大宋高僧傳三十卷，及三教聖賢事跡一百卷。又著內典集一百五十卷。外學集四十九卷。內翰王禹偁作文集序極其贊美。至道中示寂。崇寧四年，加諡圓明。如僧傳排韻第二十四引釋開正統第三佛祖通載第十八稽古略第三。惟夫作者以博達之資，列事物與廢者凡五十九條，以示諸新學。可謂千載趙壁矣。從事佛乘者，誰得不仰餘光乎。然而本書但有慶長舊板一本而已。流行亦甚寡矣。頌典教社諸士，愍慨數之。將改刻弘于世。囑予以校訂。予也拙陋，豈能得盡之乎哉。苟有不可者，則待後鑑。適為寒鄉之書者，揭作者略傳。併為此之序。時治治十六年四月佛生日沙門行誠識于三緣山山房

重開僧史略序

佛書所載，地獄鬼畜，北俱盧州，長壽天，佛前佛後生，便盲聾瘡，痴世智辯，聰不信毀謗，佛法僧者，名八難處。又曰八無暇，蓋生其處者，障難深重，無暇修心。不知正法，長劫驅驅輪迴不息故也。是知世聰俗慧，不達佛書，則理昧正真事，同盲瞶。矜伐街耀，自為己能。沮善詆僧，佛所不救。生遭貶謫，死入阿鼻。違逆皇天，招延世亂。皆此輩也。致亂皆因蠹善。具載佛書。本朝王內翰禹偁，生平著述，排詆釋氏。雖唐韓退之，吾宋歐永叔，佛書所謂天魔波旬，闡提外道，無以加也。間遇英傑之僧，亦心重之。余嘗讀王公儒集，有贈僧錄通慧學公詩曰：詔修僧史，浙江濱。萬卷書中老一身。赴闕尚騎支遁馬，援毫應待仲尼麟。溟濛雪彩松窓曉，狼籍苔花竹院春。還許幽齋暫相訪，便令陶令滿衣塵。其意竊比陶彭澤謁遠法師故事，而自高之也。歐陽文忠公亦錄王內翰事僧錄元夜觀燈嘲謔之言。有秦鄭不愛未坑之語。王又述寧之墓誌，則有心慕誠服之意。叙寧有文集一百七十卷。見行於世。王之毀僧破佛，蜂蟻螻蛄，吠堯彈鳳。天下皆知矣。獨於通慧友愛相師，賦詩述銘，以褒美之何也。蓋通慧學行才識兼類，相求自相友愛耳。且世諱文章未知其高下。其於學佛明心，博通大教。王必不及也。且夫釋氏橫闢勝大之言。包羅法界，洞徹隣虛。斷惑出纏。

冥冥會聖，永拋輪轉長挹愛河。出萬劫之迷津。脫四魔之見網。歷劫災而不壞。與虛空而並存。與夫世文寔霄壤矣。佛之利見也。應大機則重重華藏剎分形。接小凡則丈六化身三千界主。所以宣尼推為至聖。老氏尊之竺乾。吾師號佛覺一切民也。溥天慈父覆育群倫。超出世間之大聖人也。孔老二聖豈妄推之。蓋見善不及守，雖保弱不敢為天下先之志也。本朝駙馬都尉李度題寺詠佛詩曰：仲尼推至聖。老氏稱古皇。天上及天下。應更無比量。勒碑于相國寺之東廡別院。蓋佛者流光於混元之前。列影向太虛之始。慈雲法雨潤澤群生。千聖樂推萬靈欣奉。宜乎宜尼伯陽聞風而悅。慕德而歸命焉。唐李商隱贊曰：吾儒之師曰魯仲尼。仲尼師聘龍。吾不知聘師竺乾。善人無為。稽首正覺。吾師師師懿哉。儒言知佛者也。經不云乎。除摩利支山。不產栴檀木。好語皆生佛法中。佛未出時。世諦幻法皆無名字。佛之設教。統應群機。撮要而言。不出乎真俗二諦。其真也。詮妙理之格言。究死生之出要。其濟俗也。獎善罰惡。罪福報應。至於治世之書。亦諸佛之遺化也。故經曰。一切世間安民濟物。皆是諸佛。法滅盡後。有婆羅門。採什佛書。安置己典。傳於後世。大千國土各有典彙。在天竺則四韋陀。此土則五經三史之書也。故曰。一切法者皆是佛法。豈徒言哉。如今黃冠剽竊佛經。撰成己教。外道經書半偷佛法。識者盡知矣。唯寧師內外博通真俗雙究。觀師所集物類相感。

志至於微術小伎。亦盡取之。蓋欲學佛遍知一切法也。崇寧四年。勅加命號。曰東京左街僧錄史館編修圓明通慧大師。以旌其學。行師之所著。唯大宋高僧傳三十卷與僧史略三卷。奉勅入藏頒行。外餘多湮沒。兵火之中。得斯藏本。佛法事理。來歷紀綱。拾此書而弗知也。苟斯文之墜地。顧大法之將沈。由是敢率同袍。與心內護。爰有兩街僧錄。鑒義臨安府前後政僧官禪講。同出長財。命工鏤板。附藏流通。因寫王詩歐公之錄。以示方來。使知世智辯聰之流。有時而信焉。三教之賢聖。理歸一揆。則八無暇之沈淪。尚可救也。故爲序之。

紹興十四年甲子四月己巳。如來誕聖日。傳西天三藏法特賜寶覺圓通法濟大師法道序

大宋僧史略并序

右街僧錄通慧大師贊寧奉勅撰夫僧本無史。覺乎弘明二集。可非記言耶。高名僧傳。可非記事耶。言事既全。俱爲載筆。原彼東漢。至于我朝。僅一千年。教法汚隆。繼往出沒。富哉事跡。繁矣言詮。蘊結藏中。從何攸濟。贊寧以太平興國初。疊奉詔旨。高僧傳外別修僧史。及進育王塔。乘駟到闕。勅居東寺。披覽多暇。遂樹立門題。搜求事類。始乎佛生教法流行。至于三寶住持諸務事始。一皆

隱括約成三卷。號僧史略焉。蓋取裴子野宋略爲目。所恨刪采不周。表明多昧。不可鴻碩寓目。預懼缺然者爾

大宋僧史略卷上

咸平二年重更修治

一佛降生年代

二僧入震旦

三經像東傳

四創造伽藍浴佛行像附

五譯經

六譯律

七譯論

八東夏出家

九服章法式

十立壇得戒

十一尼得戒由

十二受齋懺法

十三禮儀沿革

十四注經

十五僧講

十六尼講

十七造疏科經

十八解律

十九解論

二十都講

二十一傳禪觀法別立禪居附

二十二此土僧遊西域附外學

二十三傳密藏附外學

所立僅六十門。止刪取集傳并錄所聞。以明佛法東傳以來百事之始也

佛降生年代

按佛生日。多說不同。一則應現非常。遇緣即化。故有見聞不同也。一則西域來僧。生處有都城村落。傳事有部類宗計。故各說不同也。一則西域村落略。罕能紀錄庶事。寬慢不尙繁細。故流傳不同也。今且據東土傳記及經律所明。而有多說

案上統傳漢法本內傳。合阿含經中。皆曰周昭王二十三年七月十五日。現白象瑞降摩耶夫人胎。明年四月八日。於嵐毘園波羅下。右脇而誕也

周書異記曰。昭王二十四年甲寅歲四月八日。江河泉池忽然汎溢。井皆騰涌。宮殿震動。其夜五色光氣貫于太微。遍于西方。作青虹色。時王問太史蘇由。由對曰。有大聖出于西方。故現此瑞。王曰。於國無損乎。對曰。一千年後。聲教當被于此

又案五運圖云。東周平王四十八年戊午歲佛生。此說則無憑也。又依道安羅什紀及石柱銘云。周十八主桓王五年乙丑歲佛生。此亦非也

又費長房開皇三寶錄中。定佛是周莊王他十年甲午四月八日生。以常星不見爲徵也。又法顯曾遊西域云。佛是商王代中生。顯因見師子國三月出佛齒。供養王前。宣曰。佛滅已一千四百九十七載也。顯以晉義熙中逆推。知佛是商時生矣。又廬山度律師衆聖點記云。周貞定王二年甲戌佛生。法寶大師全不取此。又感通傳中。是夏桀之時見佛垂迹也

次上諸說帝代不同。一夏末。二商末。三周昭王時。四平王時。五桓王時。六莊王時。七貞定王時。皆據此方傳記所說。若案經律者。浴佛經云。一切佛皆四月八日生也。瑞應經亦云四月八日生。而薩婆多論中即云二月八日生。是則內教二說不同也。今謂佛若是夏

時生。即今建巳四月八日也。若商時生。即今建辰月八日也。若周時生。即今建卯月八日也。又據南山律師問天人曰。此土傳佛生時。或云商代。或周昭王。魯莊公世。如何指。答曰。皆有所。弟子是夏桀時生。天具見佛之華化。然佛有三身。法報二身非人所見。唯化身佛普被三千故。有百億釋迦。隨機所感。前後不定。不足疑也。

今東京以臘月八日浴佛言佛生日者。案祇洹圖經。寺中有坡黎師子。形如拳許大。口出妙音。菩薩聞之。皆超地位。每至臘月八日。舍衛城中士女競持香花。來聽法音。詳彼。不言佛生日。疑天竺以臘八為節日耳。又疑是用多論二月八日。臘月乃周之二月也。東西遠。故多差異焉。

又江表以今四月八日為佛生日者。依瑞應經也。如用周正。則合是今二月八日。今用建巳月。乃周之六月也。詳此。濫用建巳月者。有二意焉。一聞聲使用不據實求時。一翻經者多用夏正。故斯謬耳。若如南山云。并衆生見聞不同。故時節不等。不宜確執。然則兩方相接。三藏所傳。以周昭時生。理為長也。

重之曰。前言月八日者。為東夏耶。為西域耶。若尋條見本。從水求源。則事無不周。理有攸貫。且天竺歲首諸說不同。高僧傳中。慧嚴與何承天爭中邊言。西域以建辰為歲首。傳又云。十二月三十日號大神變月。即此土正月十五日。此指夏正也。而用十六日生魄。為月初一日焉。今未詳。建辰月為取今三月月生

日為歲首。為是月半分之準。西土無正二三月名。但取星直月。為月名耳。如毘舍佉月迦提月是也。

又慈嶺北諸國。或以建未月為正首。或春際為夏安居。是知隨方宗計各別。況佛在西域說經。羅漢居竺乾造論。必不指東震之月。所言四月八日者。西域四月八日也。以事符合周書異記昭王四月八日祥端。疑翻譯時隨聲筆受。妄認夏正也。唯為有七月十五日。臘法經是用此方為文。令人惑之。故兩存也。

僧入震旦

五運圖云。周世聖教靈迹。及阿育王造塔置于此土。合有傳記。良以秦始皇焚書。此亦隋燕。故今無處追尋。案始皇時。有沙門釋利房等十八賢者。齋經來化。始皇弗信。遂禁錮之。夜有神人。破獄出之。又漢成帝時。劉向校書於天祿閣。往往見有佛經。及著列仙傳。得一百三十六人。七十四人已見佛經。以此詳究。知周秦之代。已有佛教沙門。止未大興耳。至後漢第二主明帝永平七年。因夢金人。乃令秦景蔡愔王遵往天竺迎佛教。於月氏遇迦葉摩騰竺法蘭二沙門。入東夏。今以為始也。于時佛法雖到中原。未流江表。信受未廣。傳行未周。泊孫氏鼎分封疆阻隔。有康僧會者。本康居國人。赤鳥年中始化於南土也。

經像東傳

原其佛道難思。神蹤本異。不可以常情測。不可以衆例求。唯如東漢僧來劉向已達於梵筌。育王塔現秦朝。早有於靈儀。案釋老志

曰。釋氏之學開於前漢。武帝元狩年中。霍去病獲昆耶王金人。帝以為大神。列於甘泉宮。燒香禮拜。此佛法流傳之始也。及開西域。遣張騫使大夏。還云。身毒有浮圖之教。哀帝元壽年中。景憲往月支。口授得浮圖經。然時未敦信。道未通行。猶大江之初濤。若巨木之毫末耳。今以漢明帝世。二沙門齋四十二章經。及白氎畫像。為其始焉。又如威通傳中。周穆王造靈安寺。永州石花捧育王塔等。豈非東漢前耶。斯乃思慮不遑語議弗及者。可置度外。今且據事跡可思可議故。以永平為始也。

創造伽藍

經像來思僧徒戾止。次原爰處必宅淨方。是以法輪轉須依地也。故立寺宇焉。騰蘭二人角力既勝。明帝忻悅。初於鴻臚寺延禮之。鴻臚寺者。本禮四夷遠國之邸舍也。尋令別擇洛陽西雍門外蓋一精舍。以白馬馱經。夾故用白馬為題也。寺者釋名曰寺嗣也。治事者相嗣續於其內也。本是司名。西僧乍來。權止公司移入別居。不忘其本。還標寺號。僧寺之名始於此也。僧伽藍者。譯為衆園。謂衆人所居。在乎園圃。生植之所。佛弟子則生殖道芽聖果也。故經中有迦蘭陀竹園。祇樹給孤獨園。皆是西域之寺舍也。若其不思議之迹。即周穆王造顯濟寺。此難憑準。命曰難思之事也。後魏太武帝始光元年創立伽藍。為招提之號。隋煬帝大業中。改天下寺為道場。至唐復為寺也。

案靈裕法師寺誌。凡有十名寺。一曰寺釋名二曰淨住釋名三曰法同舍法食二四曰出世舍修出離世五曰精舍非虛華六曰清淨園三業無七七曰金剛刹利土聖因八曰寂滅道場祇園有蓮華藏莊嚴。謂之寂滅道場。入其中者。去煩惱。盡舍那佛說華嚴於此。九曰遠離處入其中者。去煩惱。盡舍那佛說華嚴於此。十曰親近處如行安樂行。以此土十名依祇洹圖經。釋相各有致。如彼寺誌也。今義如六種。一名窟。如後魏鑿山爲窟。安置聖像及僧居。是也。今洛陽龍門天竺寺有行窟。二名院。有那羅延金剛佛等。是。二名院。今釋宗住持多用此名也。三名林。律曰。住一林。四曰廟。如善見廟。五曰閣。若無院。六普通。今五臺山。漢明帝廟起祇洹於陵上。自此百姓墳塚或作浮圖者焉。出陽街之洛陽自漢永平至晉永嘉。止有四十二寺。及後魏都洛。盛信佛教。崇構相繼。臣下豪民競置寺宇。凡一千餘所。後趙都鄴。造寺八百餘區。今遺址或存焉。

龜佛坐菩薩立侍。可二十車。車各樣嚴飾。婆羅門子請佛。次第入城內宿。通夜供養。國國皆然。王及長者立福德醫藥舍。凡貧病者詣其中。醫師瞻候病差方去。又嶺北龜茲東荒城守。每秋分後。十日間。一國僧徒皆赴五年大會。西域謂之。大舍。佛說華嚴於此。國王庶民皆捐俗務。受經聽法。莊嚴佛像。戴以車輦。謂之行像。于闐則以四月一日行像。至十四日訖。王及夫人始還宮耳。今夏臺靈武。每年二月八日。僧戴夾苾芻像。侍從圍繞。幡蓋歌樂引導。謂之巡城。以城市行市爲限。百姓賴其消災也。又此土夏安居畢。僧衆持花執扇。吹貝鳴鑼。引而雙行。謂之出隊。迦提也。取迦提。釋老志曰。魏世祖於四月八日。與諸寺像。行於廣衢。帝御門樓臨觀。散花致禮焉。又景興尼寺金像出時。詔羽林一百人。舉燈伎樂。皆由內給。又安居畢。明日總集。旋繞村城。禮諸制底。樹車與像。幡花蔽日。名曰三摩。近離和集。斯乃神州行城法也。

城靈鷲頂山中。存沒不同。用舍各異。斯乃譯經之推輪者焉。
譯律
佛制毘尼。糾繩內衆。如國刑法。畫一成規。未知誰將毘尼翻爲律號。案漢靈帝建寧三年庚戌歲。安世高首出義律一卷。次有比丘諸禁律一卷。至曹魏世。天竺三藏曇摩迦羅此曰。到許洛。慨魏境僧無律範。遂於嘉平年中。與曇諦譯四分羯磨及僧祇戒心圖記云。此方戒律之始也。
譯論
晉孝武之世。有罽賓國沙門僧伽跋澄。譯維毘曇婆沙十四卷。次則姚秦羅什譯大智度成實。此爲譯論之始。道安錄及僧祐出三藏記同斯楷述也。又單名轉婆沙。是者迦旃延子撰其要義引經訓釋。爲毘曇四十四品。斯亦論也。
東夏出家
夫狂蒙寄於伽藍。頓生善念。孟軻隣其學校。尋染儒風。佛法既行。民人皆化。于時豈無抽簪解佩。履投形者乎。乃漢明帝聽陽城侯劉峻等出家。僧之始也。洛陽婦女阿潘等出家。此尼之始也。
服章法式
案漢魏之世。出家者多著赤布僧伽梨。蓋以西土無絲織物。又尙木蘭色并乾陀色故服布而染亦然也。則西方服色亦隨部類不同。薩婆多部皂色衣也。曇無德部絳色衣也。彌沙塞部青色衣也。著赤布者乃曇無德僧。先

今稱之

立壇得戒

到漢土耳。後梁有慧朗法師。常服青納。誌公預記云。與皇寺常有青衣開士廣行大乘。至明果符其言矣。廣明服色。如五部威儀所服經中。今江表多服黑色赤色衣。時有青黃間色。號爲黃褐。石蓮褐也。東京開輔尙褐色衣。并部幽州則尙黑色。若服黑色。最爲非法也。何耶。黑是上染大色五方正色也。問緇衣者色何狀貌。答紫而淺黑非正色也。考工記中。三入爲纁。五入爲緋。七入爲緋。以再染黑爲緋。緋是雀頭色。又再染乃成緋矣。知緋本出絳。雀頭紫赤色也。故淨秀尼見聖衆衣色。如桑熟棗。乃淺赤深黑也。今秣陵比丘衣色。倣西竺緇衣也。又後周忌聞黑衣之議。悉屏黑色。著黃色衣。起於周也。又三衣之外。有曳納播者。形如覆肩衣。出寄歸傳。講員自許即曳之。若講通一本則曳一支。講三本又隨講數曳之。如納播是也。又後魏宮人見僧自恣。偏袒右肩。乃一施肩衣。號曰偏衫。全其兩肩。衿袖。失祇支之體。自魏始也。復次脚曳襪。或革屣。或短襪。寄歸傳云。西域有持竹蓋或持傘者。梁高僧慧超遇有請。則自携杖笠也。今僧盛戴竹笠。禪師則襲笠。及持深繡囊錫杖。戒刀斧子針筒。此皆爲道具也。近有衣白色者。失之大甚。佛記袈裟變白。不受染色。此得非是乎。或有識如法衆主。譽之而壞其色。眞爲護法有力之勝士也。昔唐末豫章有觀音禪師。見南方禪客多搭白納。常以瓶器盛染色。勸令染之。今天下皆謂黃納爲觀音納也。此師早曾聽學護法爲情。于

原其漢魏之僧也。雖剃染成形。而戒法未備。于時二衆唯受三歸。後漢永平至魏黃初以來。大僧沙彌曾無區別。有曇摩迦羅三藏及竺律炎維祇難等。皆傳律義。迦羅以嘉平正元中。與曇帝於洛陽出僧祇戒心。立大僧羯磨法。東土立壇。此其始也。詳其曇茶羅大。祇施設不同。或巨摩規地。或以木構層。築泥分級。俱名壇也。除土掃地。則名壇也。壇場壇不同。皆是西域曼荼羅也。若據律宗。則須結灰。分限從其自然。生於作法。細想魏朝。固應漢落矣。若此方受戒。則朱士行爲共首也。南朝永明中。三吳初造戒壇。此又吳中之始也。唐初靈感寺南山宜律師。按法立壇。感長眉僧即寶願隨喜讚歎。立壇應法勿過此焉。宜撰戒壇經一卷。今行于世。余嘗慨南山不明壇第四層覆釜形儀制。故著覆釜形儀。樂者尋之以輔博知也。今右街訓僧錄廣化大師。眞紹先募邑社。於東京太平興國寺。造石戒壇。一道南山戒壇經。宏壯嚴麗。冠絕於天下也。

尼得戒由
愛道初緣豈爲容易。阿潘出俗又實希奇。始徒受於三歸。且未全於二衆。按五運圖云。自漢永平丁卯。消宋元嘉甲戌中間。相去三百六十七年。尼方具戒。又薩婆多師資傳云。宋元嘉十一年春。師子國尼鐵索維等十人。於建康南林寺壇上。爲景福寺尼慧果淨音等

二衆中受戒法事。十二日度三百餘人。此方尼於二衆受戒。慧果爲始也。知阿潘等但受三歸。又晉咸康中。尼淨檢於一衆邊得戒。此亦未全也。及建武中。江北諸尼乃往僧寺受戒。累朝不輟。近以太祖勅。不許尼往僧中受戒。自是尼還於一衆得本法。而已戒品終不圓也。今聖英達明斷。護法之士宜奏乞仍舊行之。免法滅之過速焉。

受齋懺法

自佛法東傳。事多草昧。故高僧傳曰。設復齋懺同於祠祀。魏晉之世。僧皆布草而食。起坐威儀唱導。開化略無規矩。至東晉有僞秦國道安法師。慧解生知。始尋究經律。作赴請僧跋讚禮念佛等儀式。凡有三例。一曰行香定座是也。宜律師赴請設則篇大明軌則。四頂之徒。荷不披覽。破毀之請。而乃自貽吁哉。近聞有西江商客。賽願營齋。先示文疏。數僧無能讀者。被商客驅之。一何可笑。後生聞此。當寅夜攻學。一則不虛受施。一則覆庇群僧。一則揚名於四方也。

禮儀沿革

西域之法禮有多種。如傳所明。禮拜者屈已也。旋遶者戀慕也。偏袒者亦肉袒也。脫革屣者不敢安也。和南者先意問訊也。避路者尙齒也。諸例常聞不煩多述。若尼禮於僧。自傳八法。比丘奉土接足至三。莫不盡恭。如事令長也。近以開坐具。便爲禮者。得以論之。昔梵僧到此。皆展舒尼師壇。就上作禮。後世避煩尊者。方見開尼師壇。卽止之。便通叙暄涼。

又展猶再拜也。尊者還止之。由此只將展尼師壇擬禮。爲禮之數。所謂還拜也。如此設恭無乃大簡乎。然隨方爲清淨者。不得不行也。又如比丘相見。曲躬合掌。口云不審者何。此三業歸仰也。曲躬合掌身也。發言不審口也。心若不生。豈能動身口乎。謂之問訊。其或卑問尊。則不審少病少惱。起居輕利不。上慰不。則不審無病惱。乞食易得。住處無惡伴。水陸無細蟲不。後人省其辭。止云不審也。大如歇後語乎。又臨去辭云珍重者何。此則相見既畢。情意已通。囑云珍重。猶言善加保重。請加自愛。好。將息宜保惜同也。若西域相見。則合掌云和南。或云盤茶味。久不見乃設禮。若尊嚴師匠。則一見一禮。今出家者以華情學梵事耳。所謂半華半梵。亦是亦非。尋其所起。皆道安之遺法。是則住既與俗不同。律行條然自別也。或云。僧上表疏。宜去頓首。以其涉祝宗之九拜者。余觀廬山遠公太山朗公答王臣之作。皆名下稱頓首。遠公講禮講實義。豈濫用哉。且頓首者。頭委頓而拜也。今文云頓首。而身不躬折。何爲拜乎。又道流相見。交手叩頭而云稽首亦同也。然秉筆者避之爲敏矣。

注經

乍翻法語未貫凡情。既重譯而乃通。更究文而暢理。故箋法作焉。沈隱之義。指掌可知矣。五運圖云。康僧會吳赤烏年中。注法經。經此注經之始也。又道安重注了本生死經云。魏初有河南支恭明。爲作注解。若然者。南注則康僧會居初。北注則支恭明爲先矣。

僧講

朱士行潁川人也。志業方正。少懷遠悟。脫落塵俗。出家之後。專務經典。常講道行般若。每歎譯理未盡。乃於魏甘露五年。發跡長安。度流沙至于闐。得梵書正本九十卷。彼國多小乘學者。謬於王曰。漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正法。何不焚之。瞿瞿漢地。王之咎也。王乃不聽。齋經東去。士行因請燒之爲驗。于時積薪殿前。誓畢而焚。其經無損。王始歸信。士行寄經還國。竺叔蘭無難又譯爲放光般若。散法師云。士行於洛中講小品。往往不通。遠出流沙求大品。歸出爲晉晉是也。士行曹魏時。講道行經。即僧講之始也。

尼講

東晉廢帝大和三年戊辰歲。洛陽東寺尼道馨俗姓羊。爲沙彌時。誦通法華維摩二部。受大戒後。研窮理味。一方道學所共師宗。尼之講說道馨爲始也。

造疏科經

經教東流。始則朱士行講說。未形於文字。分科注解。其道安法師歟。安師注經。常恐不合佛意。俄夢道人曰。合理即實。頭盧也。或曰。注經與造疏全別。何推安公爲首耶。答注是解經。與別行疏義殊號。而實同。矧分其科節。不長途散釋。自安之意乎。次則僧叡造維摩疏。直生著維摩法華泥洹小品疏。世皆寶之。

解律

元魏世。法聰律師者。原是曇無德羯磨得戒。而常習僧祇。一日自悟乃歎曰。體既四分而

受。何得異部明隨。於是罷講祇律。手披目閱。敷揚四分。有門人道。獲旋抄漸成義疏。覆公即解四分之始也。至宋元嘉中。慧詢善僧祇十誦。更製條章。即解二律之始也。今五臺山北寺相傳。有聰師講律之遺迹焉。

解論

毘曇慧學對法命家。雖晚見於翻傳。而敏成於智母。疇初稽考。越措疏文。唯成實一宗最多法相。北則羅什刪略付授嵩法師。故後魏主大和十年。幸徐州白塔寺。詔曰。此寺近有名僧嵩法師。受成實論於什公。後授淵法師。又授登紀二法師。朕每覽成實云。道登嘗傳論於禁中。此北朝之始也。又僧道禪經律論一皆精博。姚興同輩還宮。著成實三論義疏。此又在先矣。南則僧柔講宜。故出三藏記曰。齊永明七年十月。文宣王招集京師碩學名僧五百人。請定林寺僧柔講寺。慧欣於普弘寺講。此南朝之始也。又肇叡諸師講中百十二門等論。疏義迭生相繼無盡也。

都講

敷宣之士。擊發之由。非旁人而啓端。難在座而孤起。故梁武講經。以枳園寺法彪爲都講。彪公先一問。梁祖方鼓舌。端載索載徵。隨問隨答。此都講之大體也。又支遁至會稽。王內史講維摩經。許詢爲都講。許發一問。衆謂支無以答。支答一義。衆謂詢無以難。如是問答連環不盡。是知都講實難其人。又僧伽跋陀羅就講。弟子法勇傳譯。僧念爲都講。又僧導者京兆人也。爲沙彌時。僧叡見而異之曰。

君於佛法且欲何爲。曰願爲法師作都講。叙
曰。君當爲萬人法主。豈對揚小師乎。此則姚
秦之世已有都講也。今之都講不聞擊問。舉
唱經文。蓋似像古之都講耳。

傳禪觀法

禪法淵源自此。秦世僧叡法師序關中出經。其文則明心達理之趣也。然譬若始有其方。未能修合。弗聞療疾。徒曰醫書。矧以大教既敷。群英分講。注之者矜其詞義。科之者逞其區分。執塵搖指。但尙其乘機。應變解紛。挫銳。唯觀其智刃辭鋒。都忘所詮。不求出離。江表遠公。慨禪法未敷。於是苦求而得也。菩提達磨祖師。觀此土之根緣。對一期之繁紊。而宣言曰。不立文字。遣其執文滯逐也。慧曰。不遵王化。名曰叛區。不繼父業。呼爲逆子。敢有不留佛說。是謂魔外之徒。所以三世諸佛法無異說。十方衆聖授學同文。夫傳述之經本也。遺囑之言末也。皆本逐末。良可悲哉。愚素習象骨。力極貝葉。遇關西來三藏。仍問古今求法記文。天竺禪定。極真欲樂。所以入正位者。繼繼。今天蓋依法務實而行。佛言聖法。不誤後學也。敢諮同志。學佛修德。庶幾學難苦津。高登彼岸。無以利口欺人。自矜於聖府也。經曰。若欲得道。當依佛語。遵而得者。無有是處。可誣也哉。

別立禪居

達磨之道既行。機鋒相達者唱和。然其所化之衆。唯隨寺別院而居且無異制。道信禪師住東林寺。能禪師住廣果寺。談禪師住白馬寺。皆一例律儀。唯參學者或行杜多。糞掃五納衣爲異耳。後有百丈山禪師懷海。創意經綸別立通堂。布長連床。勵其坐禪。坐歇則帶刀斜臥高木。爲櫓架。凡百道具悉懸其上。所謂龍牙杖上也。有朝參暮請之禮。隨石

釋木魚爲節度。可宗者謂之長老。隨從者謂之侍者。主事者謂之寮司。共作者謂之普請。或有過者。主事示以拄杖。焚其衣鉢。謂之誡罰。凡諸新例。厥號叢林。與律不同。自百丈之始也。華曰。釋藥花悅自天子出。則王道興。爲佛寺僧制。竊如家制。則正法住矣。

此士僧游西域

嗟乎。憲雖征。只爲開荒而奉命。騰蘭旣至。未聞克志以求經。亦猶決一隄塘。內水旣出。外水亦入。一出。一入。然後知平矣。魏洛陽朱士行。誓往西天。尋求般若。僧祐以爲東僧西往之始焉。然只在葱嶺之北于填而止。晉法顯募同志數十人。游于印度。登靈鷲山。此乃到中天之始也。厥後交肩接迹。至有漢寺別居東夏之僧。決隄之喻。居可驗矣。若論傳譯之人。則多善一方。罕聞通解。唯并三藏究兩土之音調。瞻諸學之川源。如從佛聞。曲盡意。次則義淨躬游彼刹。妙達毘尼。改律範之妄迷。注密言之引合。遂得受持有驗。流布無礙矣。原其後漢以來。譯者相續。洎唐元和年中。翻本生心地觀經。之後。百六十載寂爾無聞。宋太祖嘗遣百餘僧。往西方求法。太宋太平興國七年。有詔立譯經院于東京太平興國寺之西偏。聚三藏天息災等梵僧數員。及選兩街明義學僧。同譯新經。譯經之務大宋中興也。

傳
密
藏

密藏者陀羅尼法也。是法祕密非二乘境界。諸佛菩薩所能游履也。舊譯云持。新譯云性。本其原則微妙法性也。形其言則陀羅尼母。

也。究其言則聲明也。窮其文則字界緣也。出三藏記云。神呪者總持微密持也。高僧傳中。帛尸梨密多羅本西域人。東晉之初至于建業。王導周伯仁庾亮皆欽重之。善持呪術。所向多驗。時江東未有呪法。密出孔雀王呪呪法之始也。北魏則嵩山菩提流支呪并樹等。頗有靈効。唐朝則智通法師甚精禁呪焉。次有不空三藏。於京大興善寺。廣譯總持教。多設曼荼羅。神術莫可知也。灌頂壇法始於不空。代宗永泰年中。勅灌頂道場處。選二七人。爲國長誦佛頂呪。及免差科地稅云。梁末後唐世。道賢闍梨者。一夕夢游五天竺。見佛指示此某國聚落。泊且頓解五印言音。毫釐不爽。今傳粉壇法。並宗此師。鳳翔阿闍梨是也。後唐清泰帝尤旌其道。後隨駕入洛而卒。今塔在龍門。近東京南。日本大師常爲王公大人演密藏。至今弟子繁衍。傳其業者號曰三藏。或兼講經律論者。則稱傳顯密藏也。

外學

夫學不厭博。有所不知。蓋闕如也。吾宗致遠。以三乘法而運載焉。然或魔障相陵。必須懺悔。懺悔之術。莫若知彼敵情。敵情者。西竺則韋陀。東夏則經籍矣。故祇洹寺中有四韋陀院。外道以爲宗極。又有書院。大千界內所有不同文書並集其中。佛俱許讀之。爲伏外道。而不許依其見也。此土古德高僧能攝伏異宗者。率由博學之故。譬如夷狄之人。言語不通。飲食不同。孰能達其志通其欲。其或微解胡語。立便馴知矣。是以習鑿齒道安以該

譜而伏之。宗雷之輩慧遠以詩禮而誘之。權無二復禮以辨惑而柔之。陸鴻漸皎然以詩式而友之。此皆不施他術。唯通外學耳。況乎偏道二教義理玄遠。釋子既精本業。何好鑽極以廣見聞。勿滯於一方也

大宋僧史略卷上

大宋僧史略卷中

咸平二年
重更修理

右街僧錄通慧大師贊寧奉勅撰

二十四道俗立制 二十五行香唱導

二十六讚唄之由 二十七僧寺綱科

二十八立僧正立尼正附 二十九僧統

三十沙門都統 三十一左右街僧錄

三十二僧主副員 三十三講經論首座

三十四國師 三十五雜任職員

三十六僧主秩俸尼附 三十七管屬僧尼祠部附

三十八僧道班立 三十九內道場生日道場附

四十僧籍弛張

道俗立制

佛法流行。隨時制斷合毘尼之繩糾。則案里尼。堪別法之處量須循別法。故佛訶比丘云。巧避我制造種種過故。許同時立方里尼。涅槃後立未來教。以爲律範所不闕。篇科所不載。則比附而求之也。以是篇聚之外別有僧制焉。今時比丘或住一林居一院。皆和衆立條。約束行止。傳不罹於愆失也。晉道安法師傷戒律之未全。痛威儀之多缺。故彌縫其

闕。據振其流。立三例以命章。使一時而生信。一行香定座上講。二六時禮懺。三布薩等法。過此法者。則別立遮防。安弟子法遇講化於荊州。時有學徒飲酒。遇罰而不道。安在襄陽聞之。封小筆以寄遇。遇詳師意。集衆論之。令直日打過二十撲。封筆却還。故習鑿齒與謝安書云。安能肅衆。上之三例天下翕然奉行也。又支遁立衆僧集儀度。慧遠立法社節度。至于宣律師。立鳴鐘軌度。分五衆物儀章服儀歸敬儀。此並附時榜教相次而出。暨空開荒。則道安爲僧制之始也。後魏世宗宣武帝即位下詔曰。緇素既分。法律亦異。道教彰於互顯。禁勸各有所宜。其僧犯殺人。以上罪依俗格斷。餘犯悉付昭玄。以內律僧制判之。帝明中時魏與梁通和。要賁多遣人。隨使交易。唯崔暹字季寄求佛經。梁祖繕寫并幡花讚唄送至館。暹嘗命沙門明藏著佛論而已署名。其好佛法爲若此也。先是僧尼猥濫。還奏設科條篇沙門法上爲昭玄都。以檢約之。又南齊文宣王著僧制一卷。又梁祖造光宅寺。詔法雲爲寺主。創立僧制用爲後範。觀其北魏南朝俗施僧制。而皆婉約且不淫傷。由輕法之網羅。有惡人之穿穴。脫漏而墮。不至誅刑之上。其可得乎。爲僧者苟未修行。但能避刑憲。亦逍遙之上士也

行香唱導

香也者解穢流芬。令人樂聞也。原其周人尚臭。冥合西域重香。佛出姬朝。遠同符契矣。經中長者請佛。宿夜登樓。手秉香爐。以達信心。

明日食時。佛即來至。故知香爲信心之使也。大遺教經曰。比丘欲食。先燒香唄讚之。又經中。蛇呼比丘自說宿緣。令爲懺悔。并將仙提來取我行香。此方教法既行。經律散漫。故安法師三例中。第一是行香定座上講。斯乃中夏行香之始也。後魏及江表皆重散香且無沿革。至唐高宗朝。薛元起李義府奉勅爲太子齋行香。因禮契三藏。又中宗設無遮齋。詔五品以上行香。或用然香薰手。或將香糝遍行。謂之行香。後不空三藏奏爲高祖太宗七聖忌辰設齋行香。勅旨宜依。尋因多故不齋但行香而已。文宗朝中書崔蠡上疏云。國忌設齋。百官行香。事無經據。伏請停廢。勅曰。崔蠡所奏遂遣討尋本末。禮文令式曾不該明。其兩京天下州府國忌於寺觀行香。今後並宜停罷。并試論之。崔蠡言無經據者。蛇之行香豈無經也。安公引教設儀。豈無據也。勅云討尋本末禮文令式曾不該明者。三代之禮何嘗言飯釋子而行香耶。且令式唯是歷代沿革之法律。如代宗後之條格。豈標在隋末唐初之令式乎。矧以禮出儒家。詎可將釋書爲據。事因釋氏。無宜用儒典爲憑。就證證之方云合理。儒流不許。還引儒書。何異獄訟之人召親黨而作證。若欲除廢。其無辭乎。夫孝子事祖考。唯善是從。徇葬不益於生。固宜廢也。行香是薦於冥漠。知無不爲觀。文宗薄於祖宗。宜其寄坐矣。或曰何必行香爲通。曰如周之尙臭。燔柴血骨。蕭蕭言天。歎其臭也。天豈食血骨。蕭蕭之氣邪。由人尙

其臭故以臭而事天也。若然者，佛教重香，事可奪乎。況百官行香代君也。百官事祖宗，亦臣子也。苟欲廢之，如忠孝何。宣宗即位再興斯道。大中五年，勅京城及外州府，國忌行香並須清潔，不得携酒肉入寺烹炮。既失嚴格之心，頗乖追薦之道云。自此至于哀帝，行香如舊。宋梁廢唐七廟方止。開平三年，大明節百官入寺，行香祝壽。後還薦祖宗，行香于今不絕。晉天福五年，寶貞固奏國忌宰臣跪爐百官列座。今欲宰臣跪爐百官立班，行香後飯僧百人，永爲常式。宋太宗淳化三年，虞部員外郎李宗訥奏國忌行香請宰臣已下行香，後禁酒食表其精潔。

勅下御史臺依行

唱導者始則西域上座凡赴請，呪願曰：二足常安，四足亦安。一切時中皆吉祥等。以悅可檀越之心也。舍利弗多辯才，曾作上座，讚導頗佳。白衣大歡喜，此爲表白之椎輪也。梁高僧傳論云：夫唱導所貴，其事四焉。一聲也，二辯也，三才也，四博也。非聲則無以警衆，非辯則無以適時，非才則言無可采，非博則語無依據。此其大體也。據寄歸傳中云：焚香胡跪，默佛相好，合是導師胡跪爾。或直聲告或詰曲聲也。又西域凡觀國王，必有讚德之儀。法流東夏，其任尤重，如見大官謁王者，須一明練者通喧涼序情意，諷化。此亦唱導之事也。齊竟陵王有導文，梁僧祐著，齊主讚歎緣記及諸色呪願文。陳隋世高僧真觀深善斯道。有道文集焉，從唐至今，此法盛行于

代也

讚唄之由

讚唄原始，案十誦律中，俱抵耳即也作三契聲以讚佛。其人善唄易了解。阿含中，善和羅作善誦誦。令影勝大王象馬不行。此土則康僧會傳泥洹讚唄，支謙製連句梵唄，又開士法勝善阿毘曇心，別撰二百五偈以爲要解。號曰心，其頌聲也。撰象天樂，若靈籥自發，儀刑群品，觸物有寄。一吟一詠，狀鳥步獸行也。一弄一引，類乎物情也。情與類遷，則聲隨九變而成歌，氣與數合，則五音協律而俱作。附之金石，則百獸率舞。奏之管絃，則人神同感。斯乃窮音聲之妙會也。魏子建嘗游魚山而感音，翻其曲折同合沙門之唄。唯南齊竟陵王子良將經中偈契消息，調音曲盡其妙。著讚梵唄偈文一卷，又帛法橋者尤善梵唄。高僧傳中其人頗多。此不具錄。後趙石勒建平年中，有神降于安邑廳事，誦詠經音。七日方絕。僧有幕寫爲梵唄焉。或曰：梵唄之聲此何益也。通曰：一者佛道法樂也。此音韻雖哀不傷，雖樂不淫，折中中和故爲法樂也。二者諸天鬼神聞皆歡喜故。三者諸佛常法，十方刹土何莫由斯樂也。

僧寺綱料

夫言寺者嗣也。治事者相嗣續於其內也。既用官司之名，無虧佛事之業。故子續其父，資。續於師。此相嗣而接蹤。當克勤而成事也。案西域知事僧總曰羯磨陀那，譯爲知事。亦曰悅衆，謂知其事悅其衆也。稽其佛世，飲光

統衆於靈鷲，身子游事於竹林。及香婆摩羅年甫十六已證應真。其後念身不牢固，請爲僧知事。指夜出光分僧臥具。故佛讚言：我弟子爲僧知房舍差。次請食香婆摩羅子爲第一。如其赴請群集，誰合受第一水果飲食等。佛言：以其年臘最高者爲之。謂之上座及佛教東漸，漢魏之間，如網未設其綱。如舟未下其碇，殆姚秦之世，出家者十室而半。羅什入關，贏糧裹足，而至者三千。秦主勅選道碧法師爲僧正，慧遠爲悅衆，法欽慧斌掌僧錄，給事與吏力。僧正秩同侍中，餘則差降。此土立僧官，秦碧爲始也。

立僧正

僧曹創立淨衆曰：齊所樹官方終循佛教，所言僧正者何。正政也。自正正人。克敷政令故云也。蓋以此丘無法，如馬無轡勒，牛無貫繩，漸染俗風，將乖雅則。故設有德望者，以法而繩之。令歸于正。故曰僧正也。此爲秦僧碧爲始也。或曰：東晉遷都，蔑聞此職。至宋世乃立沙門都，又以尼寶賢爲僧正。文帝孝武皆崇重之。次有號法主者，如釋道猷，生公之弟子也。文帝問慧觀曰：頓悟義誰習之。答曰：道猷。遂召入，至孝武即位，勅住新安寺，爲鎮寺法主。又勅法瑗，爲湘宮寺法主，詳其各寺同名，疑非統正之任。又昇明中，以法持爲僧正。大明中，以道溫爲都邑僧正。永明中，勅長干寺玄暢同法獻爲僧主，分任南北兩岸。暢後被勅往三吳，使糾繩二衆。齊末以法悅爲僧主，住正覺寺。梁祖歸心佛教，深入玄樞，慎選

德人。以充僧首。則法超爲都邑僧正。普通六年。勅法雲爲大僧正。吏力備足。又慧令亦充此職焉。大字所云僧主者。猶僧官也。蓋偏地小正小統之名也。如關那囉多。此言志德。北印度人周朝謙王字文儉鎮蜀。請以同行。至彼任益州僧主。住龍淵寺焉。南朝慧基姓偶錢塘人。依求那三藏於蔡州受戒。後化行越土。尋勅爲僧主。掌任十城。東土僧主之始也。東土即吳會之附也。歷觀諸朝。多是諸侯立僧正也。梁雖大國。亦用此名。但加大字以別之。今天下每州置一員。擇德行才能者充之。不然則闕矣。

尼正附

北朝立制多是附僧。南土新規則行尼正。宋太始二年。勅尼寶實爲尼僧正。又以法淨爲京邑尼都維那。此則承乏之漸。梁陳隋唐少聞其事。偏霸之國往往聞有尼統尼正之名焉。

僧統

帝王奄宅寰區。必革人視聽。或更其禮樂。或變以官司。互納言作尙書。以太蔭代司馬。何常之有。以此爲初。秦制關中。立僧正爲宗首。魏尊北土。改僧統領緇徒。雖發新題。亦提舊職。後魏皇始中。趙郡沙門法果戒行精至。開演法籍。太祖徵爲沙門統。言多允愜。供施甚厚。太宗崇信彌加於前。永興中。前後授輔國宜城子忠信侯又安城公。皆固讓之。俗官加僧。初聞於此。帝幸其居。嫌其門狹不容輿。更廣大之。年八十餘卒。帝三臨其喪。追贈

老壽將軍趙郡胡靈公。今雖老壽將軍。皆出此時胡靈公。初法果年十四始出家。有子曰猛。詔令襲果所加爵。沙門統之官自法果始也。復有圖寶沙門師賢。本是王種。東游涼土。又來京下。值龍佛法。權假醫術。而守道不改。於重興日即爲沙門。同輩五人。魏帝親爲下髮。詔寶爲僧統。僧統之官自師賢始也。隋興佛道。變革周風。召僧猛住大興善寺。爲隋國大統。猛姓段涇陽人也。講般若十地等。隋以大字號聖沙彌者。初在洛任國僧都門都也。後召入鄴。綏緝有功。轉爲國統。一國之門都也。朱沿唐制。廢立錄。惟宮人出家剃補尼錄尼統。有至沙門都統。

魏主移都。仍從元姓虜家所服悉變華章。又於竺梵之門多事改遷之作。孝文帝一日下詔曰。門下近得錄公等表。知早定沙門都統。比考德選賢。痛寐勤心。繼佛之任。莫知誰寄。或有道高年尊。理無繁紆。或有器識冲邁高揖塵務。今以思遠寺主法師僧顯。可勅爲沙門都統。詳究魏文帝勅曇曜爲沙門都統。乃自曜公始也。曜即帝禮爲師。號昭玄沙門都統。欣佛法重興。彫石造像。譯淨土三昧經并付法藏傳等。是此師也。齊則以法上爲昭玄統。法順爲沙門都。然都者雖總轄之名。九官實多以都。宇爲其總攝也。而降統一等也。又烏婁國僧那提聚耶舍隋言尊稱。先於齊國亦爲昭玄統也。高齊之世何統與都多耶。答曰。時置十員。一統一都爲正爲副故多也。大隋受命亦用統名。始以曇延爲沙門大昭玄統。加次則靈藏

法師爲大興善寺主。尋署昭玄都。唐穆宗元和元年閏正月。以龍興寺僧惟英充翰林待詔兼兩街僧統。英通結中外。假卜筮惑人故有是命。尋以非宜罷之。自爾朱梁後唐晉漢周泊今大宋。皆用錄而無統矣。偏霸諸道或有私署。如吳越以令因爲僧統。後則繼有避僭差也。尋降稱僧正。其僭僞諸國皆自號僧錄焉。

左右街僧錄。左右街自起置功德使所屬。及置僧錄。還用左右街也。僧錄以錄之。功德又各錄焉。

自唐有天下。初則佛法萎遲。蓋李教勃興。物無兩大故也。傳奕上疏條釋氏之愆。神堯不無其惑。次巡幸東洛。太宗詔令僧尼班于道後。高宗御極極議欲令拜君親。則天歸心釋門。還令僧班道上。中叡之世微更發揮。玄宗之朝一往崇道。僧寺止立三綱而已。昭玄統正革而不沿。僧務官方沈而弗舉。道宣律師被勅爲西明寺上座。即其例也。至文宗開成中。始立左右街僧錄。尋其人即端甫法師也。俗姓趙德宗召入禁中。與儒道論議。賜紫方袍。令侍太子於東朝。順宗重之。若兄弟相與臥起。恩禮特深。憲宗數幸其院。待之若賓友。掌內殿法儀。錄左街僧事。標表淨衆一十年。即元和中也。由此觀之。僧錄之起自端甫也。甫公文宗開成中卒。開成後則雲端爲僧錄也。端公奉勅旨。欲焚夷釋氏。先下詔曰。有佛教來。自古迄今。興廢有何徵。應仰兩街僧錄與諸三學僧。錄其事。目進上。成推法寶大師玄暢。序述編次。暢遂撰三寶五運圖。明佛

法傳行年代。若費長房開皇三寶錄同也。大則宣宗朝。靈臺辯章為僧錄。同奏請千鉢大教王經入藏。章奏三受僧錄見五通圖大中八年詔修廢總持寺。勅三教首座辯章。專勾當修寺。護軍中尉驃騎王元符。宣章公由首座充左街僧錄。次淨光大師僧微充右街僧錄。懿宗咸通十二年十一月十四日。延慶節兩街僧道赴麟德殿講論。右街僧錄彥楚賜明徹大師。左街僧錄清蘭賜慧照大師。僖宗朝則有覺暉為僧錄焉。中和果寇犯關時。僧錄雲皓與道門威儀杜光庭執香爐案等。隨駕蒼黃穿機行。至武功脚皆創疼。及收復京師。隨迴方署錄職。莫知于時。僧道引駕儀式持香案何耶。所言錄者。有晉宋錄。錄其經法傍教傳翻譯人物等事。故魏詔曰。近得錄公等表。錄公乃是僧曹總錄。猶言錄事也。僞秦始立僧正。則以法欽慧斌二人掌僧錄也。有唐變態正乃錯諸錄則用矣。蓋禮樂自天子出也。時既所尚物無我競。任使魏統如草。秦正若林。皆歸唐錄。區宇中矣。譬若尚賢尚齒屬尚賢之代。齒何用乎。尚白尚青。當尚白之君。青勿先也。

僧主副員

姚秦立正也。雖無副正之名。而有貳車之意。故用慧遠為悅衆。欽斌二公掌錄。斯乃階級分曹同成僧務。而不顯言副正二字。及魏世更名僧統以為正員。署沙門都。以分副翼。則都維那也。故孝文帝詔云。副儀武事。緇素攸同。頃因曠統獨濟。遂廢斯任。和魯前今欲會立副職毘德贊善。固須其人。皇舅寺法師僧義。行恭

神暢溫聰謹正。業慈道優用唐副翼。可充都維那以光賢徒。乃知魏以悅衆為副。例知姚秦世慧遠為副也。若爾者。後魏亦用秦制。而僧傳不指。蓋不明練辭義耳。又于時各寺別立三官。寺之都維那莫有相濫乎。答此有二不濫。一勅署令於昭玄僧統不為副。二自帶昭玄下都維那。豈同寺之悅衆耶。南朝宋孝武帝重慧璉。璉曾對帝唱導於齋舍中。璉一萬勅為京邑都維那。此以京邑二字簡異也。江左立正。而有立副者。有不立者。及隋一統還準北朝用統為正。以都為副。至唐元和長慶間。始立僧錄。錄左右街僧。亦無貳職。次有三教首座。昭宗乾寧中。改首座為副僧錄。得覺暉焉。副錄自隱公始也。朱梁後唐晉漢周或置或省。出沒不定。今大宋太平興國六年。勅立右街副僧錄。知右街教門事焉。

講經論首座

首座之名即上座也。居席之端。處僧之上。故曰也。唐世勅辯章檢校修寺。宜宗賞其功。署三教首座。元和中端甫止稱三教談論。蓋以帝王誕節。偶屬徵呼。登內殿而讚揚。對異宗而商榷。故標三教之字。未必該通六籍博綜二篇。通本教之諸科。控群賢而傑出而脫。或通善他宗。原精我教。對王臣而無畏。挫執滯而有功。膺于此名則愧色矣。次後經論之學或置首座。三教首座則辯章為始也。朱梁洎周。或除或立。悉謂隨時。今大宋有講經講論首座。乃僧錄之外別立耳。

國師

西域之法推重其人。內外攸同。正邪俱有。昔尼隍子信婆羅門法。國王封為國師。內則學通三藏。兼達五明。舉國歸依。乃彰斯號。聲教東漸。唯北齊有高僧法常。初演毘尼。有聲鄴下。後講涅槃。并受禪數。齊王崇為國師。國師之號自當公始也。殆陳隋之代。有天台知顓禪師。為陳宣帝煬帝菩薩戒師。故時號國師。即無至則天朝。神秀領徒荊州。召入京師。中睿玄四朝皆號為國師。後有禪門慧忠。肅代之時。入宮禁中。說禪觀法。亦號國師。元和後主賜右街僧錄光業。為祐聖國師。吳越稱德韶為國師。江南唐國署文遂為國大導師也。導師之名而舍二義。若法華經中。商人白導師。此即引路指導也。若明導之師。此即表白也。故宋衡陽王鎮江陵。因齋會無有導師。語曇光為導。及明帝設會。見光唱導稱善。勅賜三衣瓶鉢焉。

雜任職員

寺之設也三綱立焉。若綱罟之巨綱提之則正。故云也。梵語摩摩帝悉替那羯磨那陀華言言寺主上座悅衆也。詳其寺主起乎東漢白馬也。寺既愛處人必主之。于時雖無寺主之名。而有知事之者。至東晉以來。此職方盛。故侯景言。以肅行老翁作太平寺主也。後周則有陟謁寺主。自勅封署。隋有大興善寺主。唐太平公主奏胡僧慧範為聖善寺主。仍加三品封公爵。則天以薛懷義為白馬寺主。盡由勅補。自餘諸道三年一代耳。夫上座者有三種焉。集異足毘曇云。一。生年為耆年。二世俗財名與貴族。如節度使劉統。出家物賜夏臘。三。先受戒及先證果。此名最勝古今立此位。皆取其年德。幹局者

充之。高僧傳多云：被勅爲某寺上座是也。道宣勅爲西明寺上座。列寺主維那之上。五運圖中勅補者繼有之。都維那者寄歸傳云：華梵兼舉也。維是綱維華言也。那是略梵語。刪去羯磨陀三字也。魏孝文以皇舅寺僧義法師爲京邑都維那。則勅補也。是乃昭玄都維那耳。今寺中立者。如玄暢勅爲總持寺維那是地。次典座者。謂典主床座。凡事舉座。一色以攝之。乃通典雜事也。或立直歲則直一年。或直月直半月。直日皆悅衆也。隨方立之。都謂之三綱。雜任其僧綱也。唐初數葉不立僧主。各寺設此三官而已。至元和長慶間。立左右街僧錄。總錄僧尼。或有事則先白錄司。後報官方也。朱梁後唐晉漢周今大宋皆循襲制矣。又宋齊之世曾立法主一員。故道宣勅爲新安寺鎮寺法主。法瑗爲湘宮寺法主。至唐末多立。受依止閣梨一員。亦稱法主。今朝兼律員。位最高者號宗主亦同也。依止閣梨或當勸補者。蓋道俗之間。有爭不分曲直。告其剖斷令人息爭。故號之也。周隋之際。有法導專精律範。北齊主既敬法門。五衆斯盛。有犯律者。令遵理之。勸爲斷事沙門。時有青齊僧訟。勸令斷之。繁榮自強。至隋詔住大興善寺。斷事之名遵統爲始。後升爲統隋日嚴寺釋彥琮著僧官論。必廣明僧職。求本未獲耳。

僧主秩俸

僧之少欲本合辭榮。佛之軌儀止令分衛。其如若無尊大禦下誠難。或契宿因冥招檀信。此又別時之意也。故那爛陀寺有學通諸部

者。出入象乘齋食官供。此方道龍日受黃金等。自姚秦命僧碧爲僧正。秩同侍中。此則公給食俸之始也。洎魏孝文下。歲施道人應統帛。詔云：應統仰紹前哲。繼軌道門。微佇玄範。冲猷是託。今既讓俗名。理宜別供。可取八解之義。歲施帛八百匹。準四輩之賜。隨四時而給。又修善之本實依力命。施食之因內典所美。可依朝官上秩當月而施。至於身後猶齋僧資薦僧官得時。在孝文之世也。唐代宗令度支具廩給內道場僧。又唐祠部格道士通二篇。給田三十畝。僧通經業。準上給田也。

論曰：西域飲光菴衣料衆。北齊上統布服臨官。或尙道情則凡愚者不畏。或多豪富則忌剋者所謀。吏力豈得不無俸財。可宜多畜盜僧民惡。負乘懷璧。立加害已。又損法門。子曰：與其奢也寧儉。宜以道德悅服於人可矣。

尼附

東晉何充始捨宅爲寺。安尼其間。不無神異義解道明之者雄飛傑出矣。宋寶賢爲京邑尼僧正。文帝四事供養。孝武月給錢一萬。尼正之俸寶賢始也。

管屬僧尼

教傳東漢時。歷魏朝信向未臻。伽藍全少。僧既有數。事亦無多。乃反前言。則須關白。關白何所還。在鴻臚寺焉。故知沙門始隸鴻臚也。西晉無說。後魏有云：初立監福曹以統攝僧伍。尋更爲昭玄寺也。故隋百官志曰：昭玄寺掌佛教。署大統一人統一人都維那三

人。置功曹主簿員。以管諸州郡縣沙門矣。後復改崇玄署焉。梁僧祐云：如今同文寺也。因疑齊梁之世曾立同文寺以主僧務。未見其文。于時帶司呼官故曰昭玄大統。至唐初紛無此謂。僧尼皆隸司賓。案會要云：則天延載元年五月十五日。勅天下僧尼隸祠部。不須屬司賓。知天后前係司賓也。此乃隸祠部之始也。義取其善懷惡福解災之謂也。玄宗開元十四年。中書門下奏僧尼。割屬鴻臚寺。從之一十五年正月。勅僧尼令祠部檢校。道士女冠隸宗正寺。蓋以李宗入皇籍也。憲宗元和二年二月。詔僧尼道士。全隸左右街功德使。自是司封祠部不復關奏。會要曰：大曆十四年。勅內外功德使。並宜停罷。若然者。代宗朝早置功德使。但內外與左右街異耳。元和中併司封祠部。而置左右街功德使。由吐突承璀累立軍功故有此授。僧道屬焉。寶曆中。護軍中尉劉規亦充此使。至會昌五年。廢寺像。勅僧尼不宜隸祠部。于時中書門下奏云：奉宣僧尼不隸祠部。合屬主客爲仗。令鴻臚寺收管。宜分折奏來者。天下僧尼國朝以來並隸鴻臚寺。至天寶二年。隸祠部。與延載時不同臣等據大唐六典。祠部掌天地宗廟大祀。與僧事殊不相當。又可務根本。合歸尚書省隸鴻臚寺。未爲允當。又六典主客掌朝貢之國七十餘蕃。五天竺國並在數內。釋氏出自天竺。今陛下以其非中國之數。已有釐革僧尼名籍。便令係主客不隸祠部及鴻臚寺。從之六年五月。制僧尼依前令兩街功德使收管。不

要係主客。其所度僧仍令祠部給牒。宣索重闡佛宗。所度僧尼還屬左右街功德使。故楊欽義充左街功德使。宣使之捕道士趙歸真。昭宗朝宰臣崔某奏誅宦官。內諸司使一切停罷皆歸省寺。功德使宰執帶之。梁末帝龍德元年。禁天下私度僧尼。有願出家。勸入京比試後祠部上諸焉。後唐無聞。晉以揚光遠爲天下功德使。自維青不軌之後。不置此使矣。至今大宋。僧道並隸功德使。出家乞度。策試經業。則功德使關祠部出牒。係于二曹矣。

論曰。鴻臚寺之任禮四夷遠人也。教法初來。須就斯寺。雖與白馬。終隸此司。古云僧尼係鴻臚寺者是也。及乎晉茹蕸以言美。服皮靴而稍佳。則曰四海一家。王者無外。故後魏置監福曹焉。昭玄寺焉。崇玄署焉。設官布局以攝僧尼。茹蕸而以生我土。皮靴而認作華裝。故唐朝勒歸祠部。既而因事釐革。遂朝廢興故。立功德使以總之。中宗時以沙門廓清爲修功德使。官至殿中監。土突軍容軍功莫賞朝廷議以功德使榮之。非謂專其僧道也。于時尚書省司封先屬其中。由是不出中官。洎唐末行袁紹之誅。職歸宰執。皇朝盛重此職。亦僧道之幸事也。

祠部牒附

嘗聞僧視其官則五品。然未見令式史傳明載。且信相傳又曾見僧五品。據其誦經合格。就試得通。此僧選也。剃髮被袈裟。此釋褐也。勅授形俱無作戒法。此官位也。講三藏教。充如來

使也。化導內外衆。使背惡向善。理民也。爲國行道。保民無災。爲之課最也。苟弗比其階品視其職官。其可得乎。將來法門君子對敬。帝王請降明勅。許比某官某品。像末之時爲美事之端。自我之力不其善乎。若夫稽其鄉貫。則南朝有之。見高僧傳唯爲搜揚便生名籍。係之限局。必有憑由。憑由之來卽祠部牒也。案續會要。天寶六年五月。制僧尼。依前兩街功德使收管。不要更隸主客。其所度僧尼仍令祠部給牒。唐祠部牒皆隸案牘。給牒自玄宗朝始也。及德宗建中中。勅天下僧尼。身死還俗者。當日仰三綱。於本縣陳牒。每月申州附朝。集使申省。并符詰同送者。注毀其京城卽於祠部陳牒納告。告身卽戒牒也

僧道班位

佛法通行。朝代更歷。未全鼎成。則置而勿論。及動時君。則入宮見妬。加以僧乘時而炫耀。法因事而化離。乃與玄門抗衡角力。因有諍故遂結朋黨。由朋黨故遂生愛憎焉。經中不許親近國王大臣王子等。又云。我法付囑王臣者何。若以倚傍力輪。苟不親近。而可得乎。若以招致殃咎。苟欲榮身。其可免乎。觀其末代。垢重情移。奉身而已。罕聞爲教而親近國王大臣也。脫或唯居蘭若。不履朝門。誰強召呼。誰分著定。則何班位之有。然以但思獨善。專事杜多。則王侯何以委知。大力曷能扶翼。故須分其表位。則其班行。去取二情各有意致。昔者教之東演也。漢魏之世或曰渺茫。晉宋以來頗聞煇赫。若其玄玄之道老氏之

風。於漢魏時。存亡而已。何其知邪。如馬遷作史。將老子與韓非共傳。可非漢代未崇重之乎。夫立傳同科。概其趣類相齊。則史官列而偶出也。是知伯陽之道前漢未光。東漢桓帝方遣中官。醮祀祈禱。魏黃初三年。下勅曰。告豫州刺史。老聘賢人未宜先孔子。不知魯郡爲孔子立廟成未。漢桓帝不師聖法。正以嬖臣而事老子。欲以求福。良足笑也。此祠之興由桓帝也。武皇帝以老子賢人不毀其道。朕亦以此享當路。往來者輒往瞻視。而樓屋傾頽。僅能歷人。故令修整。昨過視之。殊整頓矣。恐小人謂此爲神。妄往禱祀。犯乎常禁。宜宣告吏民咸使聞知。由是觀之。漢魏之間。未露鋒穎。至唐有羊角之現。厥道攸興。認作祖宗。冊爲帝號。此君謂爲雄。誰敢不雄。若史遷在唐作傳。必改爲帝紀也。以仲尼同傳。猶謂鴻毛不敵鈞石也。豈得韓非妄參廁邪。漢魏之人覽馬史者。豈驚駭乎。驚駭不倫者。近世之情也。然則物隨黨別。事逐時移。預三恪者。不免舊說。有萬邦者。豈無新意。朱梁革命。勅改亳州太清宮。爲老子廟。蓋由帝代無定愛憎不同。釋氏雖西來客教。自晉宋齊梁陳後魏北齊後周大隋。僧班皆在黃冠之上。梁武捨道不齒玄門。黃冠之徒固難爭長。唐貞觀十一年。駕幸洛陽。道士先有與僧論者。聞之於太宗。乃下詔曰。今鼎祚克昌。既憑上德之慶。天下大定。亦賴無爲之功。宜有解張闡茲玄化。自今以後齋供行立。至於稱謂。道士女冠可在僧尼之上。庶敦反本之俗。

暢於九有。貽諸萬葉。時京邑智。實上表陳諫不聽。自此僧班在下矣。至十五年。帝幸弘福寺。賜大德五人座曰。朕宗李在先。大德大應恨恨。以宗先故。朕見修功德。不會別造道觀。皆崇寺宇也。如此宣慰。諸僧心皆喜躍。及高宗朝。有直東臺舍人憑神德上表。請仍舊僧尼在道士前。并依前不拜父母。辭繁不錄。則天授二年四月。詔令釋教在道門之上。僧尼處道士女冠之前。睿宗景雲元年二月。詔以釋教與玄宗理均迹異。拯人救俗。教別功齊。自今每緣法事集會。僧尼道士女冠宜行並集。此不分前後齊行東西也

論曰。周武輕棄我教。若鎔鉢爾。皆御正殿。是述三教。以儒居先。佛教居後。道教最上。由出於無名之前也。近見沈公著誓書云。唯聞二教。不聞釋氏。此皆侮聖人。一言為阿鼻之種也。故拓跋虎入冥。具見周武受對。并寄言隋天子。為我拔苦。文帝乃募天下出錢。營福以救薦之。且如佛無我。所遭傷毀而無報復。蓋以將欲殘害於彼。必先燒熱於心。心為苦因。身嬰惡報。自作自受。可不畏乎。昔阮孝緒著七錄中。以佛教為外篇。一戒律。二禪定。三智慧。四疑似。五論記。因目佛理為方外之篇。號方外教。自孝緒始也。所言方外者。同莊老也。域中之教拘繫所不及也。請以智眼照其淺深。則內外上下自區別矣。如無智眼。以玉石俱焚。薰蕕共器。知復奈何。緬思後周摧滅。遇隋復興。方謂熾然。尋又微矣。唐宗老氏。釋教接連。或抑拜君親。或分班上下。良以有為之

法何免四相遷移。譬如火焉。火中寒暑乃退。與久必替。替極還興。興替相尋。未始有極。景雲中。令僧班在西。道班在東。齊行並進。朱梁之世。又移厥位。今大宋每當朝集。僧先道後。並立殿廷。僧東道西。間雜副職。若遇郊天。則道左僧右。未知始起也。

內道場

內道場起於後魏。而得名在乎隋朝何邪。煬帝以我為古。變革事多。改僧寺為道場。改道觀為方壇。若內中僧事。則謂之內道場也。今朝茲福等殿。安佛像經藏。立剎聲鐘。呼為內寺是也。魏大武皇帝始光二年。立至神道場。神廟四年。勅州鎮悉立道場。蓋帝王生此日也。釋文。是生口權建法會年。後天元大咸元年春正月。詔曰。隆建玄風。三寶尊重。宜修開法化。廣理可歸崇。其舊沙門中德行清高者七人。在政武殿西。安置行道。此內道場之始也。南朝或以尼在內中持課。又壽光殿中群僧法集。或充學士。或號講員。或注解經文。或敷揚禪要。凡存禁中並內道場也。唐則天令大德僧法處一慧儼行感宣政等在內道場念誦。以薛懷義參雜其間。則天又於洛京大內置內道場。中宗睿宗此制無改。代宗初喜祠祀。未重釋氏。而宰臣元載杜鴻漸王縉皆歸向佛僧。王縉造黃庭寺

代宗嘗問福業報應事。元載因而啓奏。由是信之過甚。常令僧百餘人於宮中陳佛像經教念誦。謂之內道場。供養甚貴。出入乘廐馬。度支具廩給。每西蕃入寇。必令群僧講誦仁王經。以攘寇虜。幸其退則加其錫賚。不空三

藏官至卿監封國公。通籍禁中。又詔天下官吏。不得箠撻僧尼。又七月望日。於內道場造于蘭盆。飾以金翠。設高祖七廟神座。各背神號識之。迎出內陳於寺觀。引道繁盛。歲以為常。至建中中。德宗勅廣德永泰以來。聚僧於禁中。嚴設道場。並令徹去。遣出僧衆云。順宗朝以端甫掌內殿法儀。亦是此任。憲宗穆宗文宗並端甫掌內殿法儀。亦是此任。憲宗穆宗四月二十六日。勅停內長生殿道場。武宗初年。以生日德陽節。却置內長生殿道場。及設內齋。僧道獻壽。後與道士趙歸真惑亂。切齒求僧之過。至會昌四年。詔停內齋及內道場。惡意萌于此矣。

生日道場附

生日為節名。自唐玄宗始也。魏太武帝始光二年立道場。至神廟四年。勅州鎮悉立道場。慶帝生日。始光中是帝自崇福之始也。神廟中是臣下奉祝帝壽之始也。自爾以來。臣下吉祝必營齋轉經。謂之生辰節道場。于今盛行焉。

僧籍弛張

夫得果之人且無限劑。出家之士豈有司存。既來文物之朝。須設糾繩之任。其有見優閑而競入。懶惰役以奔來。輒爾冒名。實非高士。僧之內律豈能御其風牛佚馬邪。故設僧局以緝之。立名籍以紀之。周隋之世。無得而知。唐來主張方聞附麗。文宗大和四年正月。祠部請天下僧尼冒名非正度者。具名申省。各給省牒。以憑入籍時入申名者。計七十萬。

造帳入籍。自大和五年始也。若然者。前豈無籍帳邪。監福曹昭玄寺崇玄署。將何統斷僧務乎。對曰。勘造僧帳。體度不同。或逐寺總知。或隨州別錄。或單名轉數。或納牒改添。故不同也。然則出時君之好惡。乃入籍之解張。今大宋用周顯德條貫。三年一造。著于律令也。

大宋僧史略卷中

大宋僧史略卷下

咸平二年
東京更修

右街僧錄通慧大師贊寧奉 勅撰

- 四十一誕辰談論內齊 四十二賜僧紫衣
- 四十三賜師號德號 四十四內供奉并引駕
- 四十五封授官秩 四十六方等戒壇
- 四十七結社法集 四十八賜夏臘
- 四十九對王者稱謂 五十臨壇法位
- 五十一度僧規利 五十二賜證果尼
- 五十三菩薩僧 五十四得道證果尼
- 五十五大秦末尼 五十六駕頭床子
- 五十七城闢天王 五十八上元放燈
- 五十九總論

誕辰談論

普漢祖與盧縮同日生。有奉酒饌相遺。此為慶生之權輿也。後則東帛盞酒。孩兒服玩。以加祝賀。大則玉帛長生久視之意。屬于物品。以為慶生之豐禮也。及聞佛法中有彌災延命之說。則以佛事為慶也。元魏後周隋世多

召名行廣學僧。與儒道對論。悅視王道。亦慶生之美事矣。唐高宗召賈公彥於御前。與道士沙門講說經義。德宗誕日御麟德殿。命許孟容等。登座與釋老之徒講論。貞元十二年四月誕日。御麟德殿。詔給事中徐岱兵部郎中趙需及許孟容章渠牟。與道士葛參成沙門談筵等二十人。講論三教。渠牟最辯給。文宗九月誕日。召白居易。與僧惟澄道士趙常盈。於麟德殿談論。居易論難鋒起。辭辯泉注。上疑宿構。深嗟揖之。莊宗代有僧錄慧江。與道門程紫霄談論。互相切磋。謔浪嘲戲。以悅帝焉。莊宗自好吟唱。雖行營軍中。亦携法師談諧。或時嘲捏。每誕辰飯僧。則內殿論義。明宗石晉之時。僧錄雲繇多於誕日談諧。皇帝親坐累對論議。至大宋太祖朝天下務繁。乃罷斯務。止重僧講。三學為上。此無乃太厚重而貞實乎

內齋附

皇帝誕日。詔選高德僧。入內殿賜食加厚饌。尋文起於後魏之間。多延上達用微福壽。唐自代宗。置內道場。每年降聖節召名僧。入飯廳。謂之內齋。及文宗大和七年十月。改慶成節。勅停僧道內齋。至武宗初年。重置內道場。并設內齋僧道獻壽。會昌四年六月。停內齋及內長生道場。宣宗即位元年六月二十二日。勅復置內齋。許僧道獻壽。梁祖開平三年大明節日。帝御文明殿。設僧齋。宰臣翰林學士預之。我大宋皇帝誕節。兩街僧錄道錄首座并公薦兩街分僧賜紫衣師號。了便同

賜齋。又聞晉漢周帝生日。設百僧後量減令數人而已

賜僧紫衣

古之所貴名與器焉。賜人服章。極則朱紫。綠皂黃綬乃為降次。故曰加紫綬。必得金章。令僧但受其紫而不金也。非方袍尋諸史。僧衣赤黃黑青等色。不聞朱紫。案唐書。則天朝有僧法朗等。重譯大雲經。陳符命言。則天是彌勒下生。為閻浮提主。唐氏合徵。故由之革薛稱周新大雲經曰。終後生彌勒宮。不言則天是彌勒。法朗薛懷義九人並封縣公。賜物有差。皆賜紫袈裟銀龜袋。其大雲經頒於天下寺。各藏一本。令高座講說。賜紫自此始也。觀新唐書言。大雲是偽經則非也。此經晉朝已譯舊本便云女王。于時豈有天后耶。蓋因重譯故。有厚誣加。以挾薛懷義。在其間致招譏誚也。則天之後中宗朝。以胡僧慧範修寺之功封縣公。不行紫服。睿宗時亦無聞焉。玄宗友愛頗至。以寧王疾遣中使尚藥。馳驛旁午。唯僧崇憲醫效。帝悅賜緋袍魚袋。唯憲一人又開元二十年九月中。波斯王遣大德僧及烈至唐。僧名烈勅賜紫袈裟一副帛五十匹。遣還本國。天寶末。沙門道平住金城縣寺。遇祿山逆亂。玄宗幸蜀。肅宗過寺。平懇勸論兵靈武。收復長安。肅宗遂以兵屬之。用為左金吾大將軍。至肅宗遇賊大戰。累次立功。後還乞為僧。勅配崇福興慶兩寺。賜紫衣入內。奏對為常。代宗永泰年中。章敬寺僧崇慧與道士角術。告勝中官輩庭玉。宣賜紫衣一副。除魚袋也次鎮國寺梵僧紀陀。年六百歲。臨終遣

弟子奉衣鉢上皇帝。勅賜紫衣焉。德宗歸心

釋氏。詔法師端甫。入內殿與儒道論義。賜紫方袍。順宗憲宗穆宗文宗武宗皆行此賜

紫名。東觀漢記曰。大和中。大安國寺釋修

會能詩。嘗應制。才思清拔。一日聞帝乞紫衣。

帝曰。不於汝客耶。觀若相有缺然。故未賜也。

及賜歸寺。暴疾而卒。大中年六月二十二

日降誕節。內殿禪大德並賜紫。追福院主宗

德玄暢句當藏經。各賜紫。又法乾寺都檢校

僧從陳賜紫。帝幸莊嚴寺禮佛牙。靈慧律師

賜紫。崇福寺觀川賜紫。懿宗咸通四年。有西

涼府僧法信。進百法論疏抄。勸實賜紫。十一

年十一月十四日延慶節。兩街僧道赴內。於

麟德殿講論。可孚賜紫。又日本國僧圓載住

西明寺。辭迴本國。賜紫遣還。十二年延慶節。

內殿講論。左街清韻思禮雲卿等五人。右街

幼章慧暉清遠等四人。並賜紫。零街分。各賜紫衣。自咸通始也。

梁偉宗昭宗賜諸道所薦僧紫衣極多不錄。梁

祖乾化元年十一月。有迴紇入朝僧離盧宜

李思宜延錢等。各賜紫還。又潭州僧法思。

桂州僧歸真。面乞賜紫。莊宗喜賜僧紫衣。晉

漢周皆附。今大宋唯誕節賜也。其或內道場

僧已著紫。又賜紫羅衣三事。謂之重賜。若偏

獨諸國。賜與亦同。僞蜀時。雲南國遣內供奉

崇聖寺主。賜紫銀鉢。僧充通好使焉。後蠻士

有上者賜金鉢。猶中國賜銀魚也。倭國則賜

僧傳燈法師之號。高麗賜僧紫衣。則以金銀

賜師號

師號謂賜某大師也。遠起梁武帝號婁約法

師。次隋煬帝號智顗禪師。並為智者。而無大

師二字。唐中宗號萬迴為法雲公。加公玄宗開

元中。有慧日法師。中宗朝得度師義淨。游西

域迴進真容梵夾。帝悅賜號慈敬。亦未行大

師之字。穆宗朝。天平軍節度使劉總奏乞出

家賜紫衣。號大覺師。止師一字至懿宗咸通十一年

十一月十四日延慶節。因談論。左街雲顥賜

三慧大師。右街僧微賜淨光大師。可孚法智

大師重讓青蓮大師。賜師號懿宗朝始也。

分明言某大師。見五運圖。傳宗朝有僧錄雲皓大師。昭宗

朝有圓明大師。梁革唐命。賜靈武道寅尤等。

為證慧大師。賜吳越國徑山洪諱。為法濟大

師。至龍德元年。不許僧妄求師號紫衣。後唐

晉漢周咸同。今大宋止行師號紫衣。而大德

號許僧錄司簡署。先是開寶至太平興國四

年以前。許四海僧入殿庭。乞比試三學。下開

封府功德使差僧。證經律論義。十條全通賜

紫衣。號為手表僧。以其面手進表也。尋因功

德使奏。天下一家不須手表。求選勅依。自此

每遇皇帝誕節。親王宰輔節度使至刺史。得

上表薦所知。僧道紫衣師號唯兩街僧錄道

錄所薦得入內。是日授門下牒。謂之簾前師

號。給紫衣四事。號簾前紫衣。此最為榮觀也。

其外王侯薦者。問日方出節制簾間收守轉

德號附

德號之與其來遠矣。魏晉之世。翻譯律本羯

磨文中。皆曰大德僧。經云。為大德天生。論

云。諸大德有神通者。及諸傳紀私呼僧中賢

彥多云。大德非國朝所補也。至唐代宗內出

香一合。送西明寺故上座大德道宣掌內。始

見史傳。又代宗大曆二年。安國寺律大德乘

如奏亡僧物色。乞依律斷輕重。宜依觀此文。

似勅補也。然或詔勅中云。長老僧某。豈是補

署邪。蓋一期之推飾耳。大德道宣律大德乘

如亦同此也。大曆六年辛亥歲四月五日。勅

京城僧尼。臨壇大德各置十人。以為常式。有

闕即填。此帶臨壇。而有德二字。乃官補德

號之始也。憲宗朝。端甫為引德大德。此帶引

駕為目。宣宗大中年六月降誕日。內殿禪

大德辯肇二人。此帶禪學得名。又大中中。勅

補聖壽寺臨壇大德賜紫。慧靈為總持寺上

座。崇福寺講論大德賜紫。觀川充寺主。福壽

寺臨壇大德賜紫。賜充都維那。大中十年。

玄暢遷上座大德玄。則為寺主大德。堅信為

悅衆。並從勅補。勅補號益分明矣。懿宗咸通

六年。西涼府僧法信。稟本道節度使張義朝

差進乘恩法師所撰百法論疏抄。兩街詳定

可以行。用勅宜依。其法信賜紫衣。充本道大

德。又昭宗文德初生辰號嘉會節。詔兩街僧

道講論至暮。各賜分物銀器。僧道賜師號者。

深不循科目。多妄張懿美文字爲題。至于四字六字。唯納賂而後行。江南兩浙之地。至有十寺院。中無長行可以充僧役也。

內供奉并引駕

內供奉授僧者。自唐肅宗聚兵靈武。至德元年。通趨扶風。僧元皎受口勅。置藥師道場。令隨駕仗內赴。請公驗。往鳳翔府開元寺。御藥師道場。三十七人六時行道。時道場內忽生一叢李樹。奉勅使驗實。李樹四十九莖。元皎表賀批答。瑞李繁滋國興之兆。生伽藍之內。知佛日再興。感此殊祥。與師同慶。又李讓國宣勅云。勅內供奉僧元皎。置此官者元皎始也。次有子麟者。泉州人也。繼受斯職。憲宗朝端甫時月極白相次應命。宋梁後唐晉漢周我大宋無聞此職。爲引駕大德者。唯端甫稱之。此必勅補。僞自號私署。安可稱之。此命近亦不聞矣。然則車駕巡幸還京。僧道必具幡幢螺鈸遠迎。僧錄道錄騎馬引駕。而無敢自稱引駕者。太祖英武聖文神德皇帝勅兩街僧道。各備威儀迎駕。今以爲常式矣。

封授官秩

夫出家之者望五位以升階。得道之人轉二依而就果。敢言其次。緣覺應真以四果一。坐而證成。經三生百劫而彰號。此聖賢之品秩也。宜修選業。可取殊科。其有震且華風。賢好爵。因其所貴而以貴之。昔後魏以趙郡沙門法果爲沙門統。供施之不足。又官品之。遂授輔國宜城子忠信侯。尋進公爵。曰安城。釋子封官自法果始也。梁朝以慧超爲壽光殿

學士。又陸法和甚高官位。後周選僧道中學問優贖者。充通道觀學士。仍改服色。隋朝以彥琮爲翻經館學士。唐中宗神龍二年。造聖善寺。成慧範慧珍法藏大行會寂元暨仁方崇先進國九人。加五品並朝散大夫縣公。房室器用料物。一如正員官給。以修大像之功也。尋加慧範正儀大夫。上庸郡公。聖善寺主至銀青光祿大夫。俸料房閣一事已上同職官給。又安樂寺主僧萬歲加朝散大夫封縣公。聖善寺都維那律亦同職官給。以營像成也。又沙門鄺清充修功德使檢校殿中監。其次玄宗卜平內難。僧清潤封官三品。齊寧王疾。愈僧賜緋袍。代宗加不空三藏。至開府儀同三司肅國公。階爵之極唯不空矣。

方等戒壇

此土之有戒壇。起南朝求那跋摩三藏。爲宋國比丘。於蔡州岸受戒而爲始也。自爾南北相次立壇。而無別名。後有南林戒壇。高宗乾封二年。終南山道宣律師建靈威戒壇於清官村精舍。天下名德皆來重增戒品。築壇方成。有長眉僧。壇前讚歎。即寶頭盧也。代宗永泰年三月二十八日。勅大興善寺。方等戒壇所須一切官供。至四月勅京城僧尼。臨壇大德各置十人。永爲常式。所言方等戒壇者。

蓋以壇法本出於諸律。律即小乘教也。小乘教中須一一如法。片有乖違。則令受者不得戒。臨壇人犯罪。故謂之律教也。若大乘方等教。即不拘根缺緣差。並皆得受。但令發大心而領納之耳。方等者即周遍義也。止觀論曰。方等者或言廣平。今謂方者法也。如般若有四種方法。即四門入清涼池故此方也。所契之理即平等大慧故云等也。稟順方等之文而立戒壇故名方等壇也。既不細拘禁忌。廣大而平等。又可謂之廣平也。宣宗以會昌沙汰之後。僧尼再得出家。恐在俗中。寧無諸過。乃令先懺深罪。後增戒品。若非方等。豈容重入。取其周遍包容。故曰方等戒壇也。脫或一遵律範。無聞小過。入僧界法四種。皆如則不可稱爲方等也。然況愛則人喜陵犯。嚴毅則物自肅然。末代住持宜其嚴而少愛則爲能也。

結社法集

晉宋間有廬山慧遠法師。化行潯陽。高士逸人輻湊于東林。皆願結香火。時雷次宗宗炳張詮劉道民周續之等。共結白蓮華社。立彌陀像。求願往生安養國。謂之蓮社。社之名始於此也。齊竟陵文宣王慕僧俗行淨住法。亦淨住社也。梁僧祐曾撰法社。建功德邑會文。歷代以來成就僧寺。爲法會社也。社之法以衆輕成一重。濟事成功。莫近於社。今之結社。共作福田。條約嚴明。愈於公法。行人互相激勵。勤於修證。則社有生善之功大矣。近聞周鄭之地邑社多結守庚申會。初集鳴鐘鼓。

唱佛歌讚。衆人念佛行道。或動絲竹。一夕不睡。以避三彭奏上帝。免注罪算也。然此實道家之法。往往有無知釋子。入會圖謀小利。曾不尋其根本。誤行邪法。深可痛哉。

賜夏臘

天后朝。道士杜又迴心求願爲僧。勅許剃染。配佛授記寺。法名玄巖。勅賜三十夏。以其乍入法流。須居下位。荷賜虛臘。則頓爲老成也。賜夏臘起於此矣。次長慶元年三月。天平軍節度使劉總。以幽州私第爲佛寺。詔以報恩爲名。仍遣中官焦仙晨。以寺額賜之。總以幽父之故。神情慌忽。故造佛寺。尋奏乞度爲僧。勅賜大覺師號。仍加五十臘。此優異其人。欲令入法位高也。且律教許三人同引受戒。得法一時。尙推頭名爲大。豈分大族王門子弟邪。朝廷以劉氏久據幽州。美總創創順理故。加龍賜之慰其意也。梁開平中。吳越王錢氏奏令季男出家。法名令因。勅賜紫衣號法相大師。加三十臘。自此止。今不聞行此也。所言臘者。經律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲首。則七月十五日是臘除也。比丘出俗。不以俗年爲計。乃數夏臘耳。經律又謂十五日爲佛臘日也。

對王者稱謂

西域從始立名。至終不改。如阿難。是佛成道夜生。號爲慶喜。及受記結集。亦號阿難。諸皆效此。近見梵僧到。多名爲迦葉文殊等。西土無嫌。亦如東夏相如子貢之類也。案寄歸傳曰。西方受戒。以十夏前稱小師。十夏稱住位。

通經論多者曰多聞求寂。此皆通稱也。若單云僧。則四人以上方得稱之。今謂分稱爲僧。理亦無爽。如萬二千五百人爲軍。或單已一人亦稱軍也。僧亦同之。南山律師云。沙門者凡聖同稱也。西天異道亦號沙門。故須釋字以別之。二種合稱。猶此方人稱僧里及姓氏也。然姓所同也。苟用單名。名所獨也。獨則簡濫焉。自魏晉以來。沙門多從師姓。如支道林。姓關。從師姓支。道安姓衛。從師佛圖澄姓帛。安獨悟曰。從師莫過於佛。佛本姓釋。遂通令比丘姓釋。東夏稱釋氏。自安始也。後阿含經梵本至譯出。果有四河歸海無復本名。四姓出家咸稱釋氏之文。自相符合也。新翻慈駕者。由慈駕草有五德。因號之。比丘者訛梵語也。又舊曰除饑者。康僧會注法鏡經曰。凡夫於六情境。如饑夫夢食。出家人除去六情。名爲除饑也。又習鑿齒呼道安爲道士。西域人多稱我。卑於尊所稱亦無嫌。故阿難云。如是我聞也。若此方對王者。漢魏兩晉或稱名。或云我。或云貧道。故法曠上書於晉簡文。稱貧道。支遁上書乞歸刻。亦稱貧道。道安諫符堅。自稱貧道。呼堅爲檀越。于時未爲定式。又跋陀對宋孝武云。從陛下乞順。此見呼陛下也。至南齊時。法獻玄暢二人分爲僧正。對帝言。論稱名而不坐。後因中興寺僧鐘啓答。稱貧道。帝嫌之。問王儉曰。先輩沙門與帝王共語何稱。正殿還坐不。儉對曰。漢魏佛法未興。不見紀傳。自僞國稍盛皆稱貧道。亦聞預坐。及晉初亦然。中代有庾氷桓玄等。皆欲

使沙門盡禮。朝議紛紜。事皆休寢。宋之中朝。亦令致禮。尋且不行。自爾迄今。多預坐而稱貧道。帝曰。暢獻二僧道業如此。尙自稱名。況復餘者令揖拜則太甚。稱名亦無嫌。由是沙門皆稱名於帝王。獻暢爲始也。近朝今代道薄人乖。稱謂表章。稱臣頓首。夫頓首者拜也。稱臣卑之極也。尋其所起。不出唐時。隋大興善寺翻經沙門法經等。進衆經目錄。猶未稱臣。止云衆沙門法經等謹白皇帝大檀越。後周釋曇積諫沙汰表亦唯稱名。白皇帝大檀越。後稱貧道。若後周釋任道林。對武帝詔曰。又稱臣。詳其時。林形服已變。猶佛圖澄法孫王明廣同也。如作僧道林。必不稱臣也。唐西明寺沙門玄則。上禪林妙記後序中。但稱僧等二字。故序云。遂以所物之餘。親迂睿旨。正名之末。特繕嘉題。僧等荷銘施之恩。緘紹隆之澤。云唐三藏請御製經序表。稱沙門玄奘。答詔云。勅奘尙而不名也。貞觀中詔僧尼居道下。京邑沙門智實上表論班位。亦唯稱名。高宗勸僧道二教。拜君親時。司戎議狀曰。不孝莫過於絕嗣。何不制以婚姻。不忠莫大於不臣。何不令稱臣妾。由是知之。唐之三葉猶未稱臣也。肅宗上元元年三月八日。降御札。遣中使劉楚江。請曹錕六祖所傳衣鉢入內。并詔弟子令韜。韜表辭年老。遣弟子明象。上表稱臣。見于史傳。自此始也。或曰。法琳上表。論道居僧上云。臣年迫乘榆。始遇太平之世。貌侵蒲柳。方值聖明之君。若然者。法琳已自稱臣。何以高宗朝司戎議云。不忠

莫大於不臣。何不令稱臣妾。苟或琳公已稱。司戎必無此句。答曰。宣律威秀等皆不稱臣。恐法琳危迫情切。乍稱之耳。朝廷未著于令式。衆不同稱。故司戎云。何不令稱臣妾。其次又疑傳寫者錯誤耳。據此說。則法琳稱臣。又在初也。肅宗至德二年。隨駕檢校藥師道場。內供奉僧元皎。奏道場內生李樹四十九莖。表中云。臣等忝爲臣子。至上元元年九月八日勅。今後僧尼朝會並不須稱臣及禮拜。斯乃因開元中令僧道拜時皆稱臣。至是方免也。大曆八年。又放元日冬至朝賀陪位。蓋以代宗之世君臣表裏僧重空門。此亦久汚則隆既否終泰也。

臨壇法

壇上員位準律。中國僧十人。尼二十人中受戒。邊方難得明毘尼師。則聽僧五人尼十人中得戒。比丘五人也。此之聖言可爲定量。近代尼但於本衆之中。十尼邊受止得本法而已。此之戒月方十二三將圓未圓。必須二部僧中乃得成就耳。案代宗永泰中。勅京城置僧尼臨壇大德各十人。即依律中。中國二十人也。永爲通式。闕則填之。仍選明律德行優者充之。臨壇大德科日自此始也。德宗貞元十二年。勅永泰寺置戒壇度僧。時歡喜和尚保唐禪宗並勅令受戒。至會昌大和中。玄暢通明律教。充內外臨壇大德。詳其內外之名。暢公之前已應有矣。昔薛道衡女德芳有才學。在太宗宮中。後願出家。帝爲造內鶴林寺。請十人大德入內受戒。此即內臨壇也。及懿宗。

於咸泰殿築壇。度內福壽寺尼受大戒。兩街僧尼大德二十人。入玄暢預茲法席。故補內臨壇。咸通三年壬午歲四月一日。勅兩街僧尼。四寺各置方等戒壇。右街千福延唐二寺度人各三七日。暢公復預此數。故云內外臨壇大德。今有未臨內壇而自稱內外臨壇。良可笑也。又聞于時或以僧錄爲宗主。不然則律宗極高者號宗主。僧錄則加臨壇選練之目也。梁後唐晉漢周唯行十師法。餘有壇外員位更五六人而止矣。追思晉宋北齊北魏周隋梁陳。歷代帝王非不度僧。唯唐宣宗重洗懺方等壇。度僧不少。我大宋太平興國初年及七年。度僧一十七萬有餘。古之莫比。緒徒孔熾在于茲矣。

度僧規利

緬想前朝度僧相繼所開壇法無不利他。俄有澆時乃求利國。雖是權宜之制。終招負處之殃。今序少端用遮後世。唐肅宗在靈武。新立百度惟艱。最關軍須。因成謹計。時宰臣裴冕隨駕至扶風。奏下令買官鬻度。僧尼道士以軍儲爲務。人有不願。科令就之。其價益賤。事轉成弊。鬻度僧道自是始也。後諸征鎮尤而效焉。如徐州王智興奏置戒壇於臨淮佛寺。先納錢後與度。至有輸貲後不受法者多矣。李德祐在潤州。具奏其事云。自唐末已來。諸侯角立。稍闕軍須。則召度僧尼道士先納財。謂之香水錢。後給公牒云。念此爲弊事。復毀法門吁哉。

賜盜號

僧循萬行故有迹焉。善行則諡以嘉名。惡行則人皆不齒。是以六群比丘終非杜多之號。六和勝士方旌所易之名。自漢魏晉宋。無聞斯禮。後魏重高僧法果。生署之以官。死幸之而臨去。乃追贈胡靈公。此僧諡之始也。果爲沙門統。胡靈公諡也。原此出於太常寺矣。後周隋世唐初皆不行。至天后朝。有北宗神秀居荊州。神龍二年。詔賜諡大通禪師矣。又有西域菩提留支。長壽二年。至洛陽止授記寺。神龍二年。隨駕西京。住崇福寺翻經。中宗睿宗曾親筆授。開元中年一百五十六歲。勅賜鴻臚卿。卒諡一切遍知三藏。又沙門一行卒諡大慧禪師。文宗朝諡端甫爲大達法師。宣宗諡廬山慧遠爲大覺法師。懿宗諡南山道宣爲澄照大師。此後諸道奏舉名僧逸士。朝廷加諡累代有之。

菩薩僧

昔漢魏晉朝。沙門名號用捨不同。故有號竺法護。爲燉煌菩薩。及天竺菩薩。竺佛朔月支菩薩。支謙等。僞國不聞此說。後周太武皇帝廢釋道二教。建德三年。詔釋道有名德者別立道觀。改形服爲學士。帝賜小道安牙笏。位以朝列不就。尋武帝崩天元皇帝立。意欲漸興佛教。未便除先帝之制。大象元年勅曰。太武皇帝爲嫌濁穢。廢而不立。朕簡舊學業僧二百二十人。勿剪髮毀形。於東西二京陟岵寺。爲國行道所資公給。時有高僧智藏。姓荀氏。建德二年。隱終南紫閣峰。至宣帝時出謁。勅令長髮。爲菩薩僧。作陟岵寺主。大象

二年。隋文作相。藏謁之。因得落髮。又釋彥琮不願爲通觀學士。以其著薩僧須戴花冠。衣環瑤像菩薩相。高僧惡作此形。非佛制也。初立通觀觀員。置百二十人。選釋李門人有當代名行者。著衣冠笏履。爲通觀學士。于時僧道混然大較是令毀或僧入道也有前沙門樊普曠者。彭亨調笑。帝頗重之。抑入通觀。退常剪髮留鬚。帝問。對曰。臣學陛下。二教雖除。猶存通觀。鬚爲俗飾。故留髮。非俗教故遺。帝曰。俗有留髮。加冠何言非教。曠曰。無髮之士。豈是無教耶。臣願加之冠何損。自爾常淨髮著冠纓。人間答曰。我患熱也。又靈幹者。初簡入菩薩僧。後方剃髮矣。究其心游佛理。行切苦空。證聖之深。登地以去。則無沙門之形也。佛法汚隆。王臣制作。遇其抑勒。知復奈何。凡百學徒觀此思事。

得道證果

問曰。竺乾化境證果人多。何以法被中華窮無蹤迹。答曰。我教以信解修證爲階。若信佛言則解佛意。當修聖行必登果證也。又以教理行果四種檢之。則時有正法。像法去聖如近。四種猶全。望聖機遙。四種多缺矣。或曰。服食素治己病。病損連服必至長生。長生不已則白日上升。豈非目擊。何釋門罕聞此驗。耶答曰。譬猶下種。秋成各殊。彼以尸解上升爲極。我則斷障出纏。由賢入聖。然後游戲神通而作佛事。爲化利有情之故。豈同其自了自遷而爲極事也。如其要知。略陳梗概。案漢法本內傳。摩騰角法既勝。踊身虛空說偈

等。此現通驗果證之始也。又安清度鄆亭湖蛇。了三世殘業。次則天台飛錫。瓜步浮杯。真諦敷坐具而涉江。圖澄開腹腸而洗淨。道開石子而充食。乞僧羊酒而却存。法進足離地而行。跋摩蹈席華而潔。法雲公日行萬里。僧伽師身現泗濱。如此諸師還得果不。我宗中重生故名生論一。中。本待生故而獲大果也。他宗重。往故名生生身。乘剛踞機。何爲究盡。無以白日上。少許修鍊而比於無漏業。資現神還變之作也。何云罕見聞耶。自贖其耳。非雷霆之吝聲也。

尼附

晉代有尼淨檢。此方女人得戒之上首也。一旦中庭有光。上屬于天。若虹霓狀。中有天女。相見欣然携手。檢遂引弟子躡光而去。又桓宣武窺尼入浴室。見其割割可畏。出而無他。蓋以誠宣武溫。由是減其跋扈。又隋尼智仙知文帝當爲天子。通變不測。厥徒貧繁。略舉尤者。尼女尚然。況丈夫釋子者乎。

大秦末尼胡神也。官品令有祿正。

火祆火燒教法本起大波斯國。號蘇魯支。有弟子名玄真。習師之法。居波斯國。大總長如火山。後行化於中國。貞觀五年。有傳法穆護何祿。將祇教詣闕聞奏。勅令長安崇化坊立祇寺。號大秦寺。又名波斯寺。開元二十年八月十五日。勅末尼本是邪見。妄稱佛教。誑惑黎元。以西胡等既是師法。當身自行。不須科罰。至天寶四年七月。波斯勅經教出自大秦。傳習而來。久行中國。爰初建寺。因以爲

名。將欲示人。必循其本。其兩京波斯寺宜改爲大秦寺。天下諸州郡有者準此。大曆三年六月。勅迴紇置寺。宜賜額大雲光明之寺。六年正月。又勅荆越洪等州。各置大雲光明寺一所。武宗會昌三年。勅天下摩尼寺並廢入宮。京城女摩尼七十二人死。及在此國。迴紇諸摩尼等配流諸道。死者大半。五年再勅。大秦穆護火祆等二千餘人並勒還俗。然而未盡根莖。時分蔓衍。梁貞明六年。陳州末尼黨類立母乙爲天子。發兵討之。生擒母乙。餘黨械送闕下。斬於都市。初陳州里俗喜習左道。依浮圖之教。自立一宗。號上上乘。不食葷茹。誘化庸民。糴雜淫穢。宵集晝散。因刺史惡王友能動多不法。由是妖賊嘯聚。累討未平。及貞明中。誅斬方盡。後唐石晉時。復潛興。推一人爲主。百事稟從。或畫一魔王踞座。佛爲其洗足云。佛止大乘。此乃上上乘也。蓋影傍佛教。所謂相似道也。或有比丘。爲飢凍故。往往隨之效利。有識者尙遠離之。此法誘人直到地獄。慎之哉。

駕頭床子

盛經七寶案也。其制度以雜瓊珍間填成之。款其足高其緣。所置之經卽仁王護國也。所覆之巾卽上深紅羅也。使中宮諸愿者馬上平持舒徐而啓行。望乘輿可百步。以爲前道也。此之儀制未知始端。如秦譯經云。作七寶案。以經置上。若王行時。常於其前。足滿百步。令千里內七難不起。若王住時。作七寶帳。置經。供養如事父母。如事帝釋。唐譯本云。置

經寶案。若王行時。常導其前。所在住處。作七寶帳。餘文大同。今疑行此。爲後秦邪。爲唐世邪。與服志無文。諸朝史闕載。然則既亡明據。可以理求。蓋唐代宗永泰中。不空三藏重譯後置也。不空嘗誦此經中呪。感天子領神兵解安西城羌胡之圍。又祈晴雨多驗。子時可以請依經置案以象其前驅。祕其事故。史氏莫知也。唐紀云。永泰中羌胡寇邊。京城戒嚴。又因星變。內出仁王經兩卷。與付資聖西湖二佛寺。開百座仁王道場。檢此知永泰爲始也。又或百座法筵時。帝親臨御。境儀中合用寶案置經引駕。因而不廢也。有云。玄宗累置百座道場。莫起開元中邪。今謂明皇薄於釋氏。難行斯法也。然雖薄於釋氏。而且厚於好奇。兩說之中。與其代宗可矣。又未知經是何本。若是舊譯。則玄宗以前。如用新經。則代宗爲始也。自後諸帝或設而不作。則說案上無經。或置而勿論。則云儀注合用。此蓋弗知而不加鄭重矣。今大宋法物克全用之。引導群下。迎望見此。知駕近百步矣。語其功也。與辟惡之車殊形而共致焉。

城闕天王

凡城門置天王者。爲護世也。唐天寶元年壬子歲。西蕃大石康居五國來寇安西。其年二月十一日。奏請兵解援。玄宗詔發師。計一萬餘里。累月方到。時近臣言。且可詔問不空三藏。帝依奏詔入內。持念請天王。爲救帝乘香轎。不空誦仁王護國經陀羅尼二七遍。帝忽見神人可五百員帶甲荷戈在殿前。帝驚疑

問不空。對曰。此毘沙門第二子獨健領兵。是必副陛下意。往救安西。故來辭耳。請設食發遣。其年四月。安西奏云。去二月十一日已後。城東北三十里雲霧晦冥。中有人衆。可長丈餘。皆被金甲。至酉時。鼓角大鳴。聲振三百里。地動山傾。經二日。大石康居等五國。當時奔潰。諸帳幕間有金毛鼠。齧斷弓弩弦及器仗。悉不堪用。斯須城樓上有光明。天王現形。無不見者。諸國天王樣。隨表進呈。帝因勅諸道節度。所在州府於城西北隅。各置天王形像。部從供養。至於佛寺。亦勅別院安置。迄今朔日。州府上香華。食饌動歌舞。謂之樂天王也。所號毘沙門者。由此天王與于闐國最有因緣。偏多應現于闐國。是毘沙部故號毘沙門天王。如言于闐國天王也。亦猶觀音菩薩所在現形而偏曰寶陀落山觀音同也。

上元放燈

案漢法本內傳云。佛教初來。與道士角試。燒經像無損而發光。又西域十二月三十日。是此方正月十五日。謂之大神變月。漢明勅令燒燈。表佛法大明也。一云。此由漢武祭五時神祠。通夜設燈。蓋取周禮司燿氏燒燎照祭祀。後率爲故事矣。然則本乎司燿舉火供祭祀。至東漢。用之表佛法大明也。加以累朝沿革必匪常規。唐先天二年。西城僧沙陀。請以正月十五日然燈。開元二十八年正月十四日。勅常以二月望日燒燈。天寶六年六月十八日。詔曰。重門夜開。以達陽氣。群司朝宴。樂在時和。屬于上元。當修齋籙。其於賞會。必

備葷醢。比來因循稍將非便。自今以後。每至正月。宜取十七日十九日夜開坊市以爲永式。尋又重依十五夜放燈。德宗貞元三年。勅正月十五日然燈。是漢明帝因佛法初來與道士角法。勅令燭燈。表破昏闇云。唐僖宗幸蜀。迴中原多事。至昭哀皆廢。梁開平二年。詔曰。近年以風俗未泰。兵革且繁。正月然燈廢停已久。今後三夜門坊市門公私然燈祈福。莊宗入洛。其事復興。後歷諸朝。或然或不然。我大宋太平興國六年。勅下元亦放燈。三夜爲軍民祈禱。供養天地辰象佛道。三元俱然燈放夜自此爲始。著于格令焉。

總論

問曰。略僧史求事端其故何也。答曰。欲中興佛道。令正法久住也。曰。方今天子重佛道崇玄門。行儒術致太平。已中興矣。一介比丘力輪何轉。而言中興佛道耶。答曰。更欲助其中興耳。苟釋氏子不知法不修行。不勤學科。不明本起。豈能副帝王之興之乎。或曰。子有何力令正法久住乎。答曰。佛言。知法知摩夷。護持攝受。可令法不斷也。又曰。諸師已廣著述。何待子之爲邪。答曰。古人著述用則闕如。曾不知三教循環終而復始。一人在上高而不危。有一人故奉三教之興。有三教故助一人之理。且夫儒也者。三王以降則宜用而合宜之道也者。五帝之前則冥符於不宰。昔者馬史騁道在九流之上。班書拔儒冠藝文之初。子長欲反其朴而還其淳。尙帝道也。孟堅思本其仁而祖其義行王道焉。自夏商周至于今。

凡幾百千齡矣。若用黃老而治。則急病服其緩藥矣。由此仁義薄禮刑生。越其禮而逾其刑。則儒氏拱手矣。釋氏之門周其施用。以慈悲變暴惡。以喜捨變慳貪。以平等變冤親。以忍辱變瞋害。知人死而神明不滅。知趣到而受業還生。賞之以天堂。罰之以地獄。如範脫土。若模鑄金。邪範漏模寫物。定成其模。隨好模嘉範。傳形必告其端。駭。事匪口談。人皆目擊。是以帝王奉信。群下歸心。草上之風。翕然而偃。而能旁憑老氏。兼假儒家。成智猶待於三愚。為邦合道於衆聖。成天下之聲聲。復終日之乾乾。之於御物也。如臂使手。如手運指。或擒或縱。何往不臧耶。夫如是則三教是一家之物。萬乘是一家之君。視家不宜偏愛。偏愛則競生。競生則損教。已在其內。自然不安。及已不安。則悔損其教。不欲損教。則莫若無偏。三教既和。故法得久住也。且如秦始焚坑儒術。事出李斯。後魏誅戮沙門。職由寇謙之。崔浩。周武廢佛道二教。於街己之聰明。蓋朝無正人。唐武宗毀除寺像。道士趙歸真。率劉玄靖。同力誘誣。李朱崔影助此四君。諸公之報驗何太速乎。奉勸吾曹。相警互防。勿懼愆失。帝王不容。法從何立。況道流守實。不為天下先。沙門何妨饒禮以和之。當合佛言一切恭信。信于老君先聖也。信于孔子先師也。非此二聖。曷能顯揚釋教。相與齊行。致君於饒黃之上乎。苟弗斯言。譬無賴子弟。無端鬪競。累其父母。破產遭刑。然則損三教之大猷。乃一時之小失。日月食過。何損於明。

君不見秦焚百家之書。聖人預已藏諸屋壁。坑之令勒絕。揚馬二載相次而生。何曾無唯類耶。梁武捨道。後魏勃興。拓跋誅僧。子孫重振。後周毀二教。隋復之。武宗陷釋門。去未旋踵。宣宗十倍與之側掌。豈能截河漢之流。張舉不可防暴虎之猛。況為僧莫若道安。安與習鑿齒交游。崇儒也。為僧莫若慧遠。遠送陸脩靜過虎溪。重道也。余慕二高僧。好儒重道。釋子猶或非之。我既重他。他豈輕我。請信安遠行事。其可法也。詩曰。伐柯伐柯。其則不遠。孟子曰。天時不如地利。地利不如人和。斯之謂歟。

大宋僧史略卷下終

右謹具呈伏取鈞旨

二月日 江州廬山東林太平興龍禪寺住持 傳西天法特賜寶號圓通法濟大師法道嗣子 臨安府僧正慧通無礙大師梵安等

右梵安等。伏為先與廬山東林太平興龍禪寺住持寶覺圓通法濟大師法道同呈鈞子。乞依祖宗法改正國忌行香僧道班次。累蒙省部并大常寺取會照。使文字供報前去具申朝廷。並已圓備。至今未蒙頒行改正等。伏見三朝訓鑒。車駕所求。先入僧寺。及紹興勅條已作僧道。呼仰詳前項。國朝訓勅正與大宋僧史略同。然今道士冒占日久。習已成風。全不遵依祖宗成憲。竊見釋教藏經所載。近年災變毫髮不差。蓋緣道士乘勢起請蠹壞祖宗所定福基。殘害佛法。事體非一。致得天垂災變禍亂縱橫。誤國至此。猶未悛革。謹具狀披告參政相公。參政相公。僕射相公。伏乞鈞慈。特賜教奏。早行改正。庶得誠諭道徒。遵依舊制。仰迥天意。俯順民心。為國攘災。又安天下。未敢專擅。伏候鈞旨。

紹興朝旨改正僧道班文字一集

法道等伏觀大宋僧史略。載僧道班次。每當朝集。僧先道後。並立殿庭。僧東道西。凡遇郊天道左僧右。久為定制。蓋出本朝祖宗成憲。以為萬世不刊之規。昨緣崇觀之後。道士叨視資品。如王資息林靈素王冲道輩。視兩府者甚衆。因此起請。例押僧班。乘勢毀壞祖宗所定福基。事體非一。據釋教所載。近年災變至於社稷中微生靈塗炭。蓋亦因此。誤國罔上。莫茲為甚。伏見昭靖康建炎以來。所有道士視官已行追毀。既無官陰。其於班列。自合遵依祖宗舊制。今來天下道士。每遇國忌行香。泊凡入寺院。看謁聚會。不悛故態。傲然

爭風。一切占上。全乖賓主禮法。頗有害於風教。深為未便。伏望朝廷明降指揮。特賜改正。應今後行香立班諸處聚會。並乞遵依祖宗成法。仍乞頒行天下。以正風俗。庶得稍循禮法。不害風教。

准都省批送臨安府僧正慧通無礙大師梵安等狀。為整會國忌行香僧道立班等事。後送禮部勘當。申尚書省檢會。先承批送下江州。

紹興三年九月日 臨安府僧正慧通 無礙大師梵安等 狀

廬山東林太平興龍禪寺住持傳西天法特賜寶覺圓通法濟大師法道等筭子。勘會上件事理。後批送禮部勘當。申尚書省。本部尋檢會下項條并所到太常寺狀稱。今看詳僧史略內稱。每當朝集。僧先道後。並立殿庭。僧東道西。間雜副職。并大常寺因革禮。宣德門肆赦故事。道左僧右。其前件事各有文據。該載並合遵依。所有僧道每遇國忌行香。尋檢照嘉祐勅并紹興新書條內。並載僧道寺觀。立文爲次。今來僧法道理會行香立位。本寺今勘當。欲比附嘉祐紹興條法。以僧在左。更合取自朝廷指揮。中部本部今參照嘉祐勅並載僧道。其政和海行唯稱道僧。及有道士序位在僧之上正條。緣今來紹興新書內。却依舊法。以僧道立文并刪去。道士序位在僧之上。正條不行。本部今勘當。欲依太常寺勘當。到事理施行。更合取自朝廷指揮。已於今年四月四日。繳連元狀并僧史略一冊。具申都省。未蒙指揮。今又承批下僧梵安等狀整會上件事。具申都省。去後蒙朝旨批下十一月十四日送禮部。依條施行。須至符下。僧史略今大宋每當朝集。僧先道後。並立殿庭。僧東道西。間雜副職。若遇郊天。道左僧右。未知始起也。太常因革禮乾德六年。宣德門肆赦故事。道左僧右。嘉祐勅條內。並該載僧道寺觀。立文爲次。政和海行條內。並該載道僧觀寺。立文爲次。并有正條。諸道士序位在僧之上。女冠在尼之。等上。紹興海行條內。並該載僧道寺觀。立文爲次。其道士序

位在僧之上等。前條已刪去不行。右差親事官鄭彥。告示梵安法道等。逐僧知委已奉朝旨批降。依條改正。以僧在左。并符太常寺臨安府江州去訖。仍具知委。文狀連申不得住滯。紹興三年十一月二十一日。下法道伏爲先與臨安府僧正梵安等同呈筭子理會。乞依祖宗法。改正國忌行香僧道班位事。伏蒙尚書祠部告示已。奉朝旨批降。依條改正。以僧在左。告示施行。并已符太常寺江州臨安府去訖。法道伏見省部檢坐定前後勅條。及已刪去。政和法內。道士序位在僧之上。女冠在尼之上等。前條不行。內一項太常因革禮乾德六年宣德門肆赦故事。係道左僧右。法道仰詳上件太常禮法。并前後勅條參照得正。與大宋僧史略同。每當朝集。僧先道後。並立殿庭。僧東道西。若遇郊天道左僧右。蓋是自來遇郊祀禮畢。重駕自郊迴。即御宣德門肆赦班位係是一事。餘時立班並是僧左。僧史略內意已包括。伏乞行下太常寺照會。外所有諸處州縣欲乞符送逐路轉運司通行天下。應于國忌行香去處貴得文軌遍同事成言順。天下僧道安分修行。永福中興恢復之祚。交丑十一月二十四日呈乾元二年八月二十八日通行天下行在尚書祠部。紹興十三年冬。因景靈宮立班。爾行告示省符。臨安府管內掌文籍道士劉若謙等。紹興十三年十月初五日。尚書省陳狀。乞道士序位在僧之上。當月十二日。詣景靈宮。奉安祖宗神御。道士自擅爭占序班在東。詐稱別得朝廷指揮矣。其時前都正普澄眞淨慧濟

大師善達僧正戒月等。遂具陳列。當月二十一日。朝旨批降。依先定祖宗舊法。嘉祐勅紹興新書。以僧在左。行下。准在尚書祠部。准都省批送下本部狀。准都省批送下臨安府。都道正劉若謙等狀爲理會。今來肆赦僧道立班序位事。後批十月十五日送禮部。限五日看詳申尚書省本部。尋行下太常寺看詳去後。今據本寺申檢。准紹興三年十一月十四日都省批狀指揮。承都省批送下禮部。伏准都省。批送下臨安府僧正惠通無礙大師梵安等狀。爲整會國忌行香僧道立班等事。後批送禮部勘當。申尚書省檢會。先准都省批送下江州廬山東林太平興龍禪寺住持傳西天法特賜寶覺圓通法濟大師法道等筭子。整會上件事理。後批送禮部勘當。申尚書省本部尋檢會下項。僧史略今大宋每當朝集。僧先道後。並立殿庭。僧東道西。間雜副職。如過郊天道左僧右。未知始起也。太常因革禮。乾德元年宣德門肆赦故事。道左僧右。嘉祐勅條內。並該載僧道寺觀。立文爲次。政和海行條內。並該載道僧觀寺。立文爲次。并有正條。諸道士序位在僧之上。女冠子在尼之上。紹興海行條內。並該載僧道寺觀。立文爲次。其道士序在僧之上。女冠子在尼之上。勘會前條已刪去不行。并取到太常寺狀稱。今看詳僧史略內稱。每當朝集。僧先道後。並立殿庭。僧東道西。間雜副職。并太常因革禮宣德門肆赦故事。道左僧右。其前件事各有文據。該載並合遵依。外所有僧道每遇

國忌行香。尋撥准嘉祐編勅并紹興新書條內。並該載僧道寺觀。立文爲次。今來法道理會行香立班。本寺今勘當。欲比附嘉祐編勅紹興條內。以僧在左。更合取自朝廷指揮。申部今參照嘉祐編勅並載僧道。其政和海行即稱道僧。及有道士序位在僧之上正條。緣今來紹興新書內却依舊法。以僧道立文。并刪去道士序位在僧之上正條不行。本部令勘當。欲依太常寺勘當到事理施行。更合取自朝廷指揮。已於今年四月初四日。續連先狀并僧史略一策。具申都省。未奉指揮。今又承批。一僧梵安等狀。整會上件事理。今勘當欲依本部。已勘當事理施行。更合取自朝廷指揮申尙書省。後批十四日送禮部。依條施行。本寺今看詳。臨安府都正劉若謙等。叙陳僧道立位合依上件。已降批狀指揮施行。所有肆赦立班。合依太常因革禮宣德門肆赦故事。道在左僧在右。更合取自朝廷指揮。伏乞省部更賜詳指揮施行。申部本部今看詳。欲依太常寺申到事理施行。更合取自朝廷指揮。申都省。後批十月二十一日送禮部。依看詳到事理施行。須至指揮。右差人鄭彥。仰告示道正劉若謙等。詳此知委。仍取知委文狀連申。紹興十三年十月。日。仍符軍府。行下僧司。除宣德門肆赦。外餘時立班並僧在左訖。

佛者號天人師。稱慈悲父。聖中至聖。道超千聖之前。天中之天。德邁諸天之上。所以天尊仰奉。釋梵將迎。一佛化境之中三千界內莫不尊奉於佛者也。如天子巡幸於諸侯之國。豈有列土之官不朝於萬乘者也。正要分其先後。理當辨白尊卑。苟知凡聖道殊。貴免金鉛同價。道術不遠於萬里。佛心廣化塵沙。當取則於達士通人。勿固執於屋簷管見。而況佛先道後。具載於群籍。佛聖道凡。今古之共悉也。汝宜息妄歸真。捨邪投正。迴心學佛。真正修行。消除幻妄之緣。解脫輪迴之苦。佛會中常爲善。伴苦提路。共結真修。高超世表而出凡。契證真如而入聖。無以我慢自高。僻執邪妄。而虛生浪死。曠劫昇沈。不能自救也。悲哉。

紹興朝旨改正僧道班列文字一集終

No. 2127

釋氏要覽序

功德主仙林住山境主愚極
宣德郎守尙書屯田員外郎上輕車都尉崔育林撰

昔我佛。妙正三身。圓成四智。不泥洹而自證。運溫和以度人。敷顯萬法。指真實際。導群性。了根本空。設三昧之門。嚴具足之相。盡有爲之執。歸無生之忍。宗會覺海。實蕃淨徒。迨乎寂滅示往。結集垂言。經論以祖述。教法以標闡。其爲大也。至極含受而不可限量。其爲小也。細而不遺視之弗見。窮無央之劫不可壞。終內有之識不能稱錯。絲端緒。雖惟遠而莫周。恢博開解。非超越而不至。將不由徑僞

爲所依。則今要覽可由而致之也。摩涉西流知五竺之本末。不游法藏明萬行之節制。動息隨用而立軌。修習知趣而不迷。包括微著。詮乘諸以證之。昭灼品例。卷上下以句之覽之者。猶若太陽升而萬境廓然矣。謂曰。真如非在句義。且夫一切之法。無礙相中。非學非知。應學應知。去聖彌遠。毛角差別。雖學雖知。然後不足罔有行去。向未臻而遠離於學可也。因地果位。繫之在功。今誠公大師。博富於有聞。法施而留志。承佛威力。載集斯要。曰智曰慧。孰謂不敏。時皇宋天禧四載李秋既望序而引之

釋氏要覽卷上

建康天禧講下聚公講主助緣
錢塘月輪山居講經論賜紫沙門釋道誠集

道誠自委講。京寺。東歸維桑。始寓龍華禪府。後住月輪蘭若。中間十年。寂絕外事。唯讀藏經。日爲常課。酬昔志也。然則臨文味義。猶渴夫飲河。但能滿腹。不知其深廣焉。或見出家人須知之事。隨便抄錄之。泊天禧三年秋。皇上覃昭曠之恩。普度我天下童行。因是。錄文以類相從。彙益諸家傳記書疏節文。分爲二十七篇。析爲三卷。題曰釋氏要覽焉。且恤創入法門者。皆所未知。苟或玩此典。言藏諸

廣寶篋經云。離諸纏聚。故名沙門。○大莊嚴經云。超過染著名沙門。○正法念處經云。心無所樂著。一切不希望。能脫一切貪。是名為沙門。○華首經云。如空無觸礙。烟塵無所污。我說沙門法。無染亦如是。○寶積經云。沙門者寂滅故。調伏故。受教故。戒身淨故。如實義故。得解脫故。離三十八法故。堅心不動如地故。護彼我意故。於諸形相無染著。如空中動手無所礙故。成就如是多法故。名沙門。○長阿含經云。沙門者。捨離恩愛。出家修道。攝御諸根。不染外欲。慈心一切。無所傷害。逢苦不戚。遇樂不忻。能忍如地。○瑜伽論云。有四沙門。一勝道沙門。即佛等。二說道沙門。謂說正法者。三活道沙門。謂修諸善品者。四汚道沙門。謂諸邪行者。道即八支聖道也。若有其道。自諸邪行者。非行道者。故名汚道。五分律云。佛始成道世皆稱為大沙門。

比丘 梵語云。比丘。秦言乞士。謂上於諸佛乞法。資益慧命。下於施主乞食。資益色身。

○聲法師云。因果有三名。一名怖魔。即因出家時魔宮震動故。至果上名殺賊。有云。具正信正因。發勇捍心。求佛果大菩提。當度一切衆生。真實大心者。方能震動魔宮。爾中名乞士。果上名應供。三因中名破惡。

即持戒至果上名無生。○涅槃經云。能破煩惱。故名比丘。破我等我。修戒定慧。度三有四流。安處無畏道。故名比丘。○大莊嚴經云。破無明藏故名比丘。○瑜伽論云。比丘者。捨離家法趣非家等具足別解脫律儀衆同分是其自性於其形色動精進故怖畏

惡趣自防守故攝無損故名比丘。○毘婆沙論偈云。手足勿妄犯。節言順所行。常樂守定意。是名真比丘。○雜阿含經偈云。所謂比丘者。非但以乞食。受持在家法。是何名比丘。於功德過惡。俱離修正行。其心無所畏。是則名比丘。○大威德陀羅尼。有一長者。名選擇。投佛出家。剃髮已時有尊者婆難陀。喚云。長者選擇。答曰。我今出家剃髮為比丘。非長者也。時婆難陀語曰。不但剃髮名為比丘。乃以偈說云。若斷欲希望復斷諸漏盡。諸法無希望。不可說有法。隨順向涅槃。隨順趣厭離。入信到彼岸。此成為比丘。有四種比丘。一畢竟到道比丘。謂阿羅漢。二示道比丘。謂三果聖人。三受道比丘。謂初果向。四汚道比丘。謂凡夫破戒者。凡夫持戒比丘隨信戒法故。必在受道下稱也。阿羅漢比丘堪為隨信。答大婆沙論云。汚道比丘雖破戒而不破見。雖破戒行不破意樂信有因果如是正見意。樂九十六種外道所無。但施主於彼起正信。不生嫌惡。自生大福矣。

苾芻 梵語也。是西天草名。具五德故將喻出家人。古師云。苾芻所以不譯者。蓋含五義故。一者體性柔軟。喻出家人能折伏身語。二引蔓旁布。喻出家人傳法度人。三延不絕故。三響香遠聞。喻出家人戒德芬馥為衆所聞。四能療疼痛。喻出家人能斷煩惱毒害故。五不肯日光。喻出家人常向佛日故。○根本律百一羯磨本云。有苾芻年八十歲滿六十夏。若於別解脫經。未曾讀誦。不了其義。此名老小苾芻。別解脫經。即

戒本也此字調爾

僧 梵語具云僧伽。唐言衆。今略稱。○中阿含經云。何名衆。答有若干姓異名異族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家從佛學道。是名衆。○善見律云。等戒等見等智等衆是為僧。○南山鈔云。四人已上。能御聖法。辦得前事。名之為僧。僧以和合為義。言和合者。有二種。一理和。謂同證擇滅故。二事和。此別有六義。一戒和同修。二見和同解。三身和同住。四利和同均。五口和無諍。六意和同悅。僧史略云。凡四人已上名僧。今一人亦稱僧者。蓋從衆名之也。亦如萬有二千五百人為軍。一人亦稱軍也。

除饑男 康僧會註法鏡經云。凡夫貪著六塵。猶饑夫貪食。不知厭足。今聖人斷除貪愛。除六情飢饉。故號除饑。○分別功德論云。世人飢饉色欲。比丘除此愛饑之想故。

導師 十住斷結經云。號導師者。令衆生類示其正道故。○華首經云。能為人說無生死道。故名導師。○佛報恩經云。大導師者。以正路示涅槃經。使得無為常樂故。○大法炬陀羅尼經云。以能不退菩提道。不斷絕菩提道。故名導師。○商主天子所問經云。何名導師。文殊答云。住是道已。能令衆生得成熟。故名導師。

祖師 寶林傳云。期城太守楊街之。問達磨云。西國相承稱祖何義。達磨曰。明佛心宗。行解相應。名為祖師。此土自達磨西來。祖師能大師。六人得稱祖師。

禪師 善住意天子所問經云。天子問文殊曰。何等比丘得名禪師。文殊曰。於一切法。一行思量。所謂不生。若如是知。得名禪師。乃至無有少法可取。不取何法。所謂不取此世後世。不取三界至一切法悉不取。謂一切法悉無。衆生如是不取。得名禪師。無少取非取不取於一切法悉無所得故無憾念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證故名禪師

善知識 摩訶般若經云。能說空。無相。無作。無生無滅法。及一切種智。令人心入歡喜信樂。是名善知識○華首經云。有四法是善知識一能令人入善法中。二能障礙諸不善法。三能令人住於正法。四常能隨順教化○瑜伽論云善知識具十功德。一調伏。二寂靜。三惑除。四德增。五有勇。六經富。七覺真。八善說。九悲深。十離退。且初調伏者。謂與戒相應由根調故。寂靜者。定相應由內攝故。惑除者。信念以慧相應煩惱斷故。德增者。戒定慧具不缺滅故。有勇者。利益他時不疲倦故。經富者。多聞故。覺真者。了實義故。善說者。不顛倒故。悲深者。絕希望故。離退者。於一切時恭敬故

長老 長阿含經云。有三長老。謂者年長老。年臘法長老。了達法性長老。○譬喻經云。所謂長老者。未必剃鬚髮。雖復年齒長。不免於惡行。若有見諸法。無害於群萌。捨諸穢惡行。此名為長老。我今謂長老。未必先出家。修其善本。業分別於正行。設有

年齒幼。諸根無漏缺。此謂名長老○肇法師云。內有智德可尊故名長老○思法師云。有長者老年之德名長老

宗師 傳佛心宗之師。又云。宗者尊也。謂此人開宗法道。為衆所尊故

法主 阿含經云。佛為說法主。今古皆以說法知法之僧。為法主。如僧伽謂僧導曰。若當為萬人法主。宋孝武勅道。猷為新安寺鎮寺法主

大師 師範也。大箇小之言也○佛稱三界

大師者○瑜伽論云。能化導無量衆生。令苦寂滅。又云。摧滅邪穢外道。出現世間。故號大師。若凡夫比丘。蒙勅賜號者○僧史略云。肇自唐懿宗咸通十一年十一月十四日。延慶節。內道場談論。左街。雲巖。賜三慧大師。右街僧徹。賜淨光大師。可孚。賜法智大師。重謙。賜青蓮大師。此為始也○瑜伽論云。略有大師。五種功德。一於諸戒行終無誤失。二善建立法。三善制所學。四於善立善制中。隨所疑惑等。皆能善斷。五教授出離

法師 難阿含經云。何名法師。佛言。若於色。說是生厭離。欲滅盡。寂靜。法者。名法師。若於受想行識。說是生厭離。欲滅盡。寂靜。法者。名法師○十住婆沙論云。應行四法。名法師。一廣博多學。能持一切言辭章句。二決定善知世間出世間諸法。生滅相。三得禪定智。於諸經法。隨順無諍。四不增不損。如所說行○辯中邊論。十種法師頌曰。謂書寫。

供養。施他。聽。披讀。受持。正開演說。誦。及思。修

律師 律鈔解題云。佛言善解一字。名律師。一字者律字也○寶雲經云。具足十法。名

律師。一善解毘尼所起。二善解毘尼甚深處。三善解毘尼微細事。四善解毘尼此事得彼事不得。五善解毘尼性重戒。六善解毘尼制重戒。七善解毘尼制起因緣。八善解聲聞毘尼。九善解辟支毘尼。十善解菩薩毘尼○十誦律云。持律人有七功德。一能持佛內藏。二能善斷諍。三持戒。四外道頂住以律故。五不吝問他於衆說戒無畏故。六能斷有疑故。七能令正法久住故○善見律云。佛說持律人。即是功德根本。因根故攝領諸法

闍梨 寄歸傳云。梵語阿遮梨耶。唐言軌範。今稱闍梨。蓋梵音訛略也○善提資糧論云。阿遮梨夜。隋言正行○南山鈔云。能糾正弟子行故

勝士 月燈三昧經云。能淨持戒。名勝士尊者 梵云。阿梨夷。華言尊者。謂德行智具。可尊之者

開士 經音疏云。開達也。明也。解也。士則士夫也。經中多呼菩薩為開士。前秦符堅。賜沙門有德解者。號開士

大德 智度論云。梵語婆檀陀。秦言大德。律中多呼佛為大德○毘奈耶律云。佛言。從今日。從小下。茲芻於長宿處。應喚大德○此方比丘。若宜補者。僧史略云。卽唐代宗大曆

有自利。無利他者名中士。有二利名上士。
上士具二利。有大心大行。亦名大士。

上人。摩訶般若經云。何名上人。佛言若薰
薩一心行阿耨菩提心不散亂。是名上人。

○增一經云。夫人處世。有過能自改者。名

上人○十誡律云有四種一魚人二酒人
三中間人。四上人○律餅沙王呼佛弟子
爲上人○古師云。內有智德。外有勝行。在

人之上。名上人

道人 得度論云 得道者 名爲道人 飭出家

表未得還者。亦名還人。同此說。

法貧○瑜伽論云。出家品。智貧。財貧○指

歸云。道則通物之稱也。屬三乘聖人所證。

之道也。謂我寡少此道。故曰貧道。儒安云。漢

魏明帝先詔沙門對帝。何遜曰：「正殿還坐否？」儉對曰：

漢魏傳法本具。不見純傳自假。
國稍盛皆稱貧道。亦聞預坐。

頭陀 梵語村多 漢言抖擻 謂三毒如塵 剷

○善生意。天子經云。杜多者。料擲貪婪。

嗔癡三界內外六入。若不取不捨不修。

著。非是不著。我說彼人。名爲杜多○頭陀。

十二功德。一阿蘭若處。二常乞食。三次第

乞。四一受食。五節量食。六中後無飲。

七繁衣八但三衣九塚間十檻下生十

支郎古今盡雅。多呼僧爲支郎者。高僧結

云。魏有三高僧。曰支謙。支纖。支亮。於此

謙者爲人細長黑瘦。眼多白而睛黃。復有

智。時賢諺曰。支郎眼中黃。形軀雖小。是智囊。

緇流 此從衣色名之也。僧史略云。問緇衣。

者色何狀貌答紫而淺黑考功詁云三入

爲繡五入爲綢七入爲縵矣固矢紉本出
絳紫顏色。卽紫赤色也。故梁爭秀尼見望

衆衣如桑熟穗。此乃淺赤深黑色也。

中阿含經。佛告鄔陀夷若沙門等。從

人至天不以身口意害我。說彼是龍象。

空門子 智度論云。涅槃有三門。一空門。二

無相門三無作門何者空門。謂觀諸法無

我我所諸法從因緣生無作者受者是多

空出家人由此門入涅槃空寺號空門

唐末寺皆立受依止闍梨

一員。今朝取秉律員。位最高者號宗主。等

道俗之間。有諍不分曲直。告具剖斷。令人

息諍故也。

僧錄 僧史略云 唐文宗開成中 如立左

僧鑑。創端市法師爲如也。法師復完石
禁中。與需道論義。揚紫方袍。令侍太子。

東朝順宗重之若兄弟。憲宗待之若賓友。

掌內殿法儀錄左街僧事

副僧錄 卽昭宗乾寧中改首座爲副僧錄

卽覺暉爲始也

史云首座之名卽上座也

辭尊爲三教首座。此爲始也。今則以經

學署首座也

僧正 史云。正者政也。自正正人。克敷政令

故。蓋以比丘無法。若馬無轡勒。漸染俗風。將乖雅則故。擇有德望者。以法而繩之。令歸乎正。故云僧正。此以偽秦僧碧。爲始也。

至梁普通六年勅法雲。爲大僧正。此加

僧主 卽南齊永明中。武帝勅法獻爲僧主始也。所主者猶僧官也

國師 僧史略云。西域昔有尼健子。學通三藏。兼達五明。舉國歸依。乃彰斯號。此土則

比齊高僧法常演昆尼涅槃。通禪法。齊主崇爲國師。此爲始也。唐神秀自則天召入。歷四朝號國師。慧忠肅代二朝入內說禪。

號國師。元和中勅署知玄日悟達國師。玄五歲便能吟詩。出家爲沙彌。年十四露髮經。時李商隱有詩贈云。十四沙彌解講經。似師年幾只。携餅。沙彌說法沙門聽。不在年高在性靈。若偏霸之國。則蜀後主賜

僧錄光業爲祐聖國師。吳越稱天台德韶爲國師。江南署文遂爲國大導師。如廣知請。謂僧史略

尼 梵音具云。比丘尼。亦名除釐女。天竺以佛姨母摩訶波闍提提。此云大愛道爲始也。鈔云。

今呼尼爲阿姨師。姨者此效佛召愛道也。師姑未詳尼有八敬法。去聖已遠。不復遵行。繁不錄也。

式又摩那 此云學法女。似今尼之長髮也。四分律云。十八歲童女應二歲學。謂二歲

練身以六法練心。文多不載優婆塞 秦言善宿男。謂離破戒宿故。又梵

云。鄒波索迦。唐言近事男。謂親近承事諸佛法故。天竺受五八戒。俗人稱之亦云清信士。○瑜伽論云。具足三德。一意樂淨。謂

於三寶遠離疑惑。圓滿戒法。求出世故。二能作三寶事。三能引發同法。○阿含經云。

圓滿八支。謂信。戒。施。禪法。受持。解義。如說修行。

優婆夷 夷卽女聲字也。又云。鄒波斯迦。名義七衆。謂比丘比丘尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。此出家優婆塞。優婆夷。此在家○婆沙論

云。夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷。以波羅提木又爲根本。○

大毘婆沙論云。七衆者。一苾芻。二苾芻尼。三式叉摩那。四室利摩拏。五室利摩拏理迦。唐言勤策女。即沙彌尼也。六鄒波斯迦。七鄒波斯迦

道德 八正聖道七支戒德表裏具足之稱也。○論衡云。成名之謂道。立身之謂德。

名德 名者實也。實立而名從之。仲尼云。所貴名實之名也。德者得也。所謂內得於己。外得於人。常無所失。合而稱之。○阿含經。

呼舍利弗已下。爲名德比丘。○皎法師高僧傳序云。寡德適時名而不高實德潛光高而不名。

住處 僧伽藍摩 梵題也。或云。僧伽羅摩。此云衆園。五分律云。餅沙王施迦蘭陀竹園爲始也。園者生植之所。佛弟子居之。取生植道

本聖果之義也。或云毘呵羅。此云遊止處。華題也。釋名曰寺。謂治事者。相嗣

續於其內也。故天子有九寺焉。後漢明帝永平十年丁卯佛法初至。有印度二僧摩

騰法蘭以白馬馱經像。居洛陽。勸於鴻臚寺。安置。鴻臚卽司寶寺也。胡廣傳云。鴻臚也。漢乃因之。至十一年戊辰。勸於雍門外別建寺。以白馬爲名。卽漢土佛寺始也。吳孫

權立建初寺。爲始也。院 梵云羅摩。唐言院。出苑法師○西域記云。波演那。此曰周圍廊舍院。

道場 肇云。閑宴修道之處。謂之道場。隋煬帝勅遍改僧居。名道場。

精舍 釋迦譜云。息心所棲曰精舍。○藝文類集云。非由其舍精妙。良由精練行者所居也。

招提 增輝記梵云。拓闢提奢唐言四方僧物。但筆者訛。拓爲招。去闕奢。留提。故稱招提。卽今十方住持寺院。是也。

僧坊 韻林云。坊區也。苑師云。坊區院也。鹿苑 又名鹿林在波羅奈國。佛成道初。轉法輪。度橋陳如等五比丘處。

雞園 在摩竭陀國無憂王造是。小乘大眾部主。大天比丘出家寺也。○中阿含經云。佛滅後衆多上尊名德比丘皆住雞園。

雁塔 西域記云。昔有比丘見群雁飛翔。戲言知時。忽有一雁投下自殞。衆曰此雁垂誠。宜旌厚德。於是摩羅建塔。

支提 梵云脂帝浮都。或云制底制多。皆譯名靈廟。○雜心論云。無舍利名支提。又名滅惡生善處。

梵刹 梵者清淨之義。○經音云。梵云刺瑟致。此云竿。今略名刹。卽幡柱也。○長阿含

致。此云竿。今略名刹。卽幡柱也。○長阿含

致。此云竿。今略名刹。卽幡柱也。○長阿含

致。此云竿。今略名刹。卽幡柱也。○長阿含

致。此云竿。今略名刹。卽幡柱也。○長阿含

致。此云竿。今略名刹。卽幡柱也。○長阿含

經云。若沙門於此寺中勤苦。得一法者。便當堅誓。告四遠。今有少欲知足人居此奈苑。大唐內典錄云。屬寶禪師法秀初至。燉煌。立禪閣於閑曠地。植柰千株。趨者如雲。徒衆濟濟。

金地。或云。金田。即舍衛國。給孤長者側布黃金。買祇陀太子園。建精舍。請佛居之。

蓮社。昔晉慧遠法師。唐宣宗。雁門人。住廬山虎溪東林寺。招賢士劉遺民宗炳雷次宗張野張詮周續之等。爲會修西方淨業。彼院多植白蓮。又彌陀佛國。以蓮華分九品。次第接人。故稱蓮社。有云。嘉此社人不爲名利。淤泥所汚。喻如蓮華。故名之。有云。遠公有弟子名法要。刻木爲十二葉蓮華。植於水中。用機關。凡折一葉。是一時。與刻漏無差。俾禮念不失正時。或因此名之。又稱淨社。即南齊竟陵文宣王。纂僧俗行淨住法故。夫社者。即立春秋日後。五戊名社日。天下農結會。祭以祈穀。荆楚記云。四人並結綜合社。白虎通云。王者所以有社何爲。天下求福報土。人非土不食。土廣不可遍敬故。封土以立社。今釋家結墓。繙白建法祈福求生淨土。淨土廣多。遍求則心亂。乃確指安養淨土。爲棲神之所。故名蓮社淨社爾。

蘭若。梵云。阿蘭若。或云。阿練若。唐言無諍。

○四分律云。空靜處。○薩婆多論云。閑靜處。○智度論云。遠離處。○大悲經云。阿蘭若者。離諸念務故。○十二頭陀經云。佛言。

阿蘭若處。十方諸佛皆共讚歎。無量功德。皆由此生。○肇師云。忿競生乎衆聚。無諍出。乎空閑故。佛讚住於蘭若。○寶雲經云。阿蘭若處。獨靜無人。不爲惱亂。乞食易得。非遠非近。多諸林木。華果清淨。美水禽室安穩。故。○蘭若者。智度論云。遠離處。最近二里。能遠益善。去村一拘盧舍。○律云。去村五百弓。弓即尋也。西天法。凡四肘爲一弓。肘長尺八共長七尺二寸也。五百弓爲一拘盧舍。積三千六百尺。成六百步。即二里也。庵。釋名曰。草爲圓屋曰庵。庵庵也。以自覆庵也。西天僧俗修行多居庵。此方君子亦有居庵者。陶隱居年十五便結庵居。庵。又可容身。○書云。陶隱居庵庵。○神仙傳云。焦光居草庵。草堂。始因羅什法師得名。先是長安自漢廢到秦興三百餘年。朝市曠絕。雖數伽藍。歸向者少。姚興世鳩摩羅什。於大寺中構一堂。以草蓋於中。譯經因此名之也。方丈。蓋寺院之正寢也。始因唐顯慶年中。勅差衛尉寺丞李義表。前融州黃水令王玄策。往西域充使。至昆耶黎城。東北四里許。維摩居士宅示疾之室。遺址疊石爲之。王策躬以手板縱橫量之。得十笏。故號方丈。房。釋名曰。房旁也。在堂兩旁。故。○五分律云。比丘頗憚起請。聽比丘受房舍。佛遂開許。○十誦律云。房者。或屬僧。或屬一人。若今寺院內。薩婆多論云。若房始成。有一新戒比丘。戒德清淨。入此房中。已畢施主信施之心。若起種種房舍莊嚴。廣設有一淨戒比丘。暫時受用。已畢施恩。以戒非世。

問法故

雁堂。善見律云。毘舍離於大林爲佛作堂。形如雁子。一切具足。

禪室。中阿含經云。佛入禪室。燕坐。又有呼爲禪齋。齋者。肅靜義也。如儒中靜室。謂之書齋。或官員判吏靜治之處。謂之郡齋。

蕭寺。今多稱僧居爲蕭寺者。必因梁武帝寺以姓爲題也。唐李約自宮淮南買得梁武帝額。蕭子雲飛帛大書蕭字。將歸洛下宅中。匣於小亭號蕭齋也。博知君子更爲正之。

香室。毘奈耶律義淨三藏法云。西方名佛堂爲健陀俱胝。此云香室。不稱佛堂。佛殿者。蓋不欲親觸尊顏故。殿者。即此方之制。上安佛像。佛尾置上以藏之。今則棄也。若古制尾上更加鐵作水草之形。俗呼爲撥鳥者。風俗通曰。古殿多刻蓮荷葉之屬。水草所以厭火也。

造伽藍法。齊靈裕法師造寺諸十篇。且明造寺方法。準正教。謂避譏涉。當離尼寺及市傍府側。俾後無所壞。南山云。俗人既不曉法。僧衆當明示導。

護伽藍神。七佛經云。有十八神護伽藍。一美音。二梵音。三天鼓。四歡妙。五歡美。六摩妙。七雷音。八師子。九妙歡。十梵響。十一人音。十二佛奴。十三歡德。十四廣目。十五妙眼。十六微聽。十七微視。十八遍視。○道世法師云。寺院既有十八神護。居住之者。亦宜自勵。不得怠惰爲非。恐招現報耳。凡寺壁有畫大神者。即是此神也。或問世界之內伽藍無數。何只十八神而能護耶。答。一切神皆有無數。

眷屬。即是分任守護也無妨

比丘經營精舍 律中佛大弟子。皆自經營

精舍。如大迦葉自蹋泥等。毘婆沙論問曰。

諸大弟子漏結已盡。何故憫有所經營。

答曰有五事。一爲報佛恩故。二爲長養佛法

故。三爲滅凡劣衆自貢高故。四爲將來弟

子。折伏憍豪故。五爲發起將來福業故。

寺院三門 凡寺院有開三門者。只有一門

亦呼爲三門者何也。佛地論云。大宮殿。三

解脫門。爲所入處。大宮殿喻法空涅槃也。

三解脫門謂空門。無相門。無作門。今寺院

是持戒修道。求至涅槃人居之故由三門

入也

出家

出山由 瑜伽論云。在家煩擾若居塵宇。出

家。閑曠猶處虛空。是故應捨一切於善說。

毘奈耶中正信捨家趣於非家。○毘婆沙論

云。家者是煩惱因緣。夫出家者。爲滅垢累

故。宜遠離也

出家難 難字雜阿含經云。有外道名閻浮車

問舍利弗云。賢聖法律有何難事。舍利弗

言。唯出家難。問何難。答。愛樂難。問云何。

答。樂常修善難。問何名善法。答。謂八正道。

若出家者。修習此道。不久疾得盡諸有漏

八正道者。正語。正業。正命。此三屬戒。小乘以戒爲先故。正定。正勤。正念。此三屬定。定因戒得故次也。正見。正思惟。此三屬慧。慧因定發故。

夫出家者。名爲難得。若起惡心。不名難

得

出家以信爲首 智度論云。佛言。若人有信。

能入我大海中。能得沙門果。不空剃頭

染衣若無信。是人不能入我大海。如枯

樹不生華實不得沙門果。雖剃頭染衣。讀

種種經。能難能。答於佛法中。空無所得。以

是義故。在佛法初善以信根故。○起信論

云。信心有四種。一信根本。所謂樂念真如

法故。二信佛有無量功德常念親近供養

恭敬發起善根願求一切智故。三信法有

大利益。常念修行諸波羅蜜故。四信僧能

正修行自利利他。常樂親近諸菩薩衆求

學真如行故。○唯識論云。信有三別。一信

實有謂於諸法實事理中深信忍故。二信

有德謂於三寶真實德中深信樂故。三信

有能謂於一切世出世善深法中深信有力

能得能成起希望故。○毘婆沙論云。有信

如手能取善法故

出家越五道 注維摩經什法師云。凡夫能

出四趣。不能出於天趣。出家求滅則五道

斯越滅也。○肇云。五道非無爲之路也

出家喜 什云。喜有二種。一有現世功德自

然忻預。二後得涅槃心常安悅。○肇云。夫

擾亂出於多求。憂苦生于不足。出家寡欲

擾亂斯無。道法內充故。懷喜有餘

出家三法 什云。出家凡有三法。一持戒。二

禪定。三智慧。持戒能折伏煩惱。令其勢微。

禪定能遮煩惱。如右山斷流。智慧能滅煩

惱。畢竟無餘。○道安法師大戒序云。世尊

立教法有三焉。一者戒律。二者禪定。三者

智慧。斯三者至道之由戶。泥洹之關要也。

戒者斷三惡之干將也。禪者絕分散之利

器也。惠者齊藥病之妙醫也

發心即是出家 淨名經云。汝得阿耨菩提

心。即是出家。○什云。雖爲白衣能發無上

心者。以心超三界。形雖有繫乃真出家。具

足戒行矣。無上心者。兼般若。不遺一物也。

出家正因 寶雨經云。於如來教中。正信出

家。非因王力所逼。不爲賊抑。不爲負債。不

怖不活邪命出家爲希求正法以信出家

出家五法 五德福田經云。一者發心出家。

懷佩道故。二毀其形好應法服故。三委棄

身命。遵崇道故。四永割親愛。無適真故。五

志求大乘爲度人故

國王父母不聽許不得出家 僧祇律云。淨

飯王請佛。今後父母不聽。不得與出家

此四種障礙。不告出家故。何以故。父母特子爲榮故。佛於

是制戒。父母不許。不得出家。○五百問經

云。出家者王法父母不聽。爲得戒否。答不

得。○楞伽經云。父母不聽不得出家

三等出家人 三千威儀經云。出家人。有始

終上中下業。下者。以十戒爲本。盡形壽受

持。雖捨家緣。執作與俗人等。中者應捨作

務。且受八萬四千向道因緣。身口意業。未

能具足。清淨。心結猶存。未能出離。比上

足。比下有餘也。上者根心猛利。應捨結使

纏縛。禪定惠力。心得解脫。淨身口意。出於

緣務煩惱之家。永處閑靜清涼之室。是名

上等出家人

問出家苦樂 中阿含經云。生聞梵志問佛

言。在家出家。以何爲苦。佛言在家者。以不自在爲苦。謂錢寶穀畜奴婢不增長。因此憂愁。不自在故。苦也。出家者。以自在故。苦。謂隨順貪欲瞋恚愚癡。不守禁戒。因此愁感。自在爲苦也。又問二人以何爲樂。佛言在家者。以自在爲樂。謂錢寶穀畜奴婢增長。因此歡喜。自在故樂也。出家者。以不自在爲樂。謂學道。不隨貪欲瞋癡行。隨戒所制。無瞋誨怨憎憂苦。有義利故。以不自在爲樂也。此因不離心行起三毒樂。爲戒所制。故云不自在也。以現相清淨名文言。實樂天人也。

佛不定答。叔迦經。叔迦婆羅門白佛言。在家白衣。能修福德善根。勝出家否。佛言。我於此中則不定答。若出家者。或有不修善根。則不如在家。若在家者。能修善根。則勝出家。蓋勝出家不修善根。勝在家者。

出家行。涅槃經云。夫出家者。不應起惡。身口相應。我棄父母妻子。知識出家。正是信諸善覺時。非是修不善覺時。○莊嚴法門經云。金色女白文殊言。聽我出家。文殊語言。菩薩出家。非以自剃髮爲出家。若能發大精進。爲除一切衆生煩惱。是名出家。非以自被染衣。自持戒行名出家。能令毀禁者。安住淨戒。是名出家。非以阿蘭若處獨坐思惟。名出家。能於女色生死流轉。以慧方便。化令解脫。是名出家。非以自身守護戒律名出家。若能廣四無量心。慈。悲。喜。捨。心。婆沙論云。授與饒益。是慈相。除去衰損。是悲相。慶慰。得捨。是喜相。心懷平等。是捨相。安置衆生增益善根。是名出家。非以自身得入

涅槃名爲出家。爲欲安置一切衆生入大涅槃。是名出家。文多不載。○大法炬陀羅尼經云。出家有行有三善。一遠離嫉妬。謂親他勝於自無嫉妬。隨喜教示。二爲他作時。不求果報。三不壞損他以成已善。

出家人事務。僧祇律云。出家人。當少事少務。莫爲世人譏嫌失他善福。○三千威儀經云。出家人所作事務有三。一坐禪。二誦經。三勸化。衆事若具足三事。是應出家人法。若不行者是徒生徒死。惟有受罪之因。○觀佛三昧經云。比丘常行四法。一晝夜六時說罪懺悔。二常修念佛。不誑衆生。三修六和敬心。不憍慢。四具修六念。如救頭燃。六念者。念佛。念法。念僧。念戒。念施。念天也。出深功德經云。此六念法。是菩提心生菩提法故。○超日明經云。比丘有四法。一常念如來。立佛形像。二聞經深義。則信奉行。三雖不見佛。曉了本無。四知十方佛則一法身。

佛留福應末世弟子。佛藏經云。出家者。當一心行道。隨順法行。勿念衣食有所須者。如來白毫相光功德。百千萬億分中。留一分供諸末世。弟子亦不能窮盡。○菩薩本行經云。佛自摩竭國。往毘舍離南國。人及諸天龍神共獻佛三千寶蓋。佛受二千九百九十九蓋。唯一蓋不受。佛言持用覆護後世弟子。令得供養。

師資

師模範也。周禮師氏注云。教以道之稱也。○指歸曰。自具福行。有化他之相。○周禮云。爲人之長。訓物之規。名師長。○寶積論

云。師長者。若能助益長秀聖者。○律云。和尚於弟子。當生兒想。弟子於和尚。當如父想。又稱師父。白虎通云。父。師有二種。一親教。師。即是依之出家。授經剃髮之者。昆索耶。亦云。親教。二依止師。即是依之稟受三藏學者。乃是依學一切事業。○五百問云。隨壇諸僧。皆得呼爲師否。答無此理。不從受法。盡不得稱師。

和尚。指歸云。郁波弟耶。此云常近此受持。○發正記云。優婆塞訶此云依學。○毘奈耶云。鄒波陀耶。此云親教。由能教離出世業故。稱受業和尙。○什法師云。梵語和尚此名力生。○舍利弗問經云。夫出家者。捨其父母生死之家。入法門中。受微妙法。蓋師之力。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大焉。○薩婆多律攝云。有二鄒波陀耶。一初與出家二爲受近圓。此即壇上和尚也。四分云同和尚。○毘婆沙論云。和尚有四種。一有法無衣食。二有衣食無法。三有法有衣食。四無法無衣食。

師問來出家者。僧祇律云。新欲出家者。不得便說樂事。應說一食一住。少食少飲。多覺少眠。應問彼言汝能否。或答能。方可受之。

律不許度者。僧祇律云。有年八十九十太老七十。臥起須人。俱不聽度。○五分律云。一切殘疾惡狀毀辱。佛法者皆不得度。聖朝有編勅達礙者爲師宜慎之。

以貌擇師。律云。時跋難陀在衆。儀貌昂藏。

舍利弗形容短小。有外道欲出家。竊作是念。此小比丘智慧尙爾。況堂堂者乎。乃投跋難陀出家。受戒後問師經律論。悉不能通。外道却言佛法淺近。嫌諸比丘反歸本道。

資 指歸云。資者取法。助發已身行解故。○伯陽云。不善人善人之資。

小師 寄歸傳云。鐸曷羅唐言小師。受戒十夏已前。西天皆呼之也。亦通沙門之謙稱也。昔高僧名僧導。爲沙彌時。觀法師見而異之。問曰。君於佛法且欲何爲導。對曰。願爲法師作都講。觀語曰。君當爲萬人法主。豈可對揚小師乎。

弟子 求法傳云。梵云室迦。此云所教。舊云弟子。○南山鈔云。學在我後。名之弟。解從我生。名之子。即因學者以父兄事師。得稱弟子。又云徒弟。謂門徒弟子略之也。曰徒弟也。

度惡弟子 優婆塞戒經云。寧受惡戒一日。中斷無量命根。終不畜養弊惡弟子。不能調伏。何以故。是惡律儀殃濟去聲。自身。畜惡弟子。不能教誨。乃令無量人作惡。能誘無量善妙之法。○菩薩善戒經云。度惡弟子。則破壞法故名魔弟子。計此罪愆得不慎之。

師資相攝 師以財法定惠。自攝攝他。住持不失資。以供養諫誨。亦是相攝。○南山鈔云。佛法增益廣大。實由師資相攝互相教。

遇。財法兩濟。日益業深。行久德固。皆賴矣。比真教陵遲。惠風掩扇。俗懷侮慢。道出非法。並由師無率誘之心。資嗣奉行之志。二彼相捨。妄流鄙境。欲令道光。焉可得乎。言之。

師念弟子 僧祇律云。師應作是念。當使因我度故。修諸善法。得其道果。○長阿含經云。師長以五事視弟子。一順法調御。二誨其未聞。三隨其所聞。令善義解。四示其善友。五盡已所知。誨授不恪。○莊嚴論云。一度令出家。二與其受戒。三禁斷諸惡。四攝持以財。五教授以法。

弟子事師 攝大乘論云。始終承奉不相離異名事。○四分律云。弟子看和尚當具四心。一親愛。二敬順。三畏難。四尊重侍養承接。如臣子之事君父。如是展轉相敬重。瞻視能令正法久住。增益廣大。○尸迦越經云。弟子事師有五事。一當敬難之。二當知其恩。三所教隨之。四思念不厭。五當從後稱譽。○長阿含經云。夫爲弟子當以五事敬事師長。一給侍所須。二禮敬供養。三尊重戴仰。四師教誨敬順無違。五從師聞法善持不忘。○毘奈耶第三十五卷。佛爲高勝比丘說事師法。略云。凡爲弟子於師主處常懷恭敬。有畏懼心。不爲名聞不求利養。當須早起親問師之四大安隱。起居輕利除小便器。每於半月觀瞻床席若不依師得越法罪。好諫知者。自檢誨之。○毘奈耶云。弟子門人纔見師時。即須起立。若見親教。即捨依止。

言見親教捨依止者。謂弟子在一處停裏。學師次。忽受業師來。即捨依止。受業師左右也。

教誨弟子 菩薩善戒經云。爲師不能教誨弟子。則破佛法當墮地獄。○毘奈耶云。弟子有五事。方可教誨。一不信。二懈怠。三惡口。四情無羞恥。五近惡知識。佛言。但五法有一。皆須教誨。比丘問佛。如何教誨。有五法。一不共語。二不教授。三不同受用。四遮其善事不與依止。五不與同房。

童子 智度論云。梵語鳩摩羅伽。秦言童子。○寄歸傳云。白衣詣苾芻所。專誦佛典。求落髮。號童子。西天出家。國無制止。但投師允可。卽和僧剃髮。卽無童子行者之屬。今經中呼文殊善財寶積月光等諸大菩薩爲童子者。卽非稚齒。如智論云。如文殊師利十力四無所畏等。悉具佛事故。住鳩摩羅伽地。又云。若菩薩從初發心。斷姪欲。乃至菩提。是名童子。今就此方釋之。釋名曰兒。年十五曰童。童獨也。自七歲止十五皆稱童子。謂太和未散故。

度小兒緣起 僧祇律云。佛住舍衛國。阿難有一知識。合門疫死。唯有一小兒在。阿難行過。小兒隨後喚。阿難不聞。爲世人譏云。沙門他有強親。今見孤遺不顧。小兒隨入祇園。阿難白佛。此小兒得度否。佛言。汝作何心度。答慈愍心。佛言。得度。度此小兒。亦不作童子。便剃髮。

行者 善見律云。有善男子。欲求出家。未得衣鉢。欲依寺中住者名。畔頭波羅沙。未見沙彌。今詳。若此方行者也。經中多呼修行人。爲行者。

行者。行是所修二種行也。者即五蘊假者。是能修行之人也。凡十六歲已上。應呼行者。謂男生八歲毀齒。十六陽氣全。以其有意樂信忍。修淨梵行故。自晉時已有此人。如東林遠大師下有辟蛇行者

剃髮

祠部牒 此牒。自尙書省祠部司出。故稱祠部。按僧史略云。唐會要曰。則天延載元年五月十五日。勅天下僧尼。隸祠部。此爲始也。義取其善。禪惡福解災也。○續會要云。天寶六年五月。制所度僧尼。仍令祠部。給牒。此爲始也

剃髮 律云。毀其形好。剃除鬚髮。俾即發先業。使異餘出家者。○因果經云。過去諸佛。爲成就無上菩提故。捨飾好。剃鬚髮。即發願言。今落髮故。願與一切衆生斷除煩惱。及以習障。此惡道太子。剃髮之時言也。

周羅髮 即今親教和尚。最後爲剃頂上髮也。梵語周羅。此云小結。且三界九地。煩惱見修。所斷有八十一品。即第九地末品煩惱。名小結。微細難除。今此頂髮。喻彼煩惱。九十六種外道。皆不能盡除。唯佛弟子能斷故。親教師最後剃者。表爲除殘結。令出三界故

父母拜 南山鈔十二卷。法苑二十二卷。皆云。剃髮了。禮遶三寶。拜謝大衆。及二師已。然後在末座坐。父母諸親。皆爲作禮拜。賀悅其道意。此亦如儒禮冠義曰。冠者。禮之始也。凡冠日。見母母拜。見兄兄拜之。注

云。以其成人而爲禮。今人子出家事佛。剃髮爲禮之始也。父母設拜。以其出世而爲禮。抑又拜其法服戒體故也。亦是遠襲我佛之家風也。謹按根本毘奈耶律云。佛父淨飯王聞太子已成佛。在室羅伐城竹林精舍。王乃裁書遣使。往請歸國許之。王勅群臣曰。一切義成將歸鄉。可修飾城隍。莊嚴道路。於屈路陀林。造一精舍。爾時世尊作是念。若我徒行入城。諸釋必起慢心。應以神變入城。即共諸聲聞。涌在虛空。現諸神變。將近城攝諸神通。唯佛去地一人許。凌虛而行。民庶馳觀。各相謂言。爲父禮子耶。爲子禮父耶。時淨飯王見太子儀相非世。乃頭面禮足。時諸臣民情。俱不忍共言。云何尊父禮子之足耶。王曰。汝等不應作是念。當初太子生時。無人扶持。四方各行七步。於爾時我便禮其足。後於剎部樹下坐。日已過午。諸樹影東。唯剎部樹影不移。蔭太子身。我又禮其足。今當第三禮也。爾時世尊就座坐。父王復禮佛足。對面而坐。告大衆曰。此是第四禮子足也。自後日來即禮。○本起經云。父王頭面禮佛足者。一者敬道。二者愛子故。今剃髮後。父母拜賀。亦此二緣也。○摩耶經云。爾時摩耶夫人。即佛母也。長跪佛前。五體投地。說偈云。稽首頭面禮。無上大法王。

沙彌 此始落髮後之稱謂也。梵音訛也。此譯爲息慈。謂安息在慈悲之地故。又此人

息世染之情。以慈濟群生故。又云。初入佛法。多存俗情故。須息惡行慈也。○大毘婆沙論云。室利摩拏洛迦唐言勸策男。謂此人離四性罪。六遮罪。勸自策勵不犯令清淨故。○寄歸傳云。室羅末尼羅。唐言求寂。夫稱寂者。即涅槃也。言此人出煩惱家。求趣涅槃故

總剃髮便授十戒 寄歸傳云。西國出家具。有聖制。諸有發心出家者。師乃問諸難事。難事既無許之。攝受。或經旬月。令其解息。師乃爲授五戒。方名鄔波索迦。此是初入佛法之基。七衆所攝也。師次爲辦緹條僧脚。下裙澀羅鉢等。方請阿遮梨爲剃髮。師親爲著下裙。次與上衣。令頂戴受著已。授與鉢器授十戒。此名室羅末尼羅。方成應法。爲五衆攝。堪消施利。若恐其十戒毀破。大戒。不成此則妄負求寂之名。既不合消常住受施。負債何疑。應依教而爲濟度。三品沙彌。僧祇律云。佛制年不滿十五。不應作沙彌。後在迦維衛國。阿難有親里二小兒。孤露阿難養育之。佛問何不出家。阿難白佛言。佛制不許度。佛問是二小兒。能驅食上鳥未答能。佛言聽作驅烏沙彌。最下七歲。至年十三者。皆名驅烏沙彌。若年十四。至十九名應法沙彌。今呼沙彌爲法公也。若年二十已上。皆號名字沙彌

沙彌亦名比丘 善見律云。如有檀越來。請比丘沙彌雖未具戒。亦入比丘數。是爲名字比丘。○涅槃經云。譬如幼年。初得出家。

雖未受具。即墮僧數。四分律云。從大比丘。下次第與沙彌房舍臥具。若利養隨次與之。

沙彌行 毘尼母論云。沙彌應知慚愧。善住事師。法中不應懈怠放恣。當自慎身口。已敬人常樂持戒。莫樂調戲。不應自恃才力。復莫輕躁。應知羞恥。不說無定亂言。惟庠序合理。知淨不淨。常逐二師。讀誦經法。一切衆中。若有所作。皆不得違。○五百問經云。沙彌許稱大道人。受比丘一拜。是名賊住。○有沙彌七十二威儀經一卷。在傳字兩。好善有請檢讀之。

法衣

衣 釋名曰。服上曰衣。衣依也。所依以庇寒暑也。左傳曰。衣身之章也。白虎通曰。衣者隱也。所以隱形也。女子曰。衣足以蓋形。以禦風寒也。西天出家者衣。律有制度。應法而作。故曰法衣。西天一切僧衣。皆呼爲法衣。

二衣 謂聽制二衣也。○瑜伽論問云。何開聽謂佛於毘奈耶中。開許一切能無染汚。現所受用資生因緣。云何制止。謂佛於毘奈耶中。制止一切自性罪法。違無罪法。故向下列開爲此也。謂律中。佛有聽衣。制衣故云二衣也。

三衣 蓋法衣有三也。一僧伽梨即大衣也。二鬱多羅僧即七條也。三安陀會即五條也。此是三衣也。若者。謂上菩薩經云。五條名中著衣。七條名上衣。大衣名衆集時衣。四分律云。應作安陀會。觀體衣。帶多羅僧。僧伽梨。入衆落著。○增輝記云。三衣之名。無正翻譯。皆

從人強名之也。謂見安陀會。有五幅。便喚作五條。見鬱多羅僧。有七幅。便呼爲七條。見大衣。條數多。故名雜碎衣也。夫大衣者。

三衣中主。最爲殊勝故。若從用名。入王宮時入衆落時衣也。七條名中價衣。謂不貴大衣不賤五條故。若從用名入衆衣也。五條名下衣。謂在七條下故。若從用名國中行道雜作衣也。律云。○雜阿含經云。修四無量者。並剃除鬚髮。服三法衣。○僧祇律云。三衣者。賢聖沙門之標幟也。○四分律云。三世如來。並著如是衣。○智度論云。佛弟子。住於中道。故著三衣。○薩婆多論云。欲現未曾有法故。九十六種外道。無此三名。爲異外道故。著三衣。○華嚴經云。爲捨離三毒故。○戒壇經云。五條斷貪。身業也。七條斷瞋。口業也。大衣斷癡。心業也。○增輝記問云。何不增四。咸二。惟三也。答三奇數屬陽。陽能生萬物。今制三衣。表生萬善。取益物之義也。

統名 袈裟者。蓋從色彰稱也。梵音具云迦羅沙曳。此云不正色。四分律云。一切上色衣不得著。當壞作迦沙色。今略梵語也。又名壞色。○業疏云。本作迦沙。至梁葛洪撰字苑下方添衣。言道服也。

別名 大集經云。袈裟名離染服。○賢愚經云。出世服。○如幻三昧經云。無垢衣。又名忍辱鏡。又名蓮華衣。謂不爲欲泥染故。又名幢相。謂不爲邪所傾故。又名田相衣。謂不爲見者生惡故。又名消瘦衣。謂著此衣。

煩惱消瘦故。又名離塵服。去穢衣。又名振越。

大衣有三品九種。薩婆多論云。僧伽梨有三品。白九條。十一條。十三條。名下品衣。皆兩長一短作。十五條。十七條。十九條。名中品衣。皆三長一短作。二十一條。二十三條。二十五條。名上品衣。皆四長一短作。○增輝記問。七條何品攝。答下品攝。以兩長一短作故。律中三衣。各有廣長肘量。既備言成。身衣衣更不錄也。

五部衣色 舍利弗問經云。摩訶僧祇部。勸學衆經。宣講真義。以處本居中。應著黃色衣。曇無德部。通達理味。開導利益。表發殊勝。應著赤色衣。薩婆多部。博通敏達。以導法化。應著皂色衣。迦葉彌部。精勤勇猛。攝護衆生。應著木蘭衣。彌沙塞部。禪思入微。究暢幽密。應著青色衣。律云。四分律云。上黃色。下青色。當染作迦沙色。今曇無德部。知四分所宗。自著赤衣。是南方正色。與諸部皆違。今試論之。以果見天然來僧衣色。證知皆似色也。應是誤人以壞色難名。故托指青黃赤皂等。

問五部衣得取次著否。答舍利弗問經云。有比丘羅旬。以薄福故。乞食不得。後以五部衣。更互著之。便得大飲食。故佛言。我法出家。純服弊帛。因羅旬故。聽受種種衣。

紫衣 此非五部衣色。乃是國朝賜沙門故。今尙之。僧史略云。按唐書。則天朝有僧法朗等九人。重譯大雲經畢。並賜紫袈裟。銀龜袋。此賜衣之始也。自後諸代。皆行此賜。至大宋太平興國初。許四海僧入殿庭。乞比試三學。下開封府。差僧證經律論義。十

條全通乃賜紫衣。號爲手表僧。以其面手進表也。尋因功德使奏。今天下一家。不須手表求選。勅依自此每遇 皇帝誕節。親王宰輔。節度下至正刺史。得上表薦所知僧道紫衣。惟兩街僧錄所薦得入內。是日授門下牒。給紫衣。四事。謂之簾前紫。此最榮觀也。然此衣。以國恩故得著。極不容易。皆形相分。按東觀奏記云。大中年。大安國寺僧修會能詩應制。才思清拔。一日聞帝乞紫衣。帝曰。不於汝怪但觀汝相。有闕未賜也。反賜著歸寺。忽暴病而卒。近代亦屢有此人焉。

染色 律有三種壞色。謂青。黑。木蘭。鈔云青謂銅青。黑謂雜泥即滿泥。木蘭即樹皮此說衣之色也。今云。染色亦無出此三也。今詳諸僧多著黑藍衣。若深藍色。可是律中是黑衣。緣用墨染與雜泥不遠。故若深青白者。可是律中青衣。緣以用銅青板綠雜染故。

物體 准律有十種。不越布絹綌三也。須是厚熟緻密者。○五百問經云。三衣得用生絹作否。答一切生物但不現身者得。律中說此絹綌。

田相緣起 僧祇律云。佛住王舍城。帝釋石窟前經行。見稻田畦畔分明。語阿難言。過去諸佛衣相如是。從今依此作衣相。○增輝記云。田畦貯水。生長嘉苗。以養形命。法衣之田。潤以四利之水。增其三善之苗。以養法身慧命也。

作法 毘奈耶云。僧伽梨。得兩重作。義淨云。唐言重。若三重作者。得惡作罪。自九條至二十五條。得用物夾作。

○四分律云。大衣七條。要割截作。若五條。得攝業作。○準律。大衣服五日程。七條

四日。成。五條二日程。限日不成。尼犯墮比丘犯突吉羅罪。非本工故。○僧祇律云。若作衣餘人助作。恐限日不成。應施行針。急成竟受持。後更細刺。○南山大師章服儀云。諸律成衣。隨其豐儉。先其本制。如僧伽梨。欲創裁者。二十五條。財少以次減之。乃至九條七條。又不足乃續作。又云。今有情纏嗜好。自迷針縫。動必資人。但論刺作之纖媚。不計工價之高下。或有雇縫之直。倍於衣價。履歷荒矯。譏過斯負。抄略不衣。

明孔 三衣業上。不刺合處。謂之明孔。有云若田畦入水之寶。按根本百一羯磨。淨三藏云。西國三衣。並皆刺合。唯東夏開而不縫。詳觀律檢。實無開法。

綴衣 梵音鉢吒。唐言綴條。即是一幅氈量以三衣等。但無田相者是。西國純幅。自佛法至漢。涉一百八十七年。凡出家者。未識割截法。只著此衣。

貼相 此法自綴條起也。十誦律云。比丘居山野。許著綴條衣。不許著入聚落。應於衣上。貼作田相。又云。比丘貧少衣。不能割截。應於衣上安貼。若五七九條。若過十五條等。

納衣 又名五納衣。謂衣有五種故。十誦律云。一有施主衣。二無施主衣。三往還衣。

西天入亡衣。四死衣。五糞掃衣。此自贈送至林却取施僧。四死衣。五糞掃衣。此自

有五種。一道路棄衣。脫也。二糞掃處衣。三河邊棄衣。四蟻穿破衣。五破碎衣。又有五種。一火燒衣。二水漬衣。三鼠咬衣。四午曬

衣。五繡母棄衣。已上衣。天竺人諱忌故。棄之以不任用。義同糞掃故。共納成衣。名糞掃衣也。律云。一切上色不得直用。並須染作迦沙色。今言染者。即是細毛爲衣也。○智度論云。佛意欲令弟子隨順道行。捨世樂故。讚十二頭陀。如初度五比丘。白佛當著何等衣。佛言。應著納衣。○十誦云。若納衣不貼田相。不許披入聚落。○此衣有十利。一在龜衣數。二少所求索。三隨意可坐。四隨意可臥。五浣濯易。六少虫穢。七染易。八難壞。九更不餘衣。十不失求道。又云。體是賤物。離自貪故。不爲盜所貪。常得資身故。少欲者須濟形苦。故上士著之。

著衣功過 佛告阿難。衣有二種。謂可親。不可親。若著好衣。益其道心。此可親。若損道心。此不可親。是故。或從好衣得道。或從弊衣得道。所悟在心。不拘形服。○智度論云。佛言。從今日。若有比丘。一心求涅槃。背捨世間者。我聽著價值十萬兩金衣。食百味食。

袈裟五種功德 悲華經云。佛於寶藏佛前。發願成佛時。袈裟有五種功德。一入我法中。犯重邪見等。於一念中。敬心尊重。必於三乘受記。二天龍人鬼。若能敬此袈裟。少分。即得三乘不退。若有鬼神諸人。得袈裟乃至四寸。飲食充足。四若衆生共相違背。念袈裟力。尋生悲心。五若持此少分。恭敬尊重。常得勝他。

八法信重 經云。袈裟聖人表式。隨順寂滅

行。慈悲心。離欲者之所應服。是故。出家者身披袈裟。若未得沙門果者。應以八法敬重。何等八法。應起塔想。寂滅想。慈悲想。如佛想。慚愧想。令我來世離貪。具沙門想。

受持衣法 毘奈耶云。僧伽。大衣是衣中主。是故不得隨處著用。若入聚落時。乞食時。隨噉食時。入衆時。禮制底時。聽法時。禮拜二師及禮同梵行者時。皆可披大衣。若多羅僧七條。應於淨處著及諸作業。若安咀婆娑。五條任於何處隨意著用。無犯。○五百問云。若無中衣。七條得著大衣上。講禮拜。五條亦得著入衆食禮拜等。○十誦律云。著大衣不得躡石土木草及掃地。敷坐臥具不得腳踏不得曳地。若去村遠。即疊於肩上。近村有池。汪即洗手足。無水。以草水葉拭塵土。然後著衣。

背著袈裟 卽是以表爲裏。易前歸後也。北僧多如此。○五分律云。佛言。若出村入村。若草木勾衣。破風土。污盆入葉中。衣相。恐日曝壞衣色。聽爲護衣。故聚落外翻著袈裟。若衣易壞。聽顛倒著衣。上下安鈎紐。

鈎紐 僧祇云。紐。縹集要云。前面爲鈎。背上名紐。先無此物。因佛制尼師壇。安左臂衣下。則肩上有鈎。不整齊。乞食時被風吹落。佛遂許安鈎紐。佛制一切金銀寶物。不得安鈎紐上。惟許牙骨香木之屬。

披袒 袒卽舍利弗問經云。於何時披袒。披卽袒。佛言。隨供食時。應偏袒。以便作。

事故。作福田時。應覆兩肩。現福田相。故記云。隨供養者。如見佛。禮佛。問許三。入衆時。也。作福田者。請許齊集。誦經。入衆時。樹下坐時。使人見。而稱讚。故。若對佛。通披者。五百生。隨地。甲地。獄。

作益 僧祇云。僧尼有戒德者。若俗人求破袈裟段。欲獲災者。聽與小片。

偏衫 古僧依律制。只有僧祇支。此名覆膊。此亦名掩腋衣。此長覆左膊及掩右掖。蓋體三衣。故卽天竺之儀也。竺道祖魏錄云。魏宮人見僧袒一肘。不以爲善。乃作偏袒。縫於僧祇支上。相從因名偏衫。今謂各接領者。蓋遺魏制也。

裙 此方之名。周文王制也。○西域記云。泥縛些。那。唐言裙。此字。唐切。○根本百一羯磨云。梵語泥伐散那。唐言裙。○諸律舊譯。或云淫繫。俗或云淫僧。或譯爲內衣。或云圍衣。卽於米圍。器似圍而無蓋。○蓋取同義。

坐具 梵云尼師壇。此云隨坐衣。○根本毘奈耶云。尼師但。那。唐言坐具。淨法師註云。文言坐具。此乃敷具。坐臥皆得。佛制者。本爲觀容臥具。恐有所損。不擬餘用也。○五分律云。爲護身護衣。護僧床褥故。若生具。

○僧祇云。若在道行。得長疊中。疊安衣囊中。至本處當敷而坐。律應量作。長佛二擗手。廣一擗手半。佛一擗手長二尺四寸。此令長四尺八寸。廣三尺六寸。此令○律云。更增者。卽向四邊各益。如今坐具。四緣有貼。卽象也。不許單作。若新物作。當用故物貼中。蓋壞其好也。若自無故物。又無求處。不貼無過。記云。佛先許安左肩上。鎮衣。因有外道。問一比丘曰。汝肩片布。何名何用。比丘答云。名尼師壇。是坐具。又問。

汝所披衣。何名。有何功德。答。忍辱衣。三寶之相。上制天魔。下降外道。又問。此衣既有是功德。可貴。豈得以所坐之布居其上。若汝自爲。師何不教。若師教者。此法不足可尊。比丘白佛。佛因制。移安左臂衣下。衣卽三衣也。以此戒壇圖經云。尼師壇。如塔之有基。汝今受戒。卽身是五分法身之塔。良由五分法身。因戒生故。

絡子 或呼掛子。蓋此先輩僧創之。後僧効之。又亡衣名。見掛絡在身。故因之稱也。今南方禪僧。一切作務皆服。以相不如法。諸律無名。幾爲講流非之。予因讀根本百一羯磨第十卷云。五條有三品。上者堅三肘。廣五肘。下者減半。二內名中。又佛言。安陀會有二種。一者堅三肘。廣五肘。二者堅二肘。橫四肘。此謂守持衣。最後之量限。蓋三輪上蓋。因詳顯詳顯。是今絡子之量也。若作之。但五幅。一長一短。或攝或貼。呼安陀會。卽免謗。一切處著。合律無過。實勝空身矣。今詳律言。肘。但用自肘。蓋度身而衣也。若用尺八之肘者。下文卽無臂短不及之言也。

機 鈔云。機亦是衣。○四分律云。寒聽者。機。古今注云。自三代及秦皆著角機。以帶結于腰。洎魏文乃。更其機稱名曰。機。未也。在脚末也。崔駰銘曰。建子之月。○五分律云。外道問衣。比丘不知。乃被譏曰。沙門有何奇特。尙不知衣相。云何知心。故於前文。委細註釋爾。

戒法 智度論云。梵語尸羅。秦言性善。○古師云。尸羅。此云戒。以止過防非爲義。○增輝記云。戒者警也。警策三業。遠離緣非也。○優

婆塞戒經云。戒者名制。能制一切不善法故。○菩薩資糧論云。尸羅者。清涼義。離心熱惱故。安隱義。能爲他世樂因故。安靜義。能建立止觀故。寂滅義。得涅槃樂因故。

二戒 毘尼母云。戒有二種。一出世間戒。二世間戒。此世間戒。能爲出世戒作因故。云最勝。又云一依身口戒。二依心戒。因依身口戒得依心戒故。

三戒 一在家戒即八戒。二出家戒即別解。三道俗共戒五戒五。

二歸戒 五分律云。初佛成道爲二賈客及女人須闍陀并五比丘。皆受二歸緣。未有僧故。此就小乘別體住持三寶說也

三歸戒 五分云。佛於鹿野度五俱隣人間已有六羅漢故。次爲耶舍父母最先授三歸依也釋云。歸者趣也。依者投也。○薩婆多云。以三寶爲所歸境欲令救護不得侵凌故。○顯宗論云。救濟義以歸依彼。能息無邊生死苦輪大怖畏故。○毘尼母云。有五種三歸。一翻邪。二五戒。三八戒。四十戒。五具足戒。○薩婆多論問云。若不受三歸依者。得受五戒否。答不得。要先受三歸。方得五戒。○阿含經云。於受歸戒前。先須懺悔。然後受三歸。正是戒體後三結示戒所歸。○優婆塞戒經云。長者善生白佛言。先說有來乞戒者。先教三歸。後施與戒云何。佛言。爲破諸苦斷煩惱受於無上寂滅之樂。以是因緣。先受歸依也。云何三歸。

夫佛爲能說境煩惱因得正解也。法是壞煩惱因眞實解也。僧者稟受破煩惱因得正解也。○希有校量功德經。云若三千大千世界滿中如來如稻麻竹葦。若人四事供養。滿二萬歲。諸佛滅後。各起寶塔。復以香華種種供養。其福雖多。不如有人以淳淨心。歸依佛法僧三寶。所得功德。

五戒 謂戒有五也。一不殺。二不偷盜。三不邪淫。在家人受。則云邪淫。若出家人受。則云離非梵行緣。一切邪淫故。四不妄語。

五不飲酒。前四是性戒。後一是遮戒。○法苑珠林八十八云。夫世俗所尚。仁。義。禮。智。信也。含識所資。殺。盜。淫。妄。酒也。道俗相乖。漸教通也。

故本於仁者則不殺。奉於義者則不盜。執於禮者則不淫。守於信者則不妄。師於智者則不飲酒。斯蓋接化於一時也。正法內訓必始乎因。因者即前五過也。此則在乎實法。指事直言。不假飾辭。託名現意。如斯而修。不期果而果證。不羨樂而樂彰。若略近而望遠。棄小而保大。則無所歸趣矣。今見奉持不殺者。不求仁而仁著。不盜者。不祈義而義敷。不淫者。不祈禮而禮立。不妄者。不慕信而信揚。不飲酒者。不行智而智明。可謂振綱提綱。復何功以加之。○費長房撰隋開皇三寶錄。引宋典云。文帝元嘉年中。問侍中何尚之曰。范泰謝靈運等皆爲指南。如其率土之濱。皆純此化。朕以坐致太平矣。何尚之答曰。臣聞渡江已來。王遵周顒辛輔之冠蓋。王濛謝尚人倫之

羽儀。鄒超王謐王坦王恭或號絕倫。或稱獨步。謝敷。戴逵。范汪。孫綽。皆致心於天

人之際。靡非時俊清淨之士。皆謂釋氏之教。無所不可何者。百家之鄉。十人持五戒。則十人淳謹。百人修十善。則百人和睦。傳此風教。遍於守內。則仁人百萬矣。夫能行一善則去一惡。去一惡則息一刑。一刑息於家。則百刑息於國。則陛下言坐致太平是也。○大毘婆沙論云。此五戒名學處。是近事者所應學故。又名學處。若有遊此。便升無上智慧殿故。又名學路。此爲徑路。一切律儀。妙行善法。皆得轉故。又名學本。諸所應學。此爲本故。○大莊嚴經名五大施彌勒問經論云。五戒名大施者。謂以攝取無量衆生故。成就無量衆生樂故。以能增長種種功德故。

八戒 即前五戒。第六不坐高廣大床。七不

着華鬘璎珞。不用香油塗身熏衣。八不自歌舞。不得輒往觀聽。九不過中食。此戒俗人只至明且不起爲要也。此八戒。名八關齋戒。言關者閉也。禁也。謂禁閉八罪不犯故。○毘婆沙論云。夫齋者以過中不食爲體。以八事助成齋體。共相支持名八支齋法。是故言八

不言九也。○文殊問經云。世間菩薩戒。八戒是乎。○菩薩處胎經云。八關齋戒者。是諸佛父母也。○毘婆沙論云。八戒名近住。謂近羅漢住。故又名長養。謂長養薄少善根。有情。令其善根。增多故。如第六戒云。不坐高廣大床者。阿含經云。床柱下足。高

尺六非高也。闊四尺非廣也。長八尺非大也。但過此量者。名高廣大床也。僧祇律云。

有二種。一高大名高。二妙好名高。又八種謂金銀牙角辟支羅漢及僧床等。前納體實後納人勝

○問俗人受此戒者。着何服飾。答婆沙云。着常所受用衣服皆得。問此人何衆攝。答

報恩經云。以無終身戒。不名優婆塞但名中間人。謂在七衆下。不受戒俗人上也。名中間人又名近住○順正

理論云。前四是尸羅支。由此離性罪故。次一是不放逸支。謂若飲酒心。則放逸必無

能護諸支故。後後是森約支。謂防僞逸隨順厭心。能證律儀故。名八支戒

十戒。有二種。一沙彌十戒。僧祇律云。一離殺生。二離不與取。三離非梵行。四離妄語。

五離飲酒。六離處高廣大床。七離着華鬘瓔珞塗身熏衣。八離作歌舞及往觀聽著

種種樂器。九離蓄金銀錢寶。十離非時食。○二菩薩十戒者。加前五戒。六不自讚毀

他。七不說在家出家菩薩過失。八不食。九不瞋。十不謗三寶。此十戒名無盡戒者。婆沙云。若瞋罵尸羅無我我所離一切所得無盡故

三聚戒。即大乘菩薩戒也。一攝律儀戒。謂惡無不離。起證道行。是斷德因。修成法身

此戒止是持作是犯。二攝善法戒。謂善無不積。即身口意善。及聞思修三慧。十波羅蜜。八萬四

千助道行等。是智德因。修成報身果。此戒作是持止

是三攝衆生戒。又名饒益有情戒。謂生無不度。起不住道。是恩德因。修成化身果。此戒作是持止莊嚴論云。初一戒。以禁防爲體後

二戒以勸勇爲體

受菩薩戒有五利。梵網經偈云。明人忍慧強能持如是法。未成佛道間。安獲五種利。

一者十方佛。慈念常守護。二者命終時正見心觀喜。三者生生處。爲諸菩薩友。四者功德聚。戒度悉成就。五者今後世。性戒福慧滿。

具足戒。即出家二衆所受戒也。何名具足。決定藏論云。比丘戒四分義攝。一者受具足謂白四羯磨。二隨具足。謂從此向後。隨

一一戒。常持護故。三護他心具足。謂比丘一分威儀具足名護他心。四具足守戒。謂於小罪見畏不犯。若有犯者。悉皆發露

故。此具足戒有六聚。比丘二百五十條。尼三百五十條。次釋如左

五篇名。一波羅夷。比丘四二僧伽婆尸沙。比丘十三三波逸提。比丘一百二十四提舍尼。比丘尼十七五突吉羅。比丘并尼各一百六不定七滅譴

七聚。加上五篇第六偷蘭遮第七惡說六聚。增輝記云。若正結罪名。能招當果。即

五篇太少。不說偷蘭。七聚太多。剩於惡說。以惡說同吉羅。威果同故。今於五中

添偷蘭遮。七中除惡說止有六矣。波羅提木叉。華言別解脫言解脫者。即戒

所感果也。記云。道戒名解脫者。即七支無表思也。由斷惑得名故。若事戒名解脫

者。即僧尼受戒隨對殺等事不作別別無因別別無果。故名別別解脫○毘尼母云。

波羅提木叉者。最勝義諸善之本。以戒爲

根諸善得生故

制戒十益二意。僧祇律云。舍利弗白佛言。有幾利益。爲弟子制戒。佛言有十利益。一

攝僧故。二攝攝僧故。三令僧安樂故。四折伏無羞人故。五有慚愧者。得安隱住持故。六不信者令得信故。七正信者增益故。八於現法中。得漏盡故。九未生諸漏令不生

故。十正法得久住。爲諸天人開甘露門故。○攝大乘論云。如來制戒。有二意。一爲聲聞自度故。二爲菩薩自度度他故

受戒次第。報恩經優婆塞問佛云。若不受五戒十戒。直受具足戒得否。佛言一時得

三種戒。又問若爾。何須次第。先受五戒。次受十戒。後受具足戒耶。佛言染習佛法。必

須次第。謂先受五戒。以自調伏。信樂漸益。次受十戒。善根轉深。後受具足戒堅固難退。如遊大海。漸漸深入。入佛法海。亦復如是

得戒。婆沙論云。問別解脫戒。由何心得。答曰。普於一切有情起善意樂無損害心得

熏戒種子。大小乘宗。計各一義。且小乘宗經部云。受戒時。有四種思。一審慮思。二決定思。此二思是意業。內自思惟。審決起增

上願心故。三動身思。是身業。謂處跪等。四發語思。則陳辭等。此二思。能發於色。至羯磨竟。羯磨華言事百論云。謂於審決二思上。熏辦事消法。有成濟故於審決二思上。熏

成心種子。於動發二思上。熏成色種子。通於四思上。熏成色心種子。思者業也。有能招感當來果之功用故正法念處經云。思爲勝戒。因種子。即次大乘宗者。因義也。又云。思勝故其果則大。

法念處經云。思爲勝戒。因種子。即次大乘宗者。因義也。又云。思勝故其果則大。

法念處經云。思爲勝戒。因種子。即次大乘宗者。因義也。又云。思勝故其果則大。

法念處經云。思爲勝戒。因種子。即次大乘宗者。因義也。又云。思勝故其果則大。

法念處經云。思爲勝戒。因種子。即次大乘宗者。因義也。又云。思勝故其果則大。

有三思。一審慮思。二決定思。三發起勝思。此三思皆屬心業。前二是加行。後一是根本。此發起勝思具增上殊勝故。即於此思上熏成種子。以防惡發善。功能為體。○熏義者。顯識論云。譬如燒香熏衣。香體滅而香氣在衣。此香不可言有體滅故。不可言無。香氣在衣故。○種子義論云。此相續變異能感未來果報。是種子義。若相續無變異。若變異無相續。俱非種子。但相續變異。不相離故。成種子。

戒體 又名苾芻性。梵語三敗羅。俱舍明了等論皆譯為護。即是無表思。思即是第六識相非功能。故云護。○金剛鈔云。出戒體有三。初克性出體。即無表思一法也。通種子現行。次相應出體者。即同時二十二法。皆有防惡發善功能故。二十二法者。謂。遍行五。一思別境有五。一欲。二瞋。三貪。四慢。五無。有十一。謂。一信。二精進。三禪。四定。五無貪。六無瞋。七無癡。八輕安。九不放逸。十後覺。十一捨。十二不害。并同時心王即意識也。後後皆屬出體者。即身口意三善業也。○攝論云。菩薩戒。以身口心三業為體。聲聞戒以身口二善業為體。

比丘稱良福田 報恩經云。衆僧者。出三界之福田。謂比丘具有戒體。戒為萬善之根。是故世人歸信供養種福。如沃壤之田。能生嘉苗故。號良福田。

問但制七支 優婆塞戒經云。一切善不善法。心為根本。因根本故。說諸比丘犯有二種。一身犯二口犯故。但制七支也。七支者。謂三身業四口業。○彌勒問經論云。造作名業。○對法

論云。身口七支業即自體名業意三業。但名相應心。

戒果 優婆塞戒經云。戒果有二。一天樂。二菩提樂。智者應求菩提。不求天樂。○正法念處經云。若持戒心。念天樂者。斯人污淨戒如雜毒水。以天樂無常壽盡必退當受大苦。是故當求涅槃。

受戒始 大戒法本。自曹魏黃初三年壬寅。已到許昌。以國家多事。寢經三十三年至廢帝即高貴。登位改正元元年甲戌。天竺律師曇摩迦羅上書。方興受戒之事。遊推宅佛法求平十年丁卯。經一百七十八年。凡出家者。惟受三歸戒故。

立壇始 西天祇園。比丘樓至請佛立壇。為比丘受戒如來於園外院東南。置一壇。此為始也。此土當宋元嘉七年庚午。天竺僧求那跋摩梁云功。至揚都。南林寺前竹園立壇。為比丘受戒為始也。今稱方等壇者。僧史略云。蓋以戒壇本出小乘教。小乘教中。應人僧界法。一如律。若片乖違。則受者不得戒。臨壇人犯罪。今方等法是大乘教。即不拘根缺緣差。但發大心。領納即得戒。可謂廣大平等周遍矣。故稱方等。或名甘露壇者。甘露即喻涅槃也。戒為入涅槃初門故。從果彰名也。今言壇場非一也。壇則出地立基。場則除地令平。今有混稱。蓋誤。

受戒軌儀 戒壇圖經云。夫欲受戒者。先於有智人所策發教於萬境之上。起慈護心故。婆沙云。由普於一切有情上。起善意樂。

無損害心得戒。若臨集僧。當行法事。但云。發上品心。得上品戒者。沙彌素未曾聞。不知何者。是上品心。此猶空雷發奇峯之天。甘雨絕流金之地。爾上品心。即是於萬境上。起慈護也。

持戒三樂 四分律本偈云。明人能護戒。能得三樂。名譽及利養。死得生天上。持戒三心 瑜伽論云。一厭有為心。二求趣菩提心。三悲愍有情心。

破戒五衰 中阿含經云。一求財不得。二設得耗散。三樂不愛敬。四惡名流布。五死入地獄。謹戒事業 方等經云。不得祭祀鬼神。不得輕於鬼神。不得毀壞神廟。假使有人祭祀。亦不得輕於彼人。亦不得與彼往來。文多不載。

問俗人受三歸後違失 問若俗人受三歸後。却祀鬼神為失歸戒否。答優婆塞戒經云。若人受三歸戒後。為護舍宅。及身命。祀鬼神者。不失。若志心禮外道鬼神者。名失。若祠祀不得殺生命。

捨戒四緣 婆沙論云。盡形壽律儀。由四緣捨。一捨所學。即捨戒。二形生。即男變女。女變男時。三斷善根。謂受惡戒。四捨衆同分。即身死。或六緣同此。謂。一戒邪見。二戒惡。三戒疑。四戒瞋。五戒貪。六戒癡。此諸種子即應捨。未來後復何得言形終戒捨。此種由思生。要期是顯。顯得盡形壽持今壽終則戒捨。增輝記云。思心之上熏成種子。設至命終心所法傳至中有思種。功德招感善果。此終不失。今言形終捨者。但捨受戒時要期諸者。謂受戒時形壽能持不犯等語。故順正理論云。於命終後雖有要期而不能生別解脫戒。無加行故無憶念。故乃齊此捨矣。

問捨戒已更得出家否 俱舍論云。若已捨戒。亦不許更出家為於此毀損功用。由正

法滅盡。毘那羯磨無故。更不得新護故。

中食

正食 四分律云。梵語。蒲闍尼。此云正食。○寄歸傳云。半者消善尼。唐言五噉食。謂飯餅麪等。○南山鈔云。時藥。謂報命支持勿過於藥。但飢渴名主病。亦名故病。每日常有故。以食爲藥醫之。○順正理論云。身依食住。命托食存。食已能令身心適悅安泰。故○僧祇律云。時食。謂時得食。非時不得食。今言中食。以天中日午時得食。當日中故言中食。

不正食四分律云。佉闍尼。此云不正食。○寄歸傳云。半者珂但尼。此云五噉食。謂根莖葉華菓等。傳云。若已食前五必不食後五。若先食後五則前五隨意噉之。今謂齊後不食葉華等是齊 起世因本經云。烏脯沙陀。隋言增長。謂受持齊法。增長善根故。佛教以過中不食名齋。

齋正時 毘羅三昧經云。佛爲法慧菩薩說四食時。一旦時。爲天食。二午時。爲法食。時佛斷六趣因。令同三世佛故。制日午爲法食。正時也。○僧祇律云。午時日影過一髮一瞬。卽是非時。

粥 亦不正食。○僧祇律云。粥出釜鉶不成字。始名不正食。○增輝記云。小食者粥是。○讀五部律文。粥之緣起有三。初僧祇律云。佛住舍衛國。難陀母令作釜鉶。逼上汁自飲。覺身中風除食消。便作念。開梨是一食人。應當食粥。乃取多水少米。煎去二

分。然後入胡椒摩攪。未盛滿。持詣佛所。自言。唯願世尊聽諸比丘食粥。佛許。仍爲說偈。後文○次四分律云。佛在那頻頭國。因窺沙施粥。佛許之。○後十誦律云。婆羅門王阿耆達。施八般粥。謂乳酪胡麻豆摩沙荳蘇等。佛許之。

粥正時 四分律云。明相出始得食粥。餘皆非時。○婆沙論云。明相有三。初日照刻部樹身。天作黑色。二日照樹葉。天作青色。三日過樹天作白色。三色中取白色爲正時。須舒手見掌文分明。始得食粥。

食體 用香味觸三法爲體。食相 以變壞爲相。謂入腹變壞。能資益。諸根大種方成食相。食事 婆沙論云。食於二時能作食事。一初食時能消飢渴。二消化時。能益諸根大種。

食義 佛地論云。任持名食。謂能任持色身。令不斷壞。長養善法。又資益義。若未噉及入腹。未消化并爲患者。皆不成食義。至經口入腹消化。流入五臟。充渙四肢。補氣益肌。方成食義。

食三德 一輕軟。二淨潔。三如法。六味 甘。辛。鹹。苦。酸。淡。八味 加上滋味不了味。施食五常報 五福德經。佛言人持食施僧。有五種利。一色。二力。三命。四安。五辯。

彼經廣有說文。此五常報。若施者得。若受者獲。現在樂。若施者得。若受者獲。現在樂。若施者得。若受者獲。現在樂。誦偈云。施者受者俱獲五常。色。力。命。安。得無礙辯。

粥十利 僧祇律因難陀母。施衆僧粥。佛說偈云。持戒清淨。人所奉恭敬。隨時以粥施。十利饒益於行者。色。力。壽樂。辭清辯宿食。

風除飢渴消。是名良藥。佛所說欲得人天長受樂。應當以粥施衆僧。二力。三命。四安。五辯。五調濟。俱舍云。調謂調養。同也。六辨。俱舍云。辨謂展轉言無滯礙也。七宿食消。凡風除。九消飢。十消渴。

食前唱密語 外道弟子。尸利龜多。卽樹提伽長者姊夫也。以毒和食請佛。及衆僧。佛知亦許之。佛語大衆。待唱僧跋。然後可食。由是衆毒竟無所害。○梵摩難國王經云。夫欲施食者。皆當平等不問大小。於是佛令阿難臨飯唱僧跋。僧跋者。衆僧飯皆平等。○寄歸傳云。三鉢羅佉多。舊云僧跋。訛也。

五觀 觀去聲。凡喫粥食。先須端量彼來處。及成。用工甚多。一鉢之飯。作夫流汗。食少汗多。○僧祇律云。施主減其妻子之分求願放施。二付已德。行全缺。應供。毘尼母云。若不坐禪誦經。替三寶事。不持戒。受人信施爲施。所隨缺。則不宜全則可也。

三防心離過貪等爲宗 防心三過。謂於上味食起貪。下味食起嗔。中味食起癡。以此不知慚愧。隨三惡道。四正事良藥爲療形苦。形苦者。卽飢渴爲主病。四百四病爲客病。故須以食爲藥。療用扶持之。若食粥可云不正良藥。五爲成道業故應受此食。不食成病。道業何從。古人云。先結狀狀。食不可忘於修道。

食法 梵摩難國王經云。夫欲食。譬如人身病服藥。越令其愈。不得貪著。○摩德伽論云。若得食時。口口作念。凡食限三匙爲一

口。第一匙默云願斷一切惡。第二匙云願修一切善。第三匙云所修善根迴向眾生。普共成佛。準論。須口作念。若名聲。但初口三匙。健忘亦得。

食量 增一阿含經云。若過分飽食。則氣急身滿。百脈不調。令心塞塞。坐臥不安。若限少食。則身羸心懸。意慮無固。偈云。多食致苦患。少食氣力衰。處中而食者。如秤無高下。○經云。多食人有五苦。一大便數。二小便數。三多睡。四身重不堪修業。五多患不消化。○大薩遮經偈云。噉食太過人。身重多懈怠。現在未來世。於身失大利。睡眠自受苦。亦惱於他人。迷悶難寤寐。應時籌量食。

食戒 蘇悉底經云。一日一食。不得再食。不應斷食。於食有疑不須食。

出生 律云。衆生食即爲鬼子母也。毘奈耶云。訶利帝母爲求愛兒。佛爲受三歸五戒已。白佛言。從今何食。佛言。勿愛。於剎部洲有我弟子每食次。出衆生食施汝。皆令飽滿。○鈔云。出生。或在等供前後隨情安置。今詳若食是米麪所成者。方可出之。或蔬茹不用。緣物類不食翻成棄也。如愛道經云。出生餅如指甲大。又出生偈云。汝等鬼神衆。我今施汝供。七粒遍十方。一切鬼神共讚。此偈。

施食 涅槃經云。佛化曠野鬼神。爲受五戒訖。白佛言。我及眷屬。惟食腥血。今佛戒我不殺。云何存濟。佛言。從今當勸聲聞弟子。隨有修行處。悉令施汝飲食。於是制戒。

從今比丘當常施曠野鬼神食。若有住處不能施者。非我弟子。施食有二種。若施曠野鬼神者。即是同食寺院。佛令設二供養位。一曠野鬼神。一鬼子母。並取僧食呼名施之。若比丘各自備一解食施者。即依焦面大士經。施與鬼也。

乞食 善見云。分衛。此云乞食。○僧祇云。乞食。分施僧尼。衛護令修道業。故云分衛。○法集云。出家爲成道行乞食者。破一切憍慢。故○十二頭陀經云。食有三種。一受請食。二衆僧食。三常乞食。若前二食起諸漏因緣。所以者何。受請食者。若得請便言。我有福德好人。若不請則嫌恨彼。或自鄙薄是貪愛法則能遮道。若僧食者。當隨衆法斷事。接人料理。僧事心則散亂。妨廢行道。有如是等惱亂因緣。應受乞食法。○寶雲經云。凡乞食分爲四分。一分奉同梵行者。一與窮乞人。一與諸鬼神。一分自食。○寶雨經云。成就十法名乞食。一爲攝受諸有情。二爲次第。三爲不疲厭。四知足。五爲分布。六爲不耽嗜。七爲知量。八爲善品現前。九爲善根圓滿。十爲離我執。○肇法師云。乞食略有四意。一爲福利群生。二爲折伏憍慢。三爲知身有苦。四爲除去滯著。

長食 長字摩得勒伽云。白衣舍。早起作食。未食先。留出家人分。是名長食。○優婆塞戒經云。若有人能日立要。先施僧食。然後自食如其不違。即是微妙智慧因緣。如是施主施中最上。亦得名爲上施主。
梵語。陀那鉢底。音言施主。今稱檀那者。即訛。陀爲檀。去鉢底。留那故也。攝大乘論云。能破憍慢嫉妬及貧窮下賤苦故。稱陀。後得大富。及能引納憍慢嫉妬故。稱那。又呼檀起者。檀者施也。謂此人行檀。能越貧故。

窮海故。○君子者。禮記云。博學強識而讓。曰君子。○長者。禮子云。重厚自居。曰長者。若天竺皆是大富者。稱之。○居士者。廣論云。除四姓外。通名居士。此非所要。恐計諸忽。有項問亦補缺布也。

赴請 律云。下之赴上。今之赴請儀式。行香定座之事。皆道安法師布置也。南山鈔。有赴請設則篇。文多不錄。大凡若到施主家。視之。或未安佛像及聖僧座。應告安置之。諸比丘各須詢問年歲。年歲即豆臘也。大小次第坐之。○僧祇律云。坐訖。上座須勞問施主生活等。勞去。十誦律云。住家上座。赴請衆上座名住家。應好觀自徒衆。莫令諸根散亂調戲。當淨持威儀。令生檀越善心。齋訖應爲讚歎飲食。如法呪願。應謝施主云。厚施如法。貧道何德堪之。○僧祇律云。請有二種。一僧次。二私請。或得種種雜物施者。若僧次歸僧。若私請歸己。

言語避諱 律云。有長者。先世壓油爲業。請善法比丘齋。有小不愜。便諷云。食味甚好。唯少胡麻滓。既觸諱長者遂不悅。佛於是制戒。凡赴請。必先僧祇律云。齋家。慎勿喧笑。及交頭雜說。妄談世事。○法苑云。今見哀孝之家。比丘筵上。放情語笑談說世事。實爲俗嗤仁者宜忌之。

齋不請強往 今時云。撥齋也。鼻奈耶云。佛遊王舍城。諸長者或請一二比丘齋。其不請自往者有四五。諸長者譏嫌。以食不潔故也。佛制戒云。不請強往者。犯波逸提。

行香 南山鈔云。此儀自道安法師布置。○賢愚經云。爲蛇施金設齋。令人行香。僧手中

佛出四分
律傳末

表白 僧史略云。亦曰唱導也。始則西域上座凡赴請。呪願以悅檀越之心。舍利弗多辯才。曾作上座。讚導頗佳。白衣大歡喜。此為表白之推輪也。○梁高僧傳云。夫唱導所貴者。其事四焉。一聲。二辯。三才。四博也。非聲無以警衆。非辯無以適時。非才言無可采。非博語無依據。陳維精高僧傳觀有八能。則唱導一也。

疏子 卽祝佛之文也。蓋疎通施主今辰之意也。夫祝辭不敢以小爲大。故修辭者。必須確實。則不可夸誕詭妄。自貽伊戚。○南山抄云。比世流布。竟飾華辭。言過其實。凡堅褒成貴族。貧賤讚隨鼎食。虛妄舉事。惟增說語。諸言弟子者。梁武帝云。妄舉俱深。垢惡惡俱盡。信正不信邪故。

行淨水 僧祇律云。讀經受食唯用行之淨手。
嚼錢 梵語達嚩拏。此云財施。今略達拏。但云嚼。五分律云。食後施衣物名達嚩拏。轉輪五道經云。轉經不得情人乃至齋食。以達嚩爲常法得福。
呪願 今呼念誦迴施也。十誦律云。佛言。應爲施主種種讚歎呪願。若上座不能。卽次座能者作。

說法 毘婆沙論云。食竟上座說法。有四事益。一爲消信施。二爲報恩。三爲說法令歡喜。清淨善根成就。四在家人應行財施。出家人應行法施。智度論云。以諸佛語妙善之法。爲人說是法施。又云。當以好語有所利益是名法施。又云。非但言說名爲法施。又云。若當以淨心善思以教一切。是名法施。譬如財施不以善心。不名福德。○增一經阿難云。一偈之中。便出三

○增一經云。有施主設供者。手執香爐。白言時至。佛言香爲佛使。故須然也。○普達王經云。佛昔爲大姓家子。爲父供養三寶。父命子傳香。放初行香。非始今世。○大遺教經云。比丘欲食時。當爲施主燒香三咽。讚揚布施。若今念如來妙妙身三節文。○律中行香不許坐受。○三千威儀經云。爲女人行香。恐觸手生染。故許坐受。○受香偈云。戒定慧解知見香。遍十方界常芬馥。願此香煙亦如是。無量無邊作佛事。五分法身名義者。增一經云。佛施香。此三種蓮。風順風皆香。最爲殊妙。無與等者。今詳戒香爲因。能生定慧二香。解脫解脫知見二香。卽果。從因以名之。
梵音 梵云呬匿。華言止斷也。由是外事已止已斷。爾時寂靜。任爲法事。又云諸天聞呬。心則歡喜。故須作之。○十誦云。比丘跋提於呬聲中第一。○長阿含經云。其梵聲有五種。一其音正直。二和雅。三清徹。四深滿。五周遍遠聞。○法苑云。夫呬者讚詠之音也。當使清而不弱。雄而不猛。流而不越。凝而不滯。遠聽則汪洋以峻雅。近屬則從容以和肅。此其大致也。昔魏陳思王曹子建游魚山。忽聞空中梵天之音。清響哀婉。其聲動心。獨聽良久。乃摹其節。寫爲梵呬。撰文製音。傳爲後式。梵音茲爲始也。○今開經梵云。何於此經乃至廣爲衆生說。出涅槃經第二卷。迦葉菩薩問。○處世界如蓮華乃至稽首禮無上尊。出起日經。京師僧寺畢。後。亦如讚歎。○再從香唱此偈了。僧方起。誦生人善。○開戒律梵云。優婆塞爲首。乃至諸賢咸共聽。出四分律第一卷。○神遷五通人。乃至稽首禮諸

十七品。及諸法迦葉問曰。何者一偈。阿難云。諸惡莫作。衆善奉行。自淨其意。是諸佛教。所以然者。諸惡莫作。戒具之禁。清白之行。衆善奉行。心意清淨。自淨其意。除邪顯倒。是諸佛教。去愚去想。夫戒淨者。意豈不淨。意淨者。則不顛倒。以無顛倒。愚惑想滅。三十七品果便成就。以成道果。豈非諸法乎。食後說法。其儀久亡。今所傳食次法。謂一卷經若心經。亦是說法法施也。
食後漱口 根本百一羯磨。佛言。不應禮有染苾芻。有染苾芻亦不應禮他。違者得越法罪。優婆塞白佛云。何名有染。佛言。染有二種。一不淨染。二飲食染。且飲食染者。若食嗽未漱口。設漱口尚有餘津膩。是名有染。若互禮招愆。食後事須漱口。齒嚼楊枝。僧祇律名齒木。嚼一頭碎。用剔刷牙齒中滯食也。○毘奈耶云。嚼楊枝有五利。一口不苦。二口不臭。三除風。四除熱。五除痰癘。○又五利。一除風。二除熱。三令口滋味。四消食。五明目。○僧祇律云。若口有熱氣。及生瘡。應嚼楊枝咽汁。○百一羯磨云。嚼楊枝須在屏處。不得顯露。及往還潔淨處。或棄齒木。先以水洗。乃嚼。或彈指警覺。方可棄於屏處。若其異者。得越法罪。
制一食 僧祇云。如來以一食故。身體輕便。得安樂住。汝等比丘。亦應一食。一食故身體輕。便得安樂住。○又佛制一食而有四意。一爲破自餓外道。二爲育身中諸蟲。三爲施主受用作福。四爲資養色身大種將進道故。

中後不食得五福 處處經云。佛言中後不食。有五福。一少淫。二少睡。三得一心。四無下風。五身得安樂。亦不作病。是故。沙門知福不食。

絕食 佛本行集經云。若因斷食。當得大福者。其野獸等。應得大福。藏中亦有休糧方事。若不食則與自餓外道同。餓也。

中食論 弘明集。南齊沈約字休文撰論曰。

人所以不得道者。由於心神昏惑。心所昏惑。由於外物擾之。擾之大者。其事有三。一則榮名勢利。二則妖妍靡曼。三則甘旨肥濃。榮名雖日用。於心要無害刻之累。妖妍靡曼。方之已深。甘旨肥濃。爲累甚切。萬事云云。皆三者之枝葉耳。聖人知不斷此三事。求道無從可得。不爲之立法。使而易從也。若直言三事惑本。乃宜禁絕。而此三事。是入情所惑甚。念慮所難遣。雖有禁之旨。事難卒從。譬於方舟濟河。豈不欲直至彼岸。河既急會。無直濟之理。不得不從邪流。靡久而獲至。非不願速事難故也。禁此三事。宜有其端。何則。食之於人。不可頓息於其情性。三累莫甚故。以此晚食併置中前。自中之後。清虛無事。因此無事。念慮得簡。在始末專。在久自習。於是東八支。紆以禁戒。靡曼之欲。無由得前。榮名衆累。稍從事遣。故云。往古諸佛。過中不食。蓋是遺累之筌絜。適道之捷徑。而惑者謂止於不食。此乃迷於向方。不知厥路者也。

釋氏要覽卷上

釋氏要覽卷中

錢塘月輪山居講經論
賜紫沙門釋道誠集

禮數 器具 制聽 畏愼

勤懈 三寶 恩孝 界趣

習學

禮數

天竺九儀 西域記云。天竺致敬之式。其儀有九。一發言問訊。二俯首致敬。三柔首高揖。四合掌手拱。五屈膝。六長跪。七手肘據地。八五輪著地。九五體投地。凡斯九等。極爲一拜。

合掌 若此方之叉手也。○法苑云。若指合其掌不合者。良由心慢而情散故也。必須指掌相著。不令虛也。

問訊 爾雅云。訊言也。○善見云。比丘到佛所問訊云。少病少惱。安樂行否。○僧祇律云。禮拜不得如痴羊。當相問訊。○地持論云。當安慰舒顏。先語平視。和色正念。在前問訊。○僧史略云。如比丘相見云不審。謂之問訊。律文。其卑者問尊。則云不審。少病少惱起居輕利否。若上慰下。則云不審。無病無惱乞食易得否。住處無惡伴否。後人省其言辭。乃止云不審。大似歇後語也。直須分明道箇不審字。始可成禮。爾

抽坐具 南方以抽坐具爲禮。律檢無文。按僧史略云。近以開坐具便爲禮者。得以論之。昔梵僧到此。皆展尼師壇。就上作禮。後世避煩。尊者方見開尼師壇即止之。便通叙喧涼。又展之猶再拜也。尊者又止之。由此只將尼師壇。擬展爲禮之數。所謂變拜也。變音拜失。如此設恭。無乃太簡乎。然隨方爲清淨者。不得不行也。

禮拜式 聲論云。盤那寐或云槃淡。華言禮。○地持論云。五輪著地。○長阿含經云。二肘。二膝。頭頂。謂之五輪。輪者。圓轉之義也。亦云。五體。凡禮拜必先並足正身。合掌俯首。以手裹衣。衣即袈裟也。五言問云。先以右膝著地。次下左膝。以二肘著地。舒二掌過額。承空。示有接足之敬也。以頭在地。良久方成一拜。若以中拇指相拄。或以掌承面。或捺地並非儀也。○智度論云。禮有三品。一口但稱南無是下品禮。二屈膝著地。頭頂不著地。是中品禮。三五輪著地。是上品禮。又云。下者揖。中者跪。上者頭面著地。

三拜 白虎通云。人之所以相拜者。何以表情見意。屈節卑體尊事者也。拜之言服也。俗中兩拜者。蓋法陰陽也。今釋氏以三拜首。蓋表三業歸敬也。智論云。內式禮拜。大約身口業也。佛法以心爲本。以身口爲末。故三拜爲禮數也。

稽首 稽首謂屈頭至地。故又稽音盡。謂首至地。稽留少時也。此即周禮九拜之初拜也。釋額 額額也。謂屈額至地。即周禮。第五拜也。

鉢 梵云鉢多羅。此云應器。今略云鉢也。又

呼鉢孟。即華梵兼名也。鉢者乃是三根人

資身要急之物。佛聽用二種。注之如左

瓦鉢 佛住孫婆白土村。爾時。係婆天胡白

佛。過去佛皆受用此處瓦鉢。佛乃聽比丘

受瓦鉢

鐵鉢 佛住王舍城行諸房。見一比丘執手

臥。知而問曰。汝安樂否。答我所枕手。失

鉢墮地乃破故不樂。佛言聽著鐵鉢○鉢

律有制。聽三品量文多不錄

五綴鉢 經云○四分律戒本云。比丘著鉢減

五綴也。不漏更求新者為好故尼薩著波

逸提○法苑云。世尊成道三十八年。赴王

舍城國王請食訖。令羅云滌鉢。失手撲為

五片。是日有多比丘白佛皆撲鉢破為五

片。佛言表我滅後初五百年諸惡比丘分

毘尼藏為五部也。佛乃親將鉢釘。綴破

鉢。故云五綴

降龍鉢 遠取佛降迦葉火龍於鉢中。名之。

近取晉高僧涉公以符堅建元十一年長安

大旱。堅請涉呪龍。俄爾龍在涉鉢中雨遂

告足。至十六年涉遷化。十七年自正月止

六月不雨多求不應。堅謂中書朱彤曰。涉

公若在。朕豈焦心於雲漢若是哉

鉢器大小數 十誦律云。鉢半鉢大鉢鉗

中之小鉢。助鉢用故。小鉢鉗同。○四分律

云。鍵鉢入小鉢。小鉢入次鉢。次鉢入大鉢

此律言。小鉢即十誦大鉢也。次鉢即半鉢也。在

諸律四事可見也。今呼為鑊子。鑊者調切。隨云鑊

非鑊故

鉢支 律云。鉢不正聽作鉢支

鉢袋 律云。聽作鉢袋青色今呼鉢

鉢蓋 律云。有塵盆。鉢聽作鉢蓋

錫杖 梵云隙棄羅。此云錫杖。由振時作

錫聲故○十誦云。聲杖○錫杖經云。佛告

比丘。汝等應受持錫杖。所以者何。過去未

來現在諸佛皆執故。又名智杖。又名德杖。

彰顯智行功德本故。聖人之表。載賢士之

明記道法之幢。迦葉白佛。何名錫杖。佛言

錫者輕也。倚依是杖。除煩惱出三界故。錫

明也。得智明故。錫醒也。醒悟苦空三界結

使故。錫疏也。謂持者與五欲疎斷故。若二

股六環是迦葉佛製。若四股十二環。是釋

迦佛製。彼經大有訓釋名字說作五分表

儀經云。持錫不得入眾。日中後不得復持

即知。不得擔於肩上○五百問云。持錫有

多事能警惡虫毒獸故

解虎錫 始因齊高僧稠禪師在懷州王屋山

習禪。聞有虎闕稠往以錫杖中解之。虎遂

各去。因是名焉

拂子 律云比丘忠草虫。佛聽作拂子○僧

祇云。佛聽線拂列髮拂甚拂樹皮拂制。若

貓牛尾馬尾拂。并金銀裝柄者。皆不得執

塵尾 音義指歸云。名苑曰。鹿之大者曰麀。

群鹿隨之。皆看麀所往隨麀尾所轉為準

今講者執之象彼蓋有所指塵故○五百問

云。比丘捉麀尾犯墮

如意 梵云阿那律。秦言如意。指歸云。古之

爪杖也。或骨角竹木。刻作人手指爪。柄可

長三尺許。或脊有痒。手所不到。用以搔抓。

如人之意。故曰。如意。誠嘗問譯經三藏通

梵大師清沼。字學通慧大師雲勝。皆云。如

意之制。蓋心之表也。故菩薩皆執之。狀

如雲葉。又如此方篆書心字故。若局爪杖

者。只如文殊亦執之。豈欲搔痒也。又云。今

講僧尚執之。多私記節文祝辭於柄。備於

忽忘。要時手執目對。如人之意。故名如意。

若俗官之手版。備於忽忘。名笏也。若齊高

祖賜隱士明僧紹竹根如意。梁武帝賜昭

明太子木犀如意。石季倫王敦皆執鐵如

意。此必爪杖也。因斯而論則有二如意。蓋

名同而用異焉

手爐 法苑云。天人黃瓊說迦葉佛香爐。略

云。前有十六師子白象。於二獸頭上別起

蓮華臺以為爐。後有師子蹲踞。頂上有九

龍繞承金華。華內有金臺寶子盛香。佛說

法時常執此爐。比觀今世手爐之製。小有

倣法焉

數珠 牟梨曼陀羅經云。梵語鉢婆莫。梁

云數珠。此乃是引接下根牽課。修業之具

也○木棹子經云。昔有國王名波流梨。白

佛言。我國邊小。頻年寇殺貴民困。我常

不安。法藏深廣。不得遍行。惟願垂示法

要。佛言。大王若欲滅煩惱。當貫木棹子一

百八箇。常自隨身。志心稱南無佛陀南無

達磨。南無僧伽名。乃過一子。如是漸次。乃

至千萬。能滿二十萬遍。身心不亂。除諂曲

捨命得生炎摩天。若滿百萬遍。當除百八

結業。獲常樂果。王言我當奉行。百八結者。八十八。謂苦下具一切即十使。貪瞋癡慢疑身邊見。邪見。見取戒禁取也。集戒離三見謂集離三下各除身邊邪三見也。道除於二見謂道除除身邊二見也。上界不行盡謂上界四諸下各除一。已上三下四諸共有八十八也。修道所斷惑欲界有四。謂貪瞋癡慢上二界各除觀共有六已上成十計九十八也。更加十通謂無斷無慢昏沈惡作憒憒掉舉睡眠忿覆合前都有一百八

○曼殊室利校量數珠經。略云。其數珠體種種不同校量。乃至棊子指一遍。得福千倍。蓮子得福萬倍。水精得福千億倍。若菩提子或指。或手持得福無量。彼經廣有說文。繁不具錄

扇。西天多用。如阿含經云。阿難羅云。皆執扇侍佛。優波離結集律藏時。波斯匿王與象牙裝扇。令執誦律。○古高僧慧榮。講時執扇。○隋煬帝賜高僧敬脫。大竹扇闊三尺入內講經論。

拄杖。十誦律云。佛聽著杖。其續用鐵爲堅牢故。斯蓋行李之善助也。言續用鐵即小拄杖。子非今擔衣鉢大者毘奈耶云。佛聽著拄杖。有二因緣。一爲老瘦無力二爲病苦嬰身故。○隋煬帝在鄧時。送法藏禪師靈壽杖。書云每策此杖時。賜相憶。策杖有禮。呂氏春秋曰。孔子弟氏抱杖而問其父。拄杖而問兄弟。曳杖而問妻子。蓋尊卑之差也。凡策杖若見尊宿并二師皆須投杖於地問訊。或是二師杖必倚著處然有問訊若爲二師接抱杖以對之

淨瓶。梵語軍遲。此云瓶。常貯水。隨身用以淨手。○寄歸傳云。軍持有二。若聖死者。是淨用若銅鐵者是觸用。

蓋。律有二種。一竹蓋。二葉蓋。寄歸傳云。西域僧有持竹蓋。或持傘者。梁高僧惠紹遇有請。則自携枝笠也。今僧戴竹笠。樓笠乃

竹蓋之遺製。但去柄爾。今又加油絹於上。即唐馬周。製在席帽以禦雨故。効之也。

戒刀。僧史略云。戒刀皆是道具。按律許蓄月頭刀子。爲割衣故。今比丘蓄刀名戒者。蓋佛不許所截一切草木壞鬼神村故。草木尚戒況其他也。

濾水囊。增輝記云。觀其狀雖輕小。察其功用。○爲護生命。即慈悲之意。其在此也。中華僧鮮有受持。今准律。示備於有問爾。○根本百一羯磨云。水羅有五種。一方羅。用絹三尺或二尺隨時大小作細須細密不透蟲者。若用疎絹薄紗布者本無護生之意。二法瓶。陰陽二君。遲以網繫口以繩懸。四酌水羅。五衣角羅。言衣角者非袈裟角也。但取裙角方一。衣角羅。探手或繫瓶口或安鉢中濾水用也。○南山鈔有式樣。文多不錄。○道具律中聽者名式極多非今所用。故不注之。

持蓋。律云。跋難陀比丘持大蓋行。今涼諸居士遙見謂是官人。皆避道。及近元是比丘。乃譏謙之。佛乃制戒。不應持大蓋。若天雨即聽字平聲即

畫房壁。僧祇云。比丘作房欲畫壁。佛言聽畫山林人馬之屬。不得畫男女和合之像。○昔者南齊竟陵文宣王圖先賢形貌於書齋壁。俾若神對其中。有烈女之像。時有客曰。君畫烈女。似好色不好德也。文宣遂削去謝之。俗宮避嫌。尚如此焉。

懸香。四分云。比丘房內臭。佛許用香泥。泥之。猶臭。佛言應四角懸香。

余崇。僧祇云比丘余貯穀米。應作是念。我當依是。得誦經坐禪行道。到穀貴時。若食長香。若作功德。餘者崇之。

栽樹。毘尼母云。若比丘爲三寶。種三等樹。一果樹。二華樹。三葉樹。但有福無過。養狗。薩婆多律攝云。大寺內爲防守故聽養狗。須知行法。若聽損塔并房院地應平填。若遺下應除去。不爾者得惡作罪。

嚴飾床褥。律難陀比丘。嚴飾床褥爲人譏云。此太嚴麗。非比丘所宜。佛制不得過量嚴飾床褥。

用外書治佛經。四分云。勇猛比丘白佛。欲以世間言論。修治佛經。佛言。癡人以外道言論。欲難釋佛經。乃是毀損。帶縷釧。若今百索也。十誦律云。比丘若著縷釧。犯突吉羅罪。

偷稅。十誦云。比丘過關。還字羅之去聲成屬應稅不稅。若爲賈客過稅物。或示人異道。斷官稅錢。直五文者。犯波逸提。言異道即偷稅私控也看鬪。僧祇云。比丘看象牛馬乃至雞鬪及人鬪口諍者。得越法罪。

照鏡。僧祇云。若病差若新剃頭。若頭面有瘡。照無罪。若爲好故照者。得越毘尼罪。歌。若今唱曲子之類也。律云。有五過一使自心貪。二令他起著。三獨處多起覺觀。四常爲貪欲覆心。五令諸年少聞常起愛欲反道故。

飲酒。律云。酒有二種。一穀所成。二木酒。即草根果作者。○涅槃經云。酒爲不善諸惡

根本。若能除斷則遠衆罪。○成實論問云。酒是實罪耶。答非所以者何。飲酒爲惱衆生故而是罪因。若人飲酒則開不善之門。以能障定及諸善法。如種果無障障故。若飲酒如果無障障焉。○四分律云。飲酒有十過失。一顏色惡。二少力。三眼視不明。四現瞋相。五壞田業資生。六增疾病。七益闕訟。八惡名流布。九智慧減少。十身壞。命終墮三惡道。○沙彌戒經。有三十六失。乃至破家危身。失道。喪命皆由之。○法苑云。今有耐酒之人。飲之不醉。又不弊神。亦不作過。飲得罪否。答制戒防非。本爲生善。戒是正善身口無違緣。中正息遮。性兩斷。乃戒名善。今耐酒之人。雖不亂神。未破餘戒。但飲便爲罪因。正遠遮戒緣。中生犯乃名有罪。

食肉 楞伽經云。大慧菩薩白佛言。願說食肉過惡。佛言。有無量因緣。不應食肉。我今爲汝略說一切衆生。從本已來。展轉因緣。常爲六親故。不淨氣分所生故。衆生聞惡氣。悉生怖故。令修行者。慈心不生故。凡夫所嗜。無善名故。諸天所棄故。○律云。夫食肉者。斷大慈種。水陸空行。有命者怨故。○法苑問云。酒是和神之藥。肉是充飢之饌。古今同味。獨何鄙焉。設君王賜食。豈關僧過。答肉由殺命。酒能亂神。縱逢見抑。亦須嚴斷。雖違君命。還順佛心矣。

食辛 楞伽經云。一切葱蒜非蒜。臭穢不淨。能障聖道。亦障世間淨處。何況佛之淨土。

○涅槃經云。乃是食葱蒜蒜。當生苦處。○楞伽經云。是五種辛。熟食發煙。生食增毒。如是世界。食辛之人。能宣十二部經。十方天人。嫌其臭穢。咸遠遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福得日消。長無利益。

捨身 十住斷結經云。佛言。過去無數劫。有一大國。名婁扇闍。有一女人。名提謂。夫喪守寡。家富無子。有婆羅門謂曰。今身之厄。由汝前世罪故。若不修福滅罪。後墮地獄。悔無所及。提謂問作何福得罪滅耶。婆羅門曰。莫非積薪自燒身。提謂依教積薪。次有一道人。名鉢底婆。問曰。辦具薪火。而欲何爲。女人答曰。欲自燒身滅罪。辯才告曰。先身罪業。隨逐精神。不與身合。徒自燒身。安能滅罪。何於苦惱求善報耶。於理不通。譬如牛服車。欲使車壞。前車若壞。續得後車。假使燒壞百千萬身。罪業因緣。相續不滅。○勸人捨身者。律犯波羅夷罪。

浴 四分律云。許數數浴。生世善故。○毘尼母云。澡浴但爲除身中風冷病。得安隱行道故。有五利。一除垢。二治皮膚令一色。三破寒熱。四下風氣。五少病痛。○溫室經。佛爲醫王著域。說浴僧當用七物。一燃火。二淨水。三澡豆。四蘇膏。五淳灰。六楊枝。七內衣。除七病。一四大安隱。二除風。三除濕痺。四除寒水。五除熱氣。六除垢穢。七身體輕。便眼目清淨。得七福。一四大無病。所生常安。二所生清淨。面首端嚴。三身體常香。

衣服淨潔。四肌體濡澤。威光德大。五饒人。從拂拭塵垢。六口齒香好。所說肅用。七所生之處。自然衣服。○律云。凡比丘入浴室。應一心小語。好持威儀。收攝諸根。

畏慎

畏慎 雜阿含經云。佛告諸比丘。當恭敬住。當常繫心。常畏慎。所以者何。若比丘不恭敬。不繫心。不畏慎。而欲令威儀足者。無有是處。不備威儀。欲令學法。滿者。無有是處。學法不滿。欲令五分法身具足者。無有是處。五分法身不具足。欲得無餘涅槃者。無有是處。是故比丘。當勤學恭敬。繫心畏慎。

謹惜浮囊 涅槃經云。有一人渡海。假於浮囊。有一羅刹隨渡者。乞其浮囊。乃至一針眼許。渡者不得。此喻持戒人。守護戒法。如渡海浮囊。不得少許穿漏。方渡生死大海。

毀破德餅 又名吉祥餅。智度論云。譬如有人患貧。供養諸天求富。滿十二年。天愍其志。賜與一餅。告曰。此名德瓶。凡有所須。皆自瓶出。其人久貪乍富。人皆怪問。遂出餅示人。見種種物。從餅涌出。其人嬌逸。登餅舞蹈。其餅即破。諸物皆失。此喻持戒人。應生天上。受自然樂。若憍逸自恣。爾如餅破。一切皆失。

市買禍母 雜譬喻經云。昔有一國。五穀豐熟。絕兵無疫。人民常樂。其王忽問群臣曰。我聞四方有禍何似。對曰。臣亦未識。王遣

求覓要見。臣遂推求。是時天神化作一物似猪。賣於市中。其臣問名曰是禍母。四方之禍。皆由此生也。問食曰日食針一升。遂買進王。勅令畜養。飼針國乏。乃率於民。民輸不堪。逃移他土。有智臣請殺。乃至祈刺。無能傷害。遂焚之。身亦同火。躍走入城。一切燒盡。此買禍母所致也。喻比丘不謹戒身。欲火所燒。身名俱失。

狸吞鼠子 經云。昔有一狸。張口伺鼠。有鼠子出穴。狸即吞之。鼠子入腹猶活。反食狸臟。患痛迷悶狂走。遂至命終。此喻比丘依聚落住。不謹根門。被欲損心。迷悶狂走。不樂精舍。捨戒還俗。遂至于死。

綿裹鐵丸 經云。譬如赤燒鐵丸。裏劫具綿中。綿速燃否。比丘言速燃。佛言愚癡之人。依聚落住。不善謹戒心。不正念。欲火燒心。捨戒還俗。是故汝等。應謹根門也。

日用木杵 雜阿含經云。譬如木杵。日用不止。不覺消滅。如是比丘。從本已來。不守根門。不動覺悟。修習善法。當知是輩。終日滅損。

小魚忘教 太魚事經云。昔有一池。多有諸魚。爾時大魚誡諸小魚。莫往他處。必爲人捕。時諸小魚忘其教誡。便往他處。幾被網獲。泊歸本所。大魚問曰。汝何所見。小魚曰。唯有長線。大魚曰。我之祖父皆死此線。慎勿再往也。後時小魚忘教復往。盡爲所捕。此喻比丘不受善教。後罹橫禍。

野干拒諫 僧祇律云。過去有一婆羅門。於

曠野造井。以給行人。至暮有群野干。趣井飲水。其野干主。便內頭汲罐中飲已。戴起高舉。撲破而去。諸小野干諫主曰。若樹葉可用者。猶謹惜之。況此利濟之具。何忍壞也。主曰。我但戲樂耳。損壞既多。施者懷恨。乃作木罐用機。故頭可入不可出。置於井側。執杖屏處伺之。及暮果至。作戲如初。內頭入罐。求撲不脫。婆羅門以杖打死。時空有神說偈曰。知識慈心語。狼戾不受諫。守頑招此禍。自喪其身命。

九橫 九橫經云。佛告比丘。有九因緣。命未盡便橫死。一不應飯而飯。謂食不可意。或二不量食。不節三不習食。謂往他處未知。食消復食。五止熱。謂強制。六不持戒。謂犯五戒。或等七近惡知識。八入里不時。謂非時入城市。及九可避不避。謂乘牛。過馬。車。醉人。惡犬等。

入俗舍五法 律云。一入門小語。二攝身口意。三卑躬。四善護諸根。五威儀庠序。令人生善。○華首經偈云。比丘入他家。不應懷憍慢。自大自高心。若有皆當滅。當以慈愍心。無欲無所求。說法廣饒益。淨行於世間。

捨五慳 成實論云。當捨五慳。一財物慳。二法慳。三利欲。四住處慳。謂有房舍。不欲人居。五讚歎慳。謂不揚人美。除三惡。大法炬陀羅尼經云。佛言。人身難得。雖得其壽復促。於短命。中更有三惡。一心性假弊。不受善言。二常懷慳嫉。懼他勝己。三設知勝己。恥而不問。

息三暴害 僧祇律云。身暴害者。比丘入人家。

牽拽小兒。打拍推撲。破損器物。斫牛脚。刺羊眼。將他穀米豆麥和雜。若田中須水決破令去。不須者。開竇放入等。口暴害者。詣王臣前。譏候良善。身口暴害者。於屏處藏身。作異聲怖人等。

招輕賤三法 毘奈耶律偈曰。無事多言語。身著垢弊衣。不請往他家。此三被人賤。得人不可愛。有十法。僧祇云。一不相習近。二輕數習近。三爲利習近。四他愛者不愛。五他不愛者愛。六謬言不受。七好預他事。八實無威德而欲款人。九好與人屏處私語。十多所求欲。此十法。能令他起不愛心也。

八誠 分別善惡所起經云。傳遠疏通。誠於太察。篤信守一。誠於墮弊。勇猛剛毅。誠於暴亂。仁愛溫良。誠於不斷。廣心浩大。誠於狐疑。沈靜安舒。誠於後時。刻削陰忽。誠於慄疾。多人長辭。誠於無實。

成就威儀四法 十住斷結經云。一不染三有。知之爲苦。二我與彼人。苦樂俱然。三常行忍辱。四在上不慢。在下不恥。

受施知節量 智度論云。佛言。白衣給施衣食。當知節量。不令他墮竭。則檀越歡喜。信心不絕。受者不乏。

四聖種 俱舍論云。一隨所得衣。二隨所得食。三隨得臥具。皆生喜足。四樂修樂斷。前一對治放逸。後以出家者。有二因緣。故名聖種。一喜樂。二受用。此四。能生無漏善相續。故名聖種。○又佛說。名四勝寶藏。能令

住者。意望滿足故。本生心地觀經云。四無垢性。謂比丘於衣食。臥具。湯藥。隨其麤細。稱心。遠離貪求。三十七菩提分法。皆從此生故。

警誡 六度集經云。佛因地作貧人云。吾寧守道貧賤而死。不為無道富貴而生。○左傳鄭子張曰。生在警戒不在富也。君子曰善戒。

勤懈

勤 謂正勤也有四焉。即四種精進。二不善法。集。二善法。謂已生不善法令斷。未生者令不生故。未生善令生。已生者令增長故。○智度論云。四種精進。心。勇。發。動。畏。錯誤故。言正勤也。○順正理論云。無始時來。所以不能見四聖諦。都由懈怠。勤能治彼。今樂聽聞。如理思惟。四聖諦理。速證菩提。

精進 即心所法善十一中第十一法也。○唯識論云。勇悍為性。疏云。勇而無怯。自策發也。捍而無懈。耐勞倦也。○僧伽吒經云。欲求涅槃。當勤精進。○十誦律序云。諸大德。為道故。當一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進故。得阿耨菩提。何況餘善道法。○智度論云。有二精進。一身精進為小。二心精進為大。佛說意業大故。

懈怠 菩薩本行經云。夫懈怠者。衆行之果。在家懈怠。則衣食不供。產業不舉。出家懈怠。則不能出離生死之苦。○釋論云。出家懶墮。則喪於法寶。

放逸 正法念處經云。此放逸過。一切過中。最為勝上。又偈云。愚癡樂放逸。常受諸苦惱。若離放逸者。則得常安樂。一切諸苦樹。放逸為根本。是故。欲離苦。應當捨放逸。又云。順法而行。遠離放逸。則閉一切惡道之門。

魔 智度論云。梵語魔羅。秦言奪命。論云。奪命。餘者能為奪命。亦能奪智慧命。故。魔。由諸魔。通一切。隨逐。天。魔。魔。死。魔。魔。來生。作苦器。故。○魔逆經云。大光夫人白文殊言。其魔事住於何處。文殊言。住於精進。又問。何故住於精進。文殊言。其精進者。乃為魔求其便。若懈怠者。彼當奈何。因明。魔。○瑜珈論云。魔事者。若於利養。恭敬。稱譽。心樂趣入。或放逸。慳吝。廣大希欲。不知喜足。忿恨。惱覆。矯詐等。皆是魔事。

三寶

三寶 謂佛法僧也。寶性論云。依彼六種相似對故。佛法僧說名為寶。一世間難得相似。以無善根諸衆生等。百千萬劫不能得故。二無垢相似。以離一切有漏法故。三威德相似。以具足六通。不可思議。威德自在故。四莊嚴相似。以能莊嚴出世間故。五勝妙相似。以出世間故。六不可改異相似。以無漏法。世八法不能動故。偈云。真實世希有。明淨及勢力。能莊嚴世間。最上不變等。

同體三寶 謂於一真如上。義說為三也。一真如。是覺性。名佛寶。二真如。有執持義。名法寶。三真如。有和合義。名僧寶。

別體三寶 此有二宗。初小乘說。丈六金身。是佛寶。四諦十二因緣生空教。是法寶。四果緣覺是僧寶。次大乘說。三身如來是佛寶。二空教是法寶。三寶十聖是僧寶。

住持三寶 範金雕木。輪塑形像。是佛寶。三藏文句。是法寶。剃髮染衣。同一理事。是僧寶。佛寶。梵語佛陀。或云浮屠。或云部多。或云母駄。或沒陀。皆是五天竺語。楚夏也。並譯為覺。所謂自覺覺他。覺行圓滿。今略稱佛也。○般若燈論云。何名佛於一切法。不顛倒。真實覺了。故名佛。又云。於無體法中。覺了無餘。諸法平等覺。故名佛。○菩薩本行經云。佛者。諸惡永盡。諸善普會。無復衆垢。諸欲都滅。六度無極。皆悉滿畢。以權方便。隨時教化。有大神力。身紫金色。三十二相。八十種好。六通清徹。前知無窮。却觀無極。現在靡所不知。三達遐鑒。有如此德。故號佛也。

一身 唯就法身也。體依衆義。名身。○攝論云。為應化身。及如來一切功德所依。故名法身也。

二身 佛地論云。一法身。即自受用身佛也。二生身。即他受用。并化身佛也。○攝論云。如來有二種身。一自性得身。是法身也。二入功得身。是應化二身也。

三身 唯識論云。一清淨法身。謂諸如來真淨法界。受用變化平等所依。離相寂然。絕諸戲論。具無邊際。真常功德。是一切法平等實性。即此自性。亦名法身。為大功德所

依止故○二圓滿報身論云。此有二種。一自受用身。謂諸如來三無數劫。修集無量福德資糧。所起無邊真實功德。及圓淨常遍色身相續湛然。盡未來際。常自受用廣大法樂○二他受用身。謂諸如來由平等智。示現妙淨功德身。居純淨土為住。十地菩薩現大神通。轉正法輪決眾疑網。令彼受用大乘法樂。合此二種名曰報身○三變化身。謂諸如來由成事智。變現無量隨類化身。居淨穢土。為未來登地菩薩。及二乘異生。稱彼機宜。現通說法。令各得諸利樂事○又覺性是法身。以無相為相。覺相為報身。用四智為體。覺用名化身。即隨類變現。形量大小不定○莊嚴論云。應知此三身。攝一切佛身。示現一切自利利他依止故

四身 楞伽經云。一應佛。二功德佛。三智慧佛。四如如佛

五身 菩薩瓔珞經云。一如如智法身。二功德法身。三自法身。四變化法身。五虛空法身

十身 華嚴經云。一無著佛。二願佛。三業報佛。四住持佛。五涅槃佛。六法界佛。七心佛。八三昧佛。九性佛。十如意佛無所說菩薩藏經。有云。十重他受用佛。亦名十身。及佛地論。謂同用佛。亦名十身。○已上諸身不同無出於三身也。三身不同即不離一身而佛佛具足矣。十號 菩薩地持經云。如來有十種名稱功德。謂非不如說故。名如來得一切義無上福田。應供養故。名應字平聲。呼謂具上三義故。若去聲。呼只有應供一義也。

如第一義開覺故。曰等正覺止觀具足。名明行足。第一上升。永不復還故。名善逝。如世界眾。生界。一切煩惱及清淨。名世間解。第一調伏心巧便智。一切世間唯一丈夫。名無上士。調御丈夫。四種真實智義法。其實故。顯示不了義故。依一切義故。廣說斷一切疑。顯示甚深清白處故。為一切法導師故。名天人師。三聚具足。一切種平等開覺。名佛。壞一切魔力。名婆伽婆

六德 梵音婆伽婆。或云薄伽梵。此合六義。一自在。二熾盛。三端嚴。四名稱。五吉祥。六尊貴○親光菩薩造佛地論釋云。謂如來永不繫屬諸煩惱故。具自在義。焰猛智火所燒鍊故。具熾盛義。妙三十二大士相等所莊飾故。具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故。具名稱義。一切世間親近供養。咸稱讚故。具吉祥義。具一切德。常起方便利益安樂一切有情。無懈廢故。具尊貴義。阿耨多羅三藐三菩提。此云。無上正遍知覺

釋迦牟尼 智度論云。秦言能仁寂默姓名兼稱也。天中天 佛之小字也。本行經云。淨飯王云。太子生後。諸事皆成。宜字薩婆。頌他悉陀華言一切義成。或云悉達多。此云財成。又諸釋稱立性憍慢多言。及見太子。悉皆默然。王云。宜名牟尼此云寂默。又一日抱太子。謂釋迦增長大天神。廟神石為像。即起禮太子足。王曰。我子於天神中更為尊勝。宜名天中天此並約事而言也。○古譯經。

有稱佛名大仙者。此與天仙不同。般若燈論云。聲聞菩薩等亦名仙。佛於中最尊上故。已有一切波羅蜜多。功德善根。彼岸故名大仙○又大毘婆沙論。稱佛為真人者。謂佛既受人異熟相續證真實法。故名真人○又本行集經。稱佛為龍者。謂世間有愛皆遠之。繫縛解脫。諸漏已盡。名龍。故云那伽。常在定無有不定時梵音那伽。此云龍。非是。變化無礙。右佛寶記。

法寶 梵音達磨。華言法。以軌持為義。謂軌物生解。任持自性故○般若燈論云。何名法。若欲得人天善趣。及解脫樂。佛知眾生諸根性。欲不顛倒故。說人天道及涅槃道故。名法。復次自他相續。所有熏習。及無熏習。煩惱怨賊。悉能破散故。名法也。今就住持法寶。分為三。謂經律論焉

經 梵音素怛攞。或蘇怛囉者。華言緣。蓋取貫穿攝持義也○又梵云。修多羅。或云修妬路者。秦言契。謂上契理下契根故。今言經者。具三義。謂久通由也。肇云。經。常也。謝靈運云。經由也。津也。通也。謂言由理生。理。由言顯。學者神悟。從理教而通矣。典 經也。常也。法也。教 梵音阿含。此云教。○唯識論云。阿含者。謂諸如來所說之教。○長阿含經序云。阿含者。秦言法歸。所謂萬善之淵府。總持之林薈也。又云阿笈摩新梵。謂也。○一切經。皆以聲名句文四法為體。克實用佛無漏聲音為體。故云聲教○智度論云。若苦行頭陀。

初中後夜。勤心禪觀。若而得道者。聲聞教也。若觀法相。無縛無解。心得清淨。菩薩教也。

十二分教。亦云十二部經。一修多羅經。

二祇夜經。三和伽羅經。四伽他經。五

尼陀羅因緣。六優陀那。七伊帝目多。本

事。八闍陀伽。九毘佛略。十阿浮達

摩。十一婆陀。十二優波提舍。論議。

若小乘。只有九部。無自說授記方廣等

律。梵云毘尼。此翻名律。律法也。從教為名。

謂斷制輕重。開遮持犯。故○清淨毘尼

經云。調伏煩惱為煩惱故名毘尼。新梵語

云。毘奈耶。唐言調伏。謂顯律儀調伏六根

三毒故。○薩婆多論云。毘尼有四義。一是佛

法平地。萬善由之生長。二一切佛弟子皆

依戒住。一切衆生依戒而有。三趣涅槃之

初門。四是佛法環瑤。能莊嚴佛法故。

五部律。出三藏記云。一婆蹉富羅。即僧。二

薩婆多。即十誦部。三曇無德。即四分部。四彌

沙塞。即五。五迦葉毘。即地。

律名始。古今譯經圖記云。初是漢靈帝建

寧二年。庚戌安世高首譯出義決律一卷。

次有比丘諸禁律一卷。至曹魏世。天竺僧

曇摩迦羅。此云法時。到洛陽見僧全無律

範。於嘉平年中。與曇諦譯出羯磨僧祇。戒

心圖記。即律名始也。

論。梵云。阿毘曇。此云無比法。為分別慧故。

而有四種。一梵云摩怛理迦。此云本母。取

出生之義也。二梵云奢薩。但難此云議論。

謂詳空有。論量假實。三烏波伽舍。此云

近說。謂略說經中要義。不次第故。四梵云

阿毘達磨。此云對法。謂能對所對論也。○

又有二論。則攝前四焉。一宗論。即宗大小

乘經造也。二釋論。釋大小乘經也。

大乘。梵云摩訶衍。此云大乘。大者。簡小之

稱。乘者。運載為義。○十二門論。龍樹菩薩

問云。何名摩訶衍。答於二乘為上故。諸佛

最大。是乘能至故。諸佛大人乘是乘故。能

盡諸法。邊底故。名大乘。○菩薩地持經云。

有七種大名大乘。一法大。謂方廣藏。最上

大故。二心大。謂發阿耨菩提心故。三解

大。謂解菩薩方等藏故。四淨心大。謂過

行解地故。五眾具大。謂福德眾具故。六時

大。謂三阿僧祇劫故。七得大。謂得無上菩

提故。

小乘。小者。簡非大也。謂如來觀根逗機。方

便施設也。○文殊問經。文殊白佛言。世尊

入涅槃後。未來弟子。云何諸部分別。佛言

未來我弟子。有二十部。能令諸法住。並得

四果。三歲平等無下中。上譬如海水。味

無有異。如人有二十子。真實如來所說。根

本二部。從大乘出。從般若波羅蜜出。聲聞。

緣覺。諸佛皆從般若波羅蜜多出故。

三藏。經。律。論。謂之三藏。又佛藏菩薩藏。

聲聞藏。名三藏。藏者。攝也。謂攝入攝法

故。○莊嚴論云。謂攝一切所應知義故。○

仁王經偈云。佛法衆海三寶藏。無量功德

於中攝。○阿毘達磨集論云。何故如來建

立三藏。為欲對治疑煩惱故。建立素咀嚕

藏。欲對治受用二邊隨煩惱故。建立毘奈

耶藏。欲對治自見取執隨煩惱故。建立阿

毘達磨藏。

八藏。菩薩處胎經云。胎化藏。中陰藏。摩訶

衍藏。戒律藏。十住菩薩藏。雜藏。金剛藏。佛

藏。是為釋迦文佛經法具是矣。○若今安

置經律論處名藏者。梵云俱舍。此言藏。謂

庫府之總稱也。

法門。肇云。言為世則。謂之法。衆聖所由。謂

之門。○智度論云。智者入三種法門。觀一

切佛語皆是實法。不相違。一觀勤門。此云二

阿毘曇門。三空門。入觀勤門。論議則無窮。

入阿毘曇門。或佛自說諸法義名字。諸弟

子種種集解。入空門者。所謂衆生空。法空。

若大乘義。一切諸法。性自常空。不以智

慧方便觀故。空。○八萬四千法門者。賢劫

王經云。謂佛最初修行諸波羅蜜多。乃至

最後分布佛體波羅蜜。三百五十度。一一

皆具六波羅蜜。如是總有二千一百對治

貪瞋癡及等。分有八千四百。除四大種六

無義也。所生過失十轉合。有八萬四千法

門也。

法輪。大毘婆沙論云。何名法輪。答是法所

成故。法為自性故。名法輪。如世間呼金輪

等輪。是動轉不住義。捨此離彼義。能伏怨

敵義。又圓滿義。謂載輻輳三事具足故。輪

體法。即八聖道支也。初明小乘法輪者。以

也。依戒生定故。用正定正勤正念爲禪。禪能攝錄。依定發慧故。用正見正思惟爲禪。○次大乘法輪者。以智爲先。用正見正思惟爲禪。智惠皆名根本智故。次用正語正業正命爲禪。輻依輻立。戒因智淨故。後用正定正念正勤爲禪。定因戒得。戒爲定攝故。

二諦 一俗諦。又名安立諦。二真諦。又名非安立諦。又名勝義諦。○婆沙論云。諦者實義。真義。如義。不顛倒義。無虛誑義。○契經云。佛所說法。皆歸二諦。

四諦 一苦諦。二集諦。三滅諦。四道諦。○毘婆沙論云。逼迫流轉。是苦相。生長能轉業。是集相。寂靜止息。是滅相。出離還滅。是道相。○又云。一切如來宣說。開示四諦法。拔濟有情。出離生死故。欲顯要由自動修道不由他修故。

正法 婆沙論正法有二種。一世俗正法。謂名句文身。即經律論也。二勝義正法。謂聖道。即無漏根力覺支道支也。

佛法壽命 法住經云。佛告阿難。我涅槃後正法一千年。由女人出家故。減五百年。像法一千年。末法一萬年。○鈔云。正法有二。

一證正法。約證聖道說。正猶證也。二教正法。謂內法文字。總名正法。統像末說。若正法時。有教有行有證。故若像法時。像似也。有教有行。似正法時。則證果者鮮矣。若末法時。空有教。無修行者。○大毘婆沙論云。佛言有二補特伽羅。能住持正法。謂

說者行者。若持教者。相續不滅。能令世俗正法久住。若持證者。相續不滅。能令勝義正法久住。持正法者有二。一持教法者。謂顯顯解說經律論等。持正法者。謂能修證無漏聖道。

佛法先後 報恩經云。佛以法爲師。佛從法生。法是佛母。佛依法住。於三寶中。何不以法爲初。佛言。法雖是佛師。而非佛不弘。所謂道由人弘。是故佛先。法後也。右法寶訖。

僧寶 法苑珠林云。夫論僧寶者。謂禁戒守真威儀出俗圖方外以發心。棄世間而立法。宮榮無以動其意。親屬莫能累其想。弘道以報四恩。育德以資三有。高越人天。重逾金王。稱爲僧寶。○順正理論云。僧有五種。一無恥僧。謂毀戒破法服者。二癡羊僧。謂於三藏教不了達。無聽說用。三朋黨僧。謂於遊散營務。善巧結構。此三種多分造非法業。四世俗僧。謂善異生。此通作法非法業。五勝義僧。謂四果此定不容造非法業。○十輪經云。僧有二種。一勝義僧。即佛菩薩二乘等。般若燈論云。四果人。謂與戒定慧解脫解脫知見和合故。名僧也。

菩薩 菩薩者。具足應云菩提薩埵。唐言覺有情。覺者。所求果也。有情者。所度境也。言摩訶薩者。此云大有情。即能求能度人也。地持論云。薩埵是勇猛義。精進義求大菩提故名摩訶薩。

聲聞 聲聞者。瑜珈論云。諸佛聖教。聲爲上首。從師友所聞。此聲教。展轉修證。永出世間。小行小果故。名聲聞。

獨覺 梵云。畢勒支底迦。唐言獨行。此有二。謂部行。麟喻也。瑜珈論云。常樂寂靜。不欲雜居。修加行滿。無師友教。自然獨出世間。中果故名獨覺。或觀緣悟道。又名緣覺。華嚴經云。上品十善道。修治清淨。不從他教。自覺悟故。大悲方便不具足故。悟解甚深。因緣法故。○二住持僧者。准高僧傳有十科。一譯經。二解義。三習禪。四明律。五護法。六感通。七遺身。八讀誦。九興福。十聲德。○通惠大師云。爲僧不預於十科。事佛徒勞於百歲。右僧寶訖。

福田 彥深法師福田論云。夫福田者何也。三寶之謂也。功成妙智。道登圓覺。佛也。玄理幽微。正教精誠。法也。禁戒守真。威儀出俗。僧也。皆是四生導首。六趣舟航。

供養三寶 大方廣不思議境界經云。供養佛者得大福德。速成阿耨菩提。令諸衆生皆獲安樂。供養法者。增長智慧。證法自在。能了知諸法實性。供養僧者。增長無量福德資糧。致成佛道。

供養佛 寶積經。廣博仙人問。佛滅度後。云何種植。獲福報耶。佛言。諸如來者。皆是法身。若在世。或滅後。所有供養。福無有異。又問。福爲積聚耶。佛言。譬如甘蔗末。歷之時。汁不可見。彼於一節二節之中。求汁積聚了無見者。然彼汁不從外得。福德果報亦復如是。不在施主手中。心中身中。亦不

相離。猶影隨形。○大集經。商主天子問。佛在世日供養。世尊是受者。而施者獲福。世尊滅後。供養形像。誰是受者。佛言。諸佛如來法身也。若在世若滅度。所有供養。其福無異。○普生經云。佛言。如來即是一切智藏。是故智者。應當志心勤修供養。生身滅身。形像塔廟。既供養已。於己身中。莫生輕想。於三寶所。亦應如是。若我現在。若涅槃後。等無有異。○優婆塞戒經。佛言。有人言。供養施於塔像。不得壽命。色力安樂。辯才以無受者。故是義不然。有信心。故用施主信心布施。是故得是五常福報。譬如比丘修習慈心。實無受者。而亦獲得無量果報。

讚佛 菩薩本行經。阿難白佛。若使有人以四句偈讚歎如來。得幾功德。佛言。正使億百千那術無數衆生。皆得辟支佛道。設有供養。是等衣服飲食醫藥床臥敷具。滿百歲其功德多否。可難言甚多。佛言。若人以四句偈用歡喜心。讚嘆如來所得功德。過於上福。百千萬倍。無以爲喻。○智度論云。若聞諸佛功德。心尊重。恭敬讚嘆。知一切衆生中德無過者。故言尊也。敬畏之心。過於君王父母師長利益故。言重也。謙遜畏難故。曰恭也。推其智德故。曰敬也。美其功德爲讚。讚之不足。又稱揚之。爲歎。

念佛 智度論云。但一稱南無佛。是人亦得畢苦。其福無盡。問云。何但空稱佛名字。便得畢苦。其福不盡。答是人曾聞佛功德。能度人老病死。若少供養及稱名字。得福無

量。亦至畢苦。○楞嚴經大勢至菩薩云。超日月光如來。教我念佛三昧。譬如有人一專憶人。一專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。念深如是。乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。若衆生心憶佛。念佛現前。當來必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名爲香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。

觀佛 護國經。佛問波斯匿王言。汝以何相而觀如來。王言。親身實相。觀佛亦然。無前際無後際。無中際。不住三際。不離三際。不住五蘊。不離五蘊。不住四大。不離四大。不住六處。不離六處。不住三界。不離三界。乃至非見聞覺知。心行處滅。言語道斷。同真際等法性。我以此相觀如來。佛言。善男子。如汝所說。諸佛如來。力無畏等。河沙功德。諸不共法。悉皆如是。條般若波羅蜜多者。應如是觀。若他觀者。名爲邪觀。

禮佛 大方廣寶篋經。智燈聲聞問文殊言。云何禮佛。文殊言。若見法淨。名見佛淨。若身若心。不低不昂。正直而住。不動不搖。其心寂靜。行寂靜行。是名禮佛。○法苑。齋有天竺三藏勒那。譯出七種禮法。一我慢禮。謂依位次。心無恭敬。心馳外境。五輪不具。如確上下。二唱和禮。謂粗正威儀。心無淨

想。見人則身輕急。禮人去則身墮心疲。蓋心散而口唱也。三身心恭敬禮。謂聞唱佛名。便念佛相。身心恭敬。情無厭怠。四發智清淨禮。謂達佛境界。隨心現量。禮一佛則禮一切佛。禮一拜則禮法界。以佛法身融通故。五遍入法界禮。謂自觀身心等法。從本以來。不離法界。佛我平等。今禮一佛。即是遍禮。法界諸佛。六正觀禮。謂禮自佛。不緣他佛。何以故。一切衆生各有佛性。平等正覺。七實相平等禮。謂前猶有禮有觀。自他兩異。今此一禮。無自無他。凡聖一如。體用如如。平等故。文殊云。能禮所禮性空寂。此七禮。前三約後四就理。○凡禮佛須自展尼師壇。不得令他人展。或至塔殿上。先有地席。便就上禮。先無。不得立停布席。不得於低床上禮。須脫履。勿以無儀。自招深罪矣。

親近佛 勝思惟梵天問經云。梵天問文殊言。比丘云何親近於佛。答云。若比丘於諸法中。不見有法若近若遠。是則名親近於佛。○大集經云。不覺一法微相者。乃能了知如來出世。常見諸佛。

一切恭信 凡禮佛。首唱此言者。收攝衆心。不馳散故。一者普及爲言。切者盡際爲語。恭者束身翹仰。信者心無異心。信本爲敬。禮亦敬也。○智度論云。一切有二。一名字一切。二實一切。今以名字歸實理也。或問禮拜三業何攝。答。通三業。若五輪著地。是身業。稱佛名號。是口業。緣想聖境。專注不散。是意業。南無。悲華經云。佛言。南無者。此決定諸佛

世尊名號音聲○唯識鈔云。梵語南無。此翻爲名。即是歸趣之義也。或云那摩。或曩謨。皆梵音訛也。

造像 又云旋邊。此方稱行道○西域記云。西天隨所宗事禮後皆須旋邊。蓋歸敬之至也。唯佛法右邊法苑云。順天行也。若匝數則不定。若三面表三業也。七匝表七支。如經云百千匝無數匝。但以多爲數。表敬之極也○賢者五戒經云。旋塔三匝。表敬三尊。爲滅三毒故○提謂經。問散華。燒香。燃燈。禮拜。是爲供養。旋邊得何等福。佛言有五福。一後世得端正好色。二好聲。三得生天上四生王侯家。五得泥洹道○三千威儀經云。旋邊有五事。一低頭視地。二不得蹈虫。三不得左右視。四不得睡地。五不得與人語話

造像 大乘造像功德經云。優陀延王雕像。始夜自思惟。但其像爲坐爲立。時有智臣白王。當作坐像。何以故。一切諸佛得大菩提。乃至轉法輪現神變。皆悉坐故。是故應作師子座結加之像。王雕像訖。以頂戴像至如來所白佛言。如來最上微妙之身。無與等。我所造像。不似於佛。竊自思惟。深爲過咎。佛告王言。非爲過咎。汝已作無量利益。更無與汝等者。汝今於佛法中。初爲軌則未來世中。有信之人。皆因王故造佛形像而獲大福○佛在金棺敬福經云。造經像主莫論雇匠。匠人不得飲酒食肉。不依聖教。雖造經像。其福甚少。若匠人造像。不

具相好者。五百萬世。諸根不具○五百問經云。治生破戒得財造佛。尙不免地獄。何況得福○罪福決疑經云。僧尼白衣。或自財或勸化得財擬作佛像用經久將此錢造作鳥獸形安佛盤上計損五錢犯逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄若用贖香油供養者不犯○宣律師云。造像梵相。宋齊間皆唇厚鼻隆目長頤豐。挺然丈夫之相。自唐來筆工皆端嚴柔弱似妓女之貌。故今人誇宮娃如菩薩也。又云今人隨情而造。不追本實。得在信敬。失在法式。但論尺寸長短。不問耳目全具。或爭價利。計供厚薄。酒肉餉遺身無潔淨。致使尊像雖樹無復威靈。乃至抄寫經卷。惟務賤得。弱筆簡紙。使前工無敬。自心有慢。彼此通賤。法儀滅矣。若使道俗存法。造得真儀鳥獸尙不敢污。何況人乎。妙文多。但據要言。故不次第焉。

師子座 智度論問。云何名師子座。爲佛化作爲寶師子爲金銀木石作耶。答云是號師子座。非實也。佛爲人中師子。凡佛所坐若床若地。皆名師子座。夫師子獸中獨步無畏能伏一切。佛亦如是。於九十六種外道。一切人天中。一切降伏。得無所畏。故稱人中師子

蓮花座 智論問云。諸床可坐。何必蓮華。答諸床爲世間白衣坐法。又蓮華滯淨柔脆。欲現神力。能坐其上。令華不壞故。又以莊嚴妙法座故。火焰 長阿含經云。佛在摩竭國毘陀山中。

入火焰三昧。又昔在舍衛婆羅舍。入火焰三昧。今則象之

雕像始 增一阿含經云。優填王用牛頭旃檀雕佛形像。高五尺此爲始也

鑄像 經云。時波斯匿王聞優填王用香雕像。乃用紫磨黃金鑄佛像。亦高五尺。此爲始也

畫像 唐內典錄云。後漢明帝永平七年。使秦景往月支國得優填王雕像師第四畫樣此西域始也。至洛陽。勅圖於西陽城門及顯節陵上供養此土爲始也

浴佛 摩訶剎頭經云。佛告大眾。十方諸佛。皆用四月八日夜半子時生。所以者何。爲春夏之際。殃罪悉畢。萬物普生。毒氣未行。不寒不熱。時氣和適。今是佛生日。人民念佛功德浴佛形像而今江浙用四月八日浴佛。○譬喻經云。佛以膺月八日現神變。降伏六師。六師負墮。遂投水而死。徒黨有存者。佛爲說法開悟。同白佛言。世尊以法水洗我心垢。今我請佛僧。洗浴身垢。今准此。乃至三京。皆用臘八。浴佛。○浴佛功德經。清淨慧菩薩白佛言。世尊若佛在世。及滅度諸未來世中。諸衆生云何浴像。佛言。不作空有想。於諸善品心懷渴仰。不生疲厭。何以故。爲成就如來法報身故。我今爲汝說浴像法。諸供養中最爲殊勝。爲衆香湯置淨器中。先作方塊敷妙床座。於上置佛。以諸香湯次第浴之。用水舉。復以淨水。淋洗其像。人各取少許洗像水。置自頭上。彼經有用香煎湯設壇法式。初於像上淋水時應

誦此偈云。我今灌沐諸如來。淨智功德莊嚴聚。五濁衆生令離垢。願證如來淨法身。

○摩訶利頭經云。浴像得錢。當分作三分。

一分屬佛。一分屬法。一分屬僧。若佛錢得

作佛像用。若法錢得造寺樓塔。離落牆壁

內外屋舍等用。若僧錢各給與比丘用。

三寶物。佛物有四種。一佛受用物。謂殿堂

衣服床帳等。不得互用。若會佛用者。只得

著塔內供養。不得移易使用。○五百問經

云。佛堂柱木壞。有施主修換訖。其故者施

僧。不得用之。二施屬佛物。五百問云。佛

物不得移至他寺犯棄。若僧盡去。當白僧

僧聽將去無罪。又云。佛物得買賣取供養

具。○十誦律云。以佛塔物出息聽之。三供

養佛物。祇云。供養佛華多聽買賣。香油

猶多者更賣。若佛無盡財中。即長生錢。謂子

五百問云。佛幡多欲作餘事者。若施主不

許不得四獻佛物。律云。供養佛塔食。治塔

人得食。○善見律云。佛前獻飯侍佛比丘得

食。或白衣侍佛者亦得食。侍佛比丘。即今殿

茶毘經云。佛滅度後一切信施物。應用造

佛像及佛衣幡蓋。買香油華以供養佛。餘

不得用餘用者犯盜罪。大法物者如箱函

籠巾帕櫃等。本是經物。不可回改別用。後

僧物者若二常住物。局本處。已定不得移

往他處。又佛堂內設僧席。僧房安佛像經

卷。妨僧受用。並是互用。由三寶位別故。各

攝分齊故。若無妨。暫安著即無損。○五百

問云。本非佛堂。今設僧席。在中比丘共佛

宿。若作障隔者不犯。由佛在世亦與弟子

同房故。

盜三寶物結罪處。大毘婆沙論問云。若盜

佛塔物。於誰處得根本業道。答於國王施

主及守護人天處結罪。有說。於佛邊結罪

此物爲佛攝受故。若盜亡僧物者。若已作

羯磨。於羯磨衆處得。若夫作羯磨者。普於

一切善說法衆處。得根本業道。

受用自體物。般若燈論云。云何受用自

體。謂檀越所捨。房舍園林。衣服飲食。臥具

湯藥。資身具等。云何名福。謂撈撈義也。見

諸衆生沒溺煩惱河中。起大悲心。撈出生

死。置涅槃岸。故名福。

令佛法速滅有五法。四分律。有長老波摩

那。白佛言。以何因緣。如來正法疾滅而不

久住。息用名滅。佛言。有五因緣。若如來滅後。

比丘不敬佛法。僧戒定。以是正法不得久

住。○南山鈔云。佛像經教住持靈儀。並是

我等所尊故。今僧尼多不奉佛法。內無正

信。見不高遠。致虧大節。或在形像前。更

相戲弄。出非法語。舉目攘臂。遍指聖像。或

端坐踞傲。情無畏懼。雖見經像。不起迎奉。

致令俗人輕笑。損滅正法。既知多過。彌須

大愼。凡至塔觀形像。必嚮然加敬。如對王

臣。亦可知矣。

恩孝

凡釋氏。晨暮祝香禮佛。乃至作一毫善事。皆回向四恩三有者。蓋是廣大心報恩申孝之至也。

恩有四焉。一父母恩。二師長恩。三國王恩。

四施主恩。○大乘本生心地觀經。佛言。世

間恩有四種。一父母恩。二衆生恩。三國

主恩。四三寶恩。如是四恩。一切衆生。平等

荷負父母者。父有慈恩。母有悲恩。若我住

世。一劫說不能盡。二衆生恩者。無始已來。

一切衆生。輪轉五道。互爲父母。各有大恩

故。三國王恩者。福德最勝。雖生人間。得大

自在。三十三天。常以其力。護持國界。山河

大地。盡屬國王。是故。大聖王以正法化。能

使衆生。悉皆安樂。○後譯華嚴經云。國有

君王。一切獲安。是故。人王爲一切衆生安

樂之本。在家出家。精心道檢。皆依正國而

得住持。演化流布。若無王力。功行不成。法

滅無餘。況能利濟。是故。所修一切功德。六

分之一。常屬國王。願王福山崇固難壞。○

薩遮經云。王者民之父母。以法攝護衆生。

令安樂故。○又禮佛時。常爲諸天龍神願。

風雨順時。文武百官。常居祿位者。西域記

云。大臣者。國之重鎮。農務者人之命食。國

失鎮則危。人絕食則死。又佛法付囑國王。

大臣故。常須繫心祝願也。四三寶恩者。佛

法僧寶。具足無量。神通變化。利樂有情。暫

無休息。○正法念經云。如來。三界最勝。度

脫生死。此恩難報。若於佛法深心。得不壞

信。是名報恩。○華嚴經偈云。如來無數劫。

勤苦爲衆生。云何諸世間。不報大師恩。○

報恩經云。父母者。三界最勝福田。○毘奈

耶律云。父母於子。有大勞苦。護持長養。資

以乳哺假使一肩持母。一肩持父。經於百劫徒自疲勞。或持七寶種種供養令得富樂。亦未報父母恩。若其父母無信者令起信心。若無戒者令住禁戒。若性慳者令行惠施。若無智慧者令起智慧。子能如是。方曰報恩。○不思議光經云。非飲食及寶能報父母恩。引導向正法。便為供二親。○彌沙塞律云。佛言從今聽比丘盡心盡壽供養父母。若不供養得重罪。又云。我聽五處縱極破戒應供養所謂父母親教師。受業和尚也軌範師。及病人。又云出家人。於父母應供養供給。於三衣外自餘物或從施主乞。或從僧得利。或僧所常食之分。減半供給。若常乞食亦與己所滿腹食內。應取其半。濟其父母。○中心經云。佛言知師恩者。見師則承事。不見則思惟教誡。如孝子之念父母。如人念飲食等。○大方廣不思議境界經云。當供養父母。和尚。及世間。曾致饒益。賴其恩者應念倍增報恩。何以故。知恩者雖在生死。不壞善根。不知恩者善根斷滅。是故。諸佛稱讚知恩報恩者。○或問釋氏為俗人作疏子亦有云奉為四恩者。其國王父母可知。其師長施主何耶。答經不云。及世間曾致饒益。賴其恩者。若教授經書伎術事業。或令避惡從善者。皆師長也。夫師者教以道之稱也。若假借財本拯苦與樂者皆施主也。夫施者有三種。一財施謂與人財。二心施謂慈悲心與人樂。三法施謂說法利人等。

孝 爾雅云善事父母曰孝。○證法云慈愛忘勞曰孝。○雜記云。養德順理。不逆於時曰孝。○四天王經云。佛告諸弟子。慎汝心念。無受五欲。澀情去垢。無求為首。內以清淨。外當盡孝。○梵網經云。佛初坐道樹。成無上覺。初結菩薩波羅提木。又以孝順父母師僧三寶孝順至道之法。孝名為戒。○孟蘭盆經云。佛令比丘為七世父母設盆供養。佛及自恣僧。世人行孝只於一身。釋氏行孝兼為七世父母可謂孝矣。○法苑云。持戒即是行孝。謂一切衆生皆曾為我父母。宗親今持戒不殺生不偷盜等是名行孝。

界 趣

界。謂三界。趣。謂六趣。○祐法師序云。夫三界定位。六道區分。微妙異容。苦樂殊迹。觀其源始。不離色心。檢其會歸。莫非生滅。生滅輪迴。是曰無常。色心影幻。斯為苦本。故涅槃喻之曰大河。法華方之火宅。聖人超悟。息駕反源。拔出三界。然後為道。

三界 界者何義。瑜伽論云。種性義。因義。住持義。婆沙論云。分段義。聲論云。趣義。俱會論云種族義。因果不同。故有三焉。

欲界 欲有四種。一情。二色。三食。四淫欲。以希須為義。謂此界四欲具足。故名欲界。此有六天。謂四王。忉利。夜摩。兜率。化樂。他化自在。

色界 婆沙論云。有色可了施設故名色界。有一十八天。謂初禪有三。二。梵眾。梵輔。大梵。二禪有三。少光。無量光。光音。三禪有三。少淨。無量淨。遍淨。四禪有九。

天。福生。福愛。廣果。無想。無煩。無熱。善現。善見。色究竟。

無色界 婆沙論云。無色可了施設故名無色。有四天。謂空處。識處。無所有處。非想非非想處。婆沙論云。何故世尊。於四無色立廣名。答。為破外道執空處為無身涅槃。執識處為無慮。執無所有處為無名淨樂涅槃。執非想非非想處。為無名淨樂涅槃。佛說為生處。非真解脫故。名世間。空淨諸波涅槃。佛說為生處。非真解脫故。

九地 一五趣雜居地。欲界三。二離生喜樂地。三初禪。三定生喜樂地。三。二離生喜樂地。三。三定生喜樂地。三。四離生喜樂地。三。五捨念清淨地。三。六空處地。三。七識處地。八無所有處地。九非想非非想處地。地有四義。謂住處。攝治。

三有 婆沙論云。一欲有。二色有。三無色有。有者何義。謂一切有漏法。是。佛言若業能令後生相續是有。又云生滅故名有。墮苦集諦中是有。

二十五有 阿毘曇云。欲界有十四。謂四惡趣。四洲。六欲天。色界有七。謂四禪天。又於初禪中取大。梵天。第四禪中取五淨居天。并無想天。無色界有四。即四定處也。法苑問云。未知何義。初禪中大梵天別立為有。答謂外道人計常者。以大梵天王。為能生萬物之主。達則受生死。順則得解脫。又大梵天王亦自計己身能為造化之主。是常是真解脫。如來為破彼情見故。立為一有也。又無想天者。為彼天衆生定壽五百劫無心之報。外道計為真實涅槃。如來為破彼見顯非涅槃故。別立為一有。又取五淨居天者。謂彼天主摩醯首羅。彼外道計彼為能造化主。歸之則得真解脫。為破彼

見故。別立爲一有。又人趣四洲各立爲有者。謂四趣苦多衆生不樂著故。別立有。人趣次勝衆生樂著深重。四洲受報不同故各立一有。

三千大千世界 卽釋迦牟尼佛所化境也。世界何義○首楞嚴經云。世爲遷流。界爲方位。又云。東南西北四維上下名界。過去未來現在名世。又文殊問經云。有二世。一衆生世。卽一切衆生也。二行世。卽衆生住處○長阿含并起世因本經等云。四洲地心。卽須彌山。梵音正云蘇迷。此山有八山遠外。有大鐵圍山。周圍圍繞。并一日月晝夜回轉照四天下。名一國土。積一千國土。名小千世界。積千箇小界。名中千世界。積一千中千界。名大千界。以三積千故。名三千大千世界。

趣 卽五趣也。一天。二人。三地獄。四畜生。五餓鬼。謂修羅四趣皆攝故。今開爲一趣。故云六趣也。趣者何義。毘婆沙論云。所往義。是諸有情。所應往結生之處故名趣也。○毘婆沙論云。趣到義。謂彼善惡業因能令有情到其生處。又道義。故名六道矣。

天趣 毘婆沙論云。諸趣最勝故光明照耀故。名天也。○智度論云有四種天。一生天。謂四天王等已上天也。二名天。謂今國王稱天子。三淨天。謂人中生諸聖人。四生淨天。卽上界生諸聖人也。

生天因 業報差別經云。具修增上十善。得生欲界散地天。若修有漏十善。以定相應。

生色界天。若離色修。遠離身口。以定相應。生無色界○正法念處經云。因持戒。不殺。不盜。不婬。由此三善。得生天○辯意長者子經云。有五事。得生天。一不殺物命。令衆生安樂。二賢良不盜。布施無貪。濟諸窮乏。三貞潔。不犯外色男女。謹戒奉齋精進。四誠信不欺。護口四過。五不飲酒。

人趣 大毘婆沙論云。梵云未奴沙。以能用心思惟。觀察所作事故。或多憍慢。或能寂靜。意故名○阿毘曇論云。何故人道名摩訶沙。此有八義。一聰明。二爲勝。三意微細。四正覺。五智慧增上。六能別虛實。七聖道正器。八聰明業所主故。

人因 業報差別經云。由先造增上。下品身語意妙行故。生人道○辯意經云。有五事。得生人中。得人尊貴。一施惠普廣。二敬禮三寶及長者。三忍辱無瞋。四柔和謙下。五博聞經戒。又有五事。一布施貧窮。二持戒不犯十惡。三忍辱不亂。四精進勸化。五一心奉孝盡忠。此五事生人中。大富長壽。端正威德。爲人敬仰。有五事生人中卑賤。一憍慢。二於二親。剛強無格。三放逸不禮事三寶。四盜竊以爲生活。五負債不償。又有五事生人中。口氣香潔。身心安樂。爲人稱譽。不爲誹謗。一至誠不欺於人。二誦經。三護戒。四教人遠惡就善。五不求人長短。又有五事生人中。常被誹謗。爲人所憎。形體醜惡。心意不安。常懷恐怖。一常無至誠。欺詐於人。二衆中說法者。而誹謗之。三見

諸同學而輕試之。四不見他事而爲作過。五鬪亂兩舌○人道三勝。一勇猛。二憶念。三梵行此三勝。生天人。

人道十苦 菩薩藏經云。人有十苦之所逼迫。一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。五愁苦。六怨苦。七苦受。八憂苦。九煩惱。十流轉大苦○人胎藏八位。瑜伽論云。一羯羅藍結位。二遏部曇。表裏如胎。三閑尸。已至肉位。四羅南。結位。五鉢羅奢佉。支分相現。六毛髮爪位。七根位。八形位。所依處。○又十時。膜時。肉時。五枝時。胎中。嬰兒時。童子時。少年時。盛壯時。衰老時。人中。

凡夫 大威德陀羅尼經云。於生死迷惑流轉。住不正道故。名凡夫。梵云婆羅。隋言毛道。謂行心不定。猶如輕毛。隨風東西故。又有二種。一嬰兒凡夫。謂無智惠故。二愚暗凡夫。頑鈍不可教故○佛性論云。凡夫以身見。爲性。

人有爲四相 長阿含經云。一生相。謂五陰興起。已得命根。二老相。謂生壽向盡。餘命無幾。三病相。謂衆痛迫切。存亡無期。四死相。謂盡也。風火。火次。諸根敗壞。存亡異趣故。

人間四事必定別離 正法念經云。一少年。二安隱。三壽命。四具足。具足卽是富貴如是四法。必定別離。智者常須觀察。

地獄趣 立世論云。梵音泥黎耶。此云無喜樂○毘婆沙論云。泥犁迦。秦言無去處○大毘婆沙論云。捺洛迦。此云不可樂。論

問。何故名捺洛迦。答是那洛迦所趣故。是有那洛迦故。名捺洛迦。彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故。名那洛迦也。今稱地獄者。地底也。下也。謂萬物之中最在底下也。獄局也。謂拘局不得自在故。○三法度人經云。地獄有三種。一熱有一十八所。二寒有一十八所。此是根本三邊又名輕繫。又名孤獨。此有三別。一山間。二水中。三曠野。

落地獄因 婆沙論云。由先時造作增上暴惡。身語意惡行生彼。○辯意經云。有五事死入地獄。一不信三寶。而行誹謗。輕毀聖道。二破壞佛寺。三四輩轉相誹謗。不計殃罪無敬順意。無有君臣父母。五已得爲道。不順師教。而自貢高。輕慢謗師。地獄因果。有章門。此但

畜生趣 立世論云。梵語底切。都摩栗車。此云畜生。○大婆沙論云。傍生謂其形謗故。

畜生因 業報差別經云。具造十業生畜生。一身惡。二口惡。三意惡。四從食起惡。五從瞋起惡。六從癡起惡。七發罵衆生。八惱害衆生。九施不淨物。十邪淫。○辯意經云。有五事作畜生。一犯戒私竊。二負債不還。三殺生。四不喜聽受經法。五常以因緣艱難齊會。

三塗 西域記云。俗書春秋有三塗危險之處。借此名也。塗猶道。非謂塗炭之義。若依梵語。云阿波那伽低。此云惡道。道是因義。由履而行。

八難 一地獄。二餓鬼。三畜生。四北洲。五無想天。六佛前後。七世智辯聰。八生盲瘡癰。

修羅趣 又云阿須倫。○海龍王經。此云無善神。○大毘婆沙論云。阿素洛。此云非天。又素洛。是端正義。阿是非義。謂身形不端正故。○楞嚴經云。若於鬼道。以護法力。成通入空。從卵而生鬼趣攝。若天中降德。貶墜其所。卜居隣於日月。從胎而生人趣所攝。若執持世界力。洞無畏能與梵王及天帝釋四天爭權。因變化有天趣所攝。有一類下劣。生大海心。沈水穴口。且遊虛空。暮歸水宿。因濕氣生。畜生趣攝。

修羅因 諸經論多由瞋慢及疑。三種因生閻羅王。梵音閻摩羅。此云遮。謂遮令不造惡故。○瑜伽論問。焰摩王。爲能損害。爲能饒益。名法王。答由瞋生。故。若諸衆生執到王所令憶念故。遂爲現彼相似之身。皆言汝等自作。當受其果。由感那洛迦。新業更不積集。故業盡已脫那洛迦。是故焰摩。由能饒益諸衆生。故名法王。

衆生 梵云僕呼善那。此云衆生。謂衆緣所生故。○祐法師云。衆共生世。故名衆生。○唐三藏譯名有情。謂一切無情物。皆假衆緣生。今簡去無情。故云有情。○證契大乘經云。衆生者何義。佛言。是情想和合。所謂地水火風空識名色界入緣起及因果果會對而生故。○楞伽經云。一切衆無明爲根本。於愛隨業流運。

心 梵音質多。又卿多。此是緣慮義。唯識論云。集起名心。即八識也。○中陰經偈云。心爲人善本。善惡隨其形。行善即趣善。行惡即趣惡。○正法念經云。一切法行主。所謂彼心是。又云。一切善不善法。心爲根本。○心地者。佛言三界之中。以心爲主。衆生之心猶如大地。五穀五果從大地生。如是心法。生世出世善惡五趣。三乘。以是因緣。三界唯心。故名心地。

志 學 効也。白虎通云。學覺也。覺悟所不知也。○中論云。昔之君子。虎德立身。身沒而名不朽。其故何也。學也。學者。所以疏神遠思。怡情治性。聖人之上務也。學猶師也。器不飾。則無以爲美觀。人不學。則無以有懿德。志者。學之師也。學者。思志之不立故。篇目志學焉。○僧史略云。夫學不厭博。有所不知。蓋闕如也。此士高僧。能攝異宗者。率由博學之故也。

二學 毘奈耶云。佛說有二種學業。一讀誦。二福思。○鈔云。五夏已前。依人受學。律藏五夏已後。應學無人我法。

三學 僧祇律云。學有三種。一增上戒學。二增上定學。三增上慧學。又學經律論爲三學

開外學 毘奈耶云。因舍利子。降伏撥無後世外道。佛聽比丘學外論。仍須是明慧強記者。方可於一日分三時。初中二分。讀誦佛經。至晚讀外書。是故祇垣中有書院。其中置大千界不同文書。佛許比丘遍讀。爲降外道故。不許依其見解。地持論云。若聽

明上智能速受學者。於日月月中。常以二分學佛法。一分學外典。

學書 五分律云。比丘若次不知書記佛聽學書。不得為好而廢道業。魏書。魏字仲倫。魏子孫曰。晉但記姓名而巳。

二智 般若經云。禪學。謂聞智。講學謂之演智。

視肉 法苑云。莊子曰。人而不學。謂之視肉。學而不行。謂之撮囊。

府庫 齊高僧僧範。善解群書。號府庫智囊。吳支謙。字恭明。號智囊。高僧傳云。祇桓寺三千僧。皆號英法師。為智囊。

義龍 陳高僧惠榮。講學縱橫。號義龍。

義虎 高僧道光。在江東研窮義理。號義虎。律虎。隋高僧法顯。大明律藏。詞辯高亮。彭亨難敵。號律虎。

僧英 高僧智琰。與安法師及遍知三藏結交。惠解相敵。號三英。才兼百人曰英。

僧傑 高僧僧慧。與暢法師。長講三藏。號二傑。○隋高僧敬脫。號僧傑。才兼萬人曰傑。

彌天釋 道安。法師在襄陽因習整齒來謁云。四海習整。齒答云。彌天釋道安。

釋門千里駒 長安。常辯。二法師為上京之法匠。嗟賞英法師曰。汝可謂釋門千里駒也。

義天 婆沙論云。能解諸法義。見一切法空。義名義天。

學海 高僧曇顯。山東江表。號為學海。經簡法將。並五印度學人。稱英法師。

釋門瑚璉 隋虎丘惠聚法師。汝南周弘正常嘉歎也。

慧苑琳瑯 隋高僧志念。有學名當時號也。寫瓶傳器。經云。阿難領受佛法。如寫瓶水。傳之別器。更無遺餘。瓶器雖殊。水則無別。

傳燈 肇云。自行化彼。則功德彌增。法光不絕。亦名無盡燈。

投針 西域記云。西天十五祖迦那提婆。初謁龍猛。龍猛本漢水令弟子持示之。提婆見默以針投之。弟子持返。提婆問彼何辭。答默俱投針。猛曰。智矣。若人也。宜速命入於斯際會。

三絕 高僧法安。身長八尺有三絕。一風儀挺特。二解義窮深。三精進潔己。

四絕 高僧洪儒。博學內外。凡所著述。皆封入祕閣。時號四絕。一貌。二義。三詩。四書。

五備 羅什寄遠法師書云。夫財有五備。謂福。我。博聞。辯才。深智。兼之道隆。未具者凝滯。仁者備之。或聖化物之資。故名財也。

八備 隋彥琛。法師云。夫預翻譯有八備。十條。一誠心受法。志在益人。二將踐勝場。先牢戒足。三文詮三藏。義貫五乘。四傍涉文史。工經典詞。不過魯拙。五懷抱平恕。器量虛融。不好專執。沈於道術。淡於名利。不欲高街。六要識梵言。七不墜彼學。八博閱蒼雅。粗語繁絲。不昧此文。十條者。一句謂二問答。三名義。四經論。五歌頌。六呪功。七品題。八專業。九字部。十字聲。

因人顯名 晉吉友。法師永嘉中到江左。丞相王導一見奇之。以為吾之徒也。因此名顯。

紙貴如玉 高僧無垢眼。又云青眼律師。初譯出十誦律。京師僧尼競寫。謠云。都人繕寫。紙貴如玉。

標領 僧叡。年二十二。博解經論。福觀。能講說。司徒姚崇重之。時姚與猶未識。問崇曰。叡也如何。崇曰。可謂。鄴衛松柏。及與相見。語論。觀之才器。與曰。乃是四海標領。

領神 高僧慧約。學窮內外。何尚之所重。竟陵文宣王。出鎮禹穴時。有名僧在座。約年夏未隆。王見欽躬盡禮。衆不悅。王曰。此上人方為釋門領神。

八達 高僧支學龍。博通內外。阮瞻等名士。並為知己。呼為八達。

八能 高僧真觀。有八能。謂義。導。書。詩。辯。貌。聲。基。

辯鼎 道安號彌天釋。學瞻內外。符堅於藍田獲一大鼎。邊有篆字。朝廷人不識。乃問於安。安曰。魯襄公所鑄。堅勅三館有疑。皆問安師。

擔筆 高僧敬脫游學時。擔一筆長三如臂。有人乞書大小字。隨筆而成。曾無修飾。觀者無厭。

談諧上首 支遁。字道林。晉哀帝請住東安寺。鄒超。孫綽。等一代名士。皆為塵外之交。日造其室。皆推通談諧為上首。

義解名知 高僧法開。以義解知名天下。與

謝安王文度等。爲文學之友。孫綽曰。深通內外。才華瞻逸。其在開乎。

寒松 惠隆。學窮義理。宋代名賢多爲交友。而節操容貌。有若寒松。時周顒。謂曰。陸法師蕭散森疎。若霜下松竹。

碧雲 慧休。姓湯。工於風雅。嘗吟詩曰。日暮碧雲合。佳人殊未來。文選中沙門詩惟休一也

立雪 此士第二祖本名神光。更名惠可。初參達磨立於雪中。

撒被 高僧惠韶。學於諱公。獨資于衆。撒被寫論忍寒聽講。大曉文義。

擁塵 道超。苦學。獨居一室。以儒釋經典環座。手不釋卷。任塵擁室。時中書吳昇問曰。

塵土滿室未暇掃也。超曰。虫聲足代。蕭管經義難解雅。將比擬外書爲生解之。例謂之拈義。

德香 增一經云。有妙香三種。謂多聞香戒香。施香。此三香逆風順風無不聞之最勝無等。

道風 寶林傳云。祖師難提至摩提國。一日有風西來。占曰。此道風也。必有道人至。果得伽耶舍多至。

變薤 法苑云。弘始三年。姚興園中植薤。一日皆變爲薤。占之。合有智人至。果得羅什法師來。

學者二患 藥法師云。雖解深義。未爲心用。尊已慢人。不能誨益此學者之外患也。因

其所解。而取相分別。雖曰爲解。未合真解。此學者之內患也。

無錢決貨 法苑云。論衡曰。手中無錢之市決貨。貨主必不與也。夫胸中無學。亦猶手中無錢也。

炳燭 說苑云。晉平公問師曠曰。吾年七十欲學。恐已暮矣。對曰。暮何不炳燭乎。臣聞少而學者如日出之陽。壯而學者如日中之光。老而學者如炳燭之明。孰與昧行乎。平公曰。善哉。

誠 法苑云。今有淺學之人。自謂智出於衆。起大憍慢。放誕形容。款滅一切。籠罩天地。箕踞於師長之前。叱吒於尊者之側。道本和合。恭順爲僧。既心貌乖返。豈成寶也。慎之哉。

釋氏要覽卷中

釋氏要覽卷下

錢唐月輪山居講經論
賜紫沙門釋道誠述

說聽 躁靜 諍忍 入衆
擇友 住持 雜紀 贖病

說 毘奈耶律云。說者。彰表開導之義也。今稱講者。說文云。講和解論議。廣雅云。讀也。顧野王云。解說談議也。訓詁也。

聽 唯識論云。謂耳根發識領受。曰聞也。即沈思靜意。屬耳於法也。○法苑云。有三品。以神聽爲上。以心聽爲中。以耳聽爲下。

說聽二難 中觀論云。眞法及說者聽者難得故。○涅槃經云。一樂說難。二樂聞難。

法師升高座 十住婆沙論云。欲升高座。先應恭敬禮拜大衆。然後升。

法師心 大法炬陀羅尼經云。夫法師者。常應如是用。惟我今所處。卽如來師子之座。宜應忍默慈愍。愛語謙下。將護衆心。若懷

嗔妬。心存勝負。獲大重罪。慈心說法。成大功德。能令佛法久住於世。凡所生處。常得值佛。能消種種供養。應慚愧。勿生貪心。不得我慢。無令消滅施主善根。

法師八種言 瑜伽論云。一可喜樂言。二善開發言。三喜識難言。四善分辯言。五善順入言。六引餘證言。七勝辯才言。八隨宗言。

言 語有八支 顯揚論云。一美妙語。二顯了語。三易解語。四樂聞語。五無依語。謂無語。故。七無邊語。善巧。八上首語。極也。

說者過罪 佛藏經云。自未證法。而在高座爲人說者。法墮地獄。○十誦律云。若自解未明。於法有疑者。則不得爲人說。恐有錯傳之失。彼此得罪。○華嚴經云。於甚深法心生慳惜。有堪化者。而不爲說。若得財利恭敬供養。雖非法器。而強爲說。

自大憍人 未曾有經云。若多少有德。自大以憍人。如彼盲執燭照彼不自明。

有比丘。聽學成名。講二部。加上房資具。講便免知事。以此爲等。三部。差侍者祇承。講四部。給淨人。講五部乘輿。

金師子座。鳩摩羅什。秦云。童壽。昔在龜茲王。爲造金師子座。以大秦錦褥鋪之。請什坐說法。

學者爲四事墮落。法律三昧經云。一學不知善權方便。輕慢師友。無有一心。其意數轉。二學不精進。無有道力。但貪名譽。望人敬待。三學所事師。不念勤苦。當得成就。虛飾高。四學好道反持異術。比佛深經。言道同等。○菩薩戒經云。爲名譽聚徒。名魔弟子。

躁靜

貪。瑜伽論云。於諸境界。深起耽著名貪。諸煩惱中。貪爲最勝。○阿毗達磨論云。貪者。三界愛爲體。生衆苦爲業。業用也○法蘊足論云。佛言。汝等若能永斷一法。保汝定得不還果。一法者貪也。○六度集經云。佛因中曾作鴿王。誠諸鴿曰。佛經衆戒。貪爲元首。貪以致榮者。猶餓夫獲毒餅得志之樂。其久若電。衆苦困已。其有億載。

欲。希須爲義。離阿含經云。佛言。若衆生所有苦生彼一切。皆以欲爲本。○增一經云。欲生諸煩惱。欲爲生苦本。○瑜伽云。諸煩惱中。貪爲最勝。於貪中。欲貪爲勝。生諸苦故。集論云。此法生時。相不寂靜。由此生故。身心相續。不寂靜。由是轉取不安之義也

出家人三欲。涅槃經云。一惡欲。若比丘欲

爲一切大衆上首。令一切僧隨我。令四衆皆供養恭敬讚歎尊重我。若爲說法。皆信受。令我大得衣食屋宅等。二大欲。若比丘生欲心。當令四衆知我。得初住乃至四無礙智。爲利養故。三欲。若比丘欲生梵天。乃至利家得自在故。

五欲。謂色聲香味觸也。智論云。五欲名華箭。又名五箭。破種種善事故。行者當詞云。哀哉衆生。常爲五欲所惱。而求不已。將墜大坑。得之轉劇。如火炙疥。五欲無益。如狗咬骨。五欲增譚。如鳥競肉。五欲燒人。如逆風執炬。五欲害人。如踐毒蛇。五欲無實。如夢所得。五欲不久。如假借須臾。此五欲。得暫時樂。失時大苦。○雜阿含云。聞陀梵志問阿難言。汝以何義於佛教出家。答爲斷惡生善。故又問斷何惡。答斷貪欲瞋癡。問此有何過患。答欲愛染著。能生惱亂。於現在世增長惡法。憂悲苦惱。由之。而生未來世中亦復如是。

苦。逼迫爲性。由彼貪欲乃生苦故。○佛地論云。惡事有二種。一者衆生。二者土地。且衆生有八苦。一老苦。二老苦。三病苦。四死苦。五愛別離苦。六所求不得苦。七冤憎會苦。八憂悲苦。二土地者。如說國土多寒多熱。無救護。多飢多病等。○法句經云。天下之苦。莫過有身。飢渴寒熱。瞋恚驚怖。色欲怨禍。皆由於身。夫身者衆苦之本。禍患之源。勞心極慮。憂畏萬端。三界蠕動。更苦殘害。吾我縛著。生死不息。皆由於身與欲。

離世當求寂滅。攝心守正。怕然無想。可得泥洹。此最爲樂。○身苦偈云。乘騎疲極故。求索住立處。住立疲極故。求索坐息處。坐久疲極故。求索安臥處。衆苦從作生。初樂後則苦。視瞬息出入。屈身坐臥起行立。及往來。此事無不苦。

五畏。佛地論云。一不活畏。二惡名畏。三死畏。四趣畏。五怯畏。畏亦怖也○妙色三經云。由愛故生憂。由愛故生怖。別離於愛者。無憂亦無怖。

七情。喜。怒。憂。懼。愛。憎。欲。情者是非之主。利害之根。八風。利。衰。毀。譽。稱。譏。苦。樂。又云世八法。○佛地論云。得可意事名利。失可意事名衰。不現前。排撥名毀。不現前。讚美名譽。現前。讚美名稱。現前。排撥名譏。逼惱身心名苦。適悅身心名樂。

少欲知足。師子吼菩薩問云。少欲知足。有何差別。佛言。少欲者。不求不取。知定者。得少不悔恨。○正法念處經云。沙門法中第一勝者。所謂知足。○婆沙論云。佛法以少欲爲本。爲俗利故。則道利不成。○遺教經云。比丘當知。多欲之人。多求利故。苦惱亦多。少欲之人。無求無取。則無此患。少欲能生諸功德。則無諂曲以來人意。少欲者心則坦然。無所愛懼。觸事有餘。比丘爲脫諸苦惱。當觀知足之法。則是富樂安隱之處。

四歡喜。一儉素歡喜。能引少欲樂。二積集梵行歡喜。能引遠離樂。三元悔歡喜。能

能服藥。謂不念萬物也。十得善助。謂畜禪帶也。

禪帶 此坐禪資具也。經云。用草爲之。新唐書。廣一尺。長八尺。頭有鉤。從後轉向前。拘兩膝令不動。故爲乍習坐。禪易倦。用此檢身助力故。名善助。用罷屏處藏之。

禪鎮 木版爲之。形量似笏。中作孔。施細串於耳下。頭戴去額四指。坐禪人。若昏睡頭傾則墮。以自警。

倚版 今呼禪版。毗奈耶攝頌曰。倚版爲除勞僧私皆許。智度論。

骨人智度論云。更與骨人。令坐禪者觀之。

即今盡作枯骨賴子。是也
禪杖 以竹葦爲之。用物包一頭。令下座執
行。坐禪昏睡。以軟頭點之
禪毬 毛毬也。有睡者。擲之令覺
宴坐 又作燕坐燕去聲 安也。安息貌也。○月燈
三昧經云。住於宴坐。有十利益。一其心不

濁。二住不放逸。三諸佛愛念。四信正覺行。
五於佛智不疑。六知恩。七不謗。八善防禁。
九到調伏地。十證無礙智。

佛法。一者學問。二者坐禪。
諍忍。

譯有四種 十誦律云。一闍譯。二助譯。三犯罪譯。四常所行事譯○毗尼母云。二人共競名鬪。徒黨相助名譯。往徵僧者名言精案各說其理名訟也

異。令人可怖。二惱害。謂害他生惱故。三幻
偽。謂詐作事。四慳嫉。謂貪己物不與人曰。

慳見他有得生惱曰。嫉。五見取。謂己所見所作皆是。他所見所作不是。

今人呼作爲人我者。非也。

見滅爲斷。是邊見也。謗無因果。是邪見

身口意三毒。垢穢充滿胸懷。如洗足水不。

可復用。謂不可用饑食。又云。雖爲沙門。口無誠信。心性剛強。曾受惡名。亦如澡盤。不堪盛食。

惡報 根本毗奈耶云。有苾芻二人。決擇善

理。小者訶大者。大者過入房中。瞋火所燒。尋卽命終。身變爲毒蛇。欲螫小者。時佛

以大悲心。至其房。令小者懺悔。汝可作昔
日慈母想。作禮。佛爲蛇說法云。賢首。汝於

我所已修淨行。合生天上。由瞋火所燒。今

寂靜。蛇聞法已。卽命終。住天。○瑞應經云。

身苦營務。雖求不能得。徒役身心勞。死墮
苦海中。自當無代者。○南山鈔云。凡欲責

他先自量己內心喜怒哀。若有嫌恨。但自抑忍。火從內發。先自焚身。

諺有五過 五分律云。一兇惡。二後悔。三

忍。瑜珈論云。何名忍。自無憤勃。不報他怨。故召忍。目二因緣。普出家者。力勸受持。東

故名忍。由二因緣。計出家者。一。願受行。二。能證沙門義利。何等爲二因緣。一。忍辱。二。

柔和。言忍辱者。謂於他怨終無返報。柔和者。謂心無憤性不惱他。○攝論云。忍能生自他平和事。謂自身不為瞋恚過失所染。即是自平和。既不憤恨。不生他苦。即是他平和。○六度集經云。夫忍。萬福之源也。○正法念處經云。忍。第一善法。第一清淨。佛所讚嘆。忍有二種。一法忍。緣法道行思惟。白法善道勝故能忍。二生忍。謂欲起瞋恚。忍令不起。知瞋過故。以忍止諍。中阿含經云。佛告比丘。若以諍止諍。至竟不見止。唯忍能止諍。是法真尊貴。○長阿含經云。天帝釋偈云。我常言。智者不應與愚諍。愚罵而智默。則為勝。彼愚滅瞋五觀。攝論云。由觀五義。以滅瞋恚。一觀一切眾生無始以來於我有恩。二觀一切眾生常念念滅。三觀唯法無有眾生。何者能損所損四觀一切眾生皆自受苦。云何復加之以苦。五觀一切眾生皆是我子。云何欲生損害。

行忍五德。雜寶藏經云。若人行忍。則有五德。一無恨。二無訶。三衆人愛。四有好名。五生善道。治一切煩惱。賢愚經云。比丘於十二入思惟無量生死無常。又思惟地獄之苦。及諸畜生更相殘害。餓鬼飢渴衆苦所逼。思惟人中四方馳求。天上敗壞。如是五道身心之苦。無有樂處。觀此五陰。無常苦空無我不實。譬如空村無有居民。如是五陰。皆空無我。以無常火燒諸世間。諸佛弟子常

作此觀。云何得起一切煩惱。禍從口生。報恩經云。人生世間。禍從口生。當護於舌。甚於猛火。猛火能燒一世。惡口燒無數世。猛火燒世間財。惡口燒七聖財。是故一切眾生。禍從口生。口舌者。整身之斧也。七聖財者。一信。二精進。三戒。四慍愧。五聞。六思。七定慧。漢書云。齊用成。佛故名財。緘口慎心。法苑云。恨他起謗。自加塗炭。且唇為弓。心為弦。音聲是箭。長夜空發。徒染身口。特須自省。緘口慎心也。

入衆。遊行人間。今稱行脚。未見其典。毘奈耶律云。如世尊言。五法成就。五夏已滿。得離依止。遊行人間。五法者。一識犯。二識非犯。三識輕。四識重。五於別解脫經。善知通塞。能持能誦。別解脫經。優婆塞問佛。有滿四夏。善五法。得遊行否。佛言不得。以五夏為定量。又問。有滿五夏。未闕五法。得否。佛言不得。以五法成就。為定量故。飛錫。今僧遊行。嘉稱飛錫。此因高僧隱峯。遊五臺出淮西。擲錫飛空而往也。若西天得道僧。往來多是飛錫。海衆。增一經云。衆僧如彼大海。流河決水。以入乎海。便滅本名。但有大海之名。入衆五濁。五分律云。佛言。入衆應以五法。一下意。二慈心。三恭敬。四知次第。五不說餘事。

入寺問制。制者。即今叢林規繩也。毘奈耶云。凡客比丘入寺。應問舊住。此中僧伽有何制令。若不問者。得突言羅罪。舊住不告

者罪同

接新到衣鉢。十誦律云。有客比丘來應問。訊與擔衣鉢入寺。

入堂五濁。南山鈔云。先於戶外。預安靜心。律云。以五法。一慈心。由僧通凡聖行。涉塵網。二應自卑下。如拭屢中。推直於他。引向己。常省。三應知起坐。若見上座。不應安坐。若見下座。不應起立。人應於衆。四在僧中。不爲雜語談世俗事。若自說法。若請他說。必依於法。五見僧中有不可事。心不安忍。應作默然。故應忍默。雖同僧事。

掛錫。今僧止所住處。名掛錫者。凡西天比丘。行必持錫杖。持錫有二十五威儀。凡至室中。不得著地。必掛於壁牙上。故云掛錫。威儀。經律中。皆以行住坐臥名四威儀。其他動止。皆四所攝。安屋。南山鈔云。形心靜攝。曰安。要期此住。曰居。律制三時偏約。夏月者。一無事遊行。坊修出世業。二損物命。違慈實深。三所爲既非。故招世謗。宜律師四分羯磨云。三安居。謂前中後也。律有比丘四月十六日欲安居。不至所在。十七日方到。佛言。聽後安居。即五月十六日也。○明了論云。無五過處。得安居。一遠聚落。求須難得。二太近城。市。妨修出世道。三多虫蟻。自他兩損。四無可依人。可依人者。具五用。一求問。二問。三已。四通。五見。無五無施主。供給衣藥。並不可安居。

夏臘。即釋氏法歲也。凡序長幼。必問夏臘。

多者爲長。故云天生以腦人爲驗焉。經音疏增輝記皆云。臘接也。臘者。歲之終也。舊歲土臘。來歲云。臘接也。新故交接。俗謂臘之明日爲。前安居入制。初歲也。今釋氏。自四月十六日。至七月十五日。爲受臘之日。若俗歲除日也。至十六日。是五分法身生養之日。名新歲也。自夏九旬。統名法歲矣。

自恣 十誦云。好惡相教以三語自恣。三語者。謂見聞。

○鈔云。九旬之內。人多迷己。不自見過。理宜仰憑清衆垂慈示誨。縱宜己罪。恣僧舉過。內彰無私隱。外顯有瑕疵。身口託於他人。故曰自恣。

迦提 梵語具云迦栗提迦。即九月望宿名也。謂西國三月安居。至九月十六日解。後安居比丘行化故。取望宿爲名也。

經行 慈恩解云。西域地濕。疊壇爲道。於中往來。如布之經。故曰經行。○十誦律云。經行有五利。一勤健。勤音其。健音其。二有力。三不病。四消食。五意堅固。○三千威儀經。有五處可經行。一閑處。二戶前。戶音房。三講堂前。四塔下。五閣下。

在衆安樂行 瑜伽論云。終不嗤笑。輕弄於他。令他慙愧不安穩住。終不現前。毀他所愛。謂他非愛。非情交者。不吐實誠。不屢希望。知量而受。若先許應他飲食等終無假托不赴先期。○龍王經云。有三事。常在安隱。謂不剛硬。不諛不諂。除貪嫉。見人得供養代其歡喜。

掃地 佛在逝多林。見地不淨。欲令樂福衆生於勝福田植淨業故。佛即自執鉢欲掃。

時大聲聞見。皆執鉢共掃。佛言。凡掃地有五勝利。一自心清淨。二令他心清淨。三諸天歡喜。四植端正業。五命終當生天上。

○阿含經云。佛教朱利槃特誦掃帚字。復教執掃帚。佛言。汝誦此字。爲目何等。然此掃帚。復名除垢。槃特作是思惟。垢者灰土瓦石也。除者清淨也。佛以此教誨我。令思惟。結縛是垢。智慧是除。今可以智慧之掃。除結縛垢。因此便成阿羅漢。○增一經云。夫掃地有五事不得。謂不知逆風。不知順風。不作聚不除糞。不淨潔。○四分云。逆風掃不滅。迹不除糞。不復掃本處。○正法念經云。若掃如來塔命終生意。躁天身。香氣熏百由旬。

同力收拾 僧祇云。若大會多出幢蓋。若卒風雨至。一切同力收拾。不得云。我是行去聲。人大德等應隨近房安置。不得護房。應爲抖擻疊舉。

燃燈 僧祇云。燃燈不得卒入房。應先在外唱言。諸大德。燈入。記云。此的衆。若今禪居及講院。齊舍也。若卒將入。恐暗中比丘咸至。滅燈時。亦不得卒滅。先以手遮燈。告曰。滅燈。衆若默方可滅。此處衆僧不得用口吹。當將筋。敬燈折去之。此音若。言反物也。記作藉非也。

禮拜忌 僧祇云。若他禮佛。誦經。寫經。授經時。並不得禮。又云。禮人不得對佛。又夜間僻處不得禮。人恐涉嫌疑。○五分律云。相與人不得於屏處禮拜。○四分律云。飲食。取果。說法。漱口。嚼楊枝。剃髮。裸身。大小行時。並不得禮。

向火七過 僧祇云。一損眼。二壞色。三身麻。四衣垢。五壞臥具。六生犯戒緣。七增俗話。

噉 僧祇云。若在僧中噉者。不得放聲。應以手遮口。勿令涕唾汚比座。

剪爪 涅槃經云。爪長破戒之相。○文殊問經云。爪許長一橫麥。爲搔癢故。

剃髮 涅槃經云。髮長破戒之相。○文殊問經云。髮長二指當剃。○剃髮次第有四。第一上座。二髮長人。三若僧長。聽先洗人。四有緣人。有緣人。緣人。緣人。已上四人。應相度尊卑急緩。推讓先之。

臥法 寶雲經云。欲臥。身向右邊累足。以法衣覆身。正念正知。起明了想。但爲長養諸根。大種故。○瑜伽論問曰。何緣右脇而臥。答與師子王法相似。一切獸中。勇捍堅猛。最爲第一。慈狎亦爾。發動精進。勇捍堅猛。最爲第一。由是因緣。與師子臥法相似。如是臥時。身無掉亂。念無忘失。睡不極重。不見惡夢故。

睡眠 臥之垂熟也。此是心所法中四不定一也。令人不自在。昧略爲性。障染爲業。○發覺淨心經。有二十種睡眠過患。一懶墮。二身體沉重。三皮膚不淨。四皮內蝕澁。五諸大穢濁。威德薄少。六飲食不消。七體生瘡。八多懈怠。九增癡。十智慧弱。十一善欲疲倦。十二常趣黑暗。十三人不恭敬。十四稟質愚癡。十五多煩惱。十六於善不樂。十七白法滅。十八多驚怖。十九見精進者。

至涅槃無事不辦故名全梵行

四品友 字經云字者即佛因中爲重 李謂王曰。

友有四品：一如華友，謂好時掃頭，奏時捐

棄於地，見富貴則附，貧困則捨，是也。二如

秤友，謂物重頭低，物輕則仰，有與則敬，

無與則慢，是也。三如山友，譬如金山，鳥獸

集之，毛羽蒙光，貴能榮人，富樂同歡，是

也。四如地友，百穀財物，一切仰之，施給養

護，恩厚不德，是也。

朋友三要素 因果經云：婆羅門優陀夷，聰明

多智，淨飯王勅爲太子友，白太子言：朋友

有三要素，一者見有失輒相曉諫，二見有

好事深生隨喜，三在苦厄不相棄捨

得善友 常行四法

龍王經云：一不慢不諂常加恭敬，二柔和

慎言，三不自大，四常受言教

親友七法 四分律云：具七法方成親友，一

難作能作，二難與能與，三難忍能忍，四

密事相告，五互相覆藏，六遭苦不捨，七貧

窮不輕

親朋友五事 尸迦越經云：一見作惡往屏

處曉諫呵止，二所有急事當奔赴救護，三

所有私語，不得說向他人，四常相敬難，五

所有好事當多少分與之

庸人 晉義云：謂常愚短，心不節慎，口無法

言，惡人爲友，此名庸人

染習 佛本行經云：世尊與難陀比丘至魚

肆，佛令難陀取少籍魚草，握少時棄之，令

臭手問之，難陀曰：唯有腥臭之氣，又至香

店令取麝香紙，拘少時棄之，復問難陀，答

唯聞香氣，佛語難陀：善友惡友相染習亦

復如是，若親善友，必定當得廣大名聞

察問諫 問字去聲，謂檢 根本毘奈耶云：朋友

不得因他語便相棄捨，若聞他語當善觀

察 謂微其辭

住持

禪住持 伏觀 聖朝頒賜大宋傳燈錄云：

禪門住持規式，自洪州百丈山大智禪師

懷海創置也，略云：以禪宗自少室至曹溪

已來多居律寺，雖住別院，然於說法住持，

未有規度，常爾介懷，博約折中，設於制範，

務其儀也，遂創意別立禪居，凡具道眼有

可尊之德者，命爲長老，既爲化主，即處于

方丈，同淨名之室，非私寢也，院不立佛殿，

惟樹法堂，表佛祖所囑受當代爲尊也，所

宴學衆無多少，無高下，盡入僧中，依夏臘

安排，設長連床，施櫛架，掛搭道具，臥必斜

枕床，右脇吉祥，睡以其坐禪既久，略偃

息而已，具四威儀也，其入室請益之者，任

其勤怠，闔院大衆，朝參夕聚，長老升堂，主

事徒衆，雁立側聆，賓主問酬，激揚宗要，表

依法而住也，齋粥二時均遍，務于節儉，表

法食雙運也，行普請法，上下均力也，置十

務謂之寮舍，每一寮用首領一人，令各司

其局也，或有假號竊服，混乎清衆，并別致

喧擾之事，即堂維那檢舉，抽下本位，掛搭

單，撥出院者，貴安清衆也，或彼有重犯，即

以拄杖杖之，對衆燒衣鉢道具，遣從偏門

而出，示恥辱也，詳此一條制，有四益：一不

污清衆，生恭信故，二不毀僧形，循佛制故，

三不擾公門，省獄訟故，四不洩于外，護宗

綱故

主事四員一監寺會要云：監者，總領之稱，

所以不稱寺院主者，蓋推尊長老○二維

那，此云悅衆，毘奈耶云：授事人○三典座

僧祇律云：典次付床座，此掌僧凡事之一

也○四直歲，三千威儀經，具十德堪充直

歲，女多今但掌園民直歲調也，上之四人，皆不

於十方海內，命選道心身幹知因果者，打鐵催日，

衆請之，用無常入其或心力勞倦，告衆歸堂，則別請

能者

禪 智度論云：秦言思惟修○阿毘曇論云：

斷結故名禪○禪要序云：無禪不智，無智

不禪，然則禪非智不照，照非禪不成，大哉

禪智之業可不務乎○韓婆沙論云：禪者，

此云普智，謂可得道，亦能棄結，此是禪

用，若有禪名無禪用，號之泥，梁慧遠大師，

禪修行方便經序云：夫三業之興，以禪智

爲宗，雖精麤異分，而階藉有方，是故發軔

分達，途無亂轍，革俗成務，功不待積，靜復

所由，則幽緒告微，淵博難究，然理不云味

庶旨統可知，試略而言，禪非智，無以窮其

寂，智非禪，無以深其照，則禪智之要，照寂

之謂，其相濟也，照不離寂，寂不離照，感則

俱遊，應必同趣，功玄在於用交，養於萬法，其

妙總也，運群動以至一，而不有廓大衆於未

靜亂者，以之研慮，悟徹入微者，以之窮神

體局當處不通餘界但得受用不通分寶故

重言常住也。二者十方常住謂如一寺中供

僧成熱飲食等。以體通十方唯局本處。善

見律云。不打鐵食犯盜罪。今諸寺同食食既成

蓋十方有分故。三者現前常住此有二種。一

物現前。二入現前。但此物唯施此處現前僧

故。四者十方現前常住謂亡僧輕物施體

通十方。唯局本處現前僧得分故。大毘婆沙論

僧物於誰處得根本業道。答若已作羯磨者於羯磨處

處得若未作羯磨者。若於一切善說法業得今詳分亡

僧物十方來僧在羯磨處即得羯磨後來不得

祇待俗士。僧祇律云。國王大臣到寺聽將

僧物祇待次及工匠惡賊於僧有損益者。

佛聽將僧物看待無罪非俗人合消但爲知

事人不祇待恐於佛法有損故。五分律云

俗人入寺值僧食次不供乃起誘佛許與食

仍須用好器物供之。

慳惜僧物惡報。付法藏傳云。僧伽耶舍因

避大海邊至一住處堂閣嚴麗滿中。比丘

時至鳴鐘集食。食訖爾時餽饋變成膿血

便以鉢器互相打擲頭身血污各作是言何

惜衆物今受此苦時耶舍乃問。有一答曰。

我等迦葉佛時同止一寺有客比丘來共生

瞋恚藏惜飲食不與以此因緣今受此苦

擯治。五分律云。梵境治之。彌沙塞云。梵

罰此有二法。一默擯謂一切人不與來往

言語等。二滅擯。滅即滅名也。彌沙塞云。點

滅如今句點擯滅名也。點律謂

犯重罪心無慚愧衆所不容不可共住舉來

僧中示罪驅出。多論云。但實犯罪大衆

人也。○瑜伽論云。驅擯由三因緣。一爲護

他故。二彼不堪爲上法器故。三彼能令僧

無威德故。○問今僧中有先驅出人後却容

入未知可耶。答亦有此理何者。瑜伽論云。

犯下中品過爲教誡餘者權時驅擯後還攝

受若犯上品過罪應可驅擯盡壽不與共住

結果。僧祇律。不羯磨地不得作僧事。作者得

越法罪。○四分刪補羯磨云。界有三。謂攝

僧界攝人以同處令無別衆罪故。二攝衣

界。攝衣屬人。令無離衣罪。三攝食以障僧

令無宿煮罪。宗意如此。又云。大界有三種。

一人法二同二法食二同三法同食別初唯

本制後隨緣別開分界者。分段義。

伽藍立廟。四分云。伽藍中立神屋。○傳云。

中國僧寺。立鬼廟。鬼子母廟也。即次立伽藍神

廟。伽藍神有十八。次立寶頭盧。即今堂中聖

或或今土地廟也。次立寶頭盧。即今堂中聖

後安法師夢一胡僧。頭白眉長。安云。可時設食。

後十餘年。至惠遠方知和尚所夢即寶頭盧也。於是

立聖觀之。寺寺成則。法苑云。聖僧元無形像。至宋

泰初未正勝寺僧法顯。正喜寺僧法鏡等。始圖形像

矣。今堂中聖僧。多云。是像。如非也。緣經律

不令爲立廟故。不走四天神故。又安法師夢是寶頭

盧故。

淨人。毘奈耶云。由作淨業故。名淨人。若防

護住處。名守國民。或云。使人。今京寺呼家

人。緣起者。十誦律云。瓶沙王見大迦葉自

賜泥修屋。王於後捕得五百賊人。王問。汝

能供給比丘。當救汝命皆願。王遂遣往祇

園。充淨人。謂爲僧作淨。免僧有過故名淨

人也。○瑜伽論云。驅擯由三因緣。一爲護

他故。二彼不堪爲上法器故。三彼能令僧

無威德故。○問今僧中有先驅出人後却容

入未知可耶。答亦有此理何者。瑜伽論云。

犯下中品過爲教誡餘者權時驅擯後還攝

受若犯上品過罪應可驅擯盡壽不與共住

結果。僧祇律。不羯磨地不得作僧事。作者得

越法罪。○四分刪補羯磨云。界有三。謂攝

僧界攝人以同處令無別衆罪故。二攝衣

界。攝衣屬人。令無離衣罪。三攝食以障僧

令無宿煮罪。宗意如此。又云。大界有三種。

一人法二同二法食二同三法同食別初唯

本制後隨緣別開分界者。分段義。

伽藍立廟。四分云。伽藍中立神屋。○傳云。

中國僧寺。立鬼廟。鬼子母廟也。即次立伽藍神

廟。伽藍神有十八。次立寶頭盧。即今堂中聖

或或今土地廟也。次立寶頭盧。即今堂中聖

後安法師夢一胡僧。頭白眉長。安云。可時設食。

後十餘年。至惠遠方知和尚所夢即寶頭盧也。於是

立聖觀之。寺寺成則。法苑云。聖僧元無形像。至宋

泰初未正勝寺僧法顯。正喜寺僧法鏡等。始圖形像

矣。今堂中聖僧。多云。是像。如非也。緣經律

不令爲立廟故。不走四天神故。又安法師夢是寶頭

盧故。

淨人。毘奈耶云。由作淨業故。名淨人。若防

護住處。名守國民。或云。使人。今京寺呼家

人。緣起者。十誦律云。瓶沙王見大迦葉自

賜泥修屋。王於後捕得五百賊人。王問。汝

能供給比丘。當救汝命皆願。王遂遣往祇

園。充淨人。謂爲僧作淨。免僧有過故名淨

人也。○瑜伽論云。驅擯由三因緣。一爲護

他故。二彼不堪爲上法器故。三彼能令僧

無威德故。○問今僧中有先驅出人後却容

入未知可耶。答亦有此理何者。瑜伽論云。

犯下中品過爲教誡餘者權時驅擯後還攝

受若犯上品過罪應可驅擯盡壽不與共住

結果。僧祇律。不羯磨地不得作僧事。作者得

越法罪。○四分刪補羯磨云。界有三。謂攝

僧界攝人以同處令無別衆罪故。二攝衣

界。攝衣屬人。令無離衣罪。三攝食以障僧

令無宿煮罪。宗意如此。又云。大界有三種。

一人法二同二法食二同三法同食別初唯

本制後隨緣別開分界者。分段義。

伽藍立廟。四分云。伽藍中立神屋。○傳云。

中國僧寺。立鬼廟。鬼子母廟也。即次立伽藍神

廟。伽藍神有十八。次立寶頭盧。即今堂中聖

或或今土地廟也。次立寶頭盧。即今堂中聖

後安法師夢一胡僧。頭白眉長。安云。可時設食。

後十餘年。至惠遠方知和尚所夢即寶頭盧也。於是

立聖觀之。寺寺成則。法苑云。聖僧元無形像。至宋

泰初未正勝寺僧法顯。正喜寺僧法鏡等。始圖形像

矣。今堂中聖僧。多云。是像。如非也。緣經律

不令爲立廟故。不走四天神故。又安法師夢是寶頭

盧故。

淨人。毘奈耶云。由作淨業故。名淨人。若防

護住處。名守國民。或云。使人。今京寺呼家

人。緣起者。十誦律云。瓶沙王見大迦葉自

賜泥修屋。王於後捕得五百賊人。王問。汝

能供給比丘。當救汝命皆願。王遂遣往祇

園。充淨人。謂爲僧作淨。免僧有過故名淨

汲井像。有支。作大梵王像。生支。作女人。死像。老作男女。衰老像。病作病像。死支作死像。憂作男女。憂盛像。悲作啼哭像。苦作男女。受苦像。惱作丈夫。挽難調駱駝像。其輪頂應畫無常大鬼。緊繫張口。長舒兩手。挽其網於鬼頭。兩畔書二伽他。一曰。汝常求出離於佛教。動修降伏生死軍。如象摧草舍。二曰。於此法律中。常為不放逸。能竭煩惱海。當盡苦邊際。次於鬼頭上。畫一白圓壇相。表涅槃圓淨之像。號為五趣生死輪。

修飾畫像。根本目得伽論云。佛言若佛形像。泥塑虧損。茲獨生疑。不敢修飾。佛言或增大。或可相似。隨意而作。諸彩畫壁。不分明者。應可拂除。更為新畫。

伽毘羅神像。法秀禪師元嘉年中。初至建業。懸祇桓寺。畫此神像。于今効之。

健稚。健。巨寒切。稚。地音。出要律儀云。此譯為鐘磬。五分律云。爾有瓦木銅鐵。鳴者皆名健稚。○經音疏云。健。處音。稚。直利切。此云擊木聲。○五分比丘問。以何木作健稚。

佛言。除漆樹。餘木鳴者。聽作。智論云。迦葉於須彌山頂。遍銅健稚。○增一經云。阿難升講堂。擊健稚者。此名如來信鼓也。

令詳律。但是鐘磬。石板。木板。木魚。磬。有聲諸樂者。皆名健稚也。今寺院木魚者。蓋古人不可以木朴擊之故。創魚象也。又必取磬聲相魚之名。或取鯢魚一擊。猶勞為之大鳴也。

寺院擊鼓。五分云。諸比丘布薩。衆不時集。佛言。若打健稚。若打鼓吹貝。若食時擊者。楞嚴經云。食辦擊鼓。衆集撞鐘。若說法時。

擊者。僧祇云。帝釋有三鼓。若善法堂說法。打第三鼓。

寺院長生錢。律云。無盡財。蓋子母展轉。無盡故。○兩京記云。寺中有無盡藏。又則天經序云。將二親之所蓄。用兩京之舊邸。莫不結結招提之字。咸充無盡之藏。○十誦律云。以佛塔物出息。佛聽之。○僧祇云。供養佛華多。聽賣買香油。猶多者。賣入佛無盡財中。詳律。三寶。皆有無盡財。

孟蘭盆。此釋子。申孝報恩。救苦之要。以目連救母為始也。梵語孟蘭。此云救倒懸也。盆則此方器也。此經目華梵雙舉也。若梵語從聲。其孟字不須從皿。必執筆者誤爾。若干闍等可知也。○義淨云。孟蘭者。西域之語。此云救倒懸。即飢虛危苦。謂之倒懸也。盆乃東夏之音。此則救苦之器。所以仰大衆之恩光。救倒懸之窘急。此從義以制名也。○古師云。盆或是鉢。但譯時隨俗稱盆。盆之與鉢。皆器故也。經云。是佛弟子修孝順者。應念念中常憶父母。乃至七世父母。年年七月十五日。為作孟蘭盆。施佛及僧。以報父母長育慈愛之恩。○晉沙門惠達。姓劉。名薩何。年二十一。忽暴死。以心熱故。家人未即葬之。經七日乃蘇。說冥間見一人。長二丈許。相好嚴麗。身黃金色。使者報之。此觀世音大士也。達禮畢。菩薩為說法。又云。凡為亡人設福。或在寺。或家中。於七月十五日。沙門受臘之日。此時彌勝也。若割器以供養。標題云。某甲為亡人某

甲○經又云。七月十五日。僧自恣日。當為七世父母及現在父母厄難中者。此文又通。保安現在父母。具飲百味五果。汲澀盆器香油。挺燭床敷臥具。盡世甘美。以著盆中。之中供養十方大德衆僧。又云初受食時。先安酒佛塔中。衆僧呪願竟。便自受食。此日得。此日不通。今却於寺中。設供亡人。兼饗之也。

解夏草。今浙右僧解夏日。以綵束苑以遺檀越。謂之解夏草。今詳此草。已為五分法身座故。名為吉祥草也。○根本百一羯磨云。受隨意苾芻。應行此苑與僧伽為座。諸苾芻並於草上坐。苾芻。即自恣也。有僧伽。即衆也。以草為地也。三長月。不空骨索經云。諸佛神通之月。○智論云。天帝釋以大寶鏡。從正月照南剎部洲。二月照西洲。至五九月皆照南洲。察人善惡故。南洲人多於此月。素食修善。故經云。年三長齋也。又一說。北方毘沙門天王。巡察四洲善惡。正月至南洲。亦如鏡照至五九月。皆察南洲故。

寄榻。今世人護惜兒孩。遂服以僧衣謂之寄榻。大唐開元釋教錄云。始因中宗孝和皇帝初生奇特。神光滿院。自庭燭天。因號佛光王。即受三歸。被袈裟服。至十二月五日滿月。勅為佛光王度。七僧仍請裝法師為王剃髮。

清齋。今有民俗。以辰飲一盃水。終日不食。謂之清齋。智度論云。劫初有聖人教人持齋。修善避凶。直以一日不食為齋。後佛出世。教人過中不食為齋。此為正法。言中者。日午也。通。

午不
得食

法曲子 毘奈耶云：王舍城南方，有樂人名

鵬婆，取菩薩八相，編爲歌曲，令敬信者聞，生歡喜心。今京師僧念梁州八相，太常引三歸依，柳含煙等號唐譜，又南方禪人作漁父撥棹子，唱道之詞，皆此遺風也。

柳枝淨水 比人風俗，每至重午等毒節，日皆以盆盛水，內插柳枝，置之門前，辟惡按瀧頂經云：昔維耶黎城民遭疫，有一年少比丘名禪提奉佛教，持摩訶神呪，往爲辟之。疫人皆愈，其禪提往彼國，二十九年，民安至其遷化，民復遭疫，民思禪提，遂往其住處，但見所嚼齒木，擲地成林，林下有泉，民酌其水，折楊枝，拂拂洒，病者皆愈，毒氣消亡，辟除衆惡，萬事吉祥，故

睡空 世人凡冥夜行，忽毛寒心悸，疑有鬼

物，故四散睡之。法苑云：列異傳：南陽宋定伯，少時夜獨行，逢一鬼，鬼問定伯，誰云：我是鬼，又問何往，曰：往苑市，鬼言：可遞負行，定伯曰：大善，鬼先負，定伯怪重，伯誑曰：我新死，故重，次定伯，負鬼果輕，伯問鬼曰：我新死，不知畏何物，鬼曰：唯畏人睡，將近市，伯乃緊持急睡之，鬼遂化爲羊，入市，賣得壹貫五百文，于時石崇聞，諺之曰：定伯賣鬼得錢千五。

紙錢綵絹 唐吏部尚書唐臨，撰冥報記云：

唐陸仁荷者，趙人，少事經學，不信鬼神，於一日路次，見一人，衣冠乘馬，從者五十餘人，而視陸，如此十年頻見，忽一日又相逢，

乃駐馬召陸，謂曰：比頻見君，情相卷戀，欲

與君游，陸問君何人，答吾鬼也，姓成，名景本，弘農人，仕西晉，別駕，今爲胡國長史，陸問：胡國何在，曰：自黃河北，俱攝正都樓煩西北，沙磧中，王即昔趙靈王也，每月遣我朝泰山，故由此路，陸許之，乃設酒食，復以錢綵爲好，辭曰：鬼所用，錢即紙錢也，若綵絹亦紙爲之，銀即錫紙，金即黃塗之也，

三日齋

北人亡，至三日，必齋僧，謂之見王

齊，法苑云：唐中山郎元休，撰冥報拾遺記云：北齊仕人姓梁，將死，告其妻曰：吾生所愛奴，并馬皆爲殉，既死，家以上囊壓奴，死至第四日，奴還魂，言地府見郎主，被鎖械人，衛謂某曰：我謂同死，得爾使喚，故囑爾來，今各自受，必告放爾，迴言訖，驅入府，奴於屏外窺聞，官問衛者曰：昨日壓得多少脂，對曰：八斗，官曰：今日壓石六尋，便牽出至明日，見有喜色，謂奴曰：今日必告，放爾既入府，奴復窺聽，官問壓脂，衛人對曰：以此人死，經三日，妻子設齋，衆僧作呪轉經，鐵梁輒折，故壓脂不得，官稱善，尋告放還，乃囑曰：傳語妻子，賴汝營齋追薦，獲免大苦，猶未全脫，更告營齋，福相救，慎勿殺生祭奠，又不得食，但益吾罪。

累七齋 人亡，每至七日，必營齋追薦，謂之累七，又云：齋七，瑜伽論云：人死，中有身

冥間化也，一和，似若未得生緣，極七日住，中身傳說，謂之中有，若有生緣，卽不定，若極七日，必死

而復生，如是展轉生死，乃至七七日止，自

此已後，決定得生，又此中有七日死已，或於此類，由餘業可轉，中有種子，便於餘類中有生，今尋經旨，極善惡無中有，既受中有身，卽中下品善惡業也，故論云：餘業可轉也，如世七日七日齋福，是有身，死生之際，以善追助，令中有種子，不轉生惡趣，故由是此日之福，不可闕忘也。

齋七幡子 北俗亡，累七，齋日，皆令主齋僧，

剪帛幡子一首，隨帛化之，按正法念處經，有一十七種中有，謂死時，若生天者，卽見中有，如白氎垂下，其人識神見已，舉手攬之，便受天人中有身，故今七七日是中有死生之日，以白紙幡子勝幢之，相示之，故此人招魂帛，皆用白練，甚合經旨也。

無常鐘驗 唐高僧傳云：京大莊嚴寺釋智

興，次當打鐘，寺僧有兄，隨煬帝駕幸揚州，在道死，一夕託夢與妻子曰：吾達彭城病亡，以今月初，蒙禪定寺僧智興打鐘聲振，地府受苦者皆解脫，吾亦預此，汝可將絹十疋奉興，陳吾意也，其妻依言送之，興不受，乃均施，寺主恭禪師問：其何法而有此驗，興答吾見付法傳，願寶吒王受苦，聞鐘業輪息，乃依增一阿含鳴鐘法，故今詳此文，須依法處心，扣之。

預修齋七 灌頂經普廣菩薩白佛言：若善

男女，善解法戒，知身如幻，未終之時，逆修生七，然燈懸幡蓋，請僧轉念尊經，得福多否，佛言其福無量。

城門上天王 僧史略云。唐天寶元年壬子。

西蕃五國來寇安西二月十一日。奏請兵

解援發師萬里累月方到近臣奏且詔不空

三藏入內持念安宗乘香爐不空誦仁王護

國陀羅尼。方二七遍帝忽見神人可五百

員帶甲荷戈在殿前帝問。不空。對曰。此毘

沙門天王第二子。獨健副陛下心。往救安

西也。其年四月安西奏二月十一日已時

後城東北三十里雲霧冥晦。中有神可長

丈餘。皆被金甲至酉時鼓角大鳴地動山

搖。經二日蕃寇奔潰斯須城樓上有光明

天王現形。諸國樣隨表進呈因勅諸道節

鎮所在州府於城西北隅。各置天王形像。

至於佛寺亦勅別院安置

娑婆世界 正云索詞。又自誓三昧經云。沙

訶。漢言忍或云堪忍謂此土剛強難忍故

即事立名也

閻浮提 又云。剌部即此洲名在彌盧山南

故稱南閻浮提。長阿含經云。由閻浮提樹

得名也

贖病

贖病制 僧祇律云。有比丘。久病佛因按行

見躬與阿難為洗身及衣。願具訖。又為

說法佛問汝曾看病否。答不曾佛言汝既

不看誰當看汝。乃制戒自今後應看病比

丘。若欲供養我應供養病人

西國傳云。唐三藏法師玄奘親至王舍城東北。

贖病人五德 四分律云。一知病人可食不

可食。二不惡病人便利唾吐。三有慈愍心

不為衣食。四能經理湯藥。五能為病人說

法令歡喜已增長善法

贖病人六失 增一經云。一不辯良藥。二懈

怠。三喜噉好睡。四但貪衣食。五不以法供

養。六不共病人言語談笑

得病十緣 佛說醫經云。一久坐。二食不節。

三多憂愁。四疲極。五淫欲。六瞋恚。七忍大

便。八忍小便。九制上風上風謂頭十制下風

橫死九法 僧祇律云。一知非饒益食而貪

食。二不籌量食。三內未消更食。四強隨

吐。五已消欲出而強制。六食不隨病。七隨

病不籌量。八懶服藥。九無智慧不能調心。

病僧得數數食 僧祇云。佛問病比丘。比丘

答我病不損先得數數食。時身得安樂。世

尊制戒故我病不損。佛言聽病比丘數數

食

得以酒為藥 分別功德論云。祇園有比丘

病經六年優波梨往問所須。答唯思酒優

波梨曰。待我問佛遂至園問佛有比丘病

思酒為藥。不審可否。佛言。我所制法除病

苦者。優波梨復往索酒令飲病尋平復重

為說法得羅漢果。佛讚優波梨汝問此事

使比丘病瘥又使得道

無常院 西域傳云。祇桓西北角日光沒處。

為無常院。若有病者當安其中意為凡人

內心貪著房舍衣鉢道具生戀著心無厭背

故制此堂令聞名見題悟一切法無彼常故

今釋延壽堂用藥堂者皆後人附會名之也

堂內置佛 南山鈔云。無常堂內置一立像

金薄塗之。面向西方左手中指繫一五絲

幡幡脚曳地有比丘病甚者當洗拭易衣安

置像後左手執幡脚作隨佛往生之意也。贖

病者當為燒香散華念誦乃至隨機說

法妙有若至甚者不更移動只於像後以俟

命終。或有吐唾便利贖病人隨時除去無

有罪也問答

為病人念誦 華嚴經第十五賢首菩薩品偈

云。又放光明名見佛此光覺悟將沒者令

隨憶念見如來命終得生其淨國見有臨終

勸念佛又示尊像令瞻敬俾於佛所深歸仰

是故得成此光明稱十念者即是念十聲阿

彌陀佛觀經云。臨終遇知識教稱十聲阿彌陀佛得生

彌陀佛第九品十疑論問云。眾生造惡無量云何臨終

十念成就即得往生出過三界結業善惡生造惡是有

問心臨終念佛是無間心善心猛利故承佛願力故

說法示導 十誦律云。應隨時到病者。為說

法。是道非道發其智慧或隨他先習而讚嘆

之令生歡喜南山鈔以臨終時妄業競集多

無立志此是一期善惡升沉天隔應以經卷

手示題目又將佛像對面觀瞻常說法語念

佛慎勿傳於世事

拾墮 今有比丘。病出衣鉢。唱賣施僧。謂之

拾墮。此但用名。而不得其實也。出要儀

云。梵語尼薩耆。舊翻為捨墮。即是六聚

罪名一也。謂因財事生犯貪慢心。強制捨

入僧故。如聲論翻為盡捨。謂捨財捨心捨

罪。若不盡捨還成相染

打無常磬 增輝記云。未終時長打磬。令其

聞聲。發其善思。得生善處。智者大師臨終

時。語維那曰。人命終時。得聞磬聲增其

正念惟長惟久。勿令聲絕。以氣盡爲期。風刀。正法念經云。命終時刀風皆動。如千尖刀刺其身上。十六分中猶不及一。若有善業。則不多苦惱。○顯宗論云。爲人好發言。諷刺他人。隨實不實。傷切人心。由此當招風刀之苦。

命終心。唯識鈔云。命終心起四種愛。即一切有情善惡。受身之根本也。一者。於其自身。起現有愛。二者。於現眷屬。起貪喜俱行愛。三者。於現田宅資生業。起彼彼喜樂愛。四者。於當來生。起後有愛。且四愛中。前三是助潤生。後一是正潤生。謂於當來生地起故。亦名受生心。此心位。若得人善巧策發。聞佛名聲。令專繫聖境。以不顛倒故。必隨願往生善趣。

問絕位。梵語。末摩。此云死穴。或云。死節。以病觸此處。有悶絕生。故雖死而心頭熱也。緣第八識未捨故。

死位。瑜伽論云。謂壽量極故。○雜阿含經云。壽煖識三法捨離名死。○唯識疏云。身壞命終。將入滅相。方名死緣。大乘宗滅相屬過去故。○正法念處經偈云。不擇於貧富少壯及老年。若在家出家。無不爲死壞。

問捨戒。問。三位之中。戒於何捨。答。大毘婆沙論云。將死時身力羸劣。或斷末摩苦惱觸故。便失所受身。語律儀本所要期。至最後命終剎那心。與律儀一時俱失。緣由引起。從心發生。心捨故戒隨捨也。

無常。攝大乘論云。有三種。一念念壞滅無常。二和合離散無常。三畢竟如是無常。○唯識疏釋。無常有二義。一有生滅體是無常。二無他常故名無常。

沙門不應畏死。婆沙論云。待死如寄客去。如至大會多集福德。故捨命時無畏。復作是念。隨所受身。末後心滅爲死。若爾。心念滅。皆應有畏。非但末後心滅可畏也。

沙門以寂滅爲樂。僧祇律云。欲求寂滅樂。當學沙門法。○涅槃經云。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。論云。寂滅爲樂者。若言滅法爲樂者。此義不然。何以故。爲有現在滅是過去已滅法殘故。以有殘故非樂也。若滅現在生爲樂者。此義不然。何以故。有未來生是現在生殘故。以有殘故非樂也。若言未來生是常者。此義不然。生必有滅。故非樂也。若能令未來應生滅法而不得生。乃可爲樂耳。此爲正義。

驗來果。瑜伽論云。此有情者。非色非心。假名爲命。諸師相傳。造善之人。先從下冷觸。至臍已上煖者。然後氣盡。即生人中。若至頭面後頂煖乃氣盡。即生天上。若造惡者。從上冷至腰熱後氣盡。生餓鬼中。從腰膝已上熱氣盡。生傍生中。若從膝已下至足熱氣盡者。生地獄中。若無學聖人入涅槃。或心及頂皆煖也。

送終

初亡。釋氏死。謂涅槃。圓寂。歸真。歸寂。滅度。遷化。順世。皆一義也。隨便稱之。蓋異俗也。

俗也。

龕子。

音堪。唐韻。今釋氏之周身。其形如塔。故名龕。方志云。受也。廣雅云。南山鈔云。作棺覆尸。此爲無龕子。故制若船。簀子以竹爲骨。白絹裹之。○周禮曰。周尸曰棺。棺寬也。釋名曰。棺。關也。白虎通曰。所以有棺者。以掩藏形惡也。

安龕。音安。白虎通云。在棺曰棺。棺究也。久也。不復彰也。釋名曰。棺。究也。送終隨身之制。皆究備也。釋氏則云。設利羅。此云骨身。即全身舍利也。夫釋氏安龕。不可習俗。沽務生善也。若應之。大師五杉集。頗合禮式。或堂有三間。即置龕於西間。面向南。前設一燈。一香而已。中一間用白幕。自南達北。金城柱。而東泊南三面幃之。於中設繩床。掛真影。香華供養。以時設食。用白紙作娑羅華。八樹以簇繩床。表双林之相床。西別設一儀床。置平生道具之屬。繩床後。正北幕內。名子位。即是弟子受吊之位也。請以普通子遠大師喪儀應之。五杉集參詳用之。一則免知禮者。二則生世人之善心矣。

服制。釋氏之喪服。讀涅槃經。并諸律。並無其制。今準增輝記。引禮云。服有三。一正服。二義服。三降服。白虎通曰。弟子於師。有君臣父子朋友之道故。生則尊敬而親之。死則哀痛之。恩深義重。故爲降服。○釋氏喪儀云。若受業和尚。同於父母。訓育恩深。例皆三年服。若依止師資。食法訓次於

和尚隨喪服。五杉云。師服者。皆同法服。但用布稍純染黃褐。增輝云。但染著斂之色。稍異於常爾。有人呼墨黧衣。為喪服。蓋味之也。言喪者。或作緇。俗禮喪服傳云。衣上之物則有袂袂。燕尾衣帶下尺負版等。同名喪服者。其衰之制。用布長六寸。象六腑薄四寸。象四時。綴於衣左襟。廣袤當心。言衰者。摧也。象孝子心思親摧傷也。故稱斬衰齊衰焉。焉衣本不名衰。蓋從此布以名也。此衰布至小祥先除之。墨黧前法衣中有釋。

杖有二種。一喪父曰。斬衰。言斬者。喪君父。直杖。直惡也。用竹陽也。大如腰經。圍七寸二分。傷性之實也。精義云。直杖用竹。蓋以體圓性正。欲明孝子心哀痛自然圓足。有終身之憂。斷而用之。無所厭殺也。長齊孝子心自成服。日止大祥除之。二齊衰。齊音齊也。齊者。刺也。言輕於斬也。削杖削即殺也。言母於父有降殺也。用桐陰也。精義云。削杖用桐。蓋削奪其貌。使不直也。外雖削內則同也。禮曰。削使方為母象也。長齊心本在下。本根也。

言。痛在心自成服。至十三月小祥日除之。此非釋氏所製因言其杖故委曲法之。白虎通云。所以必杖者。孝子失親悲哀。哭泣三日不食。身體羸病。故以扶身。明不以死傷生也。禮曰。童子婦人不杖。以其不能病也。今釋子心形出俗。達了無常。雖喪親以師。豈有絕漿而成病也。何必杖乎。非是不孝及婦人童子等。蓋律禮宗致不同故。其杖不用無過失矣。

頭巾 增輝記云。僧無冠經。或用頭巾。當以全幅褐布。杜氏呼布帽。用布五尺三寸。背後長二尺五寸。面前長二尺八寸。摺定後兩幅邊縫其半。微刺兩角。以圓上而前酌量從額際直破下開出眼鼻口不得絕開。又不得絕小。皆正縫縷之。

哭 涅槃經。佛滅度。諸聲聞弟子皆哭。未離欲者。皆宛轉于地。椎胸大叫。此並悲切痛極。不省自身。故四分律云。尼椎胸啼哭。一一犯尼薩耆。比丘犯突吉羅。○五百問云。比丘師亡。不得舉聲大哭。應小小泣淚。○凡釋子師亡。二親或喪。痛自心起。何有不哭。但不得縱聲。委曲并致詞。稱蒼天。罪逆之語。唯一往其聲哀哀而已。

祭奠 尚書大傳云。祭者。察也。察至也。言人事至於神也。釋名云。奠。停也。言停久也。凡釋氏之喪。不宜效俗。可稱時藥香華供養。時藥即食也。行吊 吊者至也。詩云。神弔矣。五杉集中。弔儀甚備。可檢行用。○南山鈔云。行吊人小於亡者。至尸所設禮。多云。僧亡。或捨不得禮拜者。至尸所設禮。又經中。比丘化後。諸僧令有此。比丘禮拜。今詳必是長於亡者。不禮拜。後執弟子手而慰問。然後至其師所。依法弔之。弟子即亡僧弟子也。以其親近故。曲禮云。知生者弔。就其手。其弔即亡僧二師也。知死者傷。涅槃經。佛滅度。人天大眾咸曰。何期苦哉。何期苦哉。此似傷辭也。若俗舍婦人處女。寡女非是宗親。不可傷之。禮所以別嫌疑也。

受弔 南山鈔云。和尚闍梨鋪床在慢外坐。頭巾 增輝記云。僧無冠經。或用頭巾。當以全幅褐布。杜氏呼布帽。用布五尺三寸。背後長二尺五寸。面前長二尺八寸。摺定後兩幅邊縫其半。微刺兩角。以圓上而前酌量從額際直破下開出眼鼻口不得絕開。又不得絕小。皆正縫縷之。

擬人客來弔同學小者。布草立大者坐於草上。和尚闍梨即亡者二師也。同。喪儀云。親度小師哭於幕內。受學弟子哭於幕外。凡僧來弔。則哭而伏。俗來弔。但哭不伏。若比丘喪父母。往俗舍受弔。其儀即不可難於男女之中。須於幕外堂前布草。或薦面東而坐。有人弔。則拱手低頭哀哀而哭。不用稱罪逆等言。無人弔。則誦經念佛。

奔喪 釋氏。奔喪即大迦葉為始也。佛入涅槃已七日。迦葉領徒方至雙林。佛於金棺出雙足示之。○鈔云。若奔喪者。直至尸所禮拜。展哀已後。從次第位坐。○增輝記云。奔喪者。謂在外處師亡。因信至朋友間。先為排比處設靈位。此舉哀也。然後引至其處。舉盡哀。後疾疾而歸。見星而行。見星而舍。既至本院。若龜。概已歸塔。即先往塔所禮拜。盡哀。右遠數匝。然後歸院。與法眷行弔。鈔云。若高節拔群。由來清卓者。故不局世情。必若任情。喜怒隨俗。浮沈者。或父母二師亡。而護夏不來。雖來又不展哀者。亦道俗同恥。

葬法 天竺有四焉。一水葬。謂投之江河。以飼魚鯨。二火葬。謂薪焚之。三土葬。謂埋岸傍。取速朽也。四林葬。謂露置寒林。飼諸禽獸。寒林即西域寒尸處。謂多死尸。凡禽獸入者。可長毛。故名寒林。今云尸陀林。訛也。聞維。或云。茶毘。或耶維。聞毘正。梵云。聞鼻多。此云焚燒。○十誦律云。比丘疑火葬殺身中八萬戶虫。佛言。人死虫亦死。

指果 月上女問舍利弗。言佛弟子當住何處。答曰。當住涅槃。夫比丘既落髮披衣。

梵云：室羅末尼。唐言：求寂滅泊受戒已名。鄒波三鉢那唐言：近圓。圓寂。皆涅槃故。釋子死之所歸。即涅槃爲果。

送葬 毘尼母云：闍寺並送葬記云：令觀無常生厭故。今釋居僧亡者。不以葬少主。客並打鼓普請送葬。蓋此律。○毘奈耶云：送葬茲獨可。令能者誦無常經。并伽他爲其咒願。此文似山所十念也。○淨飯王涅槃經云：淨飯王命終。殮以七寶棺。佛與難陀在前恭肅而立。阿難與羅睺羅在後。佛念當來兇暴不報父母深恩。躬自擎棺。爾時大千世界六種振動。時四天王乃代佛擎棺。佛乃執香爐。在棺前導引而行。今釋子。送父母葬。可准此經。依佛前導引。生人善心。此物乃是戒定慧。忍行功德熏成也。梵語：設利羅。今訛略稱舍利。華言骨身。所以不譯者。恐蓋凡夫骨身故也。又云：獸都此目不壞。義有二種。舍利。一全身。二碎身。碎身有三。一骨舍利。白色。二肉舍利。紅色。三髮舍利。黑色。惟佛舍利五色有神。變一切物不能壞焉。

立塔 梵語：塔婆。此云高顯。今略稱塔也。又梵云：蘇倫婆。此云寶塔。又梵云：寧塔波。此云墳。又云：抖撒婆。此云讚護。或云浮圖。此云聚相。○西域記云：立表寄歸傳云：作俱欄。皆壘磚石爲之。形如小塔。上無輪蓋。且立塔有三意。一表人勝。二令他生信。三爲報恩。而有等級。若初果一級。二果二級。三果三級。四果四級。表超三界也。辟支佛十一級。表未超無明一支。故佛塔十三級。表超十二因緣故。若凡夫比丘有德行者。亦

得立塔。即無級。僧祇云：持律比丘法。謂營事比丘有德望者。皆應立塔。○五百問云：得爲亡師立塔。用自物得不得。用師物。○塔有銘記。非起今世。按佛本行集經云：迦葉佛滅度後。波羅奈國王名吉利戶。收舍利用七寶造塔。爲作銘記。名達含德。陵迦陀。言十相。

誌石 杜氏云：精義曰：准禮無文。自魏司徒繆襲改葬父母。遂刻石以誌。又宋元嘉十一年。王球死。立石誌。顏延之爲文。因此士族祖習焉。又馮鑑續事始云：按西京雜記：前漢杜子臨。終作文。命刻石埋於墓前。厥後悉因此矣。○白氏六帖云：孔子之喪。公西赤爲識。識也。子張之喪。公明儀爲識。此又非也。又云：銘者。論議先祖之有德君子。觀於銘。既美其所稱。又美其所爲。故。銘之義。稱美不稱惡。先祖無美而稱之。是誣也。有美而不明也。知而不傳。不仁也。三者君子所恥也。取要言之。故略而不今。釋子二師。實有德行名業。亦宜識之。爲傳傳之張本也。

稱孤 曲禮云：孤子當室。謂年未三十也。壯有室。有代親之端。不爲孤也。今見釋子稱孤。弟子不然也。五杉云：孝院小師者。宜也。孝謂喪孝之院。若俗云：孝堂。非自代語也。若居大寺院房者。亦可稱之。

唱衣 律云：僧輕物。差一五法比丘。分與現前僧。爲分不均故。佛聽集衆。先以言白衆。和許可。賣其分。賣五法者。不隨愛。不隨瞋。不隨和。不隨得。知得不得。亦名五德。十誦律云：賣衣未三唱。比丘益價。後心悔。

疑奪彼衣。疑是奪前佛言。未三唱。益益價。不犯。○目得迦云。佛言。初准衣時。可處中。勿令太貴大賤。不應待其價極方與之。若不買者。故增價。犯惡作罪。○大毘婆沙論問。命過比丘衣鉢等。云何得分。答。彼於昔時。亦曾分他。如是財物。今時命過。他還分之。○增輝記云。佛制。分衣本意。爲令在者見其亡物。分與衆僧。作是思念。彼既如斯。我還若此。因其對治。令息貪求故。今不能省察此事。翻於唱賣之時。爭價上下。喧呼取笑。以爲快樂。誤之甚也。仁者宜忌之。

覆墓 殯後三日。再往墓所。謂之覆墓。杜氏云：不載禮經。但以孝子自遷奉後。追慕所親。又虛墳墓未完。復往省之。今釋子往亦無咎。蓋檢校之至也。

禮師塚 五百問云：得禮師塚。報恩德故。忌日。二月十五日。佛涅槃日。天下僧俗有營會供養。即忌日之事也。俗禮君子有終身之孝。忌日之謂也。又謂不樂之日。不飲

樂故。或云：諱日。或云：遠日。諱日。猶舊曲釋子師亡。可稱歸寂之日。蓋釋氏無忌諱故。疏子。白佛辭也。蓋疏通齋意。亡師雖尊。對佛。必須名呼禮云。君前不諱。父前子名。明不敢諱於尊前也。如律中舍利弗滅度。有弟子沙彌均提來。白佛言。我和尚舍利弗。命過五杉云。小師某甲奉爲親教。和尚某甲某日。設現前僧齋一中。用嚴報地。或覺

路等。即不可虛詞壯飾。自擬妄罪焉。寒食上墓 杜氏云：唐開元二十年。勅仕庶

家。許寒食上墓。同拜掃禮。今釋子不可習俗。貴免葷酒男女。參雜貽於讎嫌也。或二親墓須去者。必焚香。或呪土呪食。撒於墓所。或高聲念尊勝等。俾幽魂蒙益。即不可與骨肉同座。飲食歡笑。禮云。哭則不歡也。

問墳塚間精神有無。灌頂經云。阿難白佛言。若人命終。造立墳塚。是人精魄在中否。佛言。亦在亦不在。何以故。若人生時。不造善根。不識三寶。無善受福。無惡受殃。無善知識。爲其修福。是其精魄在墳中。未有生處故。或生前大修福善。精勤行道。或生天上人間。故言不在。或生前不信正真。誑誑欺人。造作惡業。合墮畜生惡鬼地獄。倭受苦惱。故言不在。或問之。子今集此要覽。雖欲利他。安能利己。何則。其如抄略真教。增減聖言。得無答耶。答有聖言爲證。何者。佛本行經云。有諸比丘。取經中要義味。爲他說法。不依次第。懼以白佛。佛言。我許隨便。於諸經中。擇取要義。安比文句。爲人說法。但取中義。莫壞本經。○雜譬喻經云。若有凡人解深經一句。口誦心念。身中三毒四魔。八萬垢門。皆不能自安。何況博採衆法。爲世橋梁耶。

習法堂同比丘行妙謹書

釋氏要覽卷下

後序

起復中散大夫守光祿卿知江寧府護軍紫金魚隨 撰

錢塘月輪山擇賜紫誠公峻修潔之行。明內外之學。靡嬰拂於塵務。常宴息於雲寺。以聖朝隆浮圖之教。盛田衣之衆。且謂契經至廣。博習難周。虞來學之童蒙。昧出俗之本。末乃閱寶華之藏。遍窮貝葉之文。采義類以貫穿。撮樞要而精簡。門目具舉。事跡詳披。其言則瞻若春融。質其理則煥然冰釋。猶儒官之學記。實佛門之會要也。毘陵郡牧職方外郎崔公智誠。國博才雅。精粹乃作。字引辭旨。妙絕幸獲。捧覽讚歎。無數宜其鏤板傳諸不朽。聊筆編未冀翼而行之云爾。天聖甲子歲季春月辛亥叙。

東陞 謬也反誤也云謬也廣雅也

缺而 夫反反音廣雅也說文謬也

同臻 則市反古文作臻字書聲到也

業墜 今臻反反音廣雅也說文業墜也

桂生 圭聲反山海經云桂樹多於南

桂林 圭聲反山海經云桂樹多於南

泣其 圭聲反山海經云桂樹多於南

卉木 今從三十作卉訛也引音丑列反

珪璋 圭聲反說文珪璋玉也上則下

文云 圭聲反說文珪璋玉也上則下

翰墨 謂書也說文翰墨也說文翰墨

下位 北反音廣雅也說文下位也

從樂名 樂名也說文樂名也說文樂名

謬也 時仍反說文謬也說文謬也

襄讀 衣聲反說文襄讀也說文襄

釋物 理也說文釋物也說文釋物

循躬 躬反音廣雅也說文循躬也

作躬 躬反音廣雅也說文作躬也

高宗 皇帝在泰宮述三藏記

崇崗 上聲反音廣雅也說文崇崗

軌 軌反音廣雅也說文軌也說文

也說文廣雅也從足 廣雅也從足

綜括 宗反音廣雅也說文綜括

宏遠 遠反音廣雅也說文宏遠

祕局 祕反音廣雅也說文祕局

遂古 遂反音廣雅也說文遂古

排空 排反音廣雅也說文排空

黔黎 黔反音廣雅也說文黔黎

敘枉 敘反音廣雅也說文敘枉

昆蟲 昆反音廣雅也說文昆蟲

日蟲 日反音廣雅也說文日蟲

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

阿羅 羅反音廣雅也說文阿羅

迦維 維反音廣雅也說文迦維

久植 植反音廣雅也說文久植

足岳 岳反音廣雅也說文足岳

虎通 通反音廣雅也說文虎通

經作 經反音廣雅也說文經作

大般若 般若反音廣雅也說文

初分緣 緣反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

般若 般若反音廣雅也說文

紹尊時遠反附雅細也釋名漢也誼法曰

千董辛庚反考聲本也

聽往德反考聲云以耳察聲也詩也信也說文哈也

發引上音八反說文歟發也從弓從文六箭發聲也

從弓從文開弓也

第二卷

第三卷

降服上音邦反下服反降音古云服

膿爛上音紅反古云今字云膿重疽瘡也說文膿也

青瘡上音或反俗字也說文正體從生從丹作青

啄嗽上音卓反雅音嗽也說文鳥食也從口啄聲

離散桑反音雅音離也說文分也從肉離聲也

骸骨上音胡反音骸也說文骨也從肉骸聲也

厭食上音胡反音厭也說文食也從肉厭聲也

奢摩他梵語此譯爲止心寂靜也

毘鉢舍那亦梵語此譯爲觀法智也

擬連也說文從手連聲也連也

懈廢音反音懈也說文懈也從心懈聲也

牀榻上音胡反音牀也說文安之具也說文從木

池沼上音胡反音池也說文水之隈反

陂湖上音胡反音陂也說文水之隈反

說文從水从皮從反音皮也說文皮也從木康聲

種穰上音胡反音穰也說文種也從禾康聲

蠶火令云腐草化爲螢

枿一毛也從木從斤或從斤作析

種穰上音胡反音穰也說文種也從禾康聲

蠶火令云腐草化爲螢

蠶火令云腐草化爲螢

蠶火令云腐草化爲螢

第四卷

兇黨上音泰反音兇也說文也

魁脣上音或反音魁也說文也

憲敵上音或反音憲也說文也

同求上音或反音同也說文也

旗荼羅上音或反音旗也說文也

竹葦上音或反音竹也說文也

鄒波尼殺髮上音或反音鄒也說文也

所析微細分中如前析之乃至極細不可析處名曰波尼

殺髮上音或反音殺也說文也

頗能上音或反音頗也說文也

螢火令云腐草化爲螢

蠶火令云腐草化爲螢

蠶火令云腐草化爲螢

蠶火令云腐草化爲螢

蠶火令云腐草化爲螢

蠶火令云腐草化爲螢

蠶火令云腐草化爲螢

熾盛上音或反音熾也說文也

第五卷 第六卷 第七卷

第八卷

旨冥上音或反音旨也說文也

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

從六從具

也訛

不嗅許發反韻云云以鼻取

唯然也唯然云云唯今云語一

第十卷

大飲光即大迦婆波之美稱也

金色世人號之曰大飲光

高尺餘可

聽許已釋反

第十一卷

頭顱前非反已見

幻事也說文和許感也從文

夢境從省下居影反俗字也

尋香城古語名苑園緊城唐

氣味香壯發諸香樂或名食

平澤層級或於七金山上或

觀即滅如波浮

經從第十二卷已下盡第三十五卷計二十四

卷不要音訓文易

第三十六卷

四繫下音計四繫者

奮迅上音分反廣雅振也

疾也說文從凡聲聲音韻

欠故音去桂苑珠囊云引氣

等浦正云水泉街上涌騰也

第三十七卷

纏擾上微連反考聲經東也

第三十八卷

詔誑上音詔反何休注公羊

第三十九卷

第四十卷

第四十一卷

健行渠彥反考聲云健功也

不胸支綱反音高日動也

瑕隙上胡加反鄭注禮云玉

自上下從小

諠譁上音真反前第一卷已

颯散上西通反毛詩傳公風

醫開伊計反韻云云醫殺也

炬熾呂反桂苑珠囊云東

不熹希配反義韻云熹好也

巢穴林反毛詩惟鶴有巢

輶轍市景聲者音西遙反

肅志反廣雅輶轍也

數取趣雞提反左傳云

第四十二卷

第四十三卷

咄男都骨反說文云咄相

毀譽上禮反爾雅毀譽也

軌範省聲也下扶輪反爾雅

第四十四卷

第四十五卷

第四十六卷

離離間語字音梨間音去聲

腴脹上音江反下鼓亮反

青瘡作瘡反

咳嗽上音卓下

骸骨反

矯害上居天反考聲云橋

嫉慳也集韻云慳者謂慳

第四十七卷

擬鑑上音恩桂苑珠囊云

今通俗以上聲音也

墳野苦見反孔注尚書墳

為婦姊外為牧牧外為野

自恃時止反考聲恃依也

橋舉 於妖反者謂橋也廣雅自高也顧野王
自殖 時力反義韻云橋也方言立也說文從
橋 求嗣反音韻云橋木也說文

洲渚 上之出反下之與反廣雅云凡水中可居曰洲小
有減 新斬反音韻云少也說文

刑限 情韻反音韻云分限也韻略云分限也韻略云亦
第四十八卷

所怪 情也考聲食也正作怪

充溢 昌隆反說文充滿也從人從育者下廣一反廣雅
挾濟 諸字取義字上聲前第一卷已具釋下實計反孔注尚
從水齊聲也

第四十九卷

所遮 者能反實注國語遮候也說

揭路茶 即金翅鳥也或名妙翅鳥起因本經云金翅
鳥與諸禽具四生所謂胎卵化然卵生者力小只食卵生
開得諸禽在在強中龍向未死亦名此鳥為大鳥也飛
至居吒摩摩樹上然後吐出喉而食之被啄之時出大怖
畏之聲極受苦楚此鳥亦名龍經
其背兩翼皆金色故以為名

緊格洛 楚語亦樂天名也正楚音云緊格洛神也其音
與範關楚天
以爲樂也

莫呼洛伽 梵語不勝正梵音云摩訶薩
奉觀 遂採反廣雅奉獻也考聲也杜注左傳云焚也說文
云觀見也毛詩見也說文從見重聲
也捧 音豐拱反音豐新音斤近反

裏正 也說文從禾而聲也而力反

輓捷 上必綿反顧野王曰用草以扑罪人謂之輓字書云捷
馬杖也說文從革便聲也下他過反考聲捷亦輓也形

字 驅逼 上美于反若謂驅逼後曰驅說文馬馳也從馬馬聲也
驅逼 下悲力反廣雅逼迫也杜注左傳云近也說文從馬
驅逼 也音韻

焦惱 本字也下奴老反前第三卷已具釋

吠瑠璃 瑠璃反次力場反下音高梵清寶名也或云瑠
此寶也其實青色瑠璃有光凡物近之皆同一色帝釋瑠璃
云是此寶天神物非是人間瑠璃石造作瑠璃火所成瑠璃也
華璽 上音花字無花音正應下慢班反璽字也本音璽然
璽音莫可反此璽為花璽五天俗法取草木時花璽璽成移
以璽貫穿結為花璽不問貴賤莊嚴身首以為飾好號曰璽
璽說文從形 璽音也

醫藥 上於基反說文治病工也從酉殳
璧玉 卑亦反爾雅云內信好謂之璧璧瑤玉肉邊也好也
從玉辟

俱抵 音知梵語數法名也以此國人問小數按之數
那庚多 亦問小數按之數法名也依俱舍論十變名以此人
那庚多 亦問小數按之數法名也依俱舍論十變名以此人
國之千倍也

杖塊 長順反下莊讀反古文作由象形說文
杖塊 上塊也塊音普力反從土從魁省聲也
術道 具于反爾雅一謂之道路四注謂之術
暴惡 上音得反廣雅暴虐也考聲也韻略云從說文從
暴惡 從出從從從丰從暴省聲也丰音消下鳥各反說文不
善也過也從從從心正也
經從西作惡俗字誤也

第五十卷

無縛無解 勞薄反考聲也說文束也從系從博省聲也
牛角也今俗用
音爲買者非也

第五十一卷 無可謂

一切經音義卷第一

一切經音義卷第二 田

音大般若經從五十二盡三百一卷 翻經沙門慧琳撰

大般若波羅蜜多經第五十二卷

能辦 諸慢反爾雅具也說文
統攝 上通攝反考聲云統攝也下商集反統攝成法論語云攝
也

縱任 上將用反下至婦
斷除 決緣反邪瓊注方音
虧損 摩反說文損也從弓
無邊 辯也說文治也從言辨聲也
清冷 歷丁反說文並
遺燼 夕胤反杜注左傳云火之餘木也說
第五十三卷

般僧伽 下音知梵語大衣名也或云僧伽梨是佛所披
皆曰大衣披服之時可宜揚法教具
足福田之相三衣之中最爲上等也

管食 上音常說文云試味
歡飲 上音拙反說文歡飲也從歡省聲也經文作噉或作
歡飲 噉音俗字下色韻反說文從西作歡西者古文酒字也
從西飲也今省去西
作歡古文從水作

寤寢 上音悟若爾雅云寤覺而有言曰寤覺者歡說文從
寤寢 省音聲也下從非反廣雅寤醒也說文寤臥也寤從
從非從聲也音韻云

巧屠 唐胡反考聲云殘殺也說
剖爲 上音口反音韻云剖析也說文剖
剖爲 判也從刀音聲也音韻云

纏裹 上直連反下古火反玉篇裹也

髮毛 上芳反反顧野王云首上毛也說文從

爪齒 上開反說文爪也象形止聲也

筋脉 上從欣反周禮筋以辛養筋說文云肉之力也從肉

骨髓 上從骨從髓反骨中脂也說

心肝 上從心從火反心者南火之精也象火色赤說而有

也下古安反白虎通云肝者仁也東方木之精也仁者好生

象木形而有葉色青王叔和云肝與膽合為府其神魂其

目故肝實則目赤時說文從肉干聲銳音事惠反其

肺腎 上芳反反白虎通云肺者義也西方金之精也象金

肺有青則鼻不聞香臭說文從肉赤聲也赤音腫其

耳聾 上從耳從聾反聾者聾也北方水之精也色黑陰其

脾膽 上從脾反白虎通云脾者信也中央土之精也象土

舌病不能收說文從肉卑聲也下答敢反白虎通云脾者

肝之府也主仁是以仁者有勇王叔和脈經云脾之病則精

神不守說文從肉肅

聲也肅音止聲反

脾胃 上從脾反考聲云虛小便器尿聲也王氏脈經云脾受

胃氣也經文作脾非也下章長反白虎通云胃者穀之

委也讀亦脾胃也說文從肉虎聲也虎音虎之

屎尿 上從屎反考聲云屎也說文從尾從水尾失聲

形聲字也

涎淚 上從涎反說文口液也下從淚反廣雅涕

垢汗 上從垢反說文垢也下從汗反廣雅汗

肪脂 上音方下桑安反顧野王云脂也通俗

腦膜 上乃倒反說文腦中髓也肉屬腦有作腦或作

外白膜說文肉也

膠膝 上從交反顧野王云月汁液也經文作膠非也檢諸字

反下卑反反上聲字說文云月當骨從月從修省聲修

耳中垢也今上聲字云從耳聲也

煖物 昌曉反考聲云煖氣也說文云煖走而知其跡者大

無此字

寶玩 上音反孔注尚書云玩弄物

乾著 上音反反顧野王云乾也考聲

儻怕 上音反反顧野王云儻也考聲

皮穿 昌曉反考聲云穿穴也說

鷓鴣 上音反反顧野王云鷓鴣也

烏鴉 上音反反顧野王云烏鴉也

二象形

鴟鵂 上音反反顧野王云鴟鵂也

虎豹 上音反反顧野王云虎豹也

狐狼 上音反反顧野王云狐狼也

當反說文云獸名似犬貌頭白

狐高前廣後從犬良聲之者也

或啄 音卓說文鳥食也從口啄聲也承音

或握 音握反說文手也從手握聲也

字音並無字音所出也雙音王

攢製 上但加反廣雅攢取也從手攢聲攢

制反顧野王云攢取也從手攢聲攢

潰爛 何外反說文潰爛也從水潰聲也

蟲胆 七余反說文云蟲膽也從虫從胆

腐肉 扶甫反廣雅腐也從肉腐聲也

骨瑣 蘇果反廣雅骨瑣也從骨瑣聲也

珂貝 上音反反顧野王云珂貝也

今取喻

零落 歷丁反下郎各反本從草經

脂膏 時夷反或作脂前

軀骨 音軀反軀骨也說文

脊骨 音脊反脊骨也說文

腸骨 音腸反腸骨也說文

髀骨 音髀反髀骨也說文

髀骨 音髀反髀骨也說文

髀骨 音髀反髀骨也說文

髀骨 音髀反髀骨也說文

髀骨 音髀反髀骨也說文

髀骨 音髀反髀骨也說文

髀骨 音髀反髀骨也說文

頰骨 兼榮

骸骨 反皆

霜封 反實反讀英閉

鴿色 甘肅反音

碎末 上音蘇對反考聲散也廣韻也韻英細散也字書

策勵 今正字從力厲聲之也

唯伺 司字反

次音梵文 此經有三十二梵字有與梵音輕重訛舛不同

文字 兼善聲韻音方能審之耳今以雙聲疊韻

反之 即與梵音乖失不為切音也讀者悉之也

洛 此洛與梵音不相當應書

跛 波可反

者 天竺國梵言中邊有異中天音左輕妙為正北天

娜 此字梵音有鼻聲應書字取上聲兼鼻音即

訶 勒可反

柁 此字與梵音疎應

婆 此字亦不切當應

茶 此字亦雅失應書字

橋穠 此二字非是梵字上居天反鄭注周禮云

沙 取上聲

縛 無可反或加

也 此字正與

惡吒 二合下呢以上聲呼兩

迦 反皆

娑 反兼

磨 有鼻音

伽 強何反取此

他 反可

闍 是遮反亦是北天邊方言音若取中天

達 此字與梵音乖合

拾 與梵音

法 取上聲

薩 此字與梵音乖合

若 而者反梵字是二合亦可

絆 此字上郎葛反二合梵音有轉舌

呵 本或無此呵字

薄 傍莫反甚通梵字乃是婆字去

綽 呂灼反甚通梵字乃是婆字相

噓 磨上蘇合反下磨字取上聲兼

嗑 磨上蘇合反下磨字取上聲兼

蹉 合亦可蹉韻略二合之也

鍵 健字亦得

擣 擣牙反不切應取上聲或

擊 擊字兼鼻音是奴雅反

顛 正相當

塞迦 下通音兼法反

逸婆 兼取上聲二合

附 正梵音兼者二合字也

吒 擣加反今取上聲亦可

擇 音宅此字亦與梵音乖應書字取

所詮 取全反考聲云叙也明也杜注左傳云次

修治 政也說文從水台聲也又音持亦通

意樂 五款

厭倦 伊爛

阿練 若梵語也亦云阿蘭若

杜多 梵語也古曰頭陀十二種

願 公怡反

第五十四卷

慢 傲 五告反杜注左傳云傲不敬也廣雅湯也說

厭 憂也從心成聲咸音同上從戌戌聲戌音于月反戌音

藥 又門天王藥業生界善神或散諸山居止

健 達 健諸天名此諸為尋香而後登義已具釋正梵

阿素洛 此云非天古譯云不飲酒神也常與三十三天力

大身自在

辯說 上皮免反廣雅辯

辨 白悅反佛法體云辨具也說文

忘 戰 上可方反下保同反說文戰字從

不酬時周反俗字也爾雅酬報

讖上居依反俗字也爾雅讖諛也考讖云讖也刺也說文讖也從

常預羊據反附音云

第五十五 第五十六 已上兩卷無字可音

第五十七卷

斷已上音段

紫縹此反說文縹青赤色也從糸此聲也下縹也反說文

經從第五十八卷已下盡第七十四卷計一十

七卷經文易不要音訓

第七十五卷

問詰金逸反鄭注禮記云問罪也廣雅

他惡鳥各反孔注詩書云惡醜也說文惡過也從

決擇上祭悅反考聲立決斷也說文水行流也

第七十六卷

極踴渠德反鄭注禮記云極也毛詩傳至也巳也郭

極擊經歷反桂 球穀云擊打也考聲攻也說文支

極爆也暴字從口從出從 洪從半半音

第七十七卷

曉赫亨奇反韻錄云赫義日光也字書光明盛也說文

蔽諸上卑秋反廣雅蔽也杜注左傳蔽

櫛尸迦上蘇妖反下蘇法反梵語

限隔耕額反廣雅限界也

如權應因反說文權陳也

如指楚非反俗字也玉指從支從有作戲說文作制亦作刀

這切彼據反韻矣逼迫也說文近也從辵昌聲或

衰朽申道反考聲衰弱也 也韻英耗也微也說文草雨衣

有橫獲孟反考聲不順理也字書云

有癘列帶力大二反鄭注周禮云癘氣不和之

第七十八卷

滋潤上子思反孔注詩書云滋長也音韻藻云液也說文益

水潤潤也從水茲聲也下如順反廣雅潤濕也玉篇飾也說文

充溢餘一反爾

安撫季武反鄭注周禮撫亦安也杜注左

第七十九卷 第八十卷 無可音訓

第八十一卷

竊作七結反考聲云私取也說文云盜自中出也從次從二

解耶上諧介反

慈菴上思遠反下測 慈菴語草名也僧徒法師慈菴菴有

慈菴尼義說同上出家女之總名

鄒波索迦音提心受持在家五戒等親近承奉大比丘僧

因以為名

鄒波斯迦發音提心女弟子也義解同前

響聲虛兩反考聲云響者谷應聲也

易解上以對反下諧

測度上楚力反周禮上圭測影以末

第八十二卷

植衆承繼反方音植立也孔注尚書云

第八十三卷 無可音訓

第八十四卷

水陸流竹反韓詩云高平無水謂之陸爾雅說

從第八十五卷盡第九十八卷計一十四卷

第九十九卷

仙輩博珠反玉輩輩也部也太玄經輩類也說文軍

汝曹漢書云

虛空許氏反說文從虛從丘或作虛古

掩泥於遠反鄭注毛詩掩泥也字書問也方言

第一百卷

廣佐力影反爾雅廣也孔注尚書曰廣左氏傳廣

廣章上魯都反下參爾雅廣也郭景純曰廣即章之廣

空隙鄉道反廣雅隙也賈注國語云 隙也說文隙

第一百一卷

唯然惟發反周禮云唯者應聲也若頤

唯然猶云唯然於諸案唯即今之語也

制多古譯或云制底或云支提皆梵語聲轉耳其實一也此譯爲廟即寺宇伽藍塔廟等是也

第一百二十七卷

枝條上紙移反下定
影反竝從木

莖稈 上音耕反說文云莖主也從草聲也下野類反集韻云禾莖也廣雅稻稈謂之稈說文禾莖也從禾聲也或作稈經文作

從第一百三十卷已下至第一百六十七卷計三十八卷經文重疊無可音訓者

第一百六十八卷

假藉 情反易曰藉用白茅無咎說文祭藉也從草聲藉音亦反勸勵 上區願反廣雅勸勵也從文勉也從力勸勵也從音勸下力帶反桂苑珠林云勸勉杜注左傳力勵也

顛倒 上丁堅反孔注尚書云顛覆言反側也廣雅顛倒也馬融注論語顛倒也說文從足作顛又從走作趨或作僂字也下常老反考聲倒也

宿殖 上相育反考聲宿久也說文止也從艸音植宿殖也音同下時力反孔注尚書殖生也杜注左傳云長也音植宿殖也

恐懾 上曲排反爾雅懾懾也說文從心惛聲也古文作恐懾也下之業反爾雅懾懾也說文從心惛聲也古文作恐懾也

戒繻 上音規反說文繻也從文從心惛聲也古文作恐懾也

從第一百七十卷已下至第一百八十一卷計一百一十二卷

齊何 上音細反音書何也考聲何也從齊何也從齊何也

不懷 上音懷反說文懷也從心懷聲也中平不懷也從心懷聲也

經從第一百七十卷已下至第一百八十一卷計八卷 並無可音訓者

第一百八十一卷 不滅 上音滅反考聲滅也從火滅聲也滅也從火滅聲也

者腹肉衣也俗音皆包反非也下他來反廣雅婦人孕二月為胎說文云婦孕二月也者謂婦云云人懷妊未生日胎從肉台聲也

置正法 上庄位反廣雅也從亡貴聲或作置正法廣雅置正法也從亡貴聲或作置正法

稍微 上音教反說文云稍微也從艸稍聲也稍微也從艸稍聲也

險惡 上音檢反杜預注左傳險惡也從艸險聲也險惡也從艸險聲也

三災 上音來反說文云天火曰災古文作災亦作災古字也三災也從三災也

虛羸 上音力反說文羸也從羸也從虛羸也從虛羸也

猥雜 上音烏反說文猥也從犬從雜也猥雜也從犬從雜也

瘰癧 上音力反說文瘰也從疒從力瘰癧也從疒從力瘰癧也

疥癩 上音介反說文疥也從疒從介疥癩也從疒從介疥癩也

風狂 上音封反說文風也從風從風風狂也從風從風風狂也

瘰癧 上音力反說文瘰也從疒從力瘰癧也從疒從力瘰癧也

也音問

瘰癧 上音力反說文瘰也從疒從力瘰癧也從疒從力瘰癧也

背僂 上音力反說文背也從人從背背僂也從人從背背僂也

燈陋 上音力反說文燈也從火從陋燈陋也從火從陋燈陋也

枯頽 上音力反說文枯也從木從頽枯頽也從木從頽枯頽也

頑嚚 上音力反說文頑也從石從頑頑嚚也從石從頑頑嚚也

誹謗 上音力反說文誹也從言從誹誹謗也從言從誹誹謗也

自陷 上音力反說文自也從自自陷也從自自陷也

沈溺 上音力反說文沈也從水從沈沈溺也從水從沈沈溺也

蝸蠃 上音力反說文蝸也從虫從蝸蝸蠃也從虫從蝸蝸蠃也

烟蕪 上音力反說文烟也從火從烟烟蕪也從火從烟烟蕪也

形貌 上音力反說文形也從人從形形貌也從人從形形貌也

從第一百八十二卷已下至第二百九十卷計一百九卷 文字並易無可音訓者

甘瀝之夜又字

劬勞也鄭注詩傳云劬勞病

從第二百九十二已下至第二百九十九

並無可音訓者八卷

第三百卷

涉獵上時案反詩涉獵也漢書歷也說文云徒行涉水從

也廣雅大也李齊曠原野

放牧也說文養牛馬人也從牛支聲也

懷孕上胡乖反注論語懷安也說文念思也從心襄聲也

也說文○栗子也從

第三百一卷 無可音訓

一切經音義卷第二

一切經音義卷第三

翻經沙門慧琳撰

音大般若經從三百二卷盡三百四十九卷

大般若波羅蜜多經第三百二卷

燒燭上泥烏反說文燒也一口燒弄也從女

能阻非所反難阻難也左傳疑也說

第三百三卷

欠欺音去聲音云欠欺張口也案

攀枝訓枝條也從木說文云手攀半竹曰支古文作

探摸說文從手發聲也下莫胡反字林摸法也說文規也從

點慧上閉憂反方言云慧點也說文點黑也從黑吉聲也下

血緣反復亦聲也音韻通反

迦遮末尼上賈伽反次者蛇反末音莫林反梵語

報惡上保目反鄭注禮云報答也廣雅復也顧野王云訓也

杜多上音虔梵語也古詩云頭陀或云斗數少欲知足行十

不飲漿六住阿蘭若七常坐不臥八隨得數具九

第三百四卷

悟沉上呼是反孔注尚書悟亂也廣雅凝也說文從

睡眠上垂爲反集訓云坐寐也字書云睡熟也說文從目垂

也聲目寬聲也古今正字

稽留上經寬反考聲云稽留也說文稽止也從省就聲就音

樹法上夕禮反考聲云拜恩也說文樹也從省射聲也下法

之神獸也亦名解廬不直以而去之平如水故從水從廬

野王云法猶指

無累上无字古父奇字中無字也說文云虛无也力下爲反

衆象象形也

繫縛上音計集訓云連繫也繼也主馬拘束也說文從糸繫

也

艱辛上音閑反爾雅艱難也說文上難治也從艱艱聲也

無暇上音野反注國語暇安

加祐上音胡古反鄭注云祐福也爾雅祐之原也說文從示古

也說文從示右聲也示音祇也

蚊蠅上勿份反經中作蚊俗用非也說文作爲人飛蟲子

草花中化生也亦生虻身中形大者

無厭上音甲反說文從心從夂夂聲也經

經從三百五卷盡三百一十卷

第三百一十一卷

聰敏上音恩餘詩聰明也毛詩傳聞也說文察也從耳聰聲

明也從從從

衆喻上音中反說文衆多也從衆衆立也從目衆意也承音

說文從音衆聲

不怯上音功反顧野王云畏少也說文

不憚上音咸下狂院反或作憚廣

猶豫上音州反下餘據反考聲云猶豫不定之辭集訓云心

西謂大名也形如象說文從象象聲也

堵羅上音觀下細然反梵語細細絮也沙門道宜注四

等絮是也

飄颻上音遙反毛詩曰飄颻也下揚

第三百一十二卷

泛大海上音梵反說文泛浮也從水乏聲也乏即反正字也

江海所以能爲百谷王者以其

善下之故也說文從水每聲也

浮囊上音符又音符尤反孔注尚書云浮說曰浮買法國語

也無底曰囊囊音託今經浮囊者氣囊

板片也經從木俗字亦通下篇通反音韻篇云片判木也說

死屍 音尸集訓云人死曰屍禮記云死者左床

墳野 音廣反

資糧 說文資貨也從貝次聲下力義反或作糧集訓云儲

遭苦 音勞反

垢瓶 上音古反說文云瓦未燒曰垢從土不聲也下滿真反

耕反

堪盛 上康甘反注法尚書云堪能也盛音成

裝治 上音莊反

推著 上音置反說文云推排也排音敗理反下鼓略反正從

草書

醫失 桑釋反考聲云醫失也說文云醫治也醫音苦反

從手從乙

方牽 企堅反廣雅牽連也說文引前也從一象牛之腹

文從手

穿穴 上音專反類聚穴也說文通也從一在穴中下玄

老老 上音老反類聚老也考聲云久也舊也曲禮云七十

云情忘也說文云老也從老省聲

俱盧舍 梵語也大婆娑論云一俱盧舍即大牛鳴吼

第三百一十三卷 無可音訓

第三百一十四卷

器印 上音角反集訓云鳥卵殼也說文作器音聲也音書

目 於計反類聚云目障也從目聲也說文音於計反

將帥 下音順反考聲云統帥也集訓云軍將也或作帥或音

車亦 通也

第三百一十五卷 無可音訓

第三百一十六卷

淳熟 上音倫反俗字也正從淳作廣雅淳熟也音聲清也

音時倫反今通作熟或下從火作熟音聲而純反孔音就

通也

第三百一十七卷 無可音訓

第三百一十八卷

多揭羅 梵語香名也揭音揭梵音訛也正

多摩羅 亦梵語香名也唐云

多摩羅 亦梵語香名也唐云

嗔鉢羅花 上音倫反唐云青蓮花其花青色葉細長香

傳音一也

鉢特摩花 古云鉢頭摩或云鉢摩摩正梵音云鉢特

拘某陀花 古云拘勿頭正梵音拘某那此即赤蓮花

奔茶利迦花 古云奔陀利正梵音云本曇哩迦花唐云白

出彼池人間無

比度 下唐落反買注國語云度撥也假借字也

第三百一十九卷 第三百二十卷

第三百二十一卷 上三卷無音訓

第三百二十二卷

東廂 音臘反見前五

栴檀香 梵語白檀香名也上之然反下唐蘭反此香出南

具釋

第三百二十三卷

有翅 施反說文鳥翼也從

偏黨 上音篇反黨同也從偏黨類也孔安國云相助也

姊妹 上音此反下音背反白虎通云姊妹者宋也義

死反姊妹市音也

軌範 前四十三卷已釋

邪行 上音曉反下音幸反論云違背正教信誦偽言五熱

非道音曰邪行也

離間 上音力知反

第三百二十四卷 無可音訓

第三百二十五卷

扇撥半擇迦 撥音勒加反總作搗不成字迦音搗反

瘡癰 前第一卷已釋

摩癰 前第一卷已釋

第三百二十六卷

臭穢 上音曉反說文云臭走臭而知其跡者大也從犬從自

作穢飲臭也說文從犬從自

垢膩 上音古反類聚云云不潔也說文濁也下

穢 上音古反類聚云云不潔也說文濁也下

磨瑩 上音磨反類聚云云磨也

不拘 和俊反集訓云以身從物曰拘音聲也向書求

交微 說文從交從毛音聲也俗從去非也才丑反反音下

辛酸 上音津反考聲云酸味也說文酸也從酉安聲安音遠也

痛也

焦炷 朱熹反古作燭或作法諸字書並無此
炷字譯經者改水從火作炷字形聲字也

酸答 下當納反韻義答對主說文從草合聲古文從口從合
作畧今不行因草書變上草作答落葉薄若等皆是也

戀著也。從心聲聲也。聲音力。緣反。經從女作。嬰亦通。
劊帝利。上劊字相傳。音爲。蔡中元無此劊。乃是聲說。事
誤也。古人翻經。用劊。劊音初。抑反。以音楚音後漢。

潛伏潛字已見序中釋下輔腹反實注國語伏隱也廣雅藏也說文伺也大伺人則故從人從犬會意字
驚惶景英反爾雅驚懼也廣雅起也說文馬駭也從馬敬聲也下音黃集訓懷也說文恐也從心皇聲者也

一切經音義卷第四

翻經沙門慧琳撰

音大般若經從三百五十盡四百一十卷

大般若波羅蜜多經第三百五十卷

聚沫上情喻反考聲義集也韻英會也說文集會也從辰取

浮泡上情無反廣雅浮漂也鄭注禮記在上曰浮買注國語

芭蕉上情加反下子姚反字指云蕉生交趾葉如席黃可粉

焦葉也說文蕉布汁可以漚麻也葉廣二三尺長七八尺說文云

井字今俗用相傳作蕉本非字也

迅速爾雅疾也考聲義集也說文從走夨聲夨音丑略

反

牆壁上情陽反或作牆顧野王曰牆垣也字書云築土曰牆

羊反經從土作牆非也下卑爲反杜注左傳云壁壘也字書

如燧燧也鄭玄云燧猶大也燧火燧於門外曰燧門內曰

銷雪上情消反注楚辭銷也玉篇散也說

捫摩上門聲類聚持也集韻云以手

隱蔽上於隱反廣雅隱也考聲義集也深遠也論語隱也

廣雅隱也下卑扶反顧野王云蔽暗不明也杜注左傳障也

厭惡上伊頤反

欣樂上香殿反

下五教反

諷頌上風夢反下徐用反周禮教國子興道諷頌鄭玄云背

狀貌上狀字從大升聲韻英云狀形貌也說文從大升聲下

能刺上似刺反廣雅能刺也博雅能刺其事也說文能刺

因草省爲々不但訛略非也經作能刺書謬亦非也下考

大般若波羅蜜多經第三百五十一卷

侵劫上七林反劉注公羊傳云侵奪也說文云漸迫也從

也反若讀爲侵侮也廣雅犯

沮壞上慈與反毛詩傳云沮猶壞也廣雅沮也說文從水且

也

鐘甲上開反說文甲也前經

醃味上酌說反時用俗字也廣雅北方水味也爾

將寶上情寶反說文寶也字書集韻云寶主也說文事也

將也

皆鈍上皆字下從白下鈍音徒混反音韻

心髓上情髓反說文髓也音韻

杖塊上長兩反說文手持木也從木大聲大字從十從又下

從第三百五十二卷已下至三百五十五卷

並無字可音訓

第三百五十六卷

希沒羅果半娜婆果

名

種植上承力反集韻云植多也考聲義集也廣雅

澆灌上居氣反韻英也考聲義集也說文澆也從水畋聲

不藉上情夜反韻英云以草

牙莖上雅家反下辛耕反說文

善射上時夜反周禮六藝三曰五射說文從矢作狀釋云弓弩

手也

寇敵上苑袁反前經第三百三卷中已釋察字下亭歷反文

經從第三百五十七卷已下盡三百六十二計

六卷並無可音訓

第三百六十三卷

茂盛上莫侯反吳楚之音也韻英音爲模布反草木茂盛也

也下音正反廣雅茂盛也考聲

无暇上音無出古文奇字古無字也下忍駕反

第三百六十四卷并三百六十五卷

已上二卷文易無可音訓

第三百六十六卷

狂生上威往反方言云齊魯之間謂光景爲

忻求上之等正體作欣或作忻並通也

嘲詡上猶交反廣雅嘲詡也嘲也或從言作嘲

作詡也詡也詡也詡也詡也

無怯上業反音韻云怯畏也風調云懼也韻英

三摩咽多或名定有多名等持等引之類此即一也

錢發上湯高反杜注左傳云食財曰饗或作明俗字也下天

讀維上兄同反前經第一卷已具釋下才

紛擾上拂反前經第一卷中釋紛字下

不憚上煩反前經第一卷中釋憚字下

據傲上居反反毛詩傳曰據傲也考聲應也杜注左傳安也

於譏上於字說文從言低聲從手非也下居

經第三百六十七卷 第三百六十 八此二

卷無字可音

第三百六十九卷

谷響上府反考聲云響者響之應也孔注何書云若響之應

非爾

經第三百七十卷已下盡三百七十五已上計

六卷並無音訓

第三百七十六卷

車乘上昌遮反車字說文象形作車橫書中字即是古文車

隨惱上經反說文云骨中痛也從骨從𠂔𠂔有聲也下𠂔老

反本古

經從三百七十七已下盡三百八十計四卷

並無難字不音訓

第三百八十一卷

底力上廣反音韻略物名也說文鏡也案底者即香底

所陷上陷反說文從足從𠂔𠂔陷也廣雅陷行

坦然上德反音韻略云坦然也廣雅坦然

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

輶輶上防反考聲云輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也輶輶也

諸瞿陀上廣反音韻略樹名也或云尼俱陀此樹端

頤臆上何德反下於力反

遼珂雪上廣反音韻略云遼珂雪也或作琤也下

鋒利上防反考聲云鋒利也鋒利也鋒利也鋒利也鋒利也

擁曲上防反考聲云擁曲也擁曲也擁曲也擁曲也擁曲也

婉約上防反考聲云婉約也婉約也婉約也婉約也婉約也

頻伽音上防反考聲云頻伽也頻伽也頻伽也頻伽也頻伽也

眼睛上防反考聲云眼睛也眼睛也眼睛也眼睛也眼睛也

烏瑟賦沙上防反考聲云烏瑟賦沙也烏瑟賦沙也烏瑟賦沙也

隔長上防反考聲云隔長也隔長也隔長也隔長也隔長也

筋脈上防反考聲云筋脈也筋脈也筋脈也筋脈也筋脈也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

惇肅上防反考聲云惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也惇肅也

八+(卷) 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二

不垣 同澤反韻詮云高起也說文

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

疥癬 上皆陰反周禮夏時有疥癬之疾也集韻云疥風也

也說文俳戲也俳倡也故從人形聲

字經文從手或從彳作俳儻非

第三百八十七卷已下終三百九十一卷凡五

卷並無難字可音訓

第三百九十二卷

吹瑠璃 上音流下音瑠璃青色寶名也前音

頰脂 迦此說非也頰脂水精乃有紫白紅碧四色差別

明砂 淨明無瑕點云是千年水化作者謬說也

羸 羸和反爾雅云海介蟲也郭璞云蝸牛類也大而白經

醫藥 上於飢反說文治病工也從酉殿聲計反經

手起 胡困反字書云手也說文從竹事可以收繩者也

憤 憤上粉吻反考聲憤也心氣發也鄭玄云怒氣充實也

尋伺 上祥迥反考聲尋也說文也尋也說文作尋尋也

擊緣 從反拱字今正字云擊引也古文

柔栗 上而周反說文木曲直曰柔從木矛聲下而

第三百九十三卷無可訓釋

第三百九十四卷

達繁 奴雅反楚語也下屬之類鄭玄

簾戾 上音戾戾反古詩云簾戾也樂作惡業下踐類

無翅 詩翼反鳥之兩羽曰翅或

第三百九十五卷 第三百九十六卷

第三百九十七卷 已上三卷無可音訓

第三百九十八卷

常曉 弟泥反考聲集訓說云吳無常節曰曉說文曉也從

疲倦 上音皮實注國語疲倦也廣雅疲倦也倦也下遠類

讚勵 上咸反反音讚美也郭璞曰頌美其德也釋名云讚

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

植衆 承力反孔注尚書云植生也杜

瑟以樂併反音非并反韻陰云廣珠玉也

綴以綴併反音非并反韻陰云廣珠玉也

寶鐸木舌反音非并反韻陰云廣珠玉也

冷煖上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

俗用字

泛漾上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

同乖經本意宜改作也

唱鉢羅花鉢特摩花拘某陀花奔茶利花已上

韻華前三百一十

鮮都反音非并反韻陰云廣珠玉也

周寶反音非并反韻陰云廣珠玉也

縱廣反音非并反韻陰云廣珠玉也

俱盧舍反音非并反韻陰云廣珠玉也

內皆得聞之

映蔽上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

兩字俱

孔雀反音非并反韻陰云廣珠玉也

也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

不離飛

鳥是也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鳥是也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鳥是也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鳥是也

從鳥聲也下

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鴻鵠上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

鸛鵒上音反音非并反韻陰云廣珠玉也

統綫上從遠反下餘麻反經音統者即珍妙絲綫結綫也衣之類也

綺幔上結綺反下幔從巾從手從綺也

中毒中當也者

奮迅上奮反下迅從走從奮也

所稟稟從禾從水從頁從示

取量取從手從斗從止

惻惻惻從心從側

巡環巡從辵從環

不集不從手從木從彳

佇立佇從亻從立

人隨人從亻從隨

右臂右從ナ從臂

欲剖欲從手從剖

第三百九十九卷

之愆愆從心從攴

赧然赧從赤從頁

有愧有從月從有

瘡痕瘡從疒從痕

驚駭驚從馬從敬

一函函從凵從勹

荏苒荏從艸從冉

大般若波羅蜜多經第四百卷

簪篸簪從竹從簪

綯綯從纆從冫

擲擲從手從石

奉屬奉從手從屬

隱蔽隱從心從隱

羸劣羸從羸從劣

濕地濕從水從濕

全我全從人從全

軌範軌從車從軌

第四百一卷

驚駭驚從馬從敬

重擔重從力從重

有從木作機

逮得逮從辵從逮

翹動翹從羽從翹

稱機稱從禾從機

機一機從木從幾

捨輓捨從手從攴

堪紹堪從土從甚

身分分從刀從分

極爆極從木從火

納覓納從入從覓

官者官從宀從官

經者經從纊從經

能聽能從耳從能

堅中堅從土從堅

下轉下從止從下

膾上苦灰反孔氏曰膾帥也廣雅主也鄭注禮記首也王
 逸注楚辭大也下古外反廣雅膾劑也案屠劑

三卷第一百二十八已具釋字

忻樂上斤反司馬法曰善者蔣之忻人之善或作次斤三疊立同音音斤案也

第四百一十一卷

骸骨 上行皆反公羊傳云骸骨也身骨

功德鏡

下皆代反說文云鏡甲也從

第四百一十二卷

拯濟 無反屬取蒸字

第四百一十三卷

交易不調

第四百一十四卷

獨除 上決緣反考聲云獨也方言云南

循身觀

上夕遠反廣雅循從也字書云循環也考聲云循

寤寐

上音故反考聲云寐中有所見覺音義而下觀字去聲

剖爲

云分曰剖說文從刀音音音土口反也

經裏

上微連反考聲云縷也束也說文云縷約也從糸

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

筋脉

上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文云肉之力也從

胖臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

不通

也經文作臍非也臍者孩子胎衣非臍也下章長反

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

大腸

師之府也白虎通云大腸有小腸者心之府也大腸者

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

臍

上音包反說文云臍膀胱水器也考聲云臍尿也瘦小

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

或啄

丁角反說文云鳥食也廣雅云啄也喙也

何字 勒可反

娜字 那可反經中書陀字

娶字 莫可反經中書娶

絮字 奴雅反經書

嬌穢 此二非梵字上居天反正作嬌娜玄注周禮云嬌詐也

沙字 取上聲呼正是也

麟字 後準此

頌字 多可反正

野字 此野字正與

瑟瑟字 二合上反下摘賈反二字合爲

迦字 居法反上聲呼及諸字書說無

娑字 取上聲呼正

麼字 莫可反後有鼻

識字 魚法反上聲呼及

他字 取上聲呼

惹字 惹何勒可反經中書

嚙字 二合上反下無可反

獸字 徒質反經中

捨字 戶也反正

伏字 取上聲呼

乞瀝 二合字 二合字合作一聲

薩頌 二合字 二合字合作一聲

吉嬌 二合字 二合字合作一聲

囉他 二合字 二合字合作一聲

囉他 二合字 二合字合作一聲

賀字 胡箇反經中書

溶字 溶反經中書

瑤字 露可反即隨字上聲

駝駝 二合字 二合字合作一聲

唵唵 二合字 二合字合作一聲

頌娑 二合字 二合字合作一聲

伽字 取去聲

佉字 取上聲動實反經中書

拏字 奴雅反後鼻音呼與前拏字有

顛字 音我反正

塞迦 二合字 二合字合作一聲

拽娑 二合字 二合字合作一聲

室者 二合字 二合字合作一聲

縷字 竹質反經中書

縷字 取上聲宅質反經中

不鈞 文從丑丑反從勾勾反

阿練若 或云阿蘭若或云阿蘭那

寒林業死屍處皆出聚落一俱處舍之外遠離諸牛畜雞

犬之聲寂靜安

傲慢 上我告反考聲云儒儒也杜預注左傳云不

愁感 憂懼也何休注公羊云感痛也毛詩傳感憂也

嬌詛 上居天反嬌詐也正從天作嬌經中從有作嬌俗字也

讀雜 正作讀經文中作讀俗字也

迫迨 上音伯補格反玉篇云迫迨也王逸注楚辭云迫迨

也見聲類下阻格反聲類云迫迨也迫迨也迫迨也迫迨也

纓一 在我反考聲云纓也或作我

杜多 梵語也亦云頌陀此云斗戰修遠離行有十二

鬚髮 上相喻反本傳須令俗從水作須非也鄭玄注周禮云

或作須迨此皆古聲字也說文云髮頭上毛也從影及聲

無縫無易 上音無下音亦下文

碧綠 兵候反廣雅云青白色也說文云石之美者也故從玉

又作綠

縹等 足鳴反說文云縹者帛作青黃

第四百一十九卷已下至四百二十三卷計五

卷 並無可音訓者

第四百二十四卷

文二又

芒一

紫一

二二八

第四百三十五卷

①泰二搖②又二文③圖二圖④訶二調⑤音枯也二音枯⑥莖十(餘)⑦餘作軌二軌作餘⑧〔不音訓〕一⑨〔並〕十不⑩〔並〕一

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

狠難 烏胎反呼反廣云狠

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

欠坎 下音去聲云欠坎口也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

爛壞 郎反方音云火熱也

宛仰上通景反取義字上舉下魚通反無語西國河
抗對上苦浪反考聲云抗達也韻英云抗揮也舉也
諒順知也考聲云以信自効曰諒說文云從音諒又曰諒

第四百五十八卷

能辨白慢

阻壤非所反考聲云阻難也境也虞雅云
殖多時難反孔法尚書云殖生也杜注左傳云殖長也音訓

厭倦伊煩

勇勵力滯反杜注左傳云相勸
須臾說一晷也古語說略也正梵音云說律多俱舍論

俄爾五反

瞬息式間反說文云開目數搖也案
重擔擔負也

煩冤

茶毒上杜胡反毛詩云寧為茶毒之行惡誰謂茶毒其
伺求思恣反韻英云

第四百五十九卷

慳悵上坑附反下降信反字義如
勌辱力矜反宜從力作勌經文從
遜謝考聲云遜順也遜也或作遜

危脆也或從義作脆亦通也義出稅反

沈溺直林反下

憊息家隘反憊息也相
傳音錄者非也

塊等苦塊反字音
打擲住石反說文云
分解皆反音為

劇苦其逆反若韻篇云劇罵也考聲云劇其也古
奮迅也司馬彪注莊子奮武貌也案奮者大鳥在四振羽欲起

第四百六十卷

已事音幾

易為上移智反

鋌仗口代反說文經甲也從
愆敵入說也反經文作愆非也音於願反書寫

皆鈍徒龍反奴其反

拔濟難雅也韻英云拔也韻英教也出也廣
呵噴上呼阿反

痛徹說文云徹通也或作徹古作徹通也

心髓難窮反說文
能辦白慢

菴沒羅果梵語果名也或云菴
牛娜婆果亦梵語果名也形如

慨灌上基意反韻英云澆灌也
不藉情反韻英云

牙莖辛耕反考聲云草
本曰莖莖餘也

一切經音義卷第五

一切經音義卷第六

翻經沙門慧琳撰

音大般若經從四百六十一盡五百一十九
凡七十卷

大般若波羅蜜多經第四百六十一

凋落上丁通反杜注左傳云凋傷也賈注國語云弊也說文
各反說文云草木凋落也從升升音草

虛偽上虛字說文從危危音呼從危從雨作虛不成字下
危位反廣雅偽欺也鄭注禮記云假也說文詐也從人

經罔上武扶反杜注左傳罔欺也鄭注禮記罔也說文罔於
俗作罔

不憚唐肅反鄭箋毛詩云畏難也韓詩惡也廣雅驚也

鼻嗅你教反韻英鼻取氣也說文以鼻就

第四百六十二卷 第四百六十三卷 第四
百六十四卷 第四百六十五卷 已上四卷

文重不訓

第四百六十六卷

四雙前應反顧野王曰雙猶兩也方言云二飛鳥也說文二
反作雙

八隻征傳反義解如雙字手持一

行漸次行云上行字並排反下行字並反次字說文

第四百六十七卷 第四百六十八卷 已上兩卷

竝無可音訓

第四百六十九卷

此卷中經文多與前第三百八十一卷中經文同從音底所類
然則經義相類者乃至盡四百七十卷逐逐已來並如前
故不類也

第四百七十卷

交絡 俗名反邪注山海經絡也方言謂之問謂
交絡 俗名反邪注山海經絡也方言謂之問謂
交絡 俗名反邪注山海經絡也方言謂之問謂

第四百七十一卷

織長 上相問反前已釋下文良反說文久遠也從元元高遠
織長 上相問反前已釋下文良反說文久遠也從元元高遠

第四百七十二卷

四衢 具兩反爾雅云四達謂之衢郭注
四衢 具兩反爾雅云四達謂之衢郭注

第四百七十三卷

變易 上兵音反白虎通云變改常也化也說文從文從
變易 上兵音反白虎通云變改常也化也說文從文從

第四百七十四卷

將無 即羊反毛詩傳將且也助也儀禮語辭也廣雅欲也
將無 即羊反毛詩傳將且也助也儀禮語辭也廣雅欲也

第四百七十五卷

數法界 上音怪字從
數法界 上音怪字從

第四百七十六卷

大族 讀解反禮記五家爲比比隣也五比爲閭閭里也西閭
大族 讀解反禮記五家爲比比隣也五比爲閭閨里也西閭

第四百七十七卷

無翅 施至反考聲云鳥翼也說文從
無翅 施至反考聲云鳥翼也說文從

第四百七十八卷

探菽氏 古譯梵語云大日說蓮誑略不正正梵語云摩訶
探菽氏 古譯梵語云大日說蓮誑略不正正梵語云摩訶

第四百七十九卷

殉命 巡後反左傳晉文公卒厚葬始用殉杜預云以人送死
殉命 巡後反左傳晉文公卒厚葬始用殉杜預云以人送死

第四百八十卷

橋誑 說文橋誑也考聲云妄也顧野王云假稱謂之橋誑
橋誑 說文橋誑也考聲云妄也顧野王云假稱謂之橋誑

第四百八十一卷

數數 反音
數數 反音

第四百八十二卷

山崖 牙皆反桂苑珠叢云山邊高峻也考聲云山側險
山崖 牙皆反桂苑珠叢云山邊高峻也考聲云山側險

第四百八十三卷

如燈 達結反則禮儀廣雅鄭玄曰噴大也地燭也燭於門
如燈 達結反則禮儀廣雅鄭玄曰噴大也地燭也燭於門

第四百八十四卷

穀馨 香兩反孔注尚書云若馨之應聲說文馨也從香
穀馨 香兩反孔注尚書云若馨之應聲說文馨也從香

第四百八十五卷

輿誦 上風反下徐用反鄭注周禮云倍文曰輿誦之
輿誦 上風反下徐用反鄭注周禮云倍文曰輿誦之

第四百八十六卷

魁膾 上苦反下外反前
魁膾 上苦反下外反前

第四百八十七卷

纒出 藏來反考聲纒也顧野王云纒猶係也鄭注禮記音
纒出 藏來反考聲纒也顧野王云纒猶係也鄭注禮記音

第四百八十八卷

來燒 寧馬反說文燒
來燒 寧馬反說文燒

第四百八十九卷

勁虛 力微反玉篇勁虛也從弓弓聲也從力力聲
勁虛 力微反玉篇勁虛也從弓弓聲也從力力聲

第四百九十卷

放火 也從火從聲音讀此上三字
放火 也從火從聲音讀此上三字

第四百九十一卷

景心 昕新反左傳景也從日從京說文景也從日從京
景心 昕新反左傳景也從日從京說文景也從日從京

第四百九十二卷

谷馨 香兩反孔注尚書云若馨之應聲說文馨也從香
谷馨 香兩反孔注尚書云若馨之應聲說文馨也從香

犬卒聲也。屢
字前已釋也。

十二京京者數法名也 蔡邕反說文曰作京今俗從目作京非也十二

甘蔗下反

蚊母異名曰水化爲蚊于下謀耕反聲類云蟲喻人似
以類反而大案蟲其音似蟻而大小似蟻也說文云喻人
飛也生山深川谷草花中化或於草中化生從
鹿鼻中噴出音同反形大者曰贏一名木贏一名蠶書非
形小蠶文者曰蠶

蛇蟻上時通反音詩云惟虺虺也虺虺之聲持立
蛇蟻反古文象形見小篆作蛇字說文作蛇字蛇蟻
變也蔡邕石經加虫作蛇字書云蛇蟻也蛇蟻作蛇蟻
變也字也下動音反考聲云蟻也音或作蛇蟻也蛇蟻
形篆書作蛇蟻形

非誠胡甲反

第五百一十一卷

飄轉也毛詩傳曰飄風起之風也

如汜數陷反今字云汎浮也說文亦同從水從范
如汜省聲也或作汎或作汎大同而小異也水汎流湧貌
浮囊附無反音汎云汎也廣雅浮汎也汎字注說文汎
下諸即反汎英云汎也音託集韻云有底曰囊無底曰
囊又云大口囊小口囊皆盛物具也小囊從囊音混省從
囊女紐反從衣案經音浮囊者氣囊也

環瓶上音梅反前四百四十四卷已釋下蒲冥反集韻
云波水盛漿之器也考聲云似絲烏耕反而口小

第五百一十二卷

將帥上音相反考聲云將也字書云軍主也兵帥也六軍
行名爲將也說文云將率也從寸從彗彗省聲也下彗類
反韻英云將率也考聲云彗率也彗率也彗率也彗率也

反南亦將也
卵殼小篆作卵說文云凡物無乳者卵生也象形古文作卵
殼苦角反有聲也

淳熟上音倫反前經第四百十六卷已具釋下時陸反考
聲云熟也或見方言文字集略云合食也字樣作

爲貌莫約反前經第四百

牽引也從牛從人音縣玄聲也或作牽或作擊古字也下余

忍反杜預注左傳云引導也賈誼注補韻云引伸也爾雅引
陳也說文云引開弓也從弓引聲也古文從才言手從
引作

第五百一十三卷

比度上音履反集韻云比類也考聲云比說文云相與
比叙也從反从匕匕人爲從古從匕反從匕故云反

有猱猱上音老反說文云鳥翼也或作猱猱也猱猱也
猱猱也猱猱也猱猱也猱猱也猱猱也猱猱也猱猱也

猶豫也字書云猶豫者不定之辭也解字如前第三百二十
五卷中

第五百一十四卷

扇據半擇迦宅上音扇此謂爲黃門上擺音勛加反次擇音
備者亦不能生子其類有五具如

瀨瀨上音老反廣雅瀨也毛詩箋曰瀨病也瀨病也瀨病也
瀨病也瀨病也瀨病也瀨病也瀨病也瀨病也瀨病也

不恂也文云恂恂也從人恂恂也或作恂恂也恂恂也

特估上音時反考聲云特依也集韻云特負也乘負荷也
說文云特依也從心寺聲也下胡古反說文特依也從

第五百一十五卷

呵諫加嗃反鄭玄注周禮云諫正也以道正人也荷書云后
行人懷五音故諫有五所謂諫諫諫諫諫諫諫諫諫諫諫

被帶上音奈反前第四百
利那上音奈反語時名也俱舍論曰二百二十利那爲

譚案此頃一日一夜有三十須與每一須與計有三十須
縛又於一嚴縛之中計有六十須利那又於一須利那之中

分爲一百二十利那時中迅促不過利那今依此國曆法凡
一日一夜有十二時共分爲一百二十利那時今依此國曆法凡

第五百一十六卷

籌量也說文籌量也從竹壽聲

測度上音力反鄭玄注周禮云測度也下徒洛反

焦柱上音老反下音注前經第四百五十卷已具釋

顯頤上音老反下音注前經第四百五十卷已具釋

懶惰上音老反下音注前經第四百五十卷已具釋

撥無上音老反下音注前經第四百五十卷已具釋

第五百一十七卷

堆阜上音堆反王逸注楚辭云堆高也考聲云土之高貌也
反京也從阜從隹隹省聲也隹鳥也隹鳥也隹鳥也隹鳥也

溝坑上音侯反周禮云通水曰溝桂苑珠義云邑中之溝通
水也說文云水溝也廣四尺深四尺從水壽鈞后反聲

株杭上音古反廣雅株也考聲云株也古音也株也古音也
株也古音也株也古音也株也古音也株也古音也株也古音也

平坦無險說文云平也從土坦聲也說文云坦安也從土

池沼直夷反孔安國注尚書云停水曰池說文池段也從水
沼從龍省聲也下之說反左傳云沼水也字書云沼池

瓦礫上音瓦反說文云瓦土器也象形用以蓋屋此瓦礫反
瓦礫也瓦礫也瓦礫也瓦礫也瓦礫也瓦礫也瓦礫也瓦礫也

石礫上音石反說文云石也象形用以蓋屋此石礫反
石礫也石礫也石礫也石礫也石礫也石礫也石礫也石礫也

統攝 上他反考聲云統攝也緒也古今正字云統紀也從
統攝 上他反考聲云統攝也緒也古今正字云統紀也從

熱 上然折反考聲云熱也熱各云熱而悅反如火燒熱
熱 上然折反考聲云熱也熱各云熱而悅反如火燒熱

潛伏 上寂反考聲云潛伏也廣雅潛沒也說文涉水也從水
潛伏 上寂反考聲云潛伏也廣雅潛沒也說文涉水也從水

翽翽 上我高反下徐羊反考聲云翽翽也翽翽也翽翽也
翽翽 上我高反下徐羊反考聲云翽翽也翽翽也翽翽也

箭筈 上將線反考聲云箭筈也似箭筈也小大葉可以爲
箭筈 上將線反考聲云箭筈也似箭筈也小大葉可以爲

第五百一十八卷
一恭 上學反考聲云恭也史記水恭者宮內小道也
一恭 上學反考聲云恭也史記水恭者宮內小道也

唐捐 上從即反考聲云唐捐也唐捐也唐捐也唐捐也
唐捐 上從即反考聲云唐捐也唐捐也唐捐也唐捐也

稟性 上從即反考聲云稟性也稟性也稟性也稟性也
稟性 上從即反考聲云稟性也稟性也稟性也稟性也

味飽 上從即反考聲云味飽也味飽也味飽也味飽也
味飽 上從即反考聲云味飽也味飽也味飽也味飽也

塚間 上從即反考聲云塚間也塚間也塚間也塚間也
塚間 上從即反考聲云塚間也塚間也塚間也塚間也

廢儉 上從即反考聲云廢儉也廢儉也廢儉也廢儉也
廢儉 上從即反考聲云廢儉也廢儉也廢儉也廢儉也

羅刹 上從即反考聲云羅刹也羅刹也羅刹也羅刹也
羅刹 上從即反考聲云羅刹也羅刹也羅刹也羅刹也

第五百一十九卷
能紹 上從即反考聲云能紹也能紹也能紹也能紹也
能紹 上從即反考聲云能紹也能紹也能紹也能紹也

一切經音義卷第六
音大般若經從五百二十盡五百六十五凡
音大般若經從五百二十盡五百六十五凡

一切經音義卷第七
翻經沙門慧琳撰
翻經沙門慧琳撰

大般若波羅蜜多經卷第五百二十卷
戰 上從即反考聲云戰也戰也戰也戰也戰也
戰 上從即反考聲云戰也戰也戰也戰也戰也

源底 上從即反考聲云源底也源底也源底也源底也
源底 上從即反考聲云源底也源底也源底也源底也

伴侶 上從即反考聲云伴侶也伴侶也伴侶也伴侶也
伴侶 上從即反考聲云伴侶也伴侶也伴侶也伴侶也

勃惡 上從即反考聲云勃惡也勃惡也勃惡也勃惡也
勃惡 上從即反考聲云勃惡也勃惡也勃惡也勃惡也

屢踐 上從即反考聲云屢踐也屢踐也屢踐也屢踐也
屢踐 上從即反考聲云屢踐也屢踐也屢踐也屢踐也

挑目 上從即反考聲云挑目也挑目也挑目也挑目也
挑目 上從即反考聲云挑目也挑目也挑目也挑目也

鋸解 上從即反考聲云鋸解也鋸解也鋸解也鋸解也
鋸解 上從即反考聲云鋸解也鋸解也鋸解也鋸解也

危脆 上從即反考聲云危脆也危脆也危脆也危脆也
危脆 上從即反考聲云危脆也危脆也危脆也危脆也

交涉 上從即反考聲云交涉也交涉也交涉也交涉也
交涉 上從即反考聲云交涉也交涉也交涉也交涉也

欲扣 上從即反考聲云欲扣也欲扣也欲扣也欲扣也
欲扣 上從即反考聲云欲扣也欲扣也欲扣也欲扣也

析爲 上從即反考聲云析爲也析爲也析爲也析爲也
析爲 上從即反考聲云析爲也析爲也析爲也析爲也

第五百二十一卷
滴數 上從即反考聲云滴數也滴數也滴數也滴數也
滴數 上從即反考聲云滴數也滴數也滴數也滴數也

不敷 上從即反考聲云不敷也不敷也不敷也不敷也
不敷 上從即反考聲云不敷也不敷也不敷也不敷也

第五百二十二卷
嫌害 上從即反考聲云嫌害也嫌害也嫌害也嫌害也
嫌害 上從即反考聲云嫌害也嫌害也嫌害也嫌害也

第五百二十三卷
通謝 上從即反考聲云通謝也通謝也通謝也通謝也
通謝 上從即反考聲云通謝也通謝也通謝也通謝也

危脆 上從即反考聲云危脆也危脆也危脆也危脆也
危脆 上從即反考聲云危脆也危脆也危脆也危脆也

從肉 上從即反考聲云從肉也從肉也從肉也從肉也
從肉 上從即反考聲云從肉也從肉也從肉也從肉也

從肉 上從即反考聲云從肉也從肉也從肉也從肉也
從肉 上從即反考聲云從肉也從肉也從肉也從肉也

從肉 上從即反考聲云從肉也從肉也從肉也從肉也
從肉 上從即反考聲云從肉也從肉也從肉也從肉也

塊等一說也反塊云從土從鬼也土塊也說文云

形字也一云土塊被

第五百二十四卷

沮壞上讀反反沮壞也毛詩傳云沮壞也又云沮止

菴沒羅果梵語果名也亦名菴

牟娜婆果亦梵語果名也此果

既灌上基讀反於既灌也說文云既灌也

第五百二十五卷

第五百二十六卷

第五百二十七卷

已上四卷多與前文同無可音訓

第五百二十九卷

蘇扇多梵語扇名也

擲擊上濁江反擲擊也說文云擲擊也

訶責虎可反訶責也說文云訶責也

第五百三十卷

慚愧上讀反慚愧也說文云慚愧也

耽著都甘反耽著也說文云耽著也

芭蕉本出交趾芭蕉也說文云芭蕉也

第五百三十一卷

已上兩卷中又說三十二大人相經第一

卷及第四百一卷并第四百七十九等已重

音釋更不繁述

第五百三十三卷

第五百三十五卷

第五百三十六卷

獵者力業反獵者也說文云獵者也

劇吉奇逆反劇吉也說文云劇吉也

懶惰上懶反懶惰也說文云懶惰也

無翼羊職反無翼也說文云無翼也

資糧力強反資糧也說文云資糧也

第五百三十七卷

膽部洲常南反膽部洲也說文云膽部洲也

撈身洲東洲撈身洲也說文云撈身洲也

牛貨洲西洲牛貨洲也說文云牛貨洲也

俱盧洲北洲也俱盧洲也說文云俱盧洲也

毘奈邪梵語律藏也毘奈邪也說文云毘奈邪也

諸響谷應聲也諸響也說文云諸響也

陽焰熱呼聲也陽焰也說文云陽焰也

尋香城香城尋香城也說文云尋香城也

憊怕上唐反憊怕也說文云憊怕也

字云憊怕從心從非字云憊怕也說文云字云憊怕也

第五百三十八卷

第五百三十九卷

問詰經說反問詰也說文云問詰也

第五百三十九卷

問詰經說反問詰也說文云問詰也

問詰經說反問詰也說文云問詰也

酬答上時流反酬答也說文云酬答也

合從日下反合從也說文云合從也

滯礙上直例反滯礙也說文云滯礙也

四衢具于反四衢也說文云四衢也

掩泥或作掩掩泥也說文云掩泥也

穿塔梵語也穿塔也說文云穿塔也

殄滅上田現反殄滅也說文云殄滅也

莫者梵語解毒藥名也莫者也說文云莫者也

整噉上舒倫反整噉也說文云整噉也

第五百四十卷

蠱道上公五反蠱道也說文云蠱道也

網麵上亡防反網麵也說文云網麵也

長耳美髮國語云長耳也說文云長耳也

香囊乃唐反香囊也說文云香囊也

盛貯上音成盛貯也說文云盛貯也

寶南寶南寶南也說文云寶南也

竭誠雲徹反竭誠也說文云竭誠也

竭誠雲徹反竭誠也說文云竭誠也

竭誠雲徹反竭誠也說文云竭誠也

竭誠雲徹反竭誠也說文云竭誠也

竭誠雲徹反竭誠也說文云竭誠也

竭誠雲徹反竭誠也說文云竭誠也

竭誠雲徹反竭誠也說文云竭誠也

竭誠雲徹反竭誠也說文云竭誠也

誠信也博雅誠敬也家誠猶實也

秋歿上妖婦反考聲云少死曰秋杜預注左傳云短折曰歿

死也鄭玄注禮記云歿也毛詩傳曰歿也說文云歿也

謹罰上余反廣雅謹罰也若謂罰云謹罰也杜預注左傳云

之屬千刑罰之屬五百考聲云加罪於人曰罰說文云小罪

也從刀從言音利字從刀從言爲正經從四說也蔡昌石

經說寸作

勃惡上清反廣雅勃惡也王肅勃惡也韻

奮威也從田字音云大鳥在田聲毛勃威也從田從鳥

勇銳刀鋒也說文云鋒芒也從金兌省聲也

第五百四十一卷

缺滅上大悅反聲類從垂作缺說文云生瓦器也小口器

缺也說文云缺也郭璞注廣雅云生也從火省聲也

意取即別本音耕斬反考聲云損之令少曰減說文云減損

也字音云云少也今取此

瘵極色瘵反爾雅瘵也音瘵文字集略云肌肉減耗也說

文云瘵少肉也

氣郁上芳反說文云氣也或作鬱等氣

鮮淨也說文鮮善也又作鮮說文云鮮新

帳蓋上鄉反考聲云車帳也所以禦寒也聲類云

帳蓋上鄉反考聲云車帳也所以禦寒也聲類云

輦輦上鄉反考聲云車帳也所以禦寒也聲類云

腫抱下白兒反桂苑雜記云人面上熱氣所生瘡名瘡說文

枯涸上康反實達注涸涸也說文云木涸涸也廣

涸涸也說文云涸涸也

衣裘衣火反考聲

箱篋上恩將反字林云箱竹器也韻英云盛書盛衣物名

也從竹從衣聲也說文云箱也說文云篋也

拔濟上辦反考聲云拔抽也說文云拔也桂苑雜記云引出也

漢也杜注左傳云濟也實注國語

迷認廣右反鄭玄云認也廣雅認也說文云認從言認聲也

陝劣上咸反禮記曰廣則容義則思欲考聲云陝隘也

陝皆非也說文云陝從邑從匕來聲也陝狹介也下力

第五百四十二卷

第五百四十三卷

秉法炬上彼反反考聲云手執禾也集韻云把禾束也文

反說文云秉法炬也

法融得和反爾雅云融融也郭璞注云融融也

雙足二龍反顧野王曰雙兩隻也說文云雙二枚也方言云

也手持二鳥曰雙雙也

第五百四十四卷

地獄獄上音玉音云囚繫之所總名爲獄郭注周禮云爭財

者二大相獄也從言獄聲也

昏瞶上呼反孔安國注昏瞶也考聲云昏瞶也

氏下目音云瞶也從目從氏下音云瞶也

涉暗常廣反顧英云涉歷也考聲云涉渡水也說文云涉行

涉暗也從水從步會意字也下鳥附反實達注國語云日

無光

薩婆若一切智智即般若波羅蜜之異名也

輕誚也說文云誚也或作誚從言省聲也

拒逆也說文云拒也口浪反韻詮云拒逆也

他溺聲云沉也或作溺從水也說文云溺也

形貌眉廣反音云也說文云形貌也從人自象人面

枯顛上苦胡反實達注國語云枯顛也(苦道反)考聲云木

或作顛古今正字云從頁卒省聲也

第五百四十五卷

暗鈍徒混反音韻云鈍鈍也案暗鈍者識暗濁不明了也

怯畏怯上羌切反或作怯說文云怯也禮記云勇者怯怯

也吳敬也說文云怯也

懷孕上橫反孔注論語云懷安也又云懷妊也鄭注周禮

身也說文云懷妊也

第五百四十六卷

欠故丘據反陣音云欠故用氣也經

噴笑亦之反韓詩云志意和悅也考聲云噴笑也字音云

步音

踰擾上早到反實達注國語云踰亦擾也鄭注禮記不安

聲也桑音桑到反下而少反考聲云擾亂也說文云擾

煩也從手擾刀反聲也經中從擾作擾者非也

迦連末尼梵語寶名也此寶石類非珠勝

朋侶諸弘反太公六韜云朋之朋朋之朋謂之

朋侶也考聲云同師門也字音云朋類也古人教誨法名

二氏

利二利

二氏

二氏

柔⑤稟⑥稟也。稟，弱也。從大而聲。出或作𦵏。亦通也。

也毛詩傳曰謠詠喜樂也又云善戲謔
兮是也說文云謠亦戲也從言唐聲

第五百五十九卷

稍敲云所放反玉瑞云稍稍使漸也廣雅云稍稍小也考聲

也或從佳作敲佳鳥也說文云飛獸也廣雅云飛獸也又

云敲布也說文敲字從木內聲也廣雅云敲布也又

拒逆上據台反廣雅拒也說文云拒抗也廣雅云拒逆也

方音云自爾而東謂逆也逆者廣雅云逆不從也孔安國曰

逆曉反也左傳有六逆逆者少長遠近親新間舊小加

大雅被禍謂之六逆也鄭注考工記云逆猶却也考聲云逆

者反常道也不順也爾雅曰逆謂西曰逆說文逆逆逆逆

逆聲也逆作逆俗字也考聲云逆

勿反也音丑略反音逆也

歐熱血上語口反左傳曰伏殺歐血是也張弓袋也說文

也桂苑珠林云溫暑曰熱說文熱溫也從火

執聲也爾雅鳥鈎反張音他勢反執音熱

規模側是也考聲云規圖而矩方也孟子曰不規矩不能方

說文規有模度也從夫見有從失從失皆模也考聲云模

反下母薄反鄭玄箋毛詩云模法也又云模範也考聲云模

形也模模也古

文作模音同上

第五百六十一卷

稱量上赤蒸反韻英云稱程也考聲云定其輕重也平也廣

雅考聲云量度也說文稱程也從禾得聲也得同上也下力蓋

反考聲云量度也從禾得聲也得同上也下力蓋

數量上蓋反下力反反則解

培羅綿結語輕絮也沙門遺宣注或云棉花絮滿棉花

邊浮輕也說文浮注也從水孚聲也下乃郎反集韻云有底

也小篆字從邊省從從衣罪亦聲也今經音義者氣

也欲渡大水假此氣義輕浮之力故說為喻也廣雅託託

女耕反

善輓輓反前文第五百

四十八卷已具訓釋

牀座狀莊反廣雅云人之棲息安身之具也說文云身所安

也從木月聲也經文作床非也檢字書並無此床字也

月音情

一腋腋反又章亦反二音並通博著云腋路也在肘後

洲渚上音州下章與反爾雅云水中可居曰洲詩傳曰渚

大曰洲小

翅羽說文云翮也從羽支省聲也

欸作欸反前文第五百六十二卷

第五百六十二卷

侮傲五告反俗字也向書傲慢也說文傲傲

親暱尼懷反經文從

羅刺望說文也食獸生血肉惡

蘭賈上始羊反下姑戶反

俳優上音埋反下值鳩反著謂演云俳優

戲謔上音氣反下香虐反

邀擢上伊灼反考聲云邀進也杜預注左傳云邀要也字書

根栽宰猶反鄭注禮記云栽種也案栽種也

第五百六十四卷

第五百六十五卷

已上兩卷並無字可訓

一切經音義卷第七

一切經音義卷第八

翻經沙門慧琳撰

音大般若經從五百六十六盡第六百凡三

十五卷

大般若波羅蜜多經卷第五百六十六

阿難陀唐云慶喜舊曰

僑陳那舊云憍陳如佛初成道

寔防鉢底舊云憍梵

揭麗筏多舊云摩婆

大探菽氏舊存梵語曰大目乾連或云俱律薩或曰拘謀

仙探菽豆食因以爲姓聲音能得反

大迦舊依

多衍反

那舊曰迦語延

畢蘭舊音倍

陀筏蹉舊音何反舊曰畢

臨波離舊云價波離

羅估羅舊名羅

羅估羅舊名羅

羅估羅舊名羅

羅估羅舊名羅

內二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

廣二四〇

紹隆 上常通反下力仲

珊觀史多 上蘇安反楚語欲界中六天之一名也唐

礫石 反力

谿谷 上啓鵠反關谿水注川也說文山谿無所通亦從水作

三德 上啓鵠反考聲德遇也韻詮導邪也說文從人心肝聲

慙恥 上藏南反尙書慙慙德是也說文慙慙也從心斬聲

穢打 上黃瓜反黃音竹刮反聲類作穢也考聲穢也馬

盲瞽 上莫彭反玉篇盲瞽也說文目無眸子曰盲考聲目

如稍 上長丈反也從稍字也考聲

如衡 上昌恭反廣雅衡也衡也考聲

徇名 上旬侯反

憤悲 上扶吻反考聲也心氣發也鄭玄云怒氣充實也考

嫌恨 上叶離反說文嫌也嫌也考聲心惡也周固反說文心

從心長聲

覆罩 上芳務反訓釋已見上文下卓校反毛詩傳云罩也

草動並皆古字也

條忽 上馮注楚辭條忽急也又云條忽如電光也

條忽 上馮注楚辭條忽急也又云條忽如電光也

條忽 上馮注楚辭條忽急也又云條忽如電光也

條忽 上馮注楚辭條忽急也又云條忽如電光也

條忽 上馮注楚辭條忽急也又云條忽如電光也

條忽 上馮注楚辭條忽急也又云條忽如電光也

作捷告 古字也

膝服 上普江反

第五百六十七卷

坑坎 上康政反

燻熱 上泰棟反

飄飄 上西遙反

淤泥 上於陵反

水滴 上丁曆反

芬馥 上芳文反

僞行 上危位反

詭言 上居委反

懷憾 上戶乖反

驚鳴 上先管反

拙澀 上事熱反

降澍 上江巷反

霖霖 上軌廉反

也又云霖霖

赫弈 上享格反

火作奕亦同

火作奕亦同

火作奕亦同

火作奕亦同

第五百六十八卷

腥臊 上姓精反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

臬穢 上昌獸反

從水果聲也

底丁以反 補奴禮反 𪔐鼻音 𪔑三合

疲倦
上平
下狂
反院
反反

鑿井上音昨聲類聚也鑿穿陷反說文穿木也從金鑿省

中一點音中水今相傳去點作井也

莖幹上幸耕反說文枝主也博雅草木曰莖下

竹狀徒歷反許叔重注

蘆葦上郎都反下子鬼反爾雅葦也郭璞曰即今蘆也又

也蘆葦都反或作蘆同經作蘆俗也

甘遮之夜反

獸都楚語也此云法

此下從隱底所蹈已下直至透迤胸臆已前並

說佛三十二相音義第五卷經即第三百八十

一卷中已具釋訖此但音字不求其義

隱底力鹽反經

所蹈吐發反

坦然他顛反

輻輪上音

網轂上音岡

柔栗而突反經

纖長相聞

執網莫安反

交絡音洛

綺畫上墳紀反

足跟音根

與跣音夫

雙膺上所江反

下時栗反

鹽泥纒奚反

臙圓勅龍反

紺青上高暗反下青

潤滑上而順反

晃曜上胡廣反

頸及音耶

肩項上音堅下

膊腋上補各反下

諾瞿陀上義各反次強于反

額臆上含感反

踰珂上羊殊反

鋒利妨封反

婉約於遠反

眼睫精葉反

白毫胡高反

烏瑟膩沙梵語也此云

筋脈上房聲反

兩踝胡瓦反

膝輪音輪

倅肅上都反

怯弱上亮反

離翳於計反

臍深上音

不凹烏瓜反

不凸田讀反

皮膚音無

疥癬上音戒下

壓點上伊淡反

疣贅上音求反

清澈羅列反

稠密長流反

綺靡上音豈

輪埵都果反

顏貌猶蘭反

臭穢上昌呢反

達那梵語如

透迤上音夷

句臆上許恭反

踊躍上羊龍反

之儻池流反

不恆禮類反

所縈音營反

荷僧多甘反

重擔音担反

持醫音提梵天

第五百七十四卷 文殊分

善觀於革反挂苑聲義車轡編橫木也說文車轡也從車見

迦多衍那梵語大阿羅漢名也舊曰迦勝
第五百七十五卷 文殊下

善狀 從寸作狀說文云寸臂發於身而中於掌從身從小篆
龍的 說文從龍三龍今省爲龍顧野王云龍不善也下丁應反
毛詩傳曰的射也從目从聲也
鐵金 注禮記云鐵推打也說文云小治也
燒鍊 從火從煉說文云金也或作
金環 曰鄭人呼玉之未治者謂之環也
稱量 處蒸反考聲定其輕重也廣雅云度也字書云量平也
再經作秤
胞初生 泡反說文云胞胎也初利天上波質多指花後開
胞或有作 胞通音
氣氤 上庚陽反下透雲反文字集略氣氤氣凝貌
瓶兒 瓶反說文云瓶也上形下聲字也
分齊 反防反下聲
治寶 上除高反考聲云
磨登 爲反磨反試
映嗽 上美反下特折
井木 碑反說文云井之總名也小
叢林 碑反說文云叢生從草取聲也
能逮 唐容反
如幻 遊反或說古作
第五百七十六卷

胃網 上決大反正轉作胃亦作胃考聲云以胃補也韻英繁
取也案網者胃也下無健反顧野王曰網者羅網之

無尼延底 梵語也唐
帝杙 杙反大聚也聚音狂月反爾雅謂之杙郭
行有所得 行反
窮時 音康反考聲云寐中有所見覺而信也寐音鋪底反
并從夢音香聲也音細音音
踊躍 上庸反公羊傳曰踊上也王爲踊也杜預曰跳躍
也從足從躍也下翼反爾雅躍也廣雅躍也進

戶牖 餘反說文云穿壁以木爲交也從片
傾搖 頃反考聲傾側也說文作傾下
奎壤 分間反考聲奎除也掃音蘇早反或作壤亦同經作
也無壤曰壤字土也從土從聲也下而掌反孔氏
淹久 於炎反杜預云淹久也又云淹留也郭璞
注山海經云淹留也積久也說文從水奄聲也

第五百七十七卷 龍斷金剛分

跣趺 上音加下音夫皆俗字也正體作跣跣法儀禮云跣
坐法非一今略舉二三明四威儀皆有深意結跣
左後以左趾押右股此即右押手亦左居上名曰跣
坐禪宗多依此坐若依持明藏教瑜珈法門即傳爲
上降魔坐有時而用其吉祥坐先以左趾押右股後以右趾
押左股令二足相仰於二股之上手亦右押左安如臥之
上名爲吉祥坐如來昔在菩提樹下成道覺時身安吉祥之
坐手降魔之印是故如來常安此坐轉妙法輪密依秘密
摩伽身諸意樂舉動威儀無非密印此法須即授此
曰半加或名賢坐或名輪王或住調伏與此法相應即授此
坐皆佛密意

摩納婆 梵語也譯主大唐三藏云此曰童子案善無畏三
摩納婆云勝處我彼宗外道自音有神我在我身心中最
爲勝妙彼等常於自身心中心觀我或長一寸許大智度論亦

云計有神我或如芥子或如豆麥必爲淨色若淨爲諸
機論廣也廣雅從舟考聲舟浮於水上謂之機也說文從木從
非也下輪注反廣雅機也鄭注周禮告曉之也音煩
音聲也論語曰君子蓋於小人論於利說文論告也從言
卽音公外反經從口作喻俗字
便仰 明非反俗字也杜預注云佛前也說文低頭正體從
文也說文學音也從人
從仰聲也音魚兩反
捫淚 上寢反反毛詩傳曰捫持也韻詮捫揉或摸擦也經音
泣淚也說文作涕
泣也從木反聲也
曾爲羯利王 藏語反大藥爲反羯利王梵語也此云闍師
國王也
希冀 上音依反韻詮希也考聲字也法言云希冀也經作
希俗字也古文作希下冀音寄韻詮云冀也經作冀
州也從北異聲也
荷擔 上恒反反字音荷負也下當食反或從人作荷同廣雅
荷擔也考聲荷負也字書荷也從手戶聲也經中有
應合擔也非此義也

第五百七十八卷 理題分

交映 於敬反韻英耀也考聲傳照也
綺蓋 綺反說文云文綺也案綺音用齊郡今
用江東有以三色絲織成次於錦也
猗適 於機反考聲猗適也
大藥 郎各反考聲藥之詞
假借字也本音長也
三界自在常能堅固饒益有情爾時如來即說
神呪

曇護婆 去職反又無可反帶引一鉢囉二合
枳孃 二合引上經以播引囉囉字上音
反孃反孃反上音
同此二 薄訖底 二合 囉囉七葛 邏 勃 推 前 音 也

同此二 薄訖底 二合 囉囉七葛 邏 勃 推 前 音 也

同此二 薄訖底 二合 囉囉七葛 邏 勃 推 前 音 也

弓弩 上端寫反周禮司弓矢掌六弓四弩八矢之法世本云故謂之弓矢也...

排簪 上端寫反考聲云兵器名所謂簪也說文排字從木從戈...

雙稍 人攢反考工記櫟金以爲雙人之作也國語僅五五堅也...

跳踴 上端寫反說文跳踴也謂之跳踴也說文跳踴也謂之跳踴也...

瓦瓶 有反作瓶小也從瓦從甌從卑也...

津賦 也說文津賦也從水從津從人從示也...

貯藏 也說文貯藏也從貯從藏也...

數數 也說文數數也從數從數也...

燒煉 也說文燒煉也從火從煉也...

匠鑿 也說文匠鑿也從匠從鑿也...

作模 也說文作模也從作從模也...

火燭 也說文火燭也從火從燭也...

徵請 上端寫反周禮徵請也又云明也杜注左傳徵也...

高梯 上端寫反說文高梯也從高從梯也...

驚駭 也說文驚駭也從驚從駭也...

難敵 也說文難敵也從難從敵也...

魁足 也說文魁足也從魁從足也...

俯視 也說文俯視也從俯從視也...

峯巖 也說文峯巖也從峯從巖也...

莖餘 也說文莖餘也從莖從餘也...

採摘 也說文採摘也從採從摘也...

第五百八十九卷 安忍分

第五百八十九卷 精進分

第五百八十九卷 精進分

怯懼 也說文怯懼也從怯從懼也...

萎歇 也說文萎歇也從萎從歇也...

第五百九十一卷

航米 也說文航米也從航從米也...

耽染 也說文耽染也從耽從染也...

第五百九十二卷

被帶 也說文被帶也從被從帶也...

齊何 也說文齊何也從齊從何也...

慣習 也說文慣習也從慣從習也...

荏苒 也說文荏苒也從荏從苒也...

數然 也說文數然也從數從然也...

第五百九十三卷

◎智二知◎ ◎文二犬◎ ◎玩二坑◎ ◎反十(下)◎

大檐就緒

第五百九十四卷

猜疑上采安反杜注左傳云猜疑也方言猜恨也說文猜恨也從犬齊聲也下角期反考聲止也貳也宋定也古

作貳亦作發今從

鹹國方味也從鹵音咸聲也經從酉作醃非也鹹鹹地也下風古反杜注左傳云厚肉謂薄之地說文

街賣上支獨反謂賣也自珍也或作街或作接義同自

以交易也正體從出

作賣今作賣省也

第五百九十五卷

第五百九十六卷

虹蜺胡同反爾雅蜺虹也月令季春虹始見孟冬虹始藏

郭雲云蜺或作霓爾雅蜺蜺謂之蜺音于又云蜺俗蜺

別名見尸子

第五百九十七卷

梯上堤反賈逵注國語梯階也說文本階也從木弟聲

功也從足

第五百九十八卷

撮上莫反反郎括反考聲手撮取也假借字

空拳遠哀反考聲

第五百九十九卷

灰上呼反反說文云死火也從火又聲也下席風反俗字

煙上呼反反說文云死火也從火又聲也下席風反俗字

煙上呼反反說文云死火也從火又聲也下席風反俗字

微行也正體作微今從省或作

索桑洛反考聲索也從市從糸索音覓作索非也下良

糸從也

阿邏茶迦邏摩梵語外道仙人

第六百卷

原音智爾雅高平曰原下墜曰原書大傳曰

兒勃恐也從人在兒下春秋傳云魯兒恐也恐也又上聲說文

反禮記序禮也說文禮亂也從心字聲

隊長呼衛反說

偃塞上於塞反下建塞反案

拘上音俱下知立

疆界居強反毛詩傳曰疆界也說文作疆疆界也從

愛羅筏摩龍王

一切經音義卷第八

一切經音義卷第九

一切經音義卷第九

一切經音義卷第九

音放光般若經三十卷

摩訶般若經四十卷

光讚般若經十五卷

般若鈔五卷

道行般若經十卷

小品般若經十卷

右六部經共一百一十卷

同此卷音並玄應撰

放光般若經第一卷

羅閱以拙反案阿闍世王經云羅閱阿闍世王舍城此應

名王舍城在摩伽陀國中城名

那術國十萬光讚經云德那術是也案佛本行經一百千

億百阿由多名那由他此當萬億此應上第也

巨我善我反謂側搖動不安也經文作巨

澹然徒淡反廣雅澹安也經文或

婆訶又云婆訶或云婆訶訶也正音索

習緒徐呂反爾雅緒餘也案也

迦羅越居土是也

甫當甫武反甫始也當終也言

我言又作言同又勞反毛詩傳云

阿須倫又作阿須倫或作阿須倫皆訛也正音阿素洛

神亦名非天經

阿惟三佛此言訛也正言阿毘三佛阿毘此云現三

佛大品經云一切法

六栽作才反經中亦名闍婆能長養心數法

七痛是也謂能領納苦樂故名受也

倚法於曠反仕也說文倚倚倚也廣

薩云若又言薩云然或言薩云若皆訛也

飲句與采反又作由句或由延又作輪那皆一也並訛

○吳二毛○ ○幽二圖○ ○舊二贊○ ○系二糸○ ○胃二胃○ ○又二文○ ○〔素洛〕非十四字二〔此譯云阿有無也亦云非案洛云酒〕十四字○ ○佛十〔陀〕○ ○痛二痒○ ○也一○ ○或十〔作〕○

珠璣 居衣反說文珠之不圓者也字書一曰小珠也

窓向 許亮反詩云窓向爐戶傳曰向北出窗也廣正曜向也書韻解詩云窓正曜也隅旁窓也所以助明者

第二卷 無字可替訓

第三卷

不愧 鳥與反字書云愧嘆驚異也

第四卷

羈他 居簡反釋名羈檢也所以檢持制之也

恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛 大品經作多德阿伽度一名也此即十號中三號也但猶覺音輕重耳多陀阿伽度此云如來阿羅訶此云應供三藐三佛陀此云正遍知也

薛荔 蒲計反下力計反或音卑帝製或云卑帝製耶或音閉也舊譯云銀龜龜中最劣者也蒲音補與反孔雀主經作俾視多梁言銀龜是也俾音卑窠反

那樹文陀尼子 那樹反又作分母或作那樹文陀弗女子也明經云滿見子也

僧那僧涅 應云摩訶僧那僧涅陀摩訶云摩訶言大僧那云大誓莊嚴是也一云僧那大誓僧涅自誓此皆訛也正言

不樹 說文批梓也謂梓梓也大品經作不取是也

第五卷 閱又 以拙反或云夜又皆訛也正甘藥又此釋

遮迦越羅 正言遮迦越羅伐訛底遮

滴莫 都狄反下誤各反謂無人無相也道

無態 他伏 三昧名

窠窟 又作過同音和反小爾雅窠窟所乳謂之窠窠之所息窠窟謂之窠不穴居時有而息也戰國策云窠窟三窟

本作齋 三昧名

厭該 古來反該備也方言該威也郭璞

種稷 古文種同子力反稷

澆濱 同子反澆濱同古澆反說文澆濱濱也下又作澆濱二形

王衣 作澆濱物理論云澆濱不知味而

第六卷

蹉者 反

噉者 反

嗟者 反

虜扈 力古反下胡古反案虜扈自大也謂縱橫行也漢書音

健陀羅 巨焉反此釋云尊香

第七卷 無耦 吳口反耦對四也大品作

須炎 此言訛略也姓儒戶迦即釋提

拘翼 此言訛略也姓儒戶迦即釋提

道檢 居儼反謂以道檢心故言道檢大品經云若

四徽 古帝反四門巷也即

遏絕 於易反爾雅遏止也今以道

第九卷 提和竭 或音提和竭羅此云提

尼摩羅天 或云頤蜜陀天此云化樂

波羅尼蜜天 或云樂舍提提天此

阿波會天 此云光音天亦音極光淨天即第二禪

首訶既那天 此云過淨天是第三禪中第二

惟于頤羅天 此云廣果天即第三天也凡

項很 胡謬反謂假人強項羅過因以名也即都伽羅越問經

摩祇 長安品作摩祇小品經作摩祇

第十卷 矛箭 古文或鋒鏑三形同莫侯反方言楚

八惟 無或作八惟務

泝沙 蒲翻反應訛也正言頤婆娑羅王也或云頤思此譯

隨耶利 或云隨舍利或云隨舍羅或言果唱或言離昌或

之 除穢反先發穢也事先見也亦

捷查和 義舊名也今正言捷達聯皆國音之不同也此云

甄陀羅 也正言甄陀羅或作察那羅訛

摩猴勒 正言摩猴勒此譯云是人又非人也

真越 此或作真越

第十一 無字可替訓

第十二卷

①笑十(戲笑)②「戲」一③也十(稱也)④同二童⑤也十(種)⑥「悟」一⑦何二肉⑧止二亡⑨組二姓⑩非十(此)⑪

光讚般若經第一卷

玄應撰

度無極或言到彼岸皆一義也

不僂又作不僂同古僂反漢書

埃劫古文埃二形今作埃同古才反數名也風俗通

傳飾萬修反傳飾附也

扶容又作美同附俱反下庚鏡反說文扶容花未發者爲

反花已發開者爲扶容其花曰花蕊胡應反胡應

八由行又作道行又作道行或作道行或言八

漸漸又作漸漸或作漸漸

履機古文履或作履二形同履反足衣也經文從

然盡才刃反字林草名也本草云蓋草

之誼誼者宜也胡事宜也誼亦善也現也

第二卷

貧賤亦反也毛詩傳賤也

嵩高又作嵩同思謙反側雅山大而

蛟行渠支反又音奇謂虫行見

蜎蜎一泉反字林虫也動也或作蜎古文蜎同呼泉反

蜎蜎見也下古書飛作蜎同市章反蜎蜎蜎也案漢書

過二月後發過過陽是也

恍惚呼是反又作恍惚往反謂虛妄見也惟恍惚

兩順又作順同順忍反說文

第三卷

四猶又作凶同許恭反放光經作也四結猶四縛也謂食

惶惶胡光反謂虛妄見也荒虛也廣雅惶惶也

第四卷

門闕又作闕同苦本反鄭玄注禮

不顧列子作不顧通俗文作不顧同戶闕反

惡師於各反惡過也所爲不善也惡文

第五卷

梨穰力移反方言色似凍梨也

恢大又作恢同恢過反

三跋致又作跋致同跋致

第七卷

頭顱又作顱同力胡反顱蓋也經文作

咤之竹家反經中從足作咤也

燕坐又作安石經爲古文燕同一足

第八卷

第九卷

第十卷

疇匹匹匹反楚辭離可與今匹匹王逸曰二人

五旬或言數通旬即五神通也案阿闍世王女阿術達經

縛祇祇一作祇等皆誤人餘經

長安品第一卷

以索所格反著頤解語云

第二卷

第三卷

第四卷

無蚤音義同早晚之早也古字通用

三摩越第四轉

恒架古舒反或作恒架

第五卷

懺苦苦反懺懺

道行般若經第一卷

吁與許于反說文驚語也廣雅吁與也

邪邪文陀弗彼反下巨梨反或言

無底無底反經文作互非也

第二卷

因坻直戶反或言因提或云因陀囉正釋名天主以帝代

波羅那提天新道行經云自在

伊沙天此云衆生主那提

阿會宜修天長安品作阿波豆差天即光音

僻限西亦反僻邪僻也亦達也經中或作達去也下烏塊

梵摩三鉢天此應天主名也新道

薩和薩此云有情亦音衆生

般遮旬較通此云五旬五神通也

應天鳥合反音言有光壽天是第二轉中初天也亦名少光

摩波摩那天是也應言阿鉢摩那天衆利多樂也

須梵天三音音帝郭訓古文奇字以爲古文漸字漢書草

須梵天昭音徒計反案中陰經作須梵天或作須梵天亦

①十(微)②花二蓮③二紛④兒二也說⑤兒十(煥)⑥休二休⑦二一休⑧二一休⑨二一休⑩二一休⑪二一休⑫二一休⑬二一休⑭二一休⑮二一休⑯二一休⑰二一休⑱二一休⑲二一休⑳二一休㉑二一休㉒二一休㉓二一休㉔二一休㉕二一休㉖二一休㉗二一休㉘二一休㉙二一休㉚二一休㉛二一休㉜二一休㉝二一休㉞二一休㉟二一休㊱二一休㊲二一休㊳二一休㊴二一休㊵二一休㊶二一休㊷二一休㊸二一休㊹二一休㊺二一休㊻二一休㊼二一休㊽二一休㊾二一休㊿二一休

音義見天定障漸微見極明微故名善觀也據發經作須
應天皆一也應言須達利合那此言善觀天應音丁計反勝
音帝依字風俗通姓氏亦有此姓源
文從無從足作響音讀作武非也

枝掖語証耳長安品作技掖掖若此是也

第三卷

狎習 古文書或作狎同胡甲反孔注尚書云狎
近也狎傷也謂輕傷也經文從人作狎非也

第四卷

第五卷

至奏 子隔反奏也爲也明康經云三鼓奏
此音發經也經有作鼓同清法反也

一劫 梵言劫難此譯云別時節經文
有作劫者音子葉反此語音訛也

若橋 又作橋同才羊反橋柱
也屬中曰橋竿是也

慇念 字詰古文慇今作
慇念同眉類反慇

第六卷

裴服 諸來反此言說也猶是裴服也音皮寄反
裴服被帶裴裝也經文從文作裴音裴反也

詭難 又作權同所說反說文權變許也謂變異也詐妄也經
文從口作晚非也又作難三音音諸了反難弄也惱
也之

第七卷

勇悍 何且反音頑悍也說
文悍勇也有力也字從心

爲舍多羅 大品經作爲
父母是也

第八卷

第九卷

乾陀呵畫 薩新道行作香
象善薩是也

緹縵 乾陀反說文謂赤黃色也即縵色
也縵定再染謂之縵縵音詮縵反

自街 古文岐街二形同胡街反說
文行且賈也廣雅街說也

乾陀越國 字或作越國云乾陀越那此譯云香林明度經
香澤國阿闍世女經云香澤一云香風皆之一

也

第十卷

完健 胡官反說文完全
也完猶保守也

儲水 直於反儲貯也說文儲得也儲
亦備也謂蓄物也此譯云花

曼殊顏華 又云曼殊沙
此譯云雲花

鳩垣 諸經或作鳩垣或作仇垣
皆梵言訛也此譯云大身

巫祝 武俱反下之育反無形也謂事鬼神曰巫祭主贊
辭曰祝也說文在女曰巫在男曰覡音形狄反

反遺 餘季反爾正貽遺也遺猶
贈也廣也遺與也亦加也

有桴 案古文官書桴二字同桴扶
反桴鼓也說文桴擊鼓柄也

拊撫 方主反下敷馬反案拊猶拍也撫持也案
也存撫也釋名云撫數也數手以拍之

小品般若經第三卷

精柏 精柏文作體同子旁反不音酒也下音各反莊南子云古
人精柏許叔重曰精有津酒澤也也蓋精曰柏也音音
反子禮

垣林 字煩反垣四周牆也釋名垣
垣也人所依阻以爲垣也

第一卷 第二卷 第四卷 第五卷

第六卷 第七卷

監礙 古文作監礙同公形反方音監
礙也音礙人有三監五礙者

蹟蹟 跡利反蹟聲也廣雅
蹟蹟也足蹟手蹟者也

相柱 張注反
謂支柱

第八卷

加尸 又作加尸此譯
云光音有光澤

瘡癰 瘡癰反音瘡癰瘡癰
也經文作瘡非瘡也

金鏤 餘譌反薄金也大
品經作金鏤是也

第九卷 第十卷 並無字音訓
一切經音義卷第九

一切經音義卷第十

音勝天王般若經七卷 并後序
翻經沙門慧琳撰

需首菩薩分衛經二卷
大明度無極經四卷

文殊所說般若經二卷
文殊般若經一卷 第二譯

仁王般若經二卷
新譯仁王經二卷 大廣智

仁王護國結壇經一卷
金剛般若經一卷 羅什

金剛般若經一卷 流支
金剛般若經一卷 真諦

能斷金剛經一卷 玄奘
能斷金剛經一卷 義淨

實相般若經一卷
理趣般若經一卷 金剛智譯

大樂理趣經一卷 大廣智譯
大明咒經一卷 前譯般若心

般若心經一卷 羅什
般若心經一卷 闍寶新譯

右十九經三十二卷同此卷音
勝天王般若經第一卷 玄應撰音

尼坻 又作滿坻二形同直似反

治茸 補治也果也古也從草聲

誼機 乃始乃故二反說文

三僂 古文僂過二形僂作邊今作僂

如稍 山阜反坡音稍字也

如種 充容反廣音種短

憤恚 憤恚反說文憤恚也

覆覆 又作覆同陟救反捕魚

僂忽 又作僂二形同書

坵坵 又作坵同音感反

敷啟 又作啟孔注向書以爲古文

懷憾 胡紺反論語共榮之而

嘶喝 又作喝同先笑反下又作喝喝同乙介反方言嘶喝

悲聲廣雅

欺侮 古文侮同亡市

第二卷

沾濡 又作濡同故離反實

資財 子夷反說文資財也經文作貨子斯反說文小爾

腥臊 又作腥同先丁反下桑刀反腥臊臭也

醢酒 公胡反說文買酒也

博弈 古文博同補其反方言博或謂之

梨脫 又作脫同於革反

盟酒 公緩反說文盟酒也

罕 呼早反罕希也謂希

轡勒 轡勒反字書馬轡也所以制牧車馬也

第三卷

出榔 對反即土塊也

慘毒 又作慘同初切反說文慘毒也

不憚 徒也廣雅憚也亦

收穫 胡郭反說文刈禾

第四卷

很戾 胡戾反下力計反戾戾

抑挫 抑挫反說文挫

惹衣 無方反惹草也屬惹惹杜榮注

食芋 芋子附反聲類大業者根之菜見

炒穀 古火穀二同初切反方言

尼連禪河 應云尼連禪那或云照連禪此譯云尼者

迦梨迦龍 此譯云黑龍也

倒仆 什頓也謂前覆者也

第五卷

眞抵 又作抵同竹尸反眞抵眞

僕驛 古文僕同謂木反廣雅

簋多 初切

彌莎 奴薄

夏多 蒲薄

須摩那 或云蘇摩那華其色黃白亦甚香不

瞻葡伽 或云蘇摩那華其色黃白亦甚香不

門墜 又作墜同徒類反

猩猩 又作性同所京反知人名如家人面又似黃狗犬吠也

也

尸利沙 即是此間合昏樹也其樹種類有二若名尸利沙

人間關東下里家

第六卷

第七卷

荻林 荻草也亦作荻竹

阿薩閣病 謂不治

迦樓那摩訶 此云大迦樓那此云悲言如來

哩尼 又作哩同於堅於見

尼拘陀 應云尼拘陀此譯云

摩那陀果 此譯云

頻婆果 此譯云

所榮 一環反榮也

不愜 苦煩反廣雅愜可

經後序

始泊 樂器反廣雅始泊前

寘懷 之四反詩云寘彼

祈請 巨衣反詩云以祈

甫爾 方武反釋名甫始

輯睦 夫入反爾雅輯睦也

負笈 奇急反風土記云笈謂學

驅傳 知慧反謂轉次行也爾雅

① 著十(韻) ② 曉十(也) ③ 幽十(也) ④ 蕭二清 ⑤ 梨二章 ⑥ 所十(以) ⑦ 以一 ⑧ 文二又 ⑨ 僂二僂 ⑩ 僂二僂
⑪ 食十(也) ⑫ 須二須 ⑬ 眞十(眞) ⑭ 者十(也) ⑮ 婆二婆 ⑯ 治十(病也) ⑰ (摩訶)十此 ⑱ 那二般
⑲ 是二鼓 ⑳ 士二士

生抱時上影見反亦作磁

慣見上關惠反爾雅慣習也或作運左傳作慣用也

仁王般若經上卷

沙門慧琳撰

九級金反考聲等也賈注國語云等差也鄭注禮記云次也說文從余及聲余音覽也

僉然今音精入反即音喧並二人即古從字也僉意字

波斯匿王梵語也唐云月光王此王推經說已證無生法至護佛果等

摩訶衍梵語也唐云大乘

洪音戶公反孔注尚書

城斬音反城也說文城也從土斬聲或從斬作斬同

牆壁音反如後漢書中垣壁也說文從土辟聲

矛盾音反莫侯反鄭注禮記云言矛也說文長二丈建於兵事

其名不盡開方音目關而東或謂之干關西謂之盾說文

乃是謂從非此鉅補兩

下卷

什物音十萬音釋云什衆也雜也會數之名也養生之物

率牛音勿聲也

亡喪上亡字毛詩亡無也顧野王云失也死也說文亡地

志下擊浪反尚書曰百姓如喪考妣禮記曰玩人喪德玩物喪

即音喧會意字也亦轉注字也今轉書銷物及

巨海樂語反方言

乾坤上乾爲反下若昆反

巨海樂語反方言

尙殞字書尙殞也下雲殞反考聲殞死也或作殞孔注尙書

員聲也

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

波差音反毛詩傳曰波差也郭注爾雅云動搖見

接綴 色都反考聲求索也追綴反買注國語云綴連也綴也從求聲之聲發音勝劣反

褰裳 從衣從衣聲也

沃朕 烏穀反向書曰洛乃心沃朕心實注國語云沃美也沃猶清也說文流漢也朕我也

襲予 尋立反廣雅襲及也司馬彪注莊子云襲入也郭注爾雅云重也說文襲衣從襲

遠齋 持遠也從具齊聲文中作齊聲字也說文

待扣 音口廣雅扣打也孔注論語

佇延 除旅反廣雅佇立也毛詩傳云門屏之間曰佇郭注爾雅云人君視所立處從人字聲字音張呂反

之籍 郎大反廣雅謂之籍也大者二十四管小者十六管有二底說文三孔籍也從竹賴聲

樂棘 上盧桓反禮記天子墓樹松諸侯柏大夫櫟士楊說文樂木似棘從木從樂省聲樂有刺又有南棘

弼我 有西反孔注尚書弼輔也爾雅弼也尚書大傳曰天子有西弼左輔右弼後水廣雅弼也二大弼云弼

西音添反弼音巨反古文弼或從支攴攴又作攴也

爰令 上音員毛詩傳曰爰爲也于也爾雅爰也說文引也從爰于聲爰音披表反

常衮 人名也

提槩 才敢反釋名云槩板之長三尺韻詮云以板爲書記也說文槩模也從木新聲又音命集韻云削版而記事者也

選隨 上離辭反王逸注楚辭云遠深也下樂革反劉勰注周易云隨者隨深之稱也說文從臣黃聲也臣音夷

刊定 口干反鄭注禮記云刊削也杜注云除也廣雅刊定也說文刊也竹反刊削也具是也

較然 上音角考聲較略也廣雅明也爾雅宜也尚書大傳較然其志見其事太玄經云君子小人之道較然見矣漢書

亦云較然易知

釣索 所牟反說文入家搜也從山索聲也考聲求也取山從山從糸俗用不從山非也

迴出 從向反爾雅迴也從向同聲音與上同迴從向作迴非也從音丑略反爾雅音吳反

隔金 結繩反方音隔登也廣雅隔也說文

挽撫 烏貫反考聲挽也桂苑雜記云驚款而撫於心也下芳武反從手無聲也

聊紀 了彫反毛詩傳曰聊且也說文從耳聊聲即音閑從耳者誤也

旃蒙歲 之然反爾雅云在乙巳旃蒙在巳日大荒落時永泰元年乙巳歲夏初四月也

木董榮月 斗建巳四月下旬也

仁王護國般若波羅蜜多經上卷

三藏大廣智不空奉 詔譯

已辦 上音以下白慢反郭注禮云辦具也說文判也從力辨聲也辨音皮免反也

技藝 上音巧也從手支聲也

一滴水 丁歷反考聲云水落也說文云

煩性 奴管反買達注國語云煩

仁王護國般若波羅蜜多經下卷

柳鎖 上音加考聲云柳也案柳者穿木爲孔柳於頸因繫罪人之具也下果反或作鎖俗字也

摩訶迦羅 梵語也唐云大黑天神也有大神力壽無量千右第二手捉一香鬘半左第二手捉一佛鬼頭骨右第三手把劍左第三手執錘吒因迦羅語也一箇體輪也後第三手各於肩上升一白象皮如披勢以垂翅貫穿體以爲環

下有一地神女天 以兩手承足者也

瘡疣 側莊反頤美瘡癢也或作創古文作瘡下有瘡

瘡疣 反瘡語病也或作瘡亦通或作瘡古字

業漂 上音切反買達注國語云業次也取也爾雅事也郭注云

水漂聲雲音同上訓音漂爲反

羣星 隨說反考聲云羣星也光芒如帶帝前形占書云羣

羣星中呼爲使女羣星光如使女羣形占書云所指之

羣古作羣

砂礫 零滴反碎石也魚砂

泛漲 芳梵反買達注國語云泛浮也毛詩傳云泛流貌也說文

大砂岸崩摧延入水曰漲

從水漲聲俗以上聲呼非

允陽 上康浪反考

竭涸 何各反買達注國語竭涸亦涸也廣雅涸也

降澍 朱成反集韻云雨所澍澍生萬物也經文從雨作

無此字

桶盛 上履聲反考聲云木盛也韻詮云盛書盛表木盛也或

文云盛在器也從木成聲也

陀羅尼中字 不求字聲

囉呼 古

娜鼻 中

聖言 竭

捺囉 二合上者上下兩字各取半聲合爲一字上捺音母

合皆同此例

積孃 二合上爲以反孃取上聲

婆取去聲

瞽無可

惹反 瞽

瞽所 瞽

停尼 瞽反

淫 瞽反

十六大國 佛在世時各各盛名爲大國自後隨其王福

也王是 之也

毘舍離國 舊曰毘耶摩大士所居地

橋薩羅國 唐云無國戰國

室羅筏國 即是說此經處佛在時

波羅泥 反

斯國 舊曰波羅奈施

迦毘羅衛國 即如來下生之地淨

拘尸那國 佛入滅處

憍駝 反

彌國 或云彌伽彌書便田王所治境也最初刻像作佛形

波吒羅國 亦波吒羅或名上茅城或

仁王護國陀羅尼經 三藏大廣智不空奉 詔譯

纂脩 謂晉反考聲纂集錄纂纂也說文從糸纂聲也纂

云聖人慎守日月之數以察星辰之行以時四時

法贏 盛不反爾雅贏贏也郭璞云似蠅牛而大案蠅者

用謬也非本字言法贏者說

刊梵言 口干反杜注左傳云刊除也鄭注杜絕六刊制也

刊亦 廣雅刊定也說文刊也從刀干聲也刊音竹劣反

偉矣 爲鬼反考聲偉大也重也

酒辟 上音乃壽謂也下卑亦反考聲辟占也字書

牆堵 上匠羊反說文牆垣也從土從齊

稽緇衣 上計奚反孔注尚書云稽考也廣雅稽問也說文

頭也下澤師反毛詩傳曰緇黑色也從糸緇聲也緇音

京者 所爲緇高丘也從高省象高形也音公本反經從日從

小作京

敦澤 上疎後反考聲云澤無水有草曰敦爾雅有十敦說文

禮云水鏡曰澤者謂澤澤恩

仲爾 申證反孔注尚書云仲使也爾雅從也

貝多 西國樹名也其葉可以爲紙爲梵書寫墳此葉厚

高如多羅樹葉薄而光澤白淨細好全勝貝多其多羅樹最

形狀近似樹葉五天皆有不及南印度者爲上西域記中具

說其梵夾葉數種不同隨方國土或用赤漆木皮或以紙作

或以獸皮或以金銀銅

博馬 墨爾反韻英云博閱

解曰 皆從反呼爲假者非

摩醯 摩從反梵語上界天王

薛荔 多 七音階下音麗

鬼魅 魑魅反或作

漫荼羅 梵語也說云聚衆

巖窟 上雅穢反山崖也下音骨

掘地 遠從反

瓦礫 力的反碎

却窬 音田說文從穴畎畎中從土

賸最 承證反考聲云賸餘也說文物相增加從貝賸聲也賸

也說文從貝取

築平 音竹以

學哩 下哩字轉舌二

體梯 以反借音

瞿摩夷 梵語也

三重 直隴反音三重非是高二層作三層乃是從壇心向外

皆如此作

皮膠 音交藤皮滑作

糯米 奴過

三股 音古

筵筏 應達婆羅門經後

插枝 楚洽

釘 去聲丁

木概 舉月反一頭尖釘

闕伽 梵語也即是香水器也或用水

踐蹋 上音前反鄭注禮記云踐履也說文從足踐聲下音

踟躕 大殺若中已具釋

輪 詩律反

鐸 唐洛

拾數 指口反以

駛流 音使緩流水

十六幅 封目反音壇場中心安布陀羅尼文

金剛般若波羅蜜經 後乘雜什譯

金剛 金剛寶者最堅人剛以智識爲金字說文云五色金也

於土左右注二點象金在土中之形也從土令聲也剛字說

文云強也從刀岡聲岡音同上從岡下斷從山下文剛字亦

從岡

舍衛國 梵語也案十二遊經講云無物不有國或云

三美九

憚其 聲義反部韻詩云憚難也說文

豪匹 上胡高反借非本字也上體從毛從高也者作豪

陶鈞 上唐勞反集韻云瓦器也音姚器也燒土而燒之也

也 許叔重注淮南子云鈞陶法也說文云鈞金鈞聲也案陶

化也 漢日而實反漢法本內傳云漢明帝夜夢金人飛行殿庭項

也 法 驚頭情補反謂驚也驚頭山名也在王舍城側亦名

玉豪 胡高反服侍字也正體從毛作毫寸毫者如來眉間

玉毫 胡高反服侍字也正體從毛作毫寸毫者如來眉間

干戈 上開安反時傳曰干杆也音旱杆盾也案準反說文作

戈 戈或音干干也從反入從一作女古字也下古不反

戈 戈或音干干也從反入從一作女古字也下古不反

摧鋒 上藏雷反說文摧折也從手崔聲也下姑封反考聲

潰旅 上回外反毛詩傳潰亂也公羊傳云下版也穀梁傳曰

說文云潰漏也下力舉反孔注尚書云旅衆也周禮五百人

爲旅鄭玄曰凡師出曰治兵師入曰振旅說文從旅於蒼反

從從 從從字也作旅 從從字也作旅

開圓 頤亦反說文開闢也從門辟聲

惠暑 歸義反說文云曰暑也從日從

聖蘭 上初少反上聲蘭雅云蘭明也下昌廣反

瓊編 從玉聲反時傳曰玉之美者也一云玉樹也說文永玉也

也 從玉聲反時傳曰玉之美者也一云玉樹也說文永玉也

邊即 強御反也去聲俗字也賈逵注國語云邊疾也顧野王

音邊聲也 音邊聲也

寂聖 晉陸反廣雅寂也又習也集韻云寂聖也通於

靜 靜或反廣雅寂也又習也集韻云寂聖也通於

今相傳去中作 今相傳去中作

巢燧 上榮受反抱朴子曰上古帝王有巢氏也是時禽獸

居而野處後代聖人易之以宮室下墾桑反抱朴子曰上古

人鑽燧取火聖人也 人鑽燧取火聖人也

擁篲 上於拱反音謂爲云擁持也說文也從手雍聲也或

亦曰掃帚之內反或從手作彙 亦曰掃帚之內反或從手作彙

正朔 上章盈反下雙反反經云周禮也月一日也

蟠桃 傍安反山海經云東海中有桃都山山上有大桃樹名

色天曰日初出時光曜照此樹則蟠桃樹下三千里樹上有金

神人一名西王母一名西王母一名西王母一名西王母

虎於是黃帝作禮殿之立桃人於門戶蓋茶與壽星與虎以

置二桃衆虎 置二桃衆虎

混車書 上咸反說文云混也案混混同混

符印也混車書者天下混混其同 符印也混車書者天下混混其同

細柳 山經云西海之中近日月所沒之處小洲名也有帶

迦葉 梵語略也正梵音云迦葉也 迦葉 梵語略也正梵音云迦葉也

年穰 羊朱反廣雅云穰也毛詩傳曰穰穰也說

掘其 伊入反音謂爲云掘也毛詩傳曰掘

永淳 時倫反唐文宗大皇帝 永淳 時倫反唐文宗大皇帝

當寧 直呂反爾雅云門屏之間曰寧桂苑

當寧 直呂反爾雅云門屏之間曰寧桂苑

循機 適反爾雅循自也郭璞云自猶從也考聲云循順也

制動也說文集韻云牙也 制動也說文集韻云牙也

登樞 昌殊反集韻云樞機也樞機之端也考聲云

虧微 區豆反考聲云虧微也傷也鄭玄毛詩云虧微也

縞區 王連注楚辭云虧微也傷也鄭玄毛詩云虧微也

綿區 下莞子反 綿區 下莞子反

不構 非也下荷候反爾雅王云構合也毛詩傳曰構成也說

尋繹 益反反方言云繹也長也廣雅繹事

不懈 華寶反 不懈 華寶反

忘疲 武防反下被肩反國語曰疲士無位我女無家賈逵曰

部軼 陳果反說文云衣表也或作佚也

在握 極音反持也從手屋聲也說文

之祚 音字反音謂爲云祚也從示省聲也

之配 多耕反史記云配陰之人也廣雅配也儀也

恒侯 寅一反考聲云意數是也樂也孔安國注尚

寧謐 寧必反爾雅寧靜也音也音慎考聲云無

澆俗 上經反反考聲云澆薄也

淳源 上常倫反俗作淳正體作淳考聲云淳時也鄭玄注

皇音純聲也皇音同上下危義反鄭玄注

暫乘 斬從反考聲云暫

聊題 力彫反集韻

緇帙 也從巾失省聲也或從衣作義今作袂一也

大寶積經卷第一 大唐三藏法師玄奘譯

也一

覺寤 上音按下文覺字聲云睡覺也集韻云眠寤也說文覺寤也經文從穴從心從省作情也一切字書及數字韻中並無此字多是兼受或等字人等情妄作非也寤者悟也蓋韻篇云寤覺而有言曰寤聲云寐中有所見覺而信也說文從省省聲

纖蓋 上音纖反玉篇云纖即蓋也通俗文曰以帛縫兩曰纖也今纖蓋相傳作散託略也經中本作散從林林分綴蓋亦傘也案纖蓋者一物也說文蓋從傘從省合經文從羊作蓋因草書訛誤也

臭穢 上音臭反玉篇云臭者物氣之惡名也說文云臭走鼻也經文有臭穢者大也故臭字從大從自自者古文臭字也韻英云穢惡也考聲云穢無也或作穢說文從禾穢聲

纏裹 上音連反下音火反也

小蟲 上音蟲反也

推度 上音推反也

涎唾 上音涎反通俗字也說文正體作涎次口液也從水從欠

古字 上音古反通俗字也說文正體作古次口液也從水從欠

流涕 上音流反通俗字也說文正體作流次口液也從水從流

讀爵 上音讀反通俗字也說文正體作讀次口液也從水從讀

說嫌 鄭玄注禮記云嫌

紛擾 上音紛反通俗字也說文從分從手聲

嬌亂 上音嬌反通俗字也說文從女從交聲

慘然 上音慘反通俗字也說文從心從參聲

阿吒 上音阿反通俗字也說文從口從舌聲

號咷 上音號反通俗字也說文從口從號聲

投鼠 上音投反通俗字也說文從手從殳聲

疾促 上音疾反通俗字也說文從疒從促聲

蝗蟲 上音蝗反通俗字也說文從虫從荒聲

不痘 上音不反通俗字也說文從疒從痘聲

負荷 上音負反通俗字也說文從力從荷聲

梨語 上力知反通俗字也說文從木從黎聲

販賣 上音販反通俗字也說文從貝從反聲

媒媾 上音媒反通俗字也說文從女從媾聲

猛厲 上音猛反通俗字也說文從力從厲聲

共貯 上音共反通俗字也說文從貝從貯聲

囊囊 上音囊反通俗字也說文從囊從省聲

刀鋒 上音刀反通俗字也說文從刀從夆聲

長推 上音長反通俗字也說文從手從長聲

礎前 上音礎反通俗字也說文從石從礎聲

鉗推 上音鉗反通俗字也說文從金從推聲

懶惰 上音懶反通俗字也說文從心從懶聲

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

阿字爲初切阿字取上聲梵字也昆連通那經云阿字門一

第一句明法音周遍字輪以圖邊後尊無有相以此義故所以得居衆字之首次第向下更有四十九字總名一切文字之根即梵字根本五十字也

荷字爲後切荷字也不切當荷音何亦宜書賀字賀即近來佛意即其兩端其首尾引爲法喻次卷末有真言一道可三四紙字音非切當應須再翻

大寶積經第五卷

重擔上柱勇反又柱用反並通下都懸反前卷已釋廣雅有從木作擔音占反非也擔屋擔也

瀑流諸反反柱苑珠雲云猝爾水聚合流名爲瀑流也

兜率陀梵語上方世界天名訛略也正梵音云觀史多唐天主也

醍醐厚泥反下音胡案醍醐酥之精粹也

唐捐從郎反志緣反

降灑所買反王逸注楚辭云如水之灑地案灑澆也

潤洽如順反向書水曰潤下廣雅潤潤也下咸夷反考灑洽和也說文洽澆也或作零古字

枯槁苦浩反說文云木枯也乾也或作槁槁並同也

三摩呬多摩反以梵語定之異名也唐云等引諸平等能引諸功德定故云等引也

駛流師利反考聲云行疾也水流急也

銷滅相感反考聲云銷滅也傷勻反或作消查韻消滅也說文消滅也

逮得徒來反說文行及前也從走王略反定者俗謂之逮逮或云之逮者是流俗相襲之言非與語也從逮唐書反逮已來早已變體作得衛宏張揖古今官書並廢古而用得字行已久矣不可改易也

大寶積經第六卷

出離陀羅尼品者音而釋之

阿彌乞維鉢爾維字音史經

莫昇以之

餽吠諸河反下微閉反經作吠非也

些設爾些音思

薩婆若若字相傳音而者反相承錯書爲若字誤也薩婆若唐云一切智

分析若亦反說文破木也從木孔注

歟地獄香許救反經從口作嘆俗字也以鼻就嘆曰歟也

灌灑沙假反韻詮灑地也考灑散水也從水麗聲也

怯弱義反杜林曰怯多畏也說文作怯從大去聲也下讀反孔注句書店劣也禮記年二十曰弱冠說文象形也

大寶積經第七卷

奧爾焉反相傳書焉

醃底細比反後

乞喇上諸

墮暗日還反

去鏤音沙

迦利郎迦月華伽反梵說也唐言結星每年九月十五日略不正也經引秋月與陽光

大寶積經第八卷

兆埃數法名也黃帝九章算法數有一十五等所謂一十百千萬億兆京垓壤溝澗正載此則第七及第十數名也

鉤鎖荷侯反考聲求也取也說文曲也廣雅引

得繕登勒反說文從手耳反從見從寸今作得亦通下香

得繕登勒反說文從手耳反從見從寸今作得亦通下香

也吾聲

汚渥烏同反杜注左傳汚渥也韓詩織也下鴟角反

感忻香銀反聲若

常慘七感反爾雅憂也愷也

不旬玄糾反玉篇動目也說文月搖也從*勺音包從月或作旬經文從目作旬誤也此垂經意下第十卷不詢準

阿須輪梵語天名訛也正梵音云阿上聲素囉囉字上聲

迦留羅梵語不正也正梵音云談囉囉字上聲奴雅反古

眞陀羅古云緊那羅音樂天也有美妙音聲能作歌舞男

摩休勒古譯實朴亦名摩羅羅伽亦是樂神之類或

健香和梵語樂天名也唐實也不妙也正梵音云彦達律

欲行天色行天說戶

瑕穢胡加反玉爲云玉之病

粗舉也古反集訓云約略也鄭注禮記

踴躍羊腫反下羊約反杜注左事踴

倍挹傍每反上聲字孔注尚書

恭恪苦各反孔注尙書

憊怕徒澄反下音口反韻英安靜

匿說也女力反廣雅隱也說文下達何反顧野王說欺也誰

達談牙解反若韻無知也案達讀智也

肌肉凡宜反考聲皮內肉也字

也吾聲

III. 结论

一切經音義卷第十二

大唐翻經沙門慧琳撰

大寶積經音義之二

從第十一盡三十六凡二十六卷

大寶積經卷第十一 西晉沙門竺法護譯

純淨 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

純淨 野王云美也孔注尚書云純一之行也說文從系音寬

裂 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

車釘 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

水滴 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

紮草 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

結衣 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

裸形 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

或作保

羅 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

淳 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

釜 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

屬 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

齊 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

彌 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

謙 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

璣 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

男名也非本字也奇

閑心 我義反考聲以木欄門也關說

馳騁 丑郎反前丈經第

曾 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

大寶積經第十二卷

皆 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

稽顙 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

之 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

聲宜

諷 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

儻 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

根 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

相 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

滑 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

之 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

剖 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

判 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

希望 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

罪 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

罪 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

聲也今俗作聲略

錫 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

瑕 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

此聲也

婉 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

痞 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

瘰 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

瘰 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

大寶積經第十三卷

娛 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

下 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

反 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

足 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

障 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

甘 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

恭 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

魔 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

網 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

網 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

網 上音倫反或作淳淨注國語純專也方言純好也顧

傳云歌也說文會也

從求音吟取聲也

羣馳本門反考聲云衆牛

所湊也或作奔亦通也

拘翼也或作翼亦通也

大寶積經第十四卷

沃曰鳥殺反廣雅沃也音悉考聲問也說文

小掩經作掩非也正作掉亭反實達注國

難頭和難頭難字上聲是兄名也餘難勞難字上聲是弟

名也即是諸經中難陀

大國或國反音韻家所居說

飢饉或飢反說文饑也音韻云饑中聲也或作饑下音近

羸劣或羸反音韻云羸中聲也或作羸下音近

能暢或暢反音韻云暢中聲也或作暢下音近

新逮或逮反音韻云逮中聲也或作逮下音近

紺色或紺反音韻云紺中聲也或作紺下音近

朱蠶或蠶反音韻云蠶中聲也或作蠶下音近

聖礙或礙反音韻云礙中聲也或作礙下音近

降制或制反音韻云制中聲也或作制下音近

儻匹或匹反音韻云匹中聲也或作匹下音近

大寶積經第十五卷

賑給或賑反音韻云賑中聲也或作賑下音近

革屣或屣反音韻云屣中聲也或作屣下音近

也有類此圖偏鞋草鞋但以

豺狼上床音反說文豺狼也從犬豸聲利反才聲也經文從

群遊山谷大豺豺小豺豺每小者先行其後食肉豺已

其後肉盡豺月令曰豺之月謂降之月豺乃祭獸即其候

也下洛陽反說文狼似犬頭白頸狼也豺之屬也

日餓音食李淳風乙巳占曰夫日餓依常度者月來掩也

十七日行一週天二十九日追及日之

時與日同道月在於內曉日故見也

大寶積經第十六卷

打治打吳音爲頂今不取集訓音德冷反與雅打擊也

淞泥淞泥中聲音韻云淞泥中聲也或作淞下音近

縛後或後反音韻云縛後中聲也或作縛下音近

白癩或癩反音韻云癩中聲也或作癩下音近

喜嘯或嘯反音韻云嘯中聲也或作嘯下音近

反覆或覆反音韻云覆中聲也或作覆下音近

大寶積經第十七卷

頻香或香反音韻云香中聲也或作香下音近

右脅或脅反音韻云脅中聲也或作脅下音近

擅美或美反音韻云美中聲也或作美下音近

捐捨或捨反音韻云捨中聲也或作捨下音近

迦尸迦或尸反音韻云尸中聲也或作尸下音近

法鼓或鼓反音韻云鼓中聲也或作鼓下音近

法螺或螺反音韻云螺中聲也或作螺下音近

雨大法雨上雨字于句反考聲云自上而

荷擔上音何下多甘反說文並從人作何僂都甘反玉滿云

荷僂上音何下多甘反說文並從人作何僂都甘反玉滿云

析一星亦反韻英析分也說文破木也正作析

大寶積經第十八卷

豐稔而此反實達注國語云稔

芥穰芳分反說文草初生香氣分布也

金鎖字書云相鉤連也

盧遮迦寶寶也

未瑳寶瑳未詳色貌

匿者或甲反正體從自音員從兩作匿或作英同說文無聲

清泠歷丁反文字音韻云水澄也

潛流或後反韻英云深也說文作潛潛文作潛皆古字也下

沿流悅清反說文順流而下

濯流音濁廣雅濯洗也爾雅始也大也

同萃萃集也

河濱音廣水涯音分

半擇迦音宅下義法反梵語也

可諭俗字也集韻云曉也聲謀也

陂湖有木曰陂下音胡說文大陂曰湖案吳越有青草湖

湖也

標式必蓋反集韻云標也書板爲榜也說文木也從木

標式必蓋反集韻云標也書板爲榜也說文木也從木

從工七蠅

即反聲也
即反聲也

瞬息 瞬音合目數極也從目寅聲也案瞬目一瞬目也
瞬音合目數極也從目寅聲也案瞬目一瞬目也

層樓 層音上聲也從尸層聲也
層音上聲也從尸層聲也

茵褥 茵音上聲也從艸因聲也
茵音上聲也從艸因聲也

拯溺 拯音上聲也從水扌聲也
拯音上聲也從水扌聲也

用溺 用音上聲也從水冫聲也
用音上聲也從水冫聲也

晴昔 晴音上聲也從日青聲也
晴音上聲也從日青聲也

大寶積經第十九卷 不動如來 兩卷經
大寶積經第十九卷 不動如來 兩卷經

輕躁 輕音上聲也從車𠂔聲也
輕音上聲也從車𠂔聲也

所泄 泄音上聲也從水卮聲也
泄音上聲也從水卮聲也

髓腦 髓音上聲也從骨𠂔聲也
髓音上聲也從骨𠂔聲也

戶牖 戶音上聲也從戶𠂔聲也
戶音上聲也從戶𠂔聲也

嬾懈 嬾音上聲也從女𠂔聲也
嬾音上聲也從女𠂔聲也

反聲也或作應亦同或作應古字也
反聲也或作應亦同或作應古字也

大寶積經第二十卷
大寶積經第二十卷

金礦 金音上聲也從金𠂔聲也
金音上聲也從金𠂔聲也

鑄鍊 鑄音上聲也從金𠂔聲也
鑄音上聲也從金𠂔聲也

也煉
也煉

砂礫 砂音上聲也從石少聲也
砂音上聲也從石少聲也

泥際 泥音上聲也從水泥聲也
泥音上聲也從水泥聲也

注左傳也或考聲云
注左傳也或考聲云

昨也界也說文會也
昨也界也說文會也

中半之文 中音上聲也從中𠂔聲也
中音上聲也從中𠂔聲也

等亦非是字也乃是如來身上數
等亦非是字也乃是如來身上數

倉廩 倉音上聲也從食𠂔聲也
倉音上聲也從食𠂔聲也

盈儲 盈音上聲也從皿盈聲也
盈音上聲也從皿盈聲也

鐵錘 鐵音上聲也從金𠂔聲也
鐵音上聲也從金𠂔聲也

雨雹 雨音上聲也從水雨聲也
雨音上聲也從水雨聲也

霹靂 霹音上聲也從雨𠂔聲也
霹音上聲也從雨𠂔聲也

積峰 積音上聲也從土𠂔聲也
積音上聲也從土𠂔聲也

大寶積經第二十一卷 被甲莊嚴 五卷經
大寶積經第二十一卷 被甲莊嚴 五卷經

下芳 下音上聲也從下𠂔聲也
下音上聲也從下𠂔聲也

山牟 山音上聲也從山𠂔聲也
山音上聲也從山𠂔聲也

大寶積經第二十二卷
大寶積經第二十二卷

防禦 防音上聲也從方𠂔聲也
防音上聲也從方𠂔聲也

巖然 巖音上聲也從山𠂔聲也
巖音上聲也從山𠂔聲也

大寶積經第二十三卷
大寶積經第二十三卷

欸然 欸音上聲也從欠𠂔聲也
欸音上聲也從欠𠂔聲也

悚慄 悚音上聲也從忄𠂔聲也
悚音上聲也從忄𠂔聲也

挺特 挺音上聲也從扌𠂔聲也
挺音上聲也從扌𠂔聲也

之也下𠂔聲也從𠂔𠂔聲也
之也下𠂔聲也從𠂔𠂔聲也

大寶積經第二十四卷
大寶積經第二十四卷

延舒 延音上聲也從廴𠂔聲也
延音上聲也從廴𠂔聲也

文翰 文音上聲也從文𠂔聲也
文音上聲也從文𠂔聲也

階砌 階音上聲也從土𠂔聲也
階音上聲也從土𠂔聲也

紫帶 紫音上聲也從糸𠂔聲也
紫音上聲也從糸𠂔聲也

大寶積經第二十五卷
大寶積經第二十五卷

堤塘 堤音上聲也從土𠂔聲也
堤音上聲也從土𠂔聲也

為幹 為音上聲也從木𠂔聲也
為音上聲也從木𠂔聲也

阿攬 阿音上聲也從手𠂔聲也
阿音上聲也從手𠂔聲也

摩那 摩音上聲也從摩𠂔聲也
摩音上聲也從摩𠂔聲也

澄潭 澄音上聲也從水𠂔聲也
澄音上聲也從水𠂔聲也

花藥 花音上聲也從艸𠂔聲也
花音上聲也從艸𠂔聲也

搖搖 搖音上聲也從扌𠂔聲也
搖音上聲也從扌𠂔聲也

翻翻 翻音上聲也從𠂔𠂔聲也
翻音上聲也從𠂔𠂔聲也

大寶積經第二十六卷 無字可音訓 法界體性 兩卷經
大寶積經第二十六卷 無字可音訓 法界體性 兩卷經

堆阜 堆音上聲也從土𠂔聲也
堆音上聲也從土𠂔聲也

振舉 振音上聲也從扌𠂔聲也
振音上聲也從扌𠂔聲也

大寶積經第二十八卷 大藥十法 一卷經
大寶積經第二十八卷 大藥十法 一卷經

掬撈 掬音上聲也從扌𠂔聲也
掬音上聲也從扌𠂔聲也

奪利 奪音上聲也從手𠂔聲也
奪音上聲也從手𠂔聲也

遮摩 遮音上聲也從辵𠂔聲也
遮音上聲也從辵𠂔聲也

尼蘭 尼音上聲也從尼𠂔聲也
尼音上聲也從尼𠂔聲也

土塊 土音上聲也從土𠂔聲也
土音上聲也從土𠂔聲也

淳備 淳音上聲也從水𠂔聲也
淳音上聲也從水𠂔聲也

從晉作晉古慎字也焚柴燎
天敬慎之至所以從晉從火也

足跟良恩反字統云足跟從足良聲也

叢廁
廁間也。賁頤篇次也。雜也。從尸。叢。

鎔糅尼制反考聲

瞻葡迦上音占大補器反

畢力迦梵語音

懷妊上胡底反古文從女作懷音韻常作懷與地也下而貢反廣雅雅也音身或作妊說文妊孕也考聲云女入妊身也從女王聲也

環釧也音韻屬雅肉好若一謂之環郭注云孔與邊等也

墜險除類

攀藤音煩下徒能反考聲云藤者蔓之類從草藤聲也

大寶積經第三十三卷

懟恨上除類反說文懟也

拯濟無反音取義字上聲方言云拯救也從才音手承聲也

陀羅頭拏奴從反其說中不調解也

警瞞一計反從目瞞聲也經文誤從目作瞞非也下瞞字彌音呼

企鵝以

忙囊上莫陪反

攘攘反

孽列反

此真言謂無正梵本別翻且依舊本

皆挾音叶利謀反考聲

互樞觸上音戶次宅耕反考聲

金柄兵命反考聲云器物所持處也亦作據訓用同

大寶積經第三十四卷

補特伽羅梵語也唐云法無我也

廣陝咸夷反考聲陝也厄界反或從尸音淺作

陀羅尼帝替反計

醯醢反

喉勝我各反俗字正體從肉從口音

寶持精齊反俗字也顧野王云寶持也

大寶積經第三十五卷先有義今再修

薄伽梵梵語如來尊號也德之美稱也佛地論傷云自

別離知總離伽梵此為文含多義

室羅伐梵語西土國名也古譯名舍衛或云舍提皆語

善見律亦名多有國言多足聰明智人諸國珍奇皆歸此國

富名衡在

魔王莫何反字書本無此字譯者變魔作之梵云摩羅古譯

他化天上帝之下有魔王波旬宮殿身光奪目勝下劣上

名波羅摩故也

阿素洛舊云阿須倫或云阿術皆梵語訛轉也正云阿

大福德印度風俗凡諸鬼神通名曰天此類常與諸天爭勝

而幻化北而稱之上去海水萬里諸國四風輪轉持水令住

人開海鳩往往聞有阿術羅即傳記所說清靜善處所入

處是

藥叉舊云叉或云夜叉或云野叉皆

摩揭陀京謂反或云摩竭陀或云摩竭提皆一也西域記

米無憂王所治之

鷲峰音就或名鷲鷲或名鷲頭或名鷲母皆隨俗言耳古曰

鷲峰者開闢乃梵語略也正云鷲哩二合鷲羅二合轉音知

鳥栖既栖鷲鳥又類高臺因名鷲棲

僧伽祇音知舊曰僧伽梨此云複衣即今僧之大衣是也

時提伏外道時見猛獸時應將此衣

嚴整征領反考聲云整齊也正也理

超挺上耻朝反方言道也音韻屬也廣雅虎也王逸注楚

俗作召非也下廷頂反廣雅挺出也考聲云挺也苦浪反直

也方言竟也從才音手延聲也延音同上從人餘刃反王體

無撓奴咬反二反並通廣雅

奕賦無此字下尼說文奕也從火經文從車作款非也本

從肉或音

安膳那梵語眼藥名也此藥石類也深

帝弄此音實即天帝弄也

天弓或名帝弓即虹霓也俗呼虹

瑕穢胡加反玉謂云王之病也下

鑄金章樹反顧野王曰湯謂為鑄日

奢摩他梵語也唐言定

鴈行韻云反或作雁毛詩

需答摩梵語也義釋云牛養種或名甘蔗種

狻猊蘇九反次音贊下胡說反爾雅狻猊如獅子所

顯也

纖雜相離反纖網也下財合反

肩膊上音璧下音博

脾脂上昆米反說文脾外也內曰脾從月卑聲也下

音長也

六處案梵語云阿也但那此翻爲處處謂處所出生之處舊翻名六入失之耳梵本鉢羅吠舍此云入也

奔茶利迦或云芬陀利正梵音云奔茶利奴雅反里迦居佉反唐云白蓮花其花如雪色人間希有已上

爲橋渠妖反考聲云橋梁也字書云渡水梁也從木喬渠妖反聲也經文徒有作橋非也

牢固 上置刀反廣平堅也從牛從固 ①丹省說文丹取四面
狂院反有從
穴者非也

厥失 上府月反毛詩傳曰厥動也賈逵注國語云厥走也顧
野王曰厥猶驚駭行賣反余疾之意也廣雅謂踴躍也
或作越踴並同下失字說
文縱也從手乙作无也

穿徹 出專反通美云穿穴也說文穿通也從穴從牙五加反
下徹列反杜注左傳云徹達也說文通也從牙丑尺反
從支音卜反商聲也商音育
育字從云土音反從肉也

靜慮 舊公禪定說文靜也考聲安也息也
集訓云慮念也思也從心肅聲肅音慮
賈之 ①音方黃聲也或作樓下凡法反何書大傳云行而無
音謂之乏乏少也左氏
傳反正為之古文作正

三摩地 梵語也唐言定或曰等
持或云等至皆定義也
般羅若 上音鉢梵語訛也正梵音云鉢囉二合俱
二合唐言慧古譯云智慧我無不明也
薩埵 都譯反梵語也唐言有情
薩譯云眾生我無不切也

樂觀 五敬
反 ①早苦反鄭玄注論語云不安靜也賈逵曰樂觀也
躁動法曰好變動曰躁說文性急也從足樂先到反聲也
陀那 梵語訛也正云
陀那 梵語訛也正云

猛勵 力端反毛詩傳曰厲也鄭玄曰犯政為惡曰勵杜注
厲經文從力作勵誤也
說文從力作勵誤也

一切經音義卷第十二

一切經音義卷第十三

大唐翻經沙門慧琳撰

大寶積經音義之三

音卷從三十七盡五十五凡十九卷

大寶積經第三十七卷

尸羅 梵語唐云戒或云律
或總云戒律義也

不怯 欠梁反顧野王曰怯畏也考聲云怯廣也
奴亂反說文作怯從犬犬多畏意也

湏睡 上計反正體從鼻從弟或作睡見韻英鼻液也
經中作湏本音夷說文亦說也為義善夷字與弟字相
亂有此誤也遂相効用之今玉篇考聲及韻英等數家字書
並音以脂反周易萃卦云①齊客涕洟足為明證也洟亦是
口鼻汁也下吐臥反說文口液也
或從水作洟考聲云口中津沫也

犍牛 卯包反又音毛山海經云潘侯之山有獸狀如牛而四
蹄生毛名曰犍牛郭璞注曰牛背隆起脊骨有長毛說
文云西南夷長脊牛
牛也從牛從犍省聲也

鄒波索迦 梵語也古譯云優婆塞迦或云優婆塞皆訛略
也唐云近善男有邪律近事男亦云近宿男為
近三寶而住宿承事也或言
清信士善信男者義也

鄒波斯迦 唐云近善女或云近事女論何前釋言帶女聲
云斯迦古譯云優婆塞迦或云優婆塞皆訛也
不輟 輟更反韻英云輟也
俗作輟或作輟同也

不羂 俗立反王逸注楚辭云羂羂也郭璞注方言云羂羂
也說文不羂也從四止二例皆二正書會意字也經文
上作二刃誤也從二止從
水作澁者俗字非正體也

易解 夷地反下行資反
有音下者非也

易說 ①平益反
易說 ①平益反

羯羅頻伽 或云迦陵頻伽此
譯云好聲之鳥也

流涌 力周反說文水行也從水從流音他骨反亢怒也說文
從林二水並從流作漣今俗作流訛也下音勇顧野王
曰水波漣涌也或作湧說文
云涌漣也從能反從水雨聲

莖幹 上辛耕反傳雅草本曰莖說文枝主也從升音草莖
從木從干此二字並通
二去聲今取上聲也

分析 星歷反或從片
作析俗字也

巨知 或作頤音我顧野王云巨
不可也語辭也說文闕訓

一滴 丁力反或從滴作
滴從帝者非也

迴渡 上音同下音渡字書
云迴渡水旋流貌也

螢火 穴冥反草名也爾雅作螢螢火即昭郭璞曰夜飛
下有火光如螢即昭字禮記月令曰大暑之日腐草化為
螢也

庭燎 庭力召二反周禮注云於門外曰庭燎門內曰庭
燎皆所以照業為明也鄭玄曰地燭也從火寮聲寮即
燎字

瞻部捺陀金 梵語也上時頤反字從貝唐音占聲下奴制
反字從手奈聲也梵語上金黃色也舊金名也舊金
閼浮檀金起世因本經云此瞻部洲大海岸下水中有此金
岸上陸地有瞻部洲輪聖王出世使鬼神取此金用是
故人間往往有此金最
上殊勝勝一切金也

衣襟 錦陰反郭璞注爾雅云衣領也亦曰衣袂獨曳
反說文作襟交袂也從衣襟聲也祗音祗也

蘇揭多 居謁反梵語是如來尊號之一名也此云善逝
三義一謂德二不
遇三圓滿皆一義

目脂隣陀 梵語山名也此有大小二別古曰俱隣陀皆唐
實也正梵音云止隣上聲鄰陀此山有
龍亦同
此名也

一剎那頃 一牟呼囉多頃 一羅婆頃 大續反考聲
訓云近也少間也剎那羅婆牟呼囉多皆彼方梵語時分名
也剎那有二別俱舍論云百二十剎那為俱利伽羅羅縛其
實一也牟呼囉多或云誤呼律多論曰須臾占書云誤忽皆
一名耳俱舍論沙等論具明此義音第四卷及第十卷中已
具釋訓訖

顯敬 高地以望也從支音卜反尚聲也
顯敬 高地以望也從支音卜反尚聲也

判脗 上倉貨反玉篇判也下公外反廣雅脗也

鉅解 鉅師反音韻云鉅物鉅也說文鉅解也從金居

駭 上於甲反考聲韻也從上駭聲也下駭反或作

鞭枝 鞭枝反音韻云鞭枝以鞭人者也考聲韻也說文

癩言 癩言反音韻云癩言也從癩言也癩言也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

憤亂 憤亂反音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

愚 卓降反又音韻云無知也愚也考聲韻也

從木

大寶積經第四十四卷

悲 悲反音韻云悲也從心非也

機 機反音韻云機也從木非也

黑 黑反音韻云黑也從水非也

重 重反音韻云重也從木非也

山 山反音韻云山也從山非也

猴 猴反音韻云猴也從木非也

之 之反音韻云之也從水非也

蠅 蠅反音韻云蠅也從虫非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

不肖 不肖反音韻云不肖也從木非也

大寶積經第四十六卷

而 而反音韻云而也從木非也

抗 抗反音韻云抗也從木非也

勅 勅反音韻云勅也從木非也

親 親反音韻云親也從木非也

搏 搏反音韻云搏也從木非也

挫 挫反音韻云挫也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

憤 憤反音韻云憤也從木非也

法祠 似按反可休注公羊專祠食也白虎通祠則屬雅祠

烏瑟膩沙 尼致反梵語如來頂髻也古譯或云喝瑟尼沙

懈癢 上訓反或作癢意癢也音懈非也下扶快反韻英云

大寶積經第四十七卷 師傳 府務反顧野王云傳附也相附近也奉父子君臣之道

祈請 也報也爾雅也說文從示斤省聲也

館舍 公孫反顧野王云道旅舍名侯國禮五十里有候館

威勝 上佐郎反顧野王云納受財貨曰威說文威善也從臣

頤骨 桑果反廣雅頤連也字書亦連頤也說文玉聲也

涎流 似延反廣雅涎連也字書亦連涎也說文玉聲也

或齧 五校反說文齧也或作齧亦通或

或吮 徐亮反說文吮也又音通交反亦同

微隙 鄉逆反隙隙小孔也從阜

恬伯 亭聞反孔注恬安也方言恬靜也說文從心從

寶展 桑逆反考聲云木展也展轉反音韻廣展也補格

淳濃 上順倫反廣雅淳濃也郭注禮記云淳沃下尼

能捐 娼音捐反

一搏 徒完反聲類補注也考聲濃也附特也古今正字云

翠觀波 上蘇反反音韻云蘇波又云倫波或云兜婆也

護刺 上居宜反廣雅護刺也門也郭注禮記何察也說文

依泊 傍傳反王逸注楚辭云泊止也

大寶積經第四十八卷 時轉迦 梵語也此譯云能活或言更活古

資緒 仲六反考聲緒廣雅緒也音緒緒云貴也資

芳羞 相由反周禮羞夫掌王之膳羞鄭玄曰羞有滋味者也

仇匹 上舉牛反錯用也正確作逌毛詩君子好逌逌曰

苦綸 律也反郭注法方官云綸索也今江東通呼爲綸宋忠

薑羯羅 姑語數法名也案俱舍論六十種數法中有矧羯

人間小數會之 數極於數也

里伽羅 雲山中大小

亭館 徒丁反漢因奉制十里置

綸 野王云能久也

村墟 寸尊反廣雅墟居也風俗通墟也周禮墟也從土

大寶積經第四十九卷 魯樸 盧觀反考聲云魯樸也廣雅道也論語鍾也說文從

摩訶 訶那力 大力神名

阿末羅果 蒲鉢反蒲曰菴摩羅果亦名阿摩勒果其葉似

三摩半 那 初欲入定名三摩鉢底正在定

迦羅吠羅 梵語時

大寶積經第五十卷 瞋眼 木闕反考聲云開明目而數極也或

無擾 上音無古文無字也下而召反考聲擾也煩也因此

大寶積經第五十一卷 奴高反經

三八七

搏有補各反說文搏甲也從骨從手

肋二十四骨也從肉力聲

頤有含紉反俗字也正從頤作頤說文

髑髏也從骨兩聲音韻圖音含也

皮膚肉從皮從文從肉從省聲

調勻也從二會意字

瘡癰

瘡癰上於今反下為瘡反調

攀攬上力攬反下攀亦反

右脇香義反說文脇肋也從

革攬乃郎反本皮也從

牀榻上莊反安身具也從木并聲也并音

劍牛補角反說文劍也

蚊蟲上音俗字也下作蠅說文蠅也從民從蠅或

叩倉上音反

杖極住累反廣雅推摩也打也

鞭撻上必補反撻杖也下他恒反廣雅撻

祗勞上時介反人身中蟲名也說文舌取食也或作謁

有勝五各反勝字也正作勝從肉從四音韻從音逆

依膽也從肉從聲也

依肺也從肉從聲也

為荻

秋聲秋從火

依脾脾屬反脾肺反

兔腹上吐固反說文兔名也兔頭似象頭因從象省後象兔

臆皴也經文作臆皴略也從臆皮

風痼

涕唾上天計反說文自口而出曰涕正作涕從

淋瀝上林下歷小

疥癩上音介下音

癰疽上音雍下七

疥癬上音茲下四聲反

痔瘻下即豆反惡瘡病也

痰病從南反胸中

過打也槌從木從手

楚撻他恒反撻也

杌械上音丑或作杌考杌械也在

枷鎖上音加至駕云頸格也從木下桑果反考

刺耳宜義反韻英云刺刺耳鼻也

別手音月說文別絕也截

牆墜上平反考墜垣也說文垣蔽也從齊引聲或作牆經

說文從土斬聲或

一切經音義卷第十三

一切經音義卷第十四

大唐翻經沙門慧琳撰

音大寶積經從五十六盡九十一凡三十六卷

大寶積經第五十六卷

切比羅從音說略不正也具足應有劫比羅縛牽觀即淨

飯王所

罕有呵賴反說文明也從明干聲字

汝腕烏濫反掌腕後節也

裹收上音果說文從衣從里下守招反

放箭從又從巾從門內發聲反也

縱賊足用反

毘舍佉去伽反

願所下音野韻英云野願也從目丐

瞽瞍猴呀受反考瞽瞍也說文在

牀帷下音威反考牀帷也說文在

縫補上音逢說文以鍼縫衣也從

棲洛迦題一唐云不可變樂或云不可救濟或云無休

息或云

糞屎上分閱反俗字也說文作糞除糞穢也

鉗拔上強廉反考鉗鐵也鉗音安風反以鐵鉗取物也

振齒從手友聲也及音熱末反說文犬走聲也

投目 謂決反考聲云陰統也從

以錫 皆仰反前

聲解 理之反考聲錫也錫也字林作錫錫文作錫非也檢

積鑄 上倉亂反聲云錫也下仕咸反考聲說見廣雅

音 同錫或上去聲也

稍刺 從刀從束考聲長多也下清疏反

棒打 白項反俗字也字古打也正或作

錫 直道反或作錫錫訓云打也又作錫考聲

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

錫 上倉亂反

健南 渠彥

鞋 上登皆反下宜端反集

黃草 音夷

聚沫 上清微反下從水永音吟永聚立也下清微反從

水苦 大來反水

吹服 服反

鍛師 師反

臺扇 上湯洛反音扇也吹

藉以 音夜反

線口 先德反

千筋 音斤反從竹從肉

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

孔 下小經反從孔從非也

插在 楚可反考聲刺也說文從手重聲兩音與上同至字

才亦聲也

尖 上接開反音會意也下必通反說文從木或從手作標

乾燥 系到反考聲燥也說文

驚黑 黑反考聲云黑而反黃也說文謂古今正字云黑也

傾蘇 蘇反音蘇也

榆皮 水名也

鋒 容反兵刃端也或作鋒從金從夊從人從方反

腐爛 肉腐也反考聲肉敗也朽也從

推手 手從反音推也

樹制 制反

大寶 續經第五十七卷

搖車 音由反說文云動也從手從車

襪襪 襪反音襪也

朽邁 邁反

梗槩 上格該反王注楚辭云梗槩也余雅直也廣雅略也從

掉 掉反音掉也

效嗽 嗽反音嗽也

痰癰 癰反音癰也

痰癰 癰反音癰也

大寶積經第五十九卷

歎美 諸師反轉詩義也考聲說也墓也說文食秋也從美

用從羊從犬 考聲說也墓也說文食秋也從美

稽用 丑六反考聲云稽積也從木吉聲也

重擔 擔反古今正字云舉也說文

如犀 犀西點名也爾雅云犀似象郭璞注云形如牛猪頭

淺儀 上凌字借從水水名也宜從力作勉正也下脫精反

字從皮苗聲苗取 音限精反同上也

陞劣 咸甲反從阜從國經文從大作陞非

大寶積經第六十卷 無可音則者

大寶積經第六十一卷 普廣見實三昧會

迦盧 夷反正始音云迦引路導引以舊

千載 才輔反載車載也則

既灌 下官喚反

棘刺 上發反說文從二東東音次棘從二東訛也下音

唐平 德反音訓云二乳上骨也漢書韋昭曰骨四面高

也字 備藏 丑藏反考聲上下均也韻英直也說文均直也從人唐

鹿蹄 常哭反

所漂 四遙反

鄒稍 音朗考聲云

長牙 牙曰稍也

蔽諸 卓秋反說文小

原陽 立反爾雅下溼曰陽其陽

蕞爾 上危孔反下蕞律反俗字也

寶網 網反音訓云金玉未成器也考聲亦云網

網雨 雨反音訓云網也考聲亦云網

旌鼓 上積反或作旌爾雅旌首曰旌郭璞注云旌旄於竿

凡旌者旄牛尾也施於旌竿之端如今有旌也旌音毛說文

旌者所以警衆也周禮有六鼓而旌鼓爲最(秋文)葛(公刀)

句)從支從文從皮從部也從支(竹

恒感 上音立反音訓云恒不舒之兒也說文不安也形

語云多憂懼也說文恒憂懼也又解

自浴并浴他 經本多作浴池非也書

錢金 先簡反或作錢說文錢也

大寶積經第六十二卷

話美 上平反考聲甘也說文美也從甘會意字也或作

者給厨勝之大甘也故

從羊從大會意字耳

鞍轡 上鞍字亦作鞍下鞍前反正

鞞轡 上七誰反音訓云馬具也或作鞞轡皆一也下悲煩反馬

鞞轡 鞞從絲從馬音訓云從車從口作鞞俗字也

鞞轡 鞞從絲從馬音訓云從車從口作鞞俗字也

衣也本音目今鞞從目音訓云

神龜 神龜也說文云外骨內肉從它象形以龜爲神龜

舊說 卑減反水蟲名也說文從虫舊聲

舊說 卑減反水蟲名也說文從虫舊聲

旌旗 上音流考聲云旌旗也今以垂珠

碑礪 上音卑下音礪廣雅碑

盛髮之帶 音大考聲也從

門闥 坤本反音訓云門闥也

門樞 樞反音訓云門樞也今呼爲門樞亦曰樞

植棋 音都反說文梓柱上析音屬音訓云柱上木也下

黃柄 兵命反音訓云柄所以秉執也賈逵曰柄樞也說

利反

奪聽 上從活反下體延反考聲耳聞也說文

瑞輦 上音當音訓云瑞克耳也瑞音王音天瑞反

輪以 輪以金銀妙實作耳輪者穿耳之處猶如寶

跋踞 上音未反下音通音訓云跋踞皆音無制反不切也此即

之前因無正嗣故存音訓云跋踞皆音無制反不切也此即

駒踞 上音知反下音除音訓云駒踞皆音無制反不切也此即

有行也毛詩傳曰駒踞皆音無制反不切也此即

大寶積經第六十三卷

三摩跋提 梵語也此云善定或云妙定或云三

睡寤 上音果反音訓云臥也說文坐寐也形聲字也果

言曰寐從事音省聲或作寐皆從引

厭足 伊閑反

鉤欄 上音侯反下音欄

尋梁 音梁反音訓云梁也說文梁也從木從水從

尋梁 音梁反音訓云梁也說文梁也從木從水從

尋梁 音梁反音訓云梁也說文梁也從木從水從

尋梁 音梁反音訓云梁也說文梁也從木從水從

●友二反 ●珠二象 ●田二九 ●本二六

也穀皮也說文糠
也從禾會聲也

不餐倉單反考聲云噉也說文吞也從食𠂔聲或從水作𠂔經從𠂔非也𠂔音殘也

日剪翬鵠舌卽能學人語淮古
寒鼻說文並形聲字也又云鵠

子云鴈鵠一名鴈鵠不過陳水也

鴻鵠 上音紅陸陽鳥也毛詩傳云大白鴻小曰鴈皆水鳥鴻

一名鴻鵠凡鳥也所在皆有白鶴瑞鳥也仙人所乘燕雀千歲又

俱繁雜 舊云俱煩雜也

額頤 上音適反下音歷反

恨快 勃亮反音韻云恨快失志也說文云恨即恨望

皮囊 諸郎反音

筋骨 上音斤從竹從肉從力說文云

洩流 諸侯反音聲云水急流也

澌漫 上音悉反說文澌浮也或作漂下

戰慄 音栗

臂膊 丑龍反

右脇 香葉反從肉從三

大寶積經第八十二卷

常聽 去聲

郁伽 從六反梵語

荷擔 上音何下都

橋船 乘義反水乘也從木喬聲

謝諱 上音交反或作嘲諷諱也諷音吐致

牽掣 上音牽反說文牽引也從支下從牛下昌衡反顧野王

推說

財賄 灰退反考聲賄

蹢躅 蹢躅反下音周反蹢躅

貓伺 卯包反本音貓名也考聲云大蟲之淺毛者曰貓

作貓俗字也

誦舒 知華反毛詩傳曰誦實也郭注方言云相實怒也

梯墜 上音須反考聲云墜也或作墜下音伐從四從討

阿練兒 梵語聲不詳舊云阿

大寶積經第八十三卷

懇惻 上音肯反廣雅懇誠也信也從心懇聲韻音同上

蠶繭 上音此絲名也說文蠶絲也從蟲從絲蠶於北郊考

綜習 宗來反考聲云兼也廣雅綜練也從纘習

纓見 在來反考

大寶積經第八十四卷

姦詐 諱頤反音韻云姦偽也

製繩 上音制反又音昌制反今取初音說文云引而縱

大寶積經第八十五卷

較試 上音角考聲云較時也鄭玄云較見也

大寶積經第八十六卷

錫金屨 上音女履反方音屨也說文屨下音史考聲云

大寶積經第八十七卷

大寶積經第八十八卷

一醯水 黃簡反音用也正禮從玉作琰禮記爵用玉盞夏

郭璞亦云最小盞也經文從玉作琰非本字

集訓云醯醢酒醢醢也殊非醯醢也

覓取 徒活反音韻云覓從又又即手也舊音覓大

今經文從六下作覓誤之甚矣

搥打 卓瓜

齋持 齊齊反音韻云持財以與人也就文持遺也

囉囉 上音囉反次音樂次音舍下把惡反並俗用字

嫉妬 上音疾下都固反從女從妬前文已訓釋經文從后

價倒 上音堅反音韻云價亦倒也從人從偏省聲

顏貌 上音約反音韻云容儀也見也或作顏今經中從大

大寶積經第八十九卷

鐵鑊 下音藥前七十六卷中

洋沸 上音毛反音韻云水沸見

街贊 支結反說文云行且贊也從行支聲或從支行街亦

白髻 音髻考聲云毛布也草花布也從毛

瞻眊 上音廉反音韻云瞻眊也下眼通反

涕唾 上天帝反下吐

非顛 休致反說文以鼻就鼻曰顛顛美云鼻取氣

彌帝 梵語古云彌勒音慈也慈音慈氏音慈名

大寶積經第九十卷

測量 楚力反下力履反說文從童

阻壞 上音阻反

嗥吼 上音交反俗字也正禮作嗥集

翔翔 上音放下音祥道遙也

翔翔 前音戰中已訓釋也

大寶積經第九十一卷

廢勝志樂會第二十五
兩卷經者提洗志三歲譯

校淚

武粉反

校淚 上玄緒反說文校亦燥也廣雅校火明也下燥反

也並從 火也

呪詛 詛詛反鄭注周禮云詛且主於便讐大目曰詛小事曰

同 上長連反考聲云一狀半爲一家城市中空地也或作

慶 廟下案案反音謂謂開垣也廣雅居也說文開闢也或

從門千聲也

譏笑 譏反鄭注禮記云譏可察也廣雅譏也

倡技 上音肩者謂謂倡俳也廣雅倡俳也說文樂也下音

一切經音義卷第十四

一切經音義卷第十五

大唐翻經沙門慧琳撰

大寶積經音義之五

音大寶積經從九十二盡一百二十凡二十九

卷 大寶積經第九十二卷

白法 羸羸反羸羸云羸劣也羸羸

誼 羸羸反羸羸云羸劣也羸羸

世語 胡快反說文會考言也從言辱聲考聲語謂也或

僑傲 僑反下

僑傲 僑反下

此煩彼也從手羸聲音奴刀反今經文從羸非也說文

字從頁從止從已從久

甘適 之夜反

假反 上音假下音假

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

僂 僂反

大寶積經第九十四卷

肉團 或作團徒反今經文作團非

假借 經文作團非

宋靜 俗通作寂五體一正一俗三古

大寶積經第九十五卷

試鍊 鍊字也今經文作鍊鍊字也非本字亦通

變態 他代反考聲云變態無恒也樂則

賄貨 賄反考聲云賄貨也

滋蔓 上子德反孔注何書云滋蔓也考

恒挂 上子德反孔注何書云恒挂也考

箱篋 上息羊反

足踏 談合反俗用字也本音食合反踏著地也

大寶積經第九十六卷

遊譚 烟見反考聲云飲酒也譚英云

坏瓦 上音盃反瓦器也壞瓦見文字集

團圓 上音盃反瓦器也壞瓦見文字集

魁膾 上音盃反瓦器也壞瓦見文字集

如析 星亦反析分也

駛河 師非反說文云駛也從馬史聲或作決今經文從

擗食 擗反考聲云擗食也

瘡癰 瘡反

編絡 縹緇反劉兆注公羊傳云編比連也音讀縹云編比連也

及各

筋纏上音斤下

筋纏俗字也正作筋字書云筋戶明也音楚江反說文在筋

筋纏俗字也正作筋字書云筋戶明也音楚江反說文在筋

七竅痛叫反注禮記云竅孔也鄭注周禮云陽

皮裏果

殯爛遇境反說文云殯肉爛也

如借反

中演下音夷韻英云鼻

眼彭商支反韻英云目汁凝也

磨鑿案併反韻英云磨珠玉也

餒狐上音食也從食委聲也或作委

詩街上音瓜反注詩書云橋悉過制以自卒大也蓋法曰

大寶積經第九十七卷九一經流志譯

拘蹠上音俱次商染反此句梵語不求字義中印度國

名優或云陀延也

顯項上音井反下現譯反音韻云顯在前項在後

被輓鳥革反輓也輓輓也經作

乳哺蒲嘉反許叔有注淮南子云口中嚼食與之也考聲云

誤也鋪字本音步

賈易莫候反爾雅賈市也顧野王云交易也字統從貝弗

曝叫上音高反左傳云射獵所說文曝也從口暴聲也

呼也說文也從口從牛牛音經由反玉驚

作噉或作噉噉計皆古文叫字也從刀非也

賜茶迦梵語名也在

澗上音注經文從雨作澗非也字書

察師音

狀惡音

焚燒音

凝涕上音凝反下體計反口液也經文從夷作凝誤用也字

合廬上音合反時用字也說文作廬音也象形字從入同

穉貌古音反音韻云穉之有也說文區段也從禾廣

顛仆上音顛反字音韻云顛也從頁從人作顛顛倒也

游泳上音游反音韻云游泳也從水從游音聲下榮命反毛詩

跳躑上音跳反音韻云跳也

鑊湯上音胡反音韻云鑊也

鐵槽音

鐵斨音

鐵斨音

探啄上音探反音韻云探也

糖煨上音唐反音韻云糖也

鈺利音

洋銅音

大寶積經第九十八卷此卷有兩會妙慧童子會

志三藏經

沮壞音

諛諂音

諛諂音

普治咸甲反考聲

裴校上音裴反音韻云裴也

穿鑿上音川反音韻云穿也從牙在穴中會意字也下藏鶴

白從文金經文音韻云白也說文云以穿木也從金從半下從

大寶積經第九十九卷無畏德菩薩會第三十

實展省聲也經文從展從實從攴

陬劣咸甲反音韻云陬也從隹從攴

范麻閑達反考聲云范也從木從火

躑躅中音

小機音

大舶音

一滴音

女得音

若祇音

若祇音

若祇音

大寶積經第一百卷無畏德菩薩會第三十三

鬚髮上音

眼胸音

備歷音

躑躅上音

麒麟上音

大寶積經第一百一卷功德寶花菩薩會第三十

卷

射術 上時夜反說文云射發於身而中於遠從身寸

法禮記云道也或從矢作射亦同下射律反詩云術法也鄭

行水聲也木音鍾律反從木省聲也

鬱多羅僧 伽梵語音衣也即七條袈裟是三衣之

欄楯 上勒單反下音韻說文云欄楯也從木后聲后音順從尸十日

也

乞勾 哥反反韻英云勾亦乞也說文上從人下從邑人邑

大寶積經第一百二卷 善住意天子

割股 上乾過反孔注尚書云割也爾雅割裂也廣雅割斷也

文脫解也從肉交聲或

滂流 上音芳反說文滂流也廣雅滂流也廣雅

錫羅 上音宜反王注楚辭云錫羅字音音配也

立反經文作錫羅也從錫馬聲也

也

大寶積經第一百三卷

聲軒 上力展反周禮皇極五路聲軒鄭玄曰為經輪人後

從車千聲也

迫達 上音百下

昏老 毛也反說文老也杜注左傳亂也

痛瘡 上力追反字書瘡也下情本反何休注公羊傳云

也

離婦 離反說文婦非也音通

諠猥 上音香反或作諠皆正鄭注禮記云流聲也廣雅也

也

石麟 補反反文音麟甲也說文從龍從傳省聲也

大寶積經第一百四卷

鬚髮 上相夷反考聲云鬚髮也說文作須而毛也從頁頁頭

也

露除 上音計反前一

阿蘭拏 奴加反梵語訛轉也唐云

拂去 拂也除也試也

大寶積經第一百五卷

把栳 下麗譚反考聲云大杖也

捉塊 上音外反說文土塊也俗

放捐 音緣說文捐棄也

遽告 音緣反杜注左傳云長機也顧野王云急也音韻略

也

昔愆 音緣反考聲云愆也從心斤聲也

為解 音緣反考聲云解也從角刀聲也

芬馥 上音芳反說文芬初生香氣分布也從草分聲也經文

也

大寶積經第一百六卷 阿闍世王子會第三十七大

能胃 決亮反從胃

聽許 佛聽也從耳與此句同音準此音

諦聽 而聽也從耳諦反去聲恭命聽也

一博食 徒後反音已

驢地 尼覽反說文驢也從足辟聲也經文從人作驢非也

也

頓挫 上敦困反從頁也聲韻略舉也下音變反韻略云臥

關熱反 音聲也

瞿夷 上音居反梵語不求字義羅漢經名

窟中 因元反文字音義地名也

匱惜 音緣反集韻云匱也從匚音方音聲也

所虧 虧反考聲云虧也從匚音方音聲也

祝術 上音救反顧野王云祝術主於要事鬼神以祈福

亦通也

肉團 內專反毛詩傳曰團聚也說文團也外從口口音草

爪齒 上莊反反韻略云手足甲也說文爪也凡屬爪牙云

也

大寶積經第一百七卷

仁等可來 經文作仁等誤也

板牌 上音簡反正從片作牌或從木板牌也

匍匐 上音蒲反下音服反考聲云手據地伏也

勇銳 音緣反顧野王云銳也從刀夨聲也說文也從

右脇 音緣反從肉脇聲

兜術 上音都反唐書唐寶不切也正梵音

傲慢 音緣反從大反字

車匿 尼力反悉達太

捷步 上音乾下知力反太子所乘

障闕 上音謹反說文障闕也從阜形聲字也經從邑作郭非

也

大寶積經第一百八卷

也

也

也

用或從衣從巾從皮作襦襦襦六字讀
證云皆時俗穿襦作之並不可依據也

襦履上亦襦履也廣雅謂之甲沙或謂之襦履皆夷人方
音里前已見釋曰襦武靈王好
胡服相承至今乃爲胡服也

申縮所六反時縮也賈注國語云退也太玄
走跳反也

卵臂上臂從反下坑角反卵
臂上臂從反從肉辟聲下補其反俗字也正
臂從肉從辟聲也經文從月作辟非也

腰臂上臂從肉下若封反臂作時俗字也
腰臂上臂從肉下若封反臂作時俗字也

於系文細說也

作爾里滿反說文爾衣也從系從爾有舊音之知
小爾里滿反說文爾衣也從系從爾有舊音之知

蘇摩浮道下音知梵語也經中
脂脂安反說文脂也二字並從肉
脂脂安反說文脂也二字並從肉

脂血脂也反說文脂也二字並從肉
脂血脂也反說文脂也二字並從肉

髮髮上音發下音滅
髮髮上音發下音滅

半輟上音勢從半從八省下五更反半書
半輟上音勢從半從八省下五更反半書

稀英上音希下而免反
稀英上音希下而免反

脂膩尼智反說文脂
脂膩尼智反說文脂

有甜謀反
有甜謀反

莠莠屋孔反下氣律
莠莠屋孔反下氣律

控轡上音貢反毛時傳云止馬曰控又云引也從手空聲下
控轡上音貢反毛時傳云止馬曰控又云引也從手空聲下

軋軋上音貢反說文軋也從林從軋音軋音說文云軋
軋軋上音貢反說文軋也從林從軋音軋音說文云軋

羈騎上音面反考聲云羈以
羈騎上音面反考聲云羈以

大寶積經第一百十卷 賢護長
大寶積經第一百十卷 賢護長

罔屏請轉反
罔屏請轉反

崩倒上北朋反播也
崩倒上北朋反播也

箭鏃上音積反說文箭矢也本竹名也因以此竹爲矢鏃呼
箭鏃上音積反說文箭矢也本竹名也因以此竹爲矢鏃呼

毒滴上音反案毒滴者毒藥汁也說文滴木注也說
毒滴上音反案毒滴者毒藥汁也說文滴木注也說

喘息上音充反案喘亦出入息也廣雅喘
喘息上音充反案喘亦出入息也廣雅喘

婆娑上音何反案婆娑亦出入息也廣雅婆
婆娑上音何反案婆娑亦出入息也廣雅婆

耳瑤上音瑤反案瑤亦出入息也廣雅瑤
耳瑤上音瑤反案瑤亦出入息也廣雅瑤

臂劍上音川反案劍亦出入息也廣雅劍
臂劍上音川反案劍亦出入息也廣雅劍

喝戾上音喝反案喝亦出入息也廣雅喝
喝戾上音喝反案喝亦出入息也廣雅喝

掬滿上音六反案掬亦出入息也廣雅掬
掬滿上音六反案掬亦出入息也廣雅掬

反也皆古字也今通作掬用引失之矣下滿字從水兩聲也
反也皆古字也今通作掬用引失之矣下滿字從水兩聲也

也故從手

獨坐實合反案獨而長曰獨從木易聲也下坐
獨坐實合反案獨而長曰獨從木易聲也下坐

相措上音措反案措亦出入息也廣雅措
相措上音措反案措亦出入息也廣雅措

驥駿上音迅反案驥駿亦出入息也廣雅驥
驥駿上音迅反案驥駿亦出入息也廣雅驥

刀槩上音槩反案槩亦出入息也廣雅槩
刀槩上音槩反案槩亦出入息也廣雅槩

斑駁上音斑反案斑駁亦出入息也廣雅斑
斑駁上音斑反案斑駁亦出入息也廣雅斑

鎔銅上音鎔反案鎔亦出入息也廣雅鎔
鎔銅上音鎔反案鎔亦出入息也廣雅鎔

鎔石上音鎔反案鎔亦出入息也廣雅鎔
鎔石上音鎔反案鎔亦出入息也廣雅鎔

擊裂上音擊反案擊亦出入息也廣雅擊
擊裂上音擊反案擊亦出入息也廣雅擊

利斧上音利反案利亦出入息也廣雅利
利斧上音利反案利亦出入息也廣雅利

謂謂云缺猶也並非
謂謂云缺猶也並非

牽挽上音牽反案牽亦出入息也廣雅牽
牽挽上音牽反案牽亦出入息也廣雅牽

豌豆上音豆反案豌豆亦出入息也廣雅豆
豌豆上音豆反案豌豆亦出入息也廣雅豆

大寶積經第一百十一卷
大寶積經第一百十一卷

諛諛上音羊反案諛亦出入息也廣雅諛
諛諛上音羊反案諛亦出入息也廣雅諛

羸瘦上音力反案羸瘦亦出入息也廣雅羸
羸瘦上音力反案羸瘦亦出入息也廣雅羸

乞何上音乞反案乞亦出入息也廣雅乞
乞何上音乞反案乞亦出入息也廣雅乞

犛牛上音犛反案犛亦出入息也廣雅犛
犛牛上音犛反案犛亦出入息也廣雅犛

白挑上音挑反案挑亦出入息也廣雅挑
白挑上音挑反案挑亦出入息也廣雅挑

度量上音度反案度亦出入息也廣雅度
度量上音度反案度亦出入息也廣雅度

盆以反案盆亦出入息也廣雅盆
盆以反案盆亦出入息也廣雅盆

荷擔上音荷反案荷亦出入息也廣雅荷
荷擔上音荷反案荷亦出入息也廣雅荷

大寶積經第一百十二卷
大寶積經第一百十二卷

阿惟越致梵語古譯文或云阿
阿惟越致梵語古譯文或云阿

沮壞上音沮反案沮亦出入息也廣雅沮
沮壞上音沮反案沮亦出入息也廣雅沮

路迦耶經梵語此名惡道正梵音云路迦耶底迦此則
路迦耶經梵語此名惡道正梵音云路迦耶底迦此則

是有

撻打上音撻反案撻亦出入息也廣雅撻
撻打上音撻反案撻亦出入息也廣雅撻

易與上音與反案易亦出入息也廣雅易
易與上音與反案易亦出入息也廣雅易

猷足上音猷反案猷亦出入息也廣雅猷
猷足上音猷反案猷亦出入息也廣雅猷

攪動上音攪反案攪亦出入息也廣雅攪
攪動上音攪反案攪亦出入息也廣雅攪

悲障上音悲反案悲亦出入息也廣雅悲
悲障上音悲反案悲亦出入息也廣雅悲

也字

推曾 上長迫反從木下音

紹尊 時避反爾雅紹也說文云遠繼先

蒼蠅 西語之蠅說文云蟲之大腹者從虫從龍龍音猛也

拷掠 上音考考聲云撻也打也經文考考聲下音略又音

京或作

馳騁 勅頭反杜注左傳云馳騁也走也廣雅奔也說文直驅

考也

運境 上運字說文從系音丑餘反經從系

懼吏 胡外反又古外反並通下擊効反

僮僕 上音童反

噎塞 說文從口音塞也

憎惡 反局

癰瘡 上音愚下滿

除鬚 上音帝反俗作

髮髮 上音髮反說文作須會意字也兩字

稱此 尺附反

漂沒 西遙反

藥囊 乃當反袋也

坏船 音孟反瓦器未燒

大寶積經第一百二十三卷 寶藥

恭恪 說文肅也從心共聲也下廣各反孔注

聽著 我聽等字此音下張略反

姓陌 才戈反廣雅姓也下妻豆反王逸注楚辭云陌小也

嗤笑 上齒之反廣雅嗤也亂也詩云志意和悅見從虫

今云笑也說文笑字釋云從竹天

涕唾 上音計反下土貨

離隔 從厂反考聲云眼隔也從阜阜字從戶從乙今俗

也非此義

捫淚 上音奔反考聲云捫也捫也案門亦拭也從手

擲如 唐韻反擲注說文云擲也考聲也廣雅擲也

精淫 上音勞反擲注說文云擲也考聲也廣雅擲也

津穢 說文津也從水宰

門簾 說文反簾從巾聲也從竹兩聲也

拘攔 茶 說文西國花名也其花紅赤色見鮮明其體堅

龜獮 瓜猛反

生穉 穉穉反穉名也似

穉生 音澄韻云云禾類也或

通生 補穉反爾雅王云遲晚後生也從

肌肥 上音宜反考聲云皮肉也從肉凡聲下

創疣 下音尤考聲云皮上風結也贅肉

倩他 清性反韻云云假借

脩治 音里亦作

鞭打 必結反結說文云以皮革撻人

誦罰 上音本反考聲云誦亦罰也從言從商俗

釘磔 字書反磔字是磔字今經中書磔字也

藥丸 方問反或作藥並通經作藥非也古作藥說文作藥

大寶積經第一百十四卷 寶藥

齊幾 齊幾反限齊也下音紀說

麋鹿 上音章有角白鹿

諛諂 經文多作諛非也香

漱口 精救反又音桑反並通經云以

淨滌 音狀

糞掃 下藥到反俗字也納衣名也從糞

郭風 掌羊反郭風

日暴 諸賢反日也說文暴也從日出從升升音拱拱者象

蚊蟲 上音文下莫耕反

蟻子 音其義中微細飛

浣濯 音濁

善經 追西反實注國語云經連

善縫 泰蒙反廣雅縫也說文

綻壞 宅服反考聲云綻解也或從衣

金縷 力馬反說文縷縷

輕躁 早到反實注國語云輕躁也爾雅王云動也鄭

慙怠 上音戒

大寶積經第一百十五卷 無盡慧

跋陀婆羅 梵語寶劫中菩薩

波利質多俱毘陀羅 梵語唐云圓生案俱舍論云初利

句是三十天受樂勝處其樹花開香氣順風能過

稠林 長流反廣雅稠稠也香韻諸云衆也說文多也從禾周

大寶積經第一百十六卷 文殊師

利會

金礦 古猛反說文謂礦也或作

鎗打 鎗也或作斤

治打 上音

鮑初生 鮑兒反說文面生氣也案鮑云鮑者

映澈 從支作澈經文從支從去作徹說也

大寶積經第一百一十七卷 寶誓菩薩

淳淑 上音倫反下時六

逮成 唐索反說文逮也也經作逮非也

那術 梵語摩訶云

那愈 上丑留反孔注尚書云那亮也下

鈞瑣 從金反音

溥首 音普從水車聲亦音薩

契美 而充反考聲云契美俗作欸非也

健和 乾國

阿須倫 阿修

迦留羅 命超

摩陀羅 縣那

摩睺勒 摩羅加也如上諸天梵名摩訶之聲

无央 於良反

寶髻 音計鄭注儀禮云結髻

消冥 冥觀反說文從日從日

閑暇 音夏字書暇

棄捐 上音弃下悅反說文

話瑕 上音惹考聲云語言痛聲也從聲從欠

憊怕 上音救反下音白反考聲憊靜也怕安也

族姓 族解反從心從水作澤泊非族也

恂恂 思巡反王肅注論語云恂恂也

不倣 倣反考聲云倣學也倣或作效倣倣倣

節節 解音反音

猗著 經云猗身無猗又云猗無所依著又云不猗今世又云不

依正 此義多是筆授之流竊學文典竊私謂借書此字身宜改從

駛水 師事反韻英云急

泛流 芳從反音從水從泛或作汎下流

殃覺 折親反韻英云殃也考聲殃也說文殃也從殤省

創病 楚蕭反或

這起 上音作反字書這迎也案此這字亦是僻用也但直云

無不驚也或也小人自於憊為年授非君子之見也

薄渺 勞導反說文從水從少

短命 今經文從木作短非也短音豆說文短祭器也前後數

其來何者只如依書字族字從手從攴攴從攴攴從攴攴從攴

援之士棄學所以經文實

鼓行 音

喘息 川亮

跪拜 反也

饗養 上音陷下音臘杜注左傳云食

癖者 卑亦反音

大寶積經第一百一十八卷

俞旬 庚余反梵語訛略不妙也古曰由延或曰由旬或云喻

里也

玄迴 也同音與上同經文從向非也

岨遷 上莊所反考聲云山石不平也亦作阻阻險

抄掠 下力約反取也劫也

食啗 唐澄反考聲云以食飲人也說文食也從口自聲也

若從良作食者俗字

門闥 苦本反鄭注禮記云門限也經文

惡獸 鳥同反

窓牖 由酒反考聲云穿壁

茵蔯 上音因鄭注禮記云茵亦草也玉篇云虎皮條也說文

云蔯者虎皮

綰紼 上音宛下音延經云綰者花鉤鉤者舞之類案禮

以合經義也

粗舉 在古反鄭注禮記云粗

撮上 窺反考聲云

坊之 益反或作坊

捷辯 從手從捷捷也疾也連也健

儻匹 長流反傳亦匹也從人從彡彡從人俱非也

大寶積經第一百一十九卷 勝覺夫人會

橋薩羅國 梵語也不求字義謂自釋

尋釋 音亦廣雅釋終也說文抽

蔽於 卑秋

逾彼 ①與朱反字音逾也

大寶積經第一百二十卷 廣博仙人會 唐流志譯

拘提羅鳥 已轉以反

迦陵伽鳥 名也此初已具釋訖

林義 註記云澤無水曰義也

那刺陀 語人名

蓬髮 蓬如蓬也

卻粒 上義略反說文從尸音節谷聲略反

踰處 上音在下昌與反從虎虎音呼

傾懷 果勇反

白繩 時仍反

枯燥 桑到反

三拒水 音巨亦曰三枝枝可長二尺許一頭如簾一頭有

行婆羅門 音其連奉開陀成行持持洗淨除形穢以此

三拒木 拒於地於枝上橫安木瓶令消消以洗手也彼

除羯羅 上音奢梵語訛也正梵音機羅囉天帝

面皺 師虔反

擡眉 甘嘉反音眉長覆眼

擡持 擡去反俗字也正體作端從手擡聲

蝦蟆 上音霞下音麻水

鴟鳥 上此支反鳥也或作鴟鵂鵂文佳本鳥

甘蔗 上音甘下之反或作蔗草

蒲旬 下蒲北反射膝行

尼拘陀 梵語西國名也此樹實如椰子皮可食去

此樹實是柳

雲涵 含韻反音涵

壕墜 上音高反音壕城也下也

糧貯 上音良反說文云儲也杜注傳云貯糧

隄防 上丁美反

風濤 唐勞反

龍龜 上音元大龜也從龜音猛元聲下音陀山海經云江水

鯨鯢 上音君反說文云海中大魚也淮南子云鯨魚死而鱗

說文制魚也並形聲字

作繭 桑蠶反說文蠶衣也從糸從虫

幾七日 歲來反謂幾也從糸從能從

肝麗 上音廉反下音麗反通俗文作液面麗黑曰麗考麗

也字

壓地 上音鴨考聲云鎮也借也又

姝麗 上音朱反毛詩傳云姝美也說文姝好也方

輻轄 上音福考聲云車輪也音遠顧野王云輻輳輳者

也或同

轅軛 上音袁車前雙轅也說文轅轅也鄭玄注考工記云轅

車格軛也從車尼聲尼字從尸乙俗作厄非也

絡繹 上音

獨體 上音獨下音

腸肺 上音長白虎通云大腸小腸心之府也黃帝內經

心脾 脾屬反土也色黃從肉

肝膈 上音干木隔也下為膈反俗字也正單作

搏食 徒獲反從手從

鴟吻 上音時反下武粉反春頭瓦獸吻也吻口也

藥飾 遠老反考聲云彩色也從艸從水藥也下界

也聲

眺望 天吊反韻詮云遠視也鄭注漢書云

軒檻 上音軒反下咸反

凋頽 上音凋反杜注左傳凋傷也賈注國語云凋弊也

鑿破 先奚反或作鑿作

龜室 坎含反考聲云龜山號為坎也

利柱 音亮柱

吟嘯 音囑反鄭箋詩云嘯舌吹而出聲

燕會 烟見反考聲云燕會也

好意 希意反

流涎 上流字上有點為正

摩按 奴和反說文摩也又云兩手

聾然 乘勇反郭注云聾也音

傭長 勛龍反經文從

垂皺 鄭注反韻詮云皮不展也

鰾肝 上音高下音煩反考聲云

形毛 音而考聲云類毛也

黃蘗 他感反或作蘗考聲

清冷 反丁

合栢 呼昆反栢名也其栢至其栢自然栢

蠅便也三匣反疾風或作蠅也

須摩提菩薩經一卷

檉 檉也今星加坡是也 檉反西方藥樹名

豫樟 下音章 豫樟大木也南中異物志云生七年方知若作船必與蘭

牛棘 下音力 反西方花樹名也說文從二東經從二來非也

搗牛 古經反以手搗牛乳也將音聲反詩曰薄言將也搗將二字並從手

花籃 馬班反假借字也本音蘭然反今借為花籃者西方嚴身具也以線貫穿草木時花籃以五色無間男女加於身首以爲飾

柔夷 而竟反經作羈非也下文並准此也

清冷 下音丁 反清冷水澄淨見說文從水令聲經從水非也若音勸打反非經意

其鰓 和與反蓮花葉也正從多作須

巢窟 上榮反說文鳥在木上也象形字也經從巢非也下巢窟反杜注左傳窟土室也說文從穴屈聲有從山非也

家靜 上音情 亦反古字也說文作宗

馳騁 下音郎 反杜注左傳馳騁也說文直驅也從馬男聲男音郎非也

戲弄 上音戲 反說文文也戲也從手且反經從戲非也下戲弄反說文文也戲也從手且反經從戲非

大方廣三戒經卷中

搗打 上音瓜 反說文搗也打也從木通聲下音瓜反說文搗也打也從木通聲

枷鎖 上音加 下音果 反玉篇通也說文云鎖也從金齊聲齊音同上經文作加鎖二字並錯書

生刺地獄 刺地反音云木也俗字也亦作刺地非正

老耄

老耄 上音毛 反音與上同鄭注云耄也說文從老耄耄音與上同鄭注云耄也說文從老耄耄

資財 上音資 反音與上同鄭注云資也說文從資資

嘲謔 上音嘲 反音與上同鄭注云嘲也說文從嘲嘲音與上同鄭注云嘲也說文從嘲嘲

販賣

販賣 上音販 反音與上同鄭注云販也說文從販販

妖姬

妖姬 上音妖 反音與上同鄭注云妖也說文從妖妖

貯聚 聚音呂反杜注左傳貯蓄也蓄藏之也說文蓄也從貝宁文會也從取取

承音 吟從三人也

箱篋 下音篋 反音與上同鄭注云篋也說文從竹咸聲咸

矛刺 上音矛 反音與上同鄭注云矛也說文從矛刺音與上同鄭注云矛也說文從矛刺

下此反

阿練兒 梵語古譯唐言不勝也亦云阿練兒

洋機 上音史 反音與上同鄭注云洋也說文從水羊聲

財賄 下音賄 反音與上同鄭注云賄也說文從水叀聲

罵詈 上音罵 反音與上同鄭注云罵也說文從言馬聲

椎鐘 上音椎 反音與上同鄭注云椎也說文從木垂聲

涎唾 上音涎 反音與上同鄭注云涎也說文從水延聲

視睇 上音視 反音與上同鄭注云視也說文從目見聲

濃厚 上音濃 反音與上同鄭注云濃也說文從水侖聲

謫罰 上音謫 反音與上同鄭注云謫也說文從言辱聲

小者 上音小 反音與上同鄭注云小也說文從小者

關還 上音關 反音與上同鄭注云關也說文從門關聲

阿者 上音阿 反音與上同鄭注云阿也說文從阿阿聲

胞想 上音胞 反音與上同鄭注云胞也說文從肉包聲

捫摸 上音捫 反音與上同鄭注云捫也說文從手扌聲

我弄 上音我 反音與上同鄭注云我也說文從手我聲

蝗蟲 上音蝗 反音與上同鄭注云蝗也說文從虫蝗聲

蟲共 上音蟲 反音與上同鄭注云蟲也說文從虫蟲聲

蟻蟻 上音蟻 反音與上同鄭注云蟻也說文從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻 反音與上同鄭注云蟻也說文從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻 反音與上同鄭注云蟻也說文從虫蟻聲

不憚

不憚 上音不 反音與上同鄭注云不也說文從不不聲

聲瘧 上音聲 反音與上同鄭注云聲也說文從聲聲

應擔 上音應 反音與上同鄭注云應也說文從應應

離掉 上音離 反音與上同鄭注云離也說文從離離

疽惡 上音疽 反音與上同鄭注云疽也說文從疽疽

緣綴 上音緣 反音與上同鄭注云緣也說文從緣緣

聲駭 上音聲 反音與上同鄭注云聲也說文從聲聲

輕躁 上音輕 反音與上同鄭注云輕也說文從輕輕

沫拌 上音沫 反音與上同鄭注云沫也說文從沫沫

囊囊 上音囊 反音與上同鄭注云囊也說文從囊囊

以銀 上音以 反音與上同鄭注云以也說文從以以

鎚鎚 上音鎚 反音與上同鄭注云鎚也說文從鎚鎚

非此

姝特 上音姝 反音與上同鄭注云姝也說文從姝姝

聰聰 上音聰 反音與上同鄭注云聰也說文從聰聰

無量

無量 上音無 反音與上同鄭注云無也說文從無無

牛飼 上音牛 反音與上同鄭注云牛也說文從牛牛

瘦短 上音瘦 反音與上同鄭注云瘦也說文從瘦瘦

寶珎 上音寶 反音與上同鄭注云寶也說文從寶寶

蟬飛 上音蟬 反音與上同鄭注云蟬也說文從蟬蟬

蟬飛 上音蟬 反音與上同鄭注云蟬也說文從蟬蟬

蟬飛 上音蟬 反音與上同鄭注云蟬也說文從蟬蟬

蟬飛 上音蟬 反音與上同鄭注云蟬也說文從蟬蟬

螻蛄 反顧野王云螻蛄動是也螻蛄亦動也
鏡光 定

崖底 雅反說文山高邊也從山音五
焜煌 上胡本反下音皇說文焜煌
征公 上之容反下之容反方音云征公煥煥也

項很 上學識反下音很反兩字並上聲字實注國語云違反
宵瘦 上生耿反下音左傳云宵瘦也實注云病也釋
廢盡 也說文廢盡也正體從米作廢形聲字也

天拘 反禁語天花名
其柄 兵命反顧野王云柄本也實注國語權也說
虛樓 上音合下音閣反禁語

無量清淨平等覺經下卷
有鉉 上音大反下音鉉易云耳以作鉉
辰亮 上音力計反下音辰反上從

駛忌 上音吏反下音忌說文馳行見也形聲也經文從
筆跌 上音非反下音跌說文跌也從心及聲也

相值 也音叔重注淮南子跌作也
世事 謹言安反說文謹言謹言謹言王云謹言

屏營 上音冥反下音營反屏營也從心營聲
稽氣 上音六反下音稽反稽稽也從心稽聲

各勵 上音力反下音勵反勵勵也從心勵聲
抵突 上音氏反下音突反突突也從心突聲

揔狼 上音宗反下音狼反揔狼也從心狼聲
局踣 上音局反下音踣反局踣也從心局聲

酒除 先禮反廣雅也亦
庭狂 上音廷反下音狂反庭狂也從心廷聲

聃瞶 上音聃反下音瞶反聃瞶也從心聃聲
聃瞶 上音聃反下音瞶反聃瞶也從心聃聲

魯扈 上音魯反下音扈反魯扈也從心魯聲
也說文從

雕巧 上音雕反下音巧反雕巧也從心雕聲
也說文從

湍湍 上音湍反下音湍反湍湍也從心湍聲
也說文從

壁蹙 上音壁反下音蹙反壁蹙也從心壁聲
也說文從

阿彌陀經上卷
阿彌陀 上音阿反下音彌反阿彌陀也從心阿聲

末坻 上音末反下音坻反末坻也從心末聲
也說文從

不迺 上音不反下音迺反不迺也從心不聲
也說文從

揭質 上音揭反下音質反揭質也從心揭聲
也說文從

須臾 上音須反下音臾反須臾也從心須聲
也說文從

屠斯 上音屠反下音斯反屠斯也從心屠聲
也說文從

滑敗 上音滑反下音敗反滑敗也從心滑聲
也說文從

寶價 上音寶反下音價反寶價也從心寶聲
也說文從

陀跋 上音陀反下音跋反陀跋也從心陀聲
也說文從

雄傑 上音雄反下音傑反雄傑也從心雄聲
也說文從

乞何 上音乞反下音何反乞何也從心乞聲
也說文從

食饒 上音食反下音饒反食饒也從心食聲
也說文從

阿彌陀經下卷
所臨 上音所反下音臨反所臨也從心所聲

祝祝 上音祝反下音祝反祝祝也從心祝聲
也說文從

微潤 上音微反下音潤反微潤也從心微聲
也說文從

享茲 上音享反下音茲反享茲也從心享聲
也說文從

醃醃 上音醃反下音醃反醃醃也從心醃聲
也說文從

糾糾 上音糾反下音糾反糾糾也從心糾聲
也說文從

潢漢 胡廣反下羊掌反楚辭潢潢浩浩也

阿蘭佛國經上卷

羅閣 下音悅梵語古譯云

張賜 直良反音書云東郭謂東張地曰張賜也下其

蜎飛 也說文蜎飛并中亦蟲也

蜎動 開尹反音書云有足曰蟲無足曰蜎說文小蟲

央數 約姜反經文作

謗讒 補浪反杜注左傳謗發也又詛也賈注國語云謗謗也

說文從音集聲

上隔 古核反文字集略隔內也說文從肉隔

右脇 香業反說文脇腋下也從肉易

諛調 諛與珠反子云不擇是非而謂之諛孔注尚書諛亦

往燒 奴為反說文燒相

薛荔 多反音集聲也

礪石 呂的反說文礪小石

婉婉 於遠反下音延經文錯用也正

珠璣 居許反孔注尚書珠璣也字書小

之態 他貨反王逸注楚辭態也

梯橙 體提反音書梯橙也說文木階也從木弟聲下

疲極 疲與反音注國語疲勞也若讀篇

阿蘭佛國經下卷

是這 言件反音韻篇迎也道說

坻彌 羅上帝反梵

大乘十法經

綺語 欺反案綺語謂綺

犁糞 力奚反耕田之具也下音侯反音書云糞也古音人

貯積 結聚也從貝貯亦

牀榻 狀反說文從木升音匠羊反下食答

柳壓 柳甲反音書壓不

搗打 抄瓜反音韻篇搗也考聲云舉也

富伽羅 梵語此譯為取取也取取於三

蚊蠅 加分反下音庚反說文從昆亡

蟒蛇 上莫榜反音韻篇蟒蛇非也

普門品經

薄首 上音普薄字上從甫從水從寸薄首者

億核 收核反數

鞭韃 上五更反音書鞭字也考聲舉也亦有作鞭俗字也文字

字未詳所出且存本文以俟來哲

滿浮 此即修光水器中亦浮也即今氣球是也說文原野

也從肉字

佛說陀胎經

陀胎 上音包司馬遷注莊子云胞胎內兒衣也漢書同胎之

他來反音韻篇胎始也廣雅胎字三月為胎者謂

驚沙 依奇反驚語

眼瞤 子動冬反音韻篇瞤者目瞤也廣雅目瞤

成醉 肥梅反說文醉字一月

慧琳撰

燥牛 燥上桑到反周易火就燥也說文燥乾也從火暴

兩頰 頰骨也正從骨作頰形聲字也

樹葉 古來反音韻篇樹葉也郭璞曰俗呼非根為葉方

樹根 從木音韻篇反

噪擾 早到反音韻篇噪云不安聲也說文曰

鍛師 鍛亂反孔注尚書云鍛鍊也說文作鍛

輪囊 上排反說文吹火具也或從草作輪亦作囊並音與

反郎

或縹 色也從糸縹聲

如窠 音桃說文窠巢也

刮治 關滑反俗字也唐用已久舊書正從刮作刮治注禮

指摩 摩者皆反音韻篇云

耗給 今耗給從省下洗祭反說文耗也從水內聲系音貨

跛蹇 上波我反音注國語云跛行不正也說文從足皮

禿瘻 音陶考音韻篇云瘻久聲

舌舐 上善反反說文云舌在口中所以舐也從干從口干亦

氏聲正作舐從口作舐非也考聲或

欬逆 開愛反音韻篇欬逆氣也從欠

癡癡 從之持反俗字也正從心作癡考聲癡也衛宏從人

見作癡亦作癡

疔癰 上音尤下音陳韻野王云風結

疔癰 病也亦為疔癰之疔字癰起也

體服 上肉指反考聲云皮也大也叙也上陳告於下也釋名云脫前曰體說文從肉盧聲下脫亮反左傳云復諸名

榜笞 白首反顧野王榜擊也字書也說文從手考聲旁聲下取持反說文管聲也從竹台聲也

文殊師利佛土嚴淨經上卷 玄應撰

格恭 古文意同各反尚書格謹天命

相堂 借音文度反字宜作相堂也

恬慘 從心從心恬靜也下宜作淡從反漢安謂安靜

鳥著 又作炳炳鳥三形同

億骸 通曰十億曰兆十兆曰京十京曰垓十垓曰穰十穰曰億

併張 又作張同併反下知良反併張併張也郭璞曰

開士 開士之土故名開士也

潭然 從水從然也然人名謂為

塵埃 鳥來反音○

文殊師利佛土嚴淨經下卷

交趺 又作附同附子反三蓋附足上也謂交足而坐也

至湊 最也湊也湊也

景則 傳曰景反詩云介爾景福

大聖文殊師利佛功德經上卷 慧琳撰

門闌 闌門也形聲也

嫉妬 都故反王逸注楚辭云青黃曰嫉青色曰妬

裸者 惟瓦反借音用也本音果反顧野王云脫衣露體

澄眸 長陵反說文澄落也下離聲反考聲云視正見也玉篇

衣之音

揭酌 執任反下

披擻 擻從反杜注左傳擻擻其

透徹 徹從反考聲從走作透下杜列反實注國語徹

警歎 警從反說文警亦秋聲也從言從敬

遍捫 捫從反字書通也下莫弄反毛詩傳曰

險說 險從反音韻略

佛利經中卷

占吝 上之諫反下降反孔注尚書吝吝也方音利淵故郭

準繩 從水準聲俗用從佳作準非也下食端反世本日僅

日木從準則正君從準則聖案案者取其平直也爾雅繩繩

戒慎也說文者也

婉耻 上軌位反杜注左傳云婉婉也爾雅婉亦耻也說文同

捶打 捶從手垂聲也

輕機 機從手從毛從機也機也實注爾雅

罕視 波舍利反說文○說也唐言高顯也亦曰方墳即安

也略

補特伽羅 梵語也唐云

忿遷 梁邱反杜注左傳忿忿也亦云奮迫

遷易 七仙反毛詩傳遷徙也又變也正

佛利經下卷

纓發 下將反考聲云纓髮也

頤頤迴 梵語實

仰藥羅 梵語教名

泯末羅 古譯云細藥羅亦教名

阿闍婆 初六反亦

法鏡經上卷

問物國 謂舍衛國也十二遊

勝氏樹 並訛也正音勝多

橋薩羅國 波斯匿王

除釐 釐反釐中或音除士除女亦音釐上釐女今言比

多惡 阿各反謂惡也經文

除剔 他歷反毛詩傳曰剔剔

汝迺 奴改反爾雅迺乃也亦乃

樂法 五教反爾雅曰樂

昆弟 說文周人謂兄弟也

礙切 七何反正作礙論語曰骨曰切象曰礙

法鏡經下卷

蟬子 上音莫反蟬類也山南多蟬此

配醜 配醜反說文醜腹下肥

烟攬 古禮反字書攬亦攬也正作攬亦作攬下俱攬反郭注

作攬非也

既養 有流反廣雅既養也說文亦養也從肉尤

玷缺 丁覽反說文玷亦缺也從玉從占下大悅反音韻略

古穴反非此義也

堅文也經文反說文堅也

度得從書作聲之語反非此義也

郁迦羅越問菩薩行經

強項切謂反案謂人項強難進也無量壽淨見云

慶鹿注云似鹿而大尾可以爲排帶

郁迦此譯云

謝詳今作同竹包反博雅謂言語相調戲也譯

牽推道有反廣雅牽推也說文引前也從一從牛支聲象牛

拽一音牽反

財賄古文賄同呼罪反賄賄賄亦財也

鄧蜀或作同呼罪反賄賄賄亦財也

幻士仁賢經

毘陀婆羅經或作毘陀婆羅經或作毘陀婆羅經

普微廣雅反對雅微善也向書

瓶壺廣雅反對雅壺善也向書

自隨隨文作隨同于鬼反左傳云

決定毘尼經

毘陀婆羅經

南無現無悲佛此佛準梵本合是不空見末

一搏也說文從手搏經文作搏非也

逮無從義反對雅逮及也說

矛稍莫侯反下雙從反廣雅稍

捲誘從下以酒反鄭注禮記誘引也鄭注儀禮

再譯三十五佛名經

懺悔上策陷反集訓云自陳過也韻英云自陳悔也從心戴

也戈

不空見如來舊注云現無

遊戲希德反集訓云逸樂也說文三軍之

卑栗踐舍何反梵語邪見不信王法人

補羯娑從人從也

一搏令相着也從手專聲或作團亦通

發覺淨心經上卷

談話廣雅反集訓王曰談論也廣雅訓也下胡快反博

捫淚捫持也說文從手門聲也

迭相郭注反集訓更也

毀咄咄反廣雅毀也考釋作下故此反鄭注禮記

嬉戲反其反音頤廣雅嬉也說文樂也說文作嬉下戲

犀牛法義反爾雅犀似水牛猪頭大腹早開有三路黑色

食韓說文從

發覺淨心經下卷

莖程戶耕反下古旱

創飽楚韻反今通俗作瘡說文作外古文作創下瘡見反說

籠單廣雅反莊子籠盛鳥器也說文從竹龍聲下嘲

財購古義反說文講讀也從貝

須摩提女經

納擣西計反下刀老反考聲擣春也說文手

更妙而亮反正作更或作瑗

諛譎羊朱反莊子不墮是非而謂之諛下丑樂反莊子云

文作諛亦

須摩提菩薩經

羅閱祇上音悅

優迦梵語長者名也

多陀竭梵語多寶名也

拘文花俱物頭花也

滿羽弓六反考聲云羽取也說文曲指棒

埤助婢婢反毛詩傳云遠厚也又益也賈注國語補也

缺減大悅反若韻缺缺也說文從前從決省聲或從亞

拘致拘致反依字訓

探識龍甘反說文探嘗試

別時章列反經文從

漚和烏侯反下音和

阿闍貨王女阿術達菩薩經

五旬或言較進旬唐言

因提丁歷反梵語

盡越離越同一曉也

千蔗經文或作千蔗亦同下之夜反通俗文荊州

蠱狐上餘者反亦作野說文野狐妖獸也鬼所乘有三

得無垢女經

遞共也說文從走從麗經作連俗謂麗也麗音徒反

符坂從古反傳雅坂也坤君大題

解奏古寶反賈注國語解除也廣雅散也說文判也從肉從

野外祭

鹿蹄下紅反或文蹄脚

從與余反或文從與

危脆七反或文危脆

一瓢昆通反或文一瓢

優填王經

皮箱日經反或文皮箱

避從方聲除也謂從者

不計買通反或文不計

混佻又作混佻二形同

遲其也經文作遲其

鳩毒鳩毒反或文鳩毒

仆僵謂前反或文仆僵

身目也經文作身目

文殊師利所說不思議佛境界經上卷

貪瞋瞋反或文貪瞋

酸鹹上蘇反或文酸鹹

龜淺龜淺反或文龜淺

射師射師反或文射師

特鍾特鍾反或文特鍾

惡讎惡讎反或文惡讎

怨讎怨讎反或文怨讎

怨讎怨讎反或文怨讎

怨讎怨讎反或文怨讎

怨讎怨讎反或文怨讎

怨讎怨讎反或文怨讎

玄應撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

控弦空反或文控弦

巧捷巧捷反或文巧捷

浮泡浮泡反或文浮泡

彫翳彫翳反或文彫翳

攢橫攢橫反或文攢橫

疊棋疊棋反或文疊棋

柔契柔契反或文柔契

觸燒觸燒反或文觸燒

佛境界佛境界下卷

傳導傳導反或文傳導

瑕垢瑕垢反或文瑕垢

淤泥淤泥反或文淤泥

一切經音義卷第十六

一切經音義卷第十七

一切經音義卷第十八

一切經音義卷第十九

一切經音義卷第二十

一切經音義卷第二十一

一切經音義卷第二十二

一切經音義卷第二十三

一切經音義卷第二十四

一切經音義卷第二十五

一切經音義卷第二十六

一切經音義卷第二十七

一切經音義卷第二十八

一切經音義卷第二十九

一切經音義卷第三十

大乘方等要慧經一卷

彌勒菩薩所問本願經一卷

佛道日摩尼寶經一卷

摩訶衍寶嚴經一卷

勝鬘師子吼一乘大方廣經一卷

毘耶娑問經二卷

大方等大集經三十卷

大集日藏分十卷

大集月藏分十卷

右已上十五經六十八卷

如幻三昧經上卷

德鎧德鎧反或文德鎧

宴居宴居反或文宴居

愚癡愚癡反或文愚癡

抵撲抵撲反或文抵撲

恭恪恭恪反或文恭恪

憊怕憊怕反或文憊怕

愚昧愚昧反或文愚昧

千媛千媛反或文千媛

汲引汲引反或文汲引

以綱以綱反或文以綱

傀琦傀琦反或文傀琦

大集月藏分十卷

大集日藏分十卷

大集月藏分十卷

大集日藏分十卷

大集月藏分十卷

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

音奇聲若云現瑞瑞琦
也古今正字從玉奇聲
委藍 上婦私反字書云委儀見也音韻云委韻也說文云
委也從女大聲下委韻反文字集略云委韻也說文云
好而長從委從女從大從也
俗字也從委從大從也

兜術天 知梵語此天王多是一生相處善觀也
馳騁 直知反下馳騁反韻野王云馳走也杜注左傳云馳騁
馳騁也廣雅馳騁音奔也說文並從馬馳從也省聲也粵
野反

駢匹 直留反孔注尚書云駢駢也王注楚
駢四匹云四人爲駢二匹爲駢從馬聲

姝好 上昌朱反毛詩傳曰姝美也色也方言曰姝好
姝好代之謂好曰姝說文同方言從女朱聲也

林楊 上狀非反下合反從木易聲音同上

棚閣 白胡反從木棚聲音同上

獨除 說文從獨聲會意字在重部也益正益字也
獨除說文從獨聲會意字在重部也益正益字也

稽顙 稽顙禮儀用字也孔注尚書云稽顙首至地也鄭注周
稽顙禮儀用字也孔注尚書云稽顙首至地也鄭注周

字也經作稽本音稽相傳用久矣下桑韻反方言
字也經作稽本音稽相傳用久矣下桑韻反方言

老耄 下莫報反音老也杜注左傳遺也禮記云
老耄下莫報反音老也杜注左傳遺也禮記云

老耄 八十九日壽謂之老耄也杜注左傳遺也禮記云
老耄八十九日壽謂之老耄也杜注左傳遺也禮記云

老耄 通俗作老也

老耄 上莫報反下力知反王注楚辭云老耄長貌也毛也
老耄上莫報反下力知反王注楚辭云老耄長貌也毛也

老耄 十面爲老二字並
老耄十面爲老二字並

老耄 從毛形聲字也

老耄 如幻三昧經卷下

老耄 悵悵 音立反與昌同王注楚辭云悵又悵息也音
悵悵音立反與昌同王注楚辭云悵又悵息也音

老耄 悵悵 上胎音反下我音反考聲云悵悵也郭注方言驚
悵悵上胎音反下我音反考聲云悵悵也郭注方言驚

老耄 悵悵 也

老耄 損耗 呼到反音驚驚耗也郭注
損耗呼到反音驚驚耗也郭注

老耄 損耗 減也說文驚耗也從禾毛聲
損耗減也說文驚耗也從禾毛聲

老耄 損耗 狂悖 孔注論語狂悖也郭注禮記云悖逆也廣雅云悖
狂悖孔注論語狂悖也郭注禮記云悖逆也廣雅云悖

老耄 損耗 字從心字聲字音悖

老耄 字從心字聲字音悖

所漂 西遼反韻野王云漂流也說文漂亦浮
所漂西遼反韻野王云漂流也說文漂亦浮

弘雅 弘亦大也說文從弓弘聲弘古弘反
弘雅弘亦大也說文從弓弘聲弘古弘反

露汚 露亦大也說文從雨露聲露古露反
露汚露亦大也說文從雨露聲露古露反

震然 震亦大也說文從雨震聲震古震反
震然震亦大也說文從雨震聲震古震反

矛戟 矛戟反音今戟中有利者謂之戟戟說文矛字象形戟
矛戟矛戟反音今戟中有利者謂之戟戟說文矛字象形戟

痛鮮 下羊反反音痛鮮也考聲痛之微也禮記作痛
痛鮮下羊反反音痛鮮也考聲痛之微也禮記作痛

班宣 班位也方音列也說文分班玉從刀分班與班同語
班宣班位也方音列也說文分班玉從刀分班與班同語

煌煌 見光反音煌煌也從火皇聲
煌煌見光反音煌煌也從火皇聲

巨然 何部反音巨然也從毛詩傳云巨也今正
巨然何部反音巨然也從毛詩傳云巨也今正

鈔簿 仙勇反音鈔簿也從毛詩傳云鈔也今正
鈔簿仙勇反音鈔簿也從毛詩傳云鈔也今正

報信 南亮反音報信也從毛詩傳云報也廣雅
報信南亮反音報信也從毛詩傳云報也廣雅

擣香 上刀反音擣香也從毛詩傳云擣也
擣香上刀反音擣香也從毛詩傳云擣也

僥倖 上亮反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖上亮反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

僥倖 僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅
僥倖僥倖反音僥倖也從毛詩傳云僥也廣雅

聲輿 上力展反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿上力展反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

聲輿 聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅
聲輿聲輿反音聲輿也從毛詩傳云聲也廣雅

尼輶徒刀反

驚廁於六反

陀明或作謙明二形同女咸反

服那口作呢非也

兵革古核反軍旅之事曰兵革謂兵器雖有皮革也

第二十三卷

啤啤反

兜仇都侯反下

驪紗反

啤啤反

啤啤反

低離丁奚反經文

疑垣丁奚反下時力反屬柔

第二十四卷 第二十五卷 先不音

第二十六卷

手探他哈反說文以手探取曰探也

伶得歷丁反下正丁反三著伶傳得歷也獨之良也

第二十七卷 先不音

第二十八卷

臆襲實支反下

臆賦文從豆作豕非也

臆摩一兀反

第二十九卷

迦肺他弟反一音徒計反依字轉視曰肺

霖雨力金反兩自三

係心古文繫繼二形同釋

大集日藏分經第一卷 玄應撰

僧伽藍舊譯云村此應說也正

生挑他達反聲類挑挾也謂以手挾取物也挾烏穴反

俱蘭吒花或云拘蘭茶花此

第二卷

逋沙布五反又作補婁沙或言富留沙皆訛也正音

此必正視

羅摩莫可

羅謎莫可

復領都我

厥鼓蘇合

淩動于越

譯譯因實

鉢爹徒可

鉢斷力可

囉移是矣

三姥亡古

啞喊呼戒反

惡跨居絲

伊羅力哥

系毘平第

第三卷

咤句烏盛

修提充支

那梯他益

頻婆人案佛本行經云頻婆

第四卷

培鞞蒲口蒲

阿綯女珍

些經徒結反下

軒冗所美反廣雅亢隆也左傳

第五卷

顛顛又作顛同力侯反聲類顛顛

腥膠又作腥同先丁反下又作鱗同乘勢反通俗文魚臭曰腥膠臭曰腥膠香加腥膠二字並從肉經從月作者書

第六卷

羸瘠古文勝同才本反說

蠅蛆七餘反三蒼蠅乳肉中曰蛆經文從虫作蛆子餘

得膠呼各反王通注楚辭云

荷壑上切北反下子西反又作諸同音屬也隨晉所和

脊標相傳力甚反正音棟居屋

橙柱上勅耕反又恥孟反今謂邪

業或破煩惱此無
正譯故存梵語

雨大香雨上雨字去聲于句反下兩字

三界皆反或書韻字訓用一種梵云恒順(二合轉古)路
二十八重諸天依山地或依虛空而住者三千大
千百億須彌國上窮有頂冥空下極風輪空界都曰娑訶
世界是也

浮泡善包反方言泡也江淮之間語也

欸然反西京賦曰欸然從背見薛彭曰欸然也

增彊者好與物相當也從弓聲聲也

帝釋三藏云帝是唐言釋是梵語略也正梵音云釋提摩
攬之

以頰徐用反郭略周禮云頰也容也考聲頰者

不測意也或通誤從心作惛非此用也

大劫銀業反梵語唐曰

盛貯上音成郭注周禮在器曰盛下

車乘承證反廣雅乘也郭注云四

所選或名爲郭注云選選選選見也經取選選也

船機王選注楚詞云機機也選選之機機者乘言開通語

如斯妻煩反廣雅壘也王篇謂壘也周

清洽野王曰洽然解解之也亦謂之洽也

貧賤位反郭注禮記云賤也毛詩傳

稼穡上音計反下音力毛詩不稼不穡傳曰稼之曰稼穀之

高夫也

水激經亦反王選注楚詞云激也莊子注者激也司

馬彪曰流曰激說文水激推激也形聲字也

銷釋上音消廣雅王云銷飲也楚辭

悚懼上音勇反下音其字書悚懼也

儼然上音檢反廣雅儼也儼儼曰儼儼也

首楞伽摩梵語唐

三摩地唐音等持

潄澗上音澗反下音澗反澗澗曰水注川

溝壑上音侯反郭注周禮云溝壑所以通水於川者也廣四尺

說文壑溝也從谷從土

蠱毒上音古又音野今取上音古字林云廣中

災橫上音來反左傳天反時爲災白虎通云災之言傷也說

杌械上音木反杌杌也杌杌也杌杌也杌杌也杌杌也杌杌也

於天也以此而言則不必惟在於手械不必惟在於

足械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

枷鎖上音加下音桑果反文字集略云穿木枷鎖令不得自

金貨聲

檢繫上音檢反釋名云檢繫也下經也反鄭

鞭撻上音撻反說文撻也撻也撻也撻也撻也撻也撻也撻也

古文作執撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻

從毛聲撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻撻

羸羸轉劣反羸羸

暢適勅亮反廣雅暢也暢也暢也暢也暢也暢也暢也暢也暢也

也羊

癩癩與年反廣雅癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

崖岸上音皆反說文山邊高峻謂之崖說文山高邊也從

崖岸者爲岸也

顯墜丁堅反杜注左傳云顯亦墜也或從人

畢舍遮鬼唐言食血肉鬼

布單那唐云作火鬼或

鳩盤吒經中或作咩茶羅轉也唐云冬瓜

羯吒布但那鬼作火鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼

吸精氣經文或作吸精氣

厭禱刀老反字林云禱者告事求福

根鬻相與反

奧閣訶洛鬼唐言吸

刻魔王上音染反唐云探惡魔或名可怖是亦名深能

是古譯或有音目不切用字能解今有自受持梵本因修音

義誤引羅羅字上聲但羅二合但羅二合夜引野

一娜莫阿去引哩野二合上哩二合史二合底丁以藥

婆去引野三引地薩但隨三合野四摩賀引薩

但隨三合野五摩賀引迦引摩拏反迦引野六

但爾也二合他去引乞摩二合下楚錦謀八乞摩二

合謀九阿去引迦引含乞摩二合謀十摩迦羅乞

摩二合謀十一暗摩反摩乞摩二合謀十二吠

引羅乞摩二合謀十三騎日羅二合乞摩二合謀十

四路引迦乞摩二合謀十五淡摩鼻乞摩二合謀十

六薩底野二合摩鼻乞摩二合謀十七薩底野二合

側逸二合賀引羅乞摩二合謀十八阿上類寧逸反

底野二合側逸二合賀引羅乞摩二合謀二十

弭野二合縛路引迦乞摩二合謀二十一乞濕二合

鼻乞摩二合謀二十二塢跋捨摩乞摩二合謀三十

鼻乞摩二合謀三十一塢跋捨摩乞摩二合謀三十一

鼻乞摩二合謀三十一塢跋捨摩乞摩二合謀三十一

噤咨 上直流反訓語如

瑜伽 上庚朱反梵語也唐言相連此

耽染 上答含反說文正合作憐尙書云耽樂之徒孔注云過

成邁 輪注反爾雅成邁也郭注云成字所以過止惡賊也說

含羅 梵語也唐

珎鐸 上音珎正體字也下音鐸

大境 古庚反爾雅城也音韻

或推 他甫反說

穀盆 上桑其反下從潤反通俗文云埽土曰

蟬慾 上與針反字說文云私逸也廣雅蟬慾也王注楚詞云遊

聲云情所好也從心考

陂河 上彼皮反部玄曰蓄水

池沼 之池反說文云沼

險阻 上坎檢反

投寶 倉龍反廣雅寶也賈注國語云寶賸也

乳哺 諸葛反淮南子含哺而遊詩叔重注云口

按摩 上安其反摩字取上聲凡人自摩自中摩手足除勞

也摩 去煩名爲導引若使別人擲擗身體或摩或捏即名按

栖泊 上先劣反爾雅栖也廣雅棲也謂之林正從妻從木

古文西字也日在西方而鳥栖故因爲東西之西字下傍莫

反楚詞曰陵陽鳥之汎汎忽忽翔之栖泊王逸注云泊猶止

也水流停

止泊也

遞相 也說文遞變易也或作遞俗字也

捶楚 上作義反國語曰鞭撻使之屈也說文捶以杖撻也從

木也鄭注禮記云楚荆也說文義

固圉 上陟丁反下音舉反獄名周禮三毛始有獄稱名公固

形內擊字也

幽禁 上幼由反鄭注禮記云幽閉也郭注云幽閉也說文

下結立反毛詩傳曰繫紲也穀梁傳云兩

足不相調謂之繫古今正字從系刺聲也

敲擊 上通口反史記留侯將破秦書酈廣卿更也說

也莊子曰擊而道存可馬應曰擊動

也說文交也從手設聲設音同上

耽溺 上通口反說文耽溺也音韻

結憤 分間反王逸注楚詞云憤

頓弊 上敦吐反考聲云困極也說文下音至地也從頁也聲

晉四秋反經文作弊俗字也

名譽 音頤考聲云稱美也說

蹄王 蹄化反賈注國語云蹄蹄也考聲却坐也說文漢也

王字去聲呼說文云天下所歸往也

巨窮 上剛郭反考聲云遠也毛詩傳通也方言意也或從木

從口從

爰及 達元反爾雅爰曰也考聲於也發聲評之端也說文引

阿若多 若音而考反梵

橋陳那 亦梵語也是其姓也解則影其美德姓則千其氏

蘇跋陀 梵語阿羅漢名也唐云蘇賢是佛在世時最後

蘇刺多 亦阿羅漢名唐云善樂亦是佛法中道法

十輪經第二卷

疑滯 直例反王注楚詞云疑滯也滯留也考聲況也

輕躁 直音反王注國語云躁擾也鄭注論語云不安靜也易曰

足巢

藍色 上音煩方言藍色也秦晉之間謂藍色爲

溫達洛迦 梵語也唐言維摩即

阿羅茶 唐言自誦經是也

底沙 丁以反或云補沙唐云鬼宿即其人是此宿直日生西

提婆達多 唐言牛主善譯

披片 披反王注楚詞云披背

腐敗 扶甫反考聲云肉敗也廣雅腐臭也

牛麝 麝反山海經云羣山多麝郭璞注云

賈客 上公午反行賈口商

挑取 上體影反聲類挑挾也

末達那果 梵語西國果名也此國無其果大如瓊瑤

擣獲 上音老反廣雅擣也說文擣擊也下節

膽博迦花 舊云膽其花赤香

鐵搏 鐵反或作國考聲擣也說

鉛錫 上悅專反下先歷反周禮錫方氏楊州之利金錫鄭注

錫與白鐵三物各別其實不一錫色青黑鐵色最白鉛色黃

白所用不等故說文云鉛青金也錫銀鉛之間居明別與也

懸愚卓降反鄭注周禮云生而聰敏者也說文愚也从

愚於文義間語似不穩令故不取改從懸結讀說者知之也

駛流上師事反劉義之云急也考聲云竹疾也速也古

隨服上音邦反下張亮反杜注左傳云隨服

爛鼻上蘭目反下昌悅反說文云鼻狀走而知其跡

交翫五禮反說文云翫也

十輪經卷第六

隨惱上難覺反下似倒反前音第

兇悍上音凶考聲云兇惡也說文悍也从人在凶下象

慘厲上音政反考聲云慘感也說文厲也从毛詩憂慘

或濫左傳反杜注

懇切上音肯反禮記曰懇懇而後拜懇乎其志也廣雅懇

詎能詎能者與能之旨音同形聲字也

陷斷上音陷反廣雅陷也說文陷也从阜色聲阜上從人下從臼象

嬰纏上音盈反廣雅嬰也說文嬰也从女嬰聲

燧醜上音燧反廣雅燧也說文燧也从火隹聲隹猶也

也說文可惡也從鬼酉聲燧音機解反燧音莊解反燧音

周反古文從省也从

拙訥上音悅反下奴骨反包

拙訥上音悅反下奴骨反包

滲漏上音禁反廣雅滲也說文滲也从水漏也

漏穿也顧野王云漏管也失也說文云以銅管盛水漏下

分時晝夜共為百刻周禮擊柝氏之所掌形聲字或為漏字

隳墜上音堆反廣雅隳也考聲云墜也形也黃雅隳也

汎於上音梵反廣雅汎也說文汎也从水汎聲

皆暮下音古暮反音目冥合

石田上音石反得於音猶獲石田無所

營務上音營反王注營務也考聲云營務也下奴反

悲惻上音力反考聲云惻也悲也孟子曰皆無惻隱之心者

十輪經卷第七

慘毒上音慘反音字也廣雅慘也考聲云慘也說文慘

纒得用也古今正字從糸從龍龍音耳略反從兔音土故

反

訶訶上音哥反考聲云訶也說文訶也从言訶聲

不訶狗文字與說

崖揆上音崖反考聲云崖也又音雅皆反揆訓云山險岸

舌嚙上音舌反音字也廣雅嚙也考聲云嚙也說文嚙

毘鉢上音毘反毘鉢口鉢語前切中佛名

毘鉢上音毘反毘鉢口鉢語前切中佛名

毘鉢上音毘反毘鉢口鉢語前切中佛名

羯洛迦孫款如來古云俱留孫皆梵語訛轉

輕誦或作誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦

追情上音追反音字也廣雅追也考聲云追也說文追

也廣雅追也音字也廣雅追也考聲云追也說文追

打梧上音打反音字也廣雅打也考聲云打也說文打

盧至如來梵語佛名古譯盧至唐云愛樂即此寶劫中第

十輪經卷第八

車駱上音車反音字也廣雅車也考聲云車也說文車

土塊上音土反音字也廣雅土也考聲云土也說文土

所報上音報反音字也廣雅報也考聲云報也說文報

中自八訓皆非經義訓云輾轉也蓋陳也信也舒也申也

今故不取宜改爲大也

投型上音投反音字也廣雅投也考聲云投也說文投

反引錢曰從手型聲或作擊擊擊擊擊擊擊擊擊擊擊

吼聲上音吼反音字也廣雅吼也考聲云吼也說文吼

酬抗上音酬反音字也廣雅酬也考聲云酬也說文酬

西州聲離會意字也下音浪反杜注左傳抗敵也當也子夏

抗抗也集訓云雲也實注國語云救也說文抗也從手亢

十輪經卷第九

鬱蒸上音鬱反音字也廣雅鬱也考聲云鬱也說文鬱

注左傳云鬱鬱也廣雅訓詁說文芳草也鬱金香也煮之合
藥從鬱音陽從多音芳其飾也鬱文多從鬱從艸不狗
鬱非也無說處離失久矣下總核反考聲云蒸進也鬱也
也說文火氣上行也從
草然聲或作亦同

梯橙上體反注國語云梯橙也說文木附也從木從
弟橙下登聲反或作橙考聲證屬也登陟階級道也

十輪經卷第十
躁擾上通與反從炎云躁動也實注國語云躁亦擾也鄭注
論語云不安靜也說文爲躁字從走象聲也經從足形
聲字下而沼反音義實經
第一百二十二卷中已釋說

依怙胡古反爾雅怙恃也傳詩云無
怙怙父怙怙恃也形聲字上聲

悵悵下音昔

濯以上體反從水濯洗也說
文濯洗也從水濯聲

阿賴耶種子故藏識亦名染淨識或曰阿陀那識密嚴
經云阿陀那識甚微細一切種子如暴流
我於凡天不開演恐彼分別執爲我也

浸爛今正字從水浸聲受音七淫反或從火作浸下閩反
白爛說文從火從爛

集訓云火燒爛熟

宴然釋見反考聲云宴安也韻詮云便息
或信音於諫反顧俗語也安息義也

霜液說文從水從霜

昂星

昂星星者西方白虎星也正當於酉故六壬式中有虎視
之於陰陽伏之異古傳異亦別今訛俗謂之昂星云
歲通九月十五日臨此宿故從八月十六日已後至九月
十五日此一月名加提月加提者古梵語訛略也今四分五
分諸部律文以此國七月十六日已後爲加提錯訛一月太
早譯律者誤傳音者
錯以安居太疾故也

一切經音義卷第十八

一切經音義卷第十九

大唐翻經沙門慧琳撰

音大方廣十輪經八卷

大集須彌藏經二卷

大虛空藏經八卷

虛空孕菩薩經二卷

虛空藏菩薩經一卷

虛空藏菩薩神呪經一卷

虛空藏菩薩求聞持經一卷

觀虛空藏菩薩經一卷

虛空藏菩薩問七佛經一卷

菩薩念佛三昧經六卷

方等念佛三昧經十卷

般舟三昧經三卷

大集賢護經五卷

無言童子經二卷

大集譬喻王經二卷

大哀經八卷

阿差末經七卷

寶女所問經三卷

無盡意菩薩經六卷

自在王菩薩經二卷

奮迅王所問經二卷

右二十一經八十一卷

大方廣十輪經第一卷

慧琳

慧琳

慧琳

玄應

玄應

玄應

慧琳

慧琳

玄應

慧琳

慧琳

玄應

慧琳

慧琳

慧琳

玄應

玄應

玄應

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

賑給真刃假忍二反轉通爾雅賑富也郭注云賑賑富有
賑也考聲云救也賑也濟也賑也賑也或作賑形聲字
阿波摩羅梵語訛略不正也正梵音云阿
記別分別其事也

第二卷

璫環上音當耳飾珠也下音還韻英云璫環
也即耳飾也形如輪亦耳中之寶飾也

環釧上環臂釧也或以數牙環環而以七寶釧之或用金銀
作如環之釧下○州懸反釧亦環也皆臂腕之寶飾也

緻密緻利反考聲云緻密也鄭注禮記緻亦密也爾
雅緻謂之緻郭注云緻緻也緻也緻也形聲字

推山說文從手從佳省聲也
說文從手從佳省聲也

欲壑壑音集訓云壑也
壑也音集訓云壑也

第三卷

三摩跋提梵語也或云三摩鉢底
唐云等至定之異名也

餽餽上效安反俗也正作餽餽云餽餽也考聲木果之
餽也買注國語云餽也毛詩傳曰豆實也鄭玄曰進饌
也說文餽也從肉從聲下音善亦俗字也正作膳顧野王云
今之美物曰珍膳韻英云產牲肉也說文食也從肉善聲
也

麝香時夜反郭注山海經云麝香獸也似麝而處深山險徑
中雄者口有牙跡中有香雉者無牙亦無香經文作麝
也非

寶客上音古郭注周禮云通物曰寶居賈曰寶杜注左傳云
賈賈也鄭注禮記云寶物賈賈也賈賈市也白虎通
云賈因也守國物持民來以求利也古今正字坐賈賈也
從貝與聲與音古說文云賈從人自難蔽也左右象蔽形也
非也

擣篴上刀老反韻英云擣篴也古作擣俗作擣非也下師律
擣篴反又所買反韻英云篴籥也考聲云竹器也用籥藥從
竹從

蓮麥具子反韻英云蓮麥草也即燕
麥也從草連聲或作蓮麥通

稗秀上脾賣反杜注左傳云草也似稻而非稻也下音西毛
詩傳曰秀似不而非未待穗用方知別也說文形聲字
也

頤梵語寶名也此無正溯水精之類也光明瑩徹
頤無礙藏有四色之明青色或紅色紫色之異也

神靈瑞寶也

貧賤 遠位反郭注禮記云廣乏也毛詩傳云廣竭也說文從亡其聲亡音方經從食作饑饉別非饑饉

裸形 裸反借音字也郭野王云脫衣露體也本音虛果反今不取也說文

嬰諸疾病 上伊悅反韻詮嬰通也嬰也說文從女嬰聲與音同上經作非也

捺落迦 剌反地獄也

窓牖 上楚雙反考工記云在牆曰牖說文象形作窗又作窗俗從片作牖從宀皆非正體也

鉤鎖 上其侯反考聲正作矛或類也象形字說文矛長一丈二尺建於兵車也或作武又作鈎經作鈎俗也下雙提反廣雅稱矛也古今正字稍長一丈八尺也從牙音聲經文從木作與俗字非也

第五卷

不駒 玄胡反王逸注楚辭云駒視也顧野王如今人動目審利誠語曰駒目說文目搖也從目句聲句音同上

鈎鎖 上其侯反廣雅鈎也下桑果反考聲正作矛或類也象形字說文矛長一丈二尺建於兵車也或作武又作鈎經作鈎俗也下雙提反廣雅稱矛也古今正字稍長一丈八尺也從牙音聲經文從木作與俗字非也

擐彼 上其侯反杜注左傳擐也說文從手從環音聲也

第六卷

矯誑 上其侯反集韻云矯詐也顧野王假稱謂之矯說文矯捷也從矢聲喬從天今俗用從方高謬也

第七卷

不缺 大悅反若顧廣雅也說文從折從決省聲也折音府折反

躁動 遭與反顧野王云躁亦動也鄭注論語躁者不安靜也說文從足從暴也暴音暴到反

析爲 星積反孔注何書云析分也說文從木斤聲

一滴 丁歷反說文滴謂水灑注也從水啻聲啻作適經文從帝作帝音丁計反沛水下也非經義也書寫人誤也

孔隙 卿逆反廣雅隙也說文隙隙小孔也從自象聲隙從二小夷白經從夷作隙非也

第八卷

染纈 上而與反博雅染污也考聲著也說文以精染爲染色也從水染聲下音結反文字集略繡繡染之解爲文考聲亦謂縹緋而染之爲文

僮僕 上徒紅反下諸下反考聲僮謂男子有役使也說文僮亦僕也僕從徒也仕於公曰臣仕於家曰僕並從人童

雲皆聲

賈易 漢侯反毛詩賈實也廣雅市也說文易財曰賈從貝聲經作賈俗字也郭野王

流竄 村亂反顧野王云竄竄逃也說文竄從巢穴聲

緊迫 經引

弼末 羅上迷以反

阿閑 婆闍音對六反此上三句皆梵語數法名也

悚慄 上栗勇反杜注左傳云悚慄也郭注爾雅慄也下慄慄反郭注爾雅慄慄憂感也杜注左傳謹敬也說文並從心栗栗

虛空孕經上卷

空孕 古實同孕反依字音孕反孕懷子也

礪石 俗名反上礪石形如礪也通俗名地多小石謂之礪礪石也

寶線 古文線同私讀反說文線縫衣線也

爲總 又作總二形同思說反說文端白細布也凡布縐而縐者謂之縐也

犀牛 先奚反郭注爾雅云形似水牛大腹脚有三蹄黑色二角好食穀亦有一角者

城隍 胡光反城下坑無水曰隍

下卷

背大 又作背同蒲具反相違背也顧野王云背謂棄捨相違叛也廣雅背北也後也

虛空藏菩薩經

澄霽 祖計反說文霽止曰霽霽猶晴也

毗帶 如志反通俗文毛飾曰毗如刀飾也

踣鈴 蒲北反下巨炎反

政漏 廣厚

諾跡 反居跡

須絳 上郡我反

虛空藏菩薩神呪經

薩薩 准何補何二反依字讀白也

囉牟

虛空藏菩薩能滿諸願求聞持法經

慧琳撰

恰須 上苦夾反盥洗上官換反顧野王凡洗物皆曰盥說文盥洗手也從白水臨皿也

觀虛空藏菩薩經

驅擯 必通反司馬彪注莊子擯棄也古今正字從手賓聲經從人作僞通用字也

圓則 上七稍反下訓事反釋名圓或謂之圓也說文圓亦爾也爾亦圓也爾從口青聲爾從口音章爾音魂

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經 慧琳撰

綫結 上仙簡反說文綫也或作綫經作綫非也

匙鐸 上匙反方音七謂之匙說文從匕是聲也經從木作匙考聲謂匙上橫木也非經義下廣雅反廣雅云鐸也者鐸猶打取也說文從斗鐸鐸經從手作鐸音鐸非經義鐸音力亦反

桔皮 音肩反說文桔梗藥名也從木古聲梗音古杏反

諧耦 上戶皆反孔注何書和也鄭注周禮云調也說文合從言音聲下五口反博雅耦亦諧也顧野王云耦耦西也賈注國語對也說文

銅鍼 下汁深反廣雅云針刺也顧野王云鍼所以鑿也說文所以鑿也從金咸聲或作鍼亦作針針音咸

佛說菩薩念佛三昧經第一卷 玄應撰

刺示 上盧昌反下師家反聲聞弟子名梵語也

曹胤 上儒又反杜注左傳云曹即後也賈逵注國語云曹胤也說文亦胤也從胤從出聲下寅振反孔注何書云胤胤也從肉從八八者象其長玄亦象重累長也

第二卷

氤氳 上一隣反下軒文反元氣也謂天地未分之始氣也

淨流 秋經反聲者

派別 廣雅水自分出為流也

第三卷

分衛 此言此也言實奈夜

京畿 或作所集衣反因禮

惛伏 徒煩反惛雅信懼也郭璞

第四卷

對恨 除類反孝聲慈也爾雅慈也

搏食 從官反爾雅搏食也爾雅搏食也

第五卷

瘡疣 有求反考聲疣病也謂皮膚瘡也

塵堂 空問反考聲堂也謂塵土也

第六卷

隔頃 隔頃反呂氏春秋云萬世猶一頃也

掘井 廣雅穿也說文從手屈聲

大方等大集菩薩念佛三昧經第一卷

慧琳撰

稻根 上端悲反郭注爾雅云稻謂門上橫梁也

樞閣 上端朱反郭注爾雅云樞閣門上樞樞也

之原 即門也郭注爾雅云樞閣門上樞樞也

廁竈 徒煩反音讀區云廁竈

鬼偉 亦作廣古同反司馬彪注莊子云鬼美也

本從王作璣

第二卷

享傳 徒丁反下直聲反漢家因秦

燔夷 上接聲反杜注左傳云吳楚之間謂火滅為燔下似進

第三卷 先不音

第四卷

無奢 廣反方音奢吃也楚詞云言不通利謂

第五卷

嘶破 又作嘶同先反音嘶廣云嘶病也言微也

第六卷

門園 又作果同魚列反爾雅云園謂之園

斷殺 斷殺反字音斷殺也謂殺也

第七卷

先不音

第八卷

法執 徒刀反鄭注儀禮云執如鼓而小持其柄者

錢陀 錢陀反音錢陀也謂錢也

第九卷

煖熱 口戒反廣雅云煖煖也古

第十卷

黏汚 又作粘同女沾反字音云黏汚也

倉廩 正作力反說文云倉廩所聚人也

印璽 下思皆反天子之玉印也璽信也亦

般舟三昧經上卷

可賈 賈反音賈毛詩傳云賈也說文云賈也

諛語 上音孔注尚書云諛諛也

四隅 遇俱反韻詮云屋角也考聲云四角曰隅

般舟三昧經中卷

輕傷 又作教今作易同以故反聲

鷄鵲 胡葛反似雞鵲也謂平傷也

般舟三昧經下卷

娑羅 上音蘇反音娑羅也謂娑羅樹也

伽藍 上音加反音伽藍也謂伽藍寺也

般舟 上音班反音般舟也謂般舟船也

娑羅 上音蘇反音娑羅也謂娑羅樹也

伽藍 上音加反音伽藍也謂伽藍寺也

般舟 上音班反音般舟也謂般舟船也

娑羅 上音蘇反音娑羅也謂娑羅樹也

伽藍 上音加反音伽藍也謂伽藍寺也

般舟 上音班反音般舟也謂般舟船也

娑羅 上音蘇反音娑羅也謂娑羅樹也

伽藍 上音加反音伽藍也謂伽藍寺也

般舟 上音班反音般舟也謂般舟船也

娑羅 上音蘇反音娑羅也謂娑羅樹也

伽藍 上音加反音伽藍也謂伽藍寺也

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

慧琳新補

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

〔古〕一

肌肉 上音居宜反即

大集賢護菩薩經第一卷

慧琳撰

賢護 諸經中或在梵語名說陀婆羅即佛在世時王舍城中
賢護長者白衣善勝即此賢劫中當來千佛此其一也
請問佛說
此經也

一搏 反轉反轉雅云手搏使相著也
考工記中或作團字團同也

躁感 上音操反躁語云燥不安靜也賈注國語云躁擾也躁
感云急也集訓動也從足聲聲義到反下音亦反
廣雅感感愛也或作憤古今正字從心感聲
也說文又說感字從戎戎從宋省聲也

第二卷

頑厥 上音關反左傳曰心不剛德義之經曰頑古文作囁廣
雅頑頑也形聲字下音解反若頑篇云愚駭無知也方
音云疲癢也或作頑訓用同上說
文馬有說也從馬也從馬聲

佻解 上音提反考聲云佻也訓詮云佻佻也古今正字從
佻解字其聲說文長字從目從匕今隸書因章略也音丑
尺反解字音本反下音提反考
聲云解字音本反下音提反考

區別 上音岐反從土從區也古之字下
區別也從土從區也古之字下
區別也從土從區也古之字下

第三卷

鑄鑿 又作鑄排二形同白鑄反
謂鑄鑄家用吹火令熾者

諸詢 上音詢反諸詢也左傳諸詢於善為諸諸親為
諸詢諸詢也諸詢也左傳諸詢於善為諸諸親為

炭多 此音土子名也
依字音魚及反

簾筍 上音簾反下音筍反說文云簾衣器曰簾禮記簾
同又鄭文曰並盛食器也周曰簾方曰簾簾音丹

第四卷

罌水 於耕反方言
罌水也

費助 子反費佐
也亦助也

鏗鏘 又作鏘鏘反下又作鏘鏘二形同七
鏗鏘羊反廣雅鏘鏘並金玉聲也形聲字也

第五卷 交易無難字可音訓

無言童子經上卷

玄應撰

聖摩 微聞反摩聲微
微也亦進貌也

下卷

往若 又作往同而其反柔木也廣雅
往若也往同也下字宜作弱

大集賢護王經上卷

慧琳撰

繡帽 上音繡反下音繡反說文繡繡也從女類聲或作繡也
繡帽上音繡反下音繡反說文繡繡也從女類聲或作繡也

下卷

若于第 上音若反說文云第
若于第上音若反說文云第

坑坎 上音坑反郭注爾雅云坑坎也音讀篇也通也下音
坎坎上音坑反郭注爾雅云坑坎也音讀篇也通也下音

缺崖 大悅反音讀篇云缺也下音讀篇也通也下音
缺崖大悅反音讀篇云缺也下音讀篇也通也下音

棘東 上音棘反棘東也下音棘反棘東也下音
棘東上音棘反棘東也下音棘反棘東也下音

筋骨 上音筋反筋骨也下音筋反筋骨也下音
筋骨上音筋反筋骨也下音筋反筋骨也下音

筋骨 上音筋反筋骨也下音筋反筋骨也下音
筋骨上音筋反筋骨也下音筋反筋骨也下音

聲牛 亦作聲音毛又音茅山海經曰潘侯之山有獸狀如牛
而四節生毛名曰聲牛郭注云背脊皆有長毛說文西

挑眼 挑通反挑挑也說文
挑眼挑通反挑挑也說文

沫搏 上音沫反沫搏也下音沫反沫搏也下音
沫搏上音沫反沫搏也下音沫反沫搏也下音

水泡 並包反考聲云泡水上

大哀經第一卷

慧琳撰

開闢 為破反國語曰開闢而與之官貢達曰
開闢也開闢也古今正字從門為聲

庭燎 上音燎反庭燎也下音燎反庭燎也下音
庭燎上音燎反庭燎也下音燎反庭燎也下音

第二卷

寤寐 上音悟反寤寐也下音寤反寤寐也下音
寤寐上音悟反寤寐也下音寤反寤寐也下音

愚慙 上音愚反愚慙也下音愚反愚慙也下音
愚慙上音愚反愚慙也下音愚反愚慙也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

瘡痂 上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音
瘡痂上音瘡反瘡痂也下音瘡反瘡痂也下音

巨然陶鄧反集訓云巨遠過也毛詩傳曰巨過也說文從木下各一巨

第五卷

皓臭二字並同音豪老反謝雅皓光也說文曰初出貌從日

第六卷

悲恪上恭字從心共聲也下恪音康各反孔注尚書

第七卷

愚厥愚解反前第二

第八卷

棚閣上白棚反考聲云棚棧也說文

第九卷

強霸巴屬反說文云月始生魄也集訓云霸王

第十卷

阿差末梵語也此云無盡

第十一卷

沿皓沿皓反前大義等經並是西晉書

第十二卷

適莫丁歷反

阿差末梵語也此云無盡

第十三卷

沿皓沿皓反前大義等經並是西晉書

第十四卷

適莫丁歷反

第十五卷

憊突丁歷反或從牛作抵下純訥

第十六卷

憊突丁歷反或從牛作抵下純訥

第十七卷

憊突丁歷反或從牛作抵下純訥

第十八卷

憊突丁歷反或從牛作抵下純訥

第十九卷

憊突丁歷反或從牛作抵下純訥

第二十卷

憊突丁歷反或從牛作抵下純訥

大猷餘周反方音云東齊謂猷

第二十一卷

乳哺蒲侯反所謂醫食在口吐

第二十二卷

痛癢羊掌反或從虫作

第二十三卷

誘詠上由音反下詢律反誘詠漸教也引

第二十四卷

村落俗作洛同力各反廣雅

第二十五卷

寶女所問經上卷

第二十六卷

餓糧胡溝反考聲乾飯也經

第二十七卷

中卷

第二十八卷

下卷

鞠閑弓六反鞠聲出愛也古也

第二十九卷

旡仇所憊反說文旡仇從來

第三十卷

嫺淡胡明反說文嫺雅也謂

第三十一卷

無盡意經第一卷

第三十二卷

不瞬水閏反動目也經文

第三十三卷

綖綿上音連相

第三十四卷

顛面音米反說文顛傾頭也

第三十五卷

不猗音依古人用字垂僻

第三十六卷

海濤道勞反海

艱相香救反說文云以事就臭

渾相深入反說文云幽隱也從水一混也

第四卷

勸督俗字也正作督東祿反屬督正

虧報上說爲反說文氣損也考聲遠也傷也下學備反

第五卷 第六卷 已上二卷文易不音

自在王菩薩經上卷

玄應撰

貫鉞上占亂反若謂高云貫穿也說文從母音它下音甲方

一拘華引反說文拘攔也又曲指棒物也古

艱者許救反說文以鼻就臭曰艱從鼻

下卷 無字可音訓

舊述王菩薩所問經上卷

玄應撰

怖嚇呼救反鄉音詩云以口單人謂之嚇著大怒之貌

戾尾正字從尸失聲也說文

下卷 無字可音訓

一切經音義卷第十九

一切經音義卷第二十

大唐翻經沙門慧琳撰音

音寶星陀羅尼經十卷

慧琳音

大方廣佛花嚴經六十卷

前譯經玄應

寶星陀羅尼經序

慧琳音

髣髴上底奚反禮記曰五方之人言語不通曉不同達其

依其類耳髣之音知也廣雅

迺聖上音乃聲遠也西音乃也說文古

揜頓上音延何書云揜有四海爲天下君孔安國曰揜同也

爲掩字訓義同說文揜也從手齊聲音同上也下救困反

八紘獲朋反許叔重注淮南子云紘維也顧野王曰

瀚海上音幹反案地志云小海名也在流沙大磧西北同

隄封底泥反如淳注漢書云旁曰隄也下封字說文云諸

羊音侯之上也公侯方百里伯方七十里子男方五十里從七

龍庭玄中記云北漢有焉

鳳穴玄中記云南海中有丹穴山

治輝上音理下之男反王逸注楚辭云輝耀也說文輝道

玄扈胡古反古國名與夏后同姓在右扶風今京兆郡縣是

專弘上音通無反考聲云專布也開也正體字說文亦有也從

不憚達倫反韻英云憚畏也說

賢上其義反考聲云賢及也極也說文與也從

爰然上達元反毛詩傳曰爰於也爲也說文引也從受于聲

接揚上音留反杜注左傳云接援也論語云人焉廋哉孔注

意也從手安聲亦作攬安者桑苟反今俗用多從白作嬰

寶星經卷第一

怡悅上音以反毛詩傳云怡悅也屬雅云

厲聲力帶反杜注左傳云厲聲也王逸注楚辭云厲也

峻險上音俊反孔注尚書云峻高也郭注爾雅云峻長

周易云地險山川丘陵也顧野王云險猶阻也說文險難也

穿缺犬悅反若謂篇云缺也隙也說

聰毅聰王經反義已於金光明最

寶星經卷第一

問訊新進反毛詩傳云訊問也鄭箋詩云訊得生以言問

傲慢耐上音熬反孔注尚書云傲慢不友也杜注左傳云

默然忙北反顧野王云默不言也應劭云嘿嘿自不得意也

妓女奇倚反若謂篇云妓美婦也考聲云女人之

戲樂希意反毛詩傳云戲逸豫也廣雅云戲雅也

增重上音從反廣雅增舉也字書云增負也說文

幻術上音慢反下音律反莊子云心術形馬鄭玄云術猶

瑞應上音類反顧野王云王者盛德感乎乾坤故天地應之

聲也音瑞

昆嵐語合反

瀑雨語反毛筆毛筆總本毛筆是也

揭鏡上竹反毛筆毛筆總本毛筆是也

文云說文從竹毛筆毛筆總本毛筆是也

月鈔從金毛筆毛筆總本毛筆是也

曲撩了音反毛筆毛筆總本毛筆是也

短稍雙反毛筆毛筆總本毛筆是也

駢閣上伊計反毛筆毛筆總本毛筆是也

寶星經第二卷

無璧助反毛筆毛筆總本毛筆是也

分劑上境反毛筆毛筆總本毛筆是也

經本作是

宋靜上情反毛筆毛筆總本毛筆是也

續紛上西反毛筆毛筆總本毛筆是也

覆印上斯反毛筆毛筆總本毛筆是也

天子周禮毛筆毛筆總本毛筆是也

下因音反毛筆毛筆總本毛筆是也

即就政者毛筆毛筆總本毛筆是也

關評上斗反毛筆毛筆總本毛筆是也

備指上厚反毛筆毛筆總本毛筆是也

逃竄上微反毛筆毛筆總本毛筆是也

盲冥上參反毛筆毛筆總本毛筆是也

六一音

寶星經第三卷

悒悒上隆反毛筆毛筆總本毛筆是也

不自快反毛筆毛筆總本毛筆是也

開蔽上其反毛筆毛筆總本毛筆是也

珊瑚上呼反毛筆毛筆總本毛筆是也

響賦上北反毛筆毛筆總本毛筆是也

滯音上乳反毛筆毛筆總本毛筆是也

刀標上合反毛筆毛筆總本毛筆是也

即碎上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

損甲上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

芬馥上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

雷電上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

水也從雨

一滴上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

泡炎上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

謂之浮音毛筆毛筆總本毛筆是也

肘量上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

懷天上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

意字從心

齋上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

樓上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

欲摘上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

嗥哭上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

寶星經第四卷

悲懷上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

毀上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

作音通

願上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

群上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

誤也下音反毛筆毛筆總本毛筆是也

通也

藥上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

繒上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

繒上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

醫藥上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

綺殺上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

反轉音反

耳上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

環劍上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

環劍上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

布上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

楞嚴上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

有上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

福上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

權下上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

蓮上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

蓮上音反毛筆毛筆總本毛筆是也

有疵自辭反劉徽云疵瑕也說文云疵病也此
背星與背字同反下云黑疵等字亦同也
也

一礫手張華反廣雅云礫也謂也古今正

小疣有求反廣雅云疣病也皮上結也莊子云附贅離疣山

誤已下上格化反說文云誤僻上骨也從骨果聲經本從

逝瑟折聲反梵語星

體內上聲反禮記云下無應體也說文作體云說

脂上上聲反說文脂腠也從肉脂聲經

阿溼昆賦上尸入下尼

魚龍龍反周易云龍為能考工記云龍介而內者也

流漂四遙反周王云漂猶流也說文作漂

枯涸音錫義已釋金光明最

寶星經第五卷

門闕于廣反孔注論語云闕

摸呼律多上音書中平放反

或豎珠乳反顧野王云豎正從豆也說文亦豎立也

濕潤飲水也說文云濕潤也從水潤聲音信

輓住上音晚聲類云輓引也說文云輓引車也從車

溝坑周禮云十夫之溝謂之溝四尺深四尺謂之溝鄭注

云坑從水聲經本從土作坑非也再音同下客坑反爾雅

云坑從水聲經本從土作坑非也再音同下客坑反爾雅

經本從土作坑
通用音坑
爆流上音報反考聲經卒雨也文字與說文工河水貌急也

聖鞭更聲考聲作鞭同經本從印作鞭古正也

寶星經第六卷

詭言上音鬼反顧野王云詭譎也猶奇怪也淮南

龜糖上音烏反顧野王云龜不祥也鄭注禮記龜屬也廣

反說文云龜屬有

鉞斧上音月反顧野王云古者用鉞以殺人司法夏執鉞

時用字也

忤悶上音通反孔注何書云忤亂也鄭注詩云忤無

臭爛上音昌反說文云臭走臭也從火臭聲經本從火

全身上音分反義釋釋金

周倬上音周反考聲云倬貌

勸勵力制反顧野王云勸勵也

寶星經第七卷

亢旱上音廣反周易亢龍有悔王補注云亢謂極

水勞勞號反音云勞也考聲云

暫顧上音斬反顧野王云暫卒也說文云暫不久也從

劬勞其于反老毛傳云劬勞病也詩劬勞也古今正字從

倉害也說文云倉害也從力從倉倉聲

倉害也說文云倉害也從力從倉倉聲

倉害也說文云倉害也從力從倉倉聲

倉害也說文云倉害也從力從倉倉聲

甘蔗適舍反王逸注楚辭云蔗也蜀都

倉庫立庫反周禮云庫人掌九穀之數也鄭注云藏米曰庫

醉醺上音倫反周易云醺醺也杜注左傳云醺醺也說文

寶星經第八卷

厭蠱五反義已釋金

貯器上音呂反顧野王云貯藏也杜注左

頂戴當榮反字書云在首曰戴亦云舉之於首也孔注何嘗

讚繫刑擊反顧野王案書所以罪責當伐者而曉諭繫贊

寶星經第九卷

奸狡上音交反杜預注云狡也說文云狡犬交聲

伺求上音司反杜預注云伺猶察也顧野王何慎侯也方

寶星經第十卷

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

關猴此獸種類甚多義已釋於金光明最勝王經中猴

摩訶 奴侯反正言摩奴末耶此云意

不殉 句侯反音列于貨色

華嚴經第十四卷

六親 漢書以來六親應邵曰六親者父母兄弟妻子

侮慢 止音反廣雅侮

遞相 徒禮反廣雅遞也謂

珍饈 又作舊同土珍反

老邁 莫介反說文遠行

第十五卷 無字音訓

華嚴經第十六卷

沃焦 莫木反通延云沃焦者無限生死案郭璞注江

第十七卷 無字音訓

華嚴經第十八卷

相扣 哭後反論語以扣扣

六痛 力周反通俗文內狀曰痛三著痛小腫也尾

或遺 余季反廣雅遺與也謂相饋

冠冕 眉辯反世本云黃帝作

唯牙 謹離反音讀篇咀嚙也

第十九卷 無字音訓

華嚴經第二十卷

七仞 如振反說文仞謂中臂一尋也論語夫子

華嚴經第二十一卷

禪頭 是戰反梵音禪定或音

第二十二卷 第二十三卷 第二十四卷

第二十五卷 已前四卷並無雜字不用音訓

華嚴經第二十六卷

櫛櫛 力東反下胡切反三音云

捫摸 莫作莫本二反捫

僉皆 小爾正僉同也

循身 古文作循同似還反三音云

華嚴經第二十七卷

蠱毒 公戶反說文云蠱腹中蠱也謂行蟲毒也經

既灌 上音記下音貫說

泥濘 音老說文雨水也謂

華嚴經第二十八卷

密迹 以知佛三密功德故也案梵本都無迹

栗中 而秀反梵語沒栗度此

華嚴經第二十九卷

胞胎 婦交反說文胞兒生

軻梨 尸佐反應云軻地羅此譯云軻者

由乾 巨焉反大論作建陀羅山此譯

第三十卷 第三十一卷 第三十二卷

華嚴經第三十三卷

眩惑 古文洵洵二形同侯通反字林眩亂也漢書

華嚴經第三十四卷

斷離 牛斤反說文斷內也離又作勝

伊尼延 或云哩尼延皆訛也正言羅尼延此

第三十五卷 第三十六卷 上兩卷無雜字

華嚴經第三十七卷

兩開 牌亦反說文開也經文有作辟正尺反避

第三十八卷 第三十九卷 上兩卷並無音訓

華嚴經第四十卷

藉草 茨夜反案藉藉也釋

或級 案師旋新首一人賜爵一級因名號首為級也

華嚴經第四十三卷

罪雲 降雲反雲罪也亦取

華嚴經第四十四卷

澍法 殊戎反又止句反時雨

華嚴經第四十五卷

達觀 多觀反案達須蓋論亦作攬觀此云財施解官根施

第四十六卷 第四十七卷 上兩卷並無字音訓

華嚴經第四十八卷

池沼 之潏反說文沼池也梵

第四十九卷 無字音訓

華嚴經第五十卷

船舶 音白與者船大船也長二

門闔 又作闔同苦本反

西阿 於何反韓詩云西京

周羅 梵語也此譯云小寶也音由羅應安根由通寶

無軌犁也亦同車軌也

原夫第一勝義寔離言之法性等流真教誠有海之方舟故以名句字聲作別相之本質色香味觸爲住持之自體嗟乎超絕言慮之旨治悟見聞之境莫不以法王弘造權道之力者歟大方廣佛法嚴經者實可謂該通法界之典藏窮佛境之說也若乃文言舛謬正義難彰真見不生詩源失路故涉近以逕遠從淺而暨深去來今尊何莫由斯大道且夫音義之爲用也鑒清濁之明鑿釋言詰之指歸匡謬漏之樁模闢疑管之鈴鍵者也至如低徊誤爲遲迴彷徨乃成稽返俾倪代乎瞻覘軼環遂作女牆橋書矯形正斜翻覆幹存幹體樹木參差若斯之徒紊亂聲義不加斟酌何所指南慧苑不涯菲薄少術茲經索隱從師十有九載雖義旨攸邈難以隨迎而音訓梵言聊爲注述庶使披文了義弗竢疇咨紐字知音無勞負義且螻蟻之量司已穴而疏冥豈靈雷之資開塾戶於遐邇英達君子希無諒焉

經序音義

獻 賤 勅林反玉篇曰

樹抄抄小反方言曰抄不細枝也郭璞曰抄言稍也

阿修羅此類形雖似天而無天之妙也案沙論譯為非天以此類雖天趣所攝然多諸詐無天實德故曰非天如人行惡名曰非人舊翻為不酒者譯人惡言也謂梵語中率利名酒而與美聲聲近即謂阿字為不故云不酒斯乃失之甚也案梵本中阿修羅是多聲呼之阿者落是少聲呼之然皆同一

羅喉喉胡翻反羅此云攝喉云情也修羅能隱攝日月光明令中諸天生苦惱也或曰羅喉那此云名昔謂日月皆天下聞其名也

毘摩質多羅毘摩此云極也質多羅云種種也謂此修羅摩此口過其多羅云種種能儀言此修羅與帝釋戰時嚴備種種軍仗之儀過雲而列也舊云響高或曰穴房者非敵對翻

迦樓羅或曰揭路茶此云食吐悲苦聲也謂此鳥凡取得迦樓羅龍先內噉中復吐食之時其龍猶活此時迦樓羅悲苦聲也或云大噴項鳥謂此鳥常貯龍於喉內益其項血也舊云金翅翅者且就狀而名非敵對翻也然其翅有種種寶色非唯金耳也

緊那羅緊此云捷也那羅此云人也謂此神貌似人然其頂有一角今見者生疑云人耶非耶或曰那羅此云丈夫也緊云猶也象也以其形貌如人而口似牛使見者生疑故名也舊云緊樂神者從技翻也

摩睺羅伽摩睺此云大也羅伽云肩廣行也此於諸畜龍所攝云摩神者相似翻名非正對之也

夜叉此云苦活或曰刹祭又云捷疾今取初釋也

毘沙門具正云轉室羅漢此云多聞謂此王福德多處前釋或曰毘沙伊也此王本名具名毘沙門後於一時佛正為衆說法其王乃被裝裝來入會中時衆咸怪互相謂言伊是沙門伊是沙門也

器仗仗直亮反風俗記曰仗者刀戟之總名

毘樓博叉具云毘路波呵叉又音臂者種種也路波者色也又云毘樓博叉也波呵叉者根也謂以種種難色莊嚴諸根皆其目種種色莊嚴舊云戲日者謬也

娑竭羅此云海也

德叉迦此云能害於所害也謂德叉是所害畢迦是能害非由多言故名多舌

鳩槃荼此云陰森亦曰形勝謂此之類陰森狀如冬蒿行故從此為名舊云冬蒿神者以其事獲略而不顯故使人認解耳

乾闥婆此云食香或云香音此類專逐食之香氣往彼娛樂以求食也舊云樂神者非正翻也

釋迦因陀羅釋迦正云釋迦此云帝也因陀羅此云主也古來釋迦之同佛族望之稱謬之深矣

須夜摩須善也夜摩時也言彼諸天光明赫弈晝夜不別但有花開合以分其時故時非明暗之故曰善時天

兜率陀具云增上率陀此曰喜樂集依俱舍中有三攝得此名一喜事二樂集三遊樂善翻為喜足或云知見非正

花鬘如璫反毛篇云雲為花鬘頭璽也

尸棄具云尸棄那此云有髻或曰頂髻也

經卷第二 妙嚴品之二

爲啓難思說文曰

陀羅尼此云持

不唐捐捐與事反唐底也捐棄也

無倫匹玉篇曰倫類也正比也

悟斯道余雅曰

十力摧殄下唐反余雅曰殄滅也

曩世那朗反余雅曰曩久也謂久遠也

心馳騁馳直切反滿唐朗反廣雅曰馳奔也說文曰騁放也又作騁騁

不隨魔魔梵言也具云魔羅此云誘誨說文曰誘教也劉徽注易曰誨示也

俾無疑惑俾卑余反孔安國注書曰俾使也

益其精爽劉徽注易曰精爽也說文曰爽明也言益心氣使明利也

經卷第三 妙嚴品之三

薩婆薩反

滋榮頤爾爾微問也釋名曰榮滋榮榮顯明之見言其光潤者也

滌除日滌反說文

慰安慰於謂反渡音應劭注曰自上

一利那中利那者時之極促名也仁王經云一念中九十剎那一剎那六十剎那為一臘縛三十臘縛為一須臾三十須臾為一晝夜三十晝夜為一月十二月為一年也

癡弱常癡惑字集略曰癡目障也公羊傳曰眼有眸子而無見曰癡也言癡為慧眼之障蔽不見真理故常生疑惑也癡字正宜作癡愛音愛也

受塗塗塗也謂三惡道可怖畏故名之畏途也

大名聞聞無運反珠藏曰謂聲所至也聲謂名聲後有此言準釋也

共聲所暨暨舉反杜預注

無央數央於良反王逸注楚詞云央盡也

決定決字從兩點不從水邊其從水者乃是水行之決字也

叵思議叵善我反字書日叵不可也

世間共度成唐洛反

罔不均余雅曰

一切智道摩不宣珠藏曰摩無也小雅曰宣示也示謂顯示又云明也明謂分明又云遍通也

婆稚正云末梨此云有力

苦末羅西域近海岸樹名此翻云黃綠色也

曠劫曠苦誘反廣雅曰曠久也謂久遠也

○除二○

○作十○

○蒙二○

○音二○

淪永夕廣雅曰淪沈也淪雅曰永長也夕夜也

尸利夜神此云善現

法炬炬與與說文曰炬謂東而灼之謂大燭也殊義曰

反音

克殄克殄反余雅曰

經卷第四 妙嚴品之四

牟尼此云寂

佛刹刹其正云梵音相維此

無厭足厭於樂

朗然說文曰

聖礙聖礙反字時曰聖

三昧具正云三摩地此云等持謂離沉掉

泉淵謂古

需澤清炎暑需音蓋反文字集略曰需謂大雨也劉熙注

難貨難貨小雅曰

恬怡最勝道恬從徒反怡以之反孔安國注

錫除錫除上音安反小雅曰

皆從化鄭箋詩云從隨也殊義曰牧

險誠不修德險誠義反毛詩序曰內有過賢之志而

無厭意厭於樂

踰須彌踰須彌字林曰

如世生旨卒無觀卒將半反

如旨聲謂公反三音曰無目謂之瞽瞍名曰瞽

彌綸綸力辱反漢書拾遺曰彌綸

名譽譽余反毛詩傳曰

明曜之欲反音略

經卷第五 妙嚴品之五

如川騫下無羽反漢書音義曰騫馳也此謂因修廢事

金剛齋從肉

無遺隱隱藏也

綺麗麗義注麗光嚴賦綺文也小雅曰

特明日時明也

填飾妙花填字正宜作填音唐見反填勝二反漢書

夷坦夷之道音力易行者也廣雅曰坦平也

光瑩瑩字正宜作瑩音唐見反瑩瑩也謂商

世尊凝眸眸音凝反易云君子以正位凝命王弼注曰

門闥下音達反漢書集

洞啓洞從井反毛

棟宇棟都弄反郭璞注余雅曰棟

妙香氤氳氤氳云反氣於云反王逸注楚辭曰

樹岐今經本有從山邊作岐及切訛音之為岐並誤也

爭聳擢聳息勇反擢直角反切訛音高也

如重雲重直用反

彌覆彌覆反漢書音義曰

相庇映下卑反鄭玄注禮記曰庇覆也余雅曰庇

經卷第六 如來現相品

閻浮檀金具正云雲部捺陀此是西域河名其河近閻浮

優鉢羅花具正云尼羅烏鉢羅尼經者北云青烏鉢羅者

顯梨色正云空性致通其狀少似此

普振振字正宜作震動之義經本

辟支佛地辟支梵言具云卑勤支底迦此曰各各獨行佛

僉然坐僉同也如云莫不皆然也

克證金雅曰

法界周流無不遍周通流布

或覆或傍住覆旁福反

周聞十方聞無逆反鄭注禮記云周

經卷第七 普賢三昧品

包納包字又作苞

般涅槃具云般利也般那謂般利也究竟也涅槃

我言如浮注漢書

世界成就品

志欲廣大論語注曰志慕

煩惱擾濁擾如和反孔安國注書曰擾亂也字

如旨聲謂公反三音曰無目謂之瞽瞍名曰瞽

如重雲重直用反

如旨聲謂公反三音曰無目謂之瞽瞍名曰瞽

閻羅界閻羅具正云摩達闍此云

金剛杵杵昌

海蟾蟾蜍反蛤

酸楚酸楚官反說文曰酸也謂身受刺苦疼痛

經卷第十一 毘盧遮那品

乃往說文曰乃語辭也廣雅曰乃

不可紀極紀極反音記之不可窮也

那由他案此方等密法有三等若依下等當此兆也

從廣從廣即廣也字正體從木作有從木作者皆俗通用也

樓閣却敵皆悉崇麗樓閣即樓也往別樂遊起上守聖曰樓

牽止毛詩傳曰

城邑宰官左氏傳曰邑都也有先君之宗廟曰都無曰

四衢道余雅曰一達謂之道路二達謂之歧旁三達謂之

伎樂伎樂者反切韻諸妓女樂也埤蒼曰妓美女也因以美

章傷反害也非此無意也

巾馭汝寶乘馭魚據反乘食器反音書與服志曰周禮市

夫人采女采女者天子之采女也風俗通曰六宮采女

女年十三以上二十以下長壯俊潔有法者因藏入宮故謂之采女也夫人者案因夫以成人故曰夫人也

尋亦去世杜注左傳曰尋也

聚落聚落者反音昭漢書云小

依估估謂反音余雅曰估估也

經卷第十二 如來名號品

瞻蔔花此云黃色花其花甚

阿耨多羅三藐三菩提提提反說文曰阿此云無也

釋迦牟尼釋迦此云能也牟尼反說

瞿曇氏其云瞿曇摩言瞿者此云地也

豎維跋耶豎者具云豎也跋耶此云自在也

修臂修和由反案云修臂修長皆從臂之倫從肉

豐盈餘一反說文

或名性超邁通義并反案梵本云通底訶陀塞囉嚩

或名簡言簡言者反音書曰簡言

鮮少鮮斯反反音法蘭語曰鮮寡也寡猶薄

四聖諦品

躁動躁則到反音注

仇對仇對尤反余雅曰仇仇也孔安注書曰仇

資持考工記曰資取也王逸注楚辭云待須也言苦諸

部賤部賤凡反如淳注

龜獮龜獮反

破脚破脚於風反音苦報處方顯威諸故名誠謂為破脚

能擥能擥持也廣雅曰擥也

善根善根故也如師子擥也擥字經本有從立大邊作善

子然子然依業用聲呼故謂為子然其於大邊聲者乃是優

不反不反又有口邊音者

渾濁渾濁反音切韻渾濁也

壞壞反音

憤毒憤夫則反音注國語曰憤盛也

驚駭驚駭反音注國語曰驚起也夫驚

匿疵匿尼力反說文曰匿也

傲慢傲慢反音注左傳曰傲慢也

駛流駛所吏反音注左傳曰駛疾也

經卷第十三 光明覺品

閻浮提正云閻浮提樹名也提此云洲謂香山阿

弗婆提謂其正云布婆提樹名也提此云洲

瞿耶尼瞿耶尼其云阿耨囉陀尼言阿耨囉者此云西或曰

鬱單越其正云鬱單越樹名也提此云洲

文殊師利正云文殊師利音曼殊者

丈夫大威德曰文者長也夫者扶也言長制萬物者也白虎

通曰夫扶也以道扶掖也丈夫為言狀扶人者也左傳

①之=也 ②上=土 ③花+(也) ④[之]= ⑤達= ⑥支=枝 ⑦一=日 ⑧持=待 ⑨似=似 ⑩無=元 ⑪以=似 ⑫後=沒 ⑬處+(也) ⑭溫=溫*

日遊費送能謂之丈夫也廣雅
曰男子謂之丈夫有名行者也
紺青紺古時反紺最白深青之
色而作赤色者謂之紺也

戲笑戲字戲作戲音餘力反笑
字從竹大聲有作咲者俗也

窮世間窮音故反窮也謂令
世間皆因生死睡眼

塵累累力盡反鄭玄注曰累係也謂六境汚心如塵垢人即
係縛不得出塵故總謂之塵累也塵字從底土塵來也

菩薩問明品
謂衆土成廢會意字也今人多
從其下土爲廢其義也

曉悟群蒙廣雅曰曉說也鄭注禮記曰蒙衆也韓康伯注
易蒙昧幼小之見說文曰蒙謂蒙衆也言凡夫

惟仁郭璞注余雅曰惟發語蒙亂也周禮曰天德曰二
言人有如天覆育之德者即謂之爲仁之也

湍流競奔逝湍他官反說文云湍水流沙上曰湍又
湍疾也湍字從水從辵

長風長直良反兼名字施云風
暴疾而起者謂之長風也

鼓扇鼓公戶反鄭注儀禮曰鼓扇也扇動也
鼓字從支從攴攴音同攴也

機關木人韓康注易云機關制動之主也按機即機用
術機關而能運動令輪果轉都

從敬敬音角反郭注余雅曰敬謂爲子須母者雖謂能自食
者敬也敬字從耂從攴耂音同耂也

自無識智應製字
陷候章蒙耳

濤波濤唐勞反三音
曰大波爲濤也

阿揭陀藥阿此云普也揭陀云去也言服此藥者身中諸
病皆悉除去也又云阿無也揭陀病也服此藥

已更無有病
故名之耳

毘藍風正云吹濤聲音吹者故也濤聲者所至也言此風
所至之處悉皆散壞也人云是風不也蓋變逆也

是也其水輪下風輪亦與此風同名
機淫但疾遙反淫失反說文曰機淫也淫字經本

有作機者音也合反此乃平聲之水名耳
如鑽燧火也推南子曰陽燧見日則燭而爲火方諸見月

則津而爲水許叔重曰陽燧五石之精仰日則得火方
諸五石之精作陽燧以似仰日則得水也燧又作燧也

赫日赫字格反毛詩
赫日赫盛見

孩稚稚直反方言曰稚
孩稚小也字又作猓也

芒草箭形似荻皮重者勢體質柔弱不堪動用也其宜
作也

射神亦
反

躡尼躡反
受餒餒奴非反說文曰餒飢也字從食安聲經本

基塔塔音古反實德曰基始也公羊傳曰五板爲塔何休曰
八尺曰板一塔凡四十尺也今謂創始築塔基爲宮

率土咸戴仰余雅曰率從也玉篇曰戴謂欣奉於
上也言從化之民莫不欣奉事也

經卷第十四 淨行品
奢摩他此云止息亦曰寂靜

毘鉢舍那此云種種觀察
毘鉢舍那謂正慧深擇也

猗覺猗於宜反淹師云猗音義云猗美也玉篇猗野王曰
猗美之猗字又作猗郭璞注余雅曰猗謂作麗麗美

之見今此覺支由定加行伏況也故引定身心輕安和
即當輕安之轉故得定者非唯心安調暢亦復容見光潤

檀波羅蜜具云檀那波羅蜜多檀那此云施也波羅蜜云
彼得也多云到也言施能到彼岸彼岸之五度波

尸波羅蜜具云尸羅
尸波羅蜜此曰清淨

毘梨耶此云
精進

禪那此云靜慮謂靜心思慮也
禪那爲思惟修者略也

般若此云慧也西域釋有二名一名般若二名末
般智唯此一智之諸那即是第十智度名也

僧伽藍具云僧伽羅摩言僧者衆也伽羅
藍者園也或云衆所樂住處也

拾諸罪輒輒於隔以珠差曰輒車輒橫木也今謂諸罪
猶拾輒也

袈裟具正云迦濕沙此云染色
衣西域俗人皆著白色衣也

紹隆紹布召反切韻釋紹繼也鄭注禮記云
隆猶盛也言繼嗣宗業令興盛者也

統理統他宋反漢書曰統理曰統理也
玉篇曰理治也言總管攝治御之

閻梨具云阿闍梨此云軌範謂諸弟子爲軌範則師範然有
五種閻梨一羯磨二威儀三依止四受經五十戒閻梨

持閻梨也
檢束煩注漢書曰檢束也謂拘局之不便分散
也舊文依檢束之義今依檢束之義也

僧伽梨正云僧揭恥此日和衣
謂要須兩重合成故也

噉諸煩噉音常利反三音曰噉
噉也字從竹從食

墮掌墮古漫反說文
曰墮掌手也

發趾趾之示反字
趾趾足也

陂澤陂彼爲反說文曰陂地
通水曰陂澤水曰陂也

池沼沼之澠反說
文曰沼池也

汲井廣雅曰汲取也取
水於井故云汲井

闢圃闢音蒲反說文
曰圃種菜曰圃也

耘除耘手君反韻略釋名耘也毛詩傳曰耘除草也字
又作耨耨音同今經本作耨耨字者此乃耨耨菜名

頭陀正云杜多此曰斗戴謂去離緣少欲
知足等十二種行皆能棄捨煩惱故也

醜陋玉篇曰醜惡也
醜陋謂容身醜惡也

沙門正云沙迦禮義此云止息謂止息一切諸不善法又曰
沙門勤勞調養一切勤勞苦行又曰沙門閑靜習是常業故

止息一切不善法
婆羅門此云捨惡法
又曰淨行也

操行操音到反王逸注楚辭曰操志
操行也玉篇曰持志貞固曰操也

甲冑廣雅曰冑兜
鍪也發音牟

①(之)一② ③殊二殊④ ⑤耳十(此猶人墮坑不可責也)⑥ ⑦人二又⑧ ⑨以似二似坏⑩ ⑪其十(正)⑫ ⑬空二室⑭ ⑮兒二兒⑯ ⑰(美)一⑱ ⑲之十(也)⑳ ㉑陽十(謂多閑)㉒

鐵仗 鐵骨代反仗除亮反說文曰鐵甲也風土記曰仗謂刀

人網本有從木者格杖字也或從手者格杖字也

不摘威儀 摘居天反買注謂諸行非先王之法曰摘王

字氣從手經本從失者王逸注楚辭云直也余

林藪 藪桑走反鄉玄注周禮曰澤無水曰藪又曰藪大澤也

龜澀 澀字有作澀者不是字也

諷誦 諷方風反鄭玄注周禮曰諷誦謂以聲節之曰誦

佛塔 塔梵言也或曰倫婆正云塔梵言也或曰倫婆正云

若飯食時 飯扶晚反說文云飯食也

賢首菩薩 賢首上

摩訶衍 具云摩訶衍即摩訶衍者

兼利 兼利文字集略曰兼井也言其兼利也

晃曜 晃曜是胡廣反說文曰晃明也曜

絢煥 絢煥絢煥反鄭注禮記曰絢煥明也

切中飢饉 飢饉反余雅曰饉不熟曰飢不熟曰饉

恆率 恆率恆率反余雅曰恆率也

俾樂色 俾卑余反孔安注書曰俾使也

所好尚 好呼到反樂也顏注漢書曰何樂也

雅思淵才 雅思先更反淵烏玄反

良豎 豎字或作豎也

示謁天廟 謁於敬反著讀篇曰示現也余雅曰

蹕蹕 蹕蹕反

稟邪 稟彼歸反孔注書曰稟受也字宜從禾古文作稟也

經卷第十五 賢首品下

瀑流 瀑流瀑流反說文曰瀑疾雨也謂天澍

船筏 筏房越反方言曰等謂之筏筏者通也又

毀咎 咎咎反說文曰咎也

逮成 逮上唐反鄭注禮記曰逮及也謂預及於事也

惠施 惠施惠施反余雅曰惠施也

珍饈 饈仕吞反余雅曰饈饈也

戈鋌 鋌戈古禾反鋌市連反小雅曰戈鈞也說文曰

孤矢 孤矢孤矢反矢式耳反說文曰孤矢也考工記曰

車輿 輿與居反玉篇曰輿折也

何況 況許誰反說文曰況也

須臾 須臾須臾反說文曰須臾也

敗衄 敗女育反玉篇曰衄折也

徒旅 旅與反孔安注書曰徒衆也

寘匿 寘寘反玉篇曰寘也

釋提桓 桓此中梵本與前第一卷說不

釋提桓 桓此中梵本與前第一卷說不

蹈 徒到反說文曰蹈也

僅 僅從僂反說文曰僂能也

憂悵 悵悵反方音曰悵傷謂

被甲 被皮被反廣雅曰被

胃網 胃古注反珠義曰胃謂以

初利天 初利梵言正云怛囉耶怛囉者言怛囉耶者此云

摩醯首羅 摩醯首羅反說文曰摩醯首羅者此云大自在故

無所拒 拒呂反字正宜作拒孔安注書曰拒也

珂雪色 珂何反王篇曰珂謂馬所出

馬腦 腦案馬腦梵言謂之阿膠腦者阿膠腦者此云馬腦

多羅花 具釋如下

曼陀羅 此云悅意花又曰華色花亦

鵝羅多摩 鵝羅多摩云鵝羅多摩此云花藥也

婆利師迦 此云雨時生者花即以此花和合爲香故還立

末利香 末利香花名也其花黃金色

經卷第十六 昇須彌頂品

置普光明藏 廣雅曰置普也謂

十千層級 層級初反後居立反案

十千綰綺 綰疾陵反說文曰綰謂帛之總名也

十千綰綺 綰疾陵反說文曰綰謂帛之總名也

一切經音義卷第二十一

且置廣雅曰
置捨也

不可量廣雅

語通

經卷第十九 佛昇夜摩天宮明

夜摩宮中稠讚品

摩不充疎義曰摩無也

斯尚然斯此也

十行品

無所撓行撓女教及如留二反杜注左傳曰撓曲也漢書策勳無撓屈無撓也撓字正應從木無本有從才者皆呼高反撓撓之字非此所用也

靡所資贍考工記曰資取也小雅曰瞻見也言瞻事乏少無取足處也又郭泰注莊子曰資給濟也聲類

補伽羅正云補特伽羅此曰數取極

摩納婆或云摩那婆此曰年

珠麗珠麗曰麗者說文曰麗色美也

珍玩珍玩五段反廣雅曰珍重也賈注國語珍美也書曰玩人喪志也今此謂所愛重戲弄之具也字又作

若或從事余雅曰或右也河上公注老子曰從爲也

頗能頗善我善俄二反

阿鼻地獄阿鼻此云

慶幸何取反劉注公羊傳曰幸遇也謂稱幸賴也

經卷第二十 十行品之二

無所顧戀顧雅曰

毘尼正云毘奈耶此曰調伏謂調身語

無聰敏聰敏速謂見記察疾也杜注左傳曰敏達也

頑罵頑五段反廣雅曰頑也杜注左傳曰頑也

匪懈匪方尾反幸經曰夙夜匪懈以事一人鄭注云匪非也懈懈也案非懈不也無也

至法淵底淵烏多反毛詩

無所適莫適丁歷反獨志諸葛亮曰事以覆疎易寧爲

子日君子之於天下無適莫也漢書集注曰適主也余雅

莫望莫望無偏定跡

縷力主

不還身禮記曰還變也改

鑒于法界鑒聚器反珠義

該該也

未嘗玉篇曰嘗謂嘗爲之也今

聰哲書曰知人則哲

靡所倚倚直由反玉

經卷第二十一 十無盡藏品

分減施分方云反

不非先制說文曰

貢高廣雅曰貢上也謂受貢土之國自恃尊高則輕易附

陵奪有作此奪者俗也

啓導說文曰啓開也

輟已已居里反珠義曰輟止也

天命天於矯反孔安注書云少宣

身嬰重疾嬰於盈反漢書集注曰嬰繞也

年方玉篇曰

聲獨顯聲獨顯反孔安注書曰聲單也玉篇云無兄弟

三體

宜時疾捨時速也此蓋諸

假 何瑟反杜注左傳曰假戾也說文曰假不聽從也
案 玉篇假字在才部今多從立人蓋是時俗共行之

超然出現

莊嚴巨麗
注巨楚辭曰作

① 磷 =

翼從 孔注何嘗翼輔也

疲頓 文字集略曰頓損也

柔明 孔安注謂柔明和柔也

按服莊嚴 杜注反切謂好衣曰按服

年齒 杜注左傳曰齒也謂年齒之數也

奉養 承也謂承奉也

其心曠然 曠苦詩反也上公注老子經

珍奇萬計 說文曰計算也謂算

周匝填飾 填唐實反實注國語曰填加也言加之以飾又

萬邦道奉 鄭玄注周禮曰大曰邦小曰國邦之所居亦

奉承也言並

享濯頂泣 享虛兩反玉篇享當也

庇蔭 庇必至反鄭注

光臨曜日 曜經了反曜者曰

首冠十力莊嚴之冠 上冠字尋古亂反鄭注禮記曰著

檢繫其身 漢書音義曰檢繫局

裸 胡反又音盧果二

將之死地 毛詩傳曰之至也

永訣 訣古穴反切

砧 砧林反研剉之機

屠割 玉篇曰屠謂

木槍 槍七羊反者謂櫓也

失經 非此所用也經本有作鐃者此乃鐃鐃之字深為差謬

貫古

阿逸多 正云阿逸多此

語主者言 廣雅曰主者字

記箭 箭列反本作

經卷第二十七 迴向品之五

密綴 直利反經本有作雅字者此

光明鑒徹 鑒古鑑反廣

聲韻 五種反章昭注國語曰耳不辨五音之和謂

蒙昧 鄭玄注周禮曰蒙冒也蒼頡

輟身要用 止經已之要用也

銛白牙齒 銛斯堪反漢書音義曰

迦尸國 迦尸者西域竹名也其竹堪為箭筈然以其國多

之北隣乃是十六

尋即敗壞 杜注左傳稱也言

逢迎引納 逢迎謂迎之引入佳處也

不尙 杜注左傳曰尙上也

備 丑恭反又音與恭反

七切 尺切如風反何承襲要云七

慈仁莅物 莅力至反毛詩

心懷殘忍 漢書集注曰殘謂多所殺戮也

衆罪由生 由從也

一切宗信 言尊信受也

經卷第二十八 迴向品之六

造立精舍 藝文類聚云精舍者非以舍之精妙名為精

資生什物 漢書集注曰什物者為生之具也三番曰什

恭恪 恪康反孔安注恭

不賈 賈其位反漢書音義曰

王京都 公羊傳曰京師者何天子之居也京者大也師者

也風俗通曰天子治居之號曰都舊都曰邑也

關防 防浮

妓侍衆女 妓奇結反婢者曰妓美女也以美女為侍謂之

或作伎者音支義反

罄捨所珍 毛詩傳曰罄盡也杜

中悔 中陟

彌宣正法 彌難注易曰彌廣也郭璞注通

無毒虐 孔安注書曰虐暴也言

率土 玉篇曰率連也言

牀褥 褥如欲反聲類曰聲也然今別有厚氈衣以表以裏亦

謂之褥其字正宜

經卷第二十九 迴向品之七

已頭充滿 已恭

僮僕作使 僮僕僕為童與今一僮別也鄭注禮記曰僕為

人也

發言誠諦 諦審也謂所出言誠實也方音曰

庶品 庶衆也品類也衆

經卷第三十 迴向品之八

若專勵 勵力綱反杜注左傳曰勵勸也

若起行 起行

若起行 孟反

經卷第三十一 迴向品之九

周聞無

一毛端量處 量力使反端頭

誕生 誕唐反珠義曰誕育也

無遐邇 邇雅曰遐邇也孔安

經卷第三十二 迴向品之十

離垢 離垢反說文曰離謂帛

經卷第三十三 迴向品之十一

寶多羅形 多羅者西域樹名也其形似樓閣樹也體堅如

羅也又或翻為高殊樹也

延表 延表反

迴然高出 迴然反爾雅曰迴

繚以寶繩 繚零鳥反說

攀攬 上息男反

稠密 稠直

寶陀陀樹 陀陀具云說

寶吹 吹昌

其音清亮 亮力仗反廣

驥 許教反

經卷第三十四 十地品之一

蘇利耶藏菩薩 蘇利耶者

俱蘇摩德藏菩薩 俱蘇摩者花名也具云俱蘇摩那俱

香形狀端正見聞之者無不

悅意今此菩薩取之為名

舉要言之 漢書集注曰舉總

珂貝壁玉 珂格河反玉篇曰珂螺屬也所出於海其白若

瑞玉也案爾雅云玉六倍好謂之璧

練金 練字玉篇作煉字書作

為將為師 師將義反

瑕玷 玷丁念反玷字有本作點者

道險易 易以義反郭注

經卷第三十五 十地品之二

仁恕 恕惡反反釋名曰仁忍也謂好生慈殺

何況從事 河上公注老

風雅曲 則語毛詩序曰風以動之教以化之雅正也漢書

法也依經化誘之言謂之風典語

湍馳奔激 湍此官反激經反說文曰湍疾瀾也湍水流

我慢原阜 阜扶九反爾雅曰高厚廣平

重械 械侯界反

三界焚如苦無量 周易卦九四注云其炎始盛故曰焚

生難遭想 譯詩外傳

捫摸 捫莫侯反摸各反毛詩傳曰捫持也方

蚊蚋 蚋如鏡反字林

稱兩 稱昌平反古稱爲爾今

無間然 爾雅言無間隔也

國城財貝 貝北賴反說文曰貝謂今海貝也古者貨貝而

財貝也

孰能孰誰也

經卷第三十六 十地品之三

循身觀 循祥倫反疎義曰循巡也今謂四念處中第一觀

易海易身

無愠暴 愠於逆反暴謂報反著謂曰愠恨也玉篇曰暴

嘔物爲

脚蹙 蹙斯爾反鄭玄注周禮曰蹙印蹙雅爾蹙曰天子之蹙

也

鬼影 影尸禮反影也

蠱毒 蠱公戶反左傳曰於文血蟲爲蠱杜預注曰血蟲也所

身相休咎 休許都反咎其柳反杜注左傳曰休福禍也廣

也休息之字立人

流轉遲迴苦趣中 遲迴二字應作低徊楚辭曰秋低徊

苦海淪淪 淪淪余反廣雅曰淪淪

經卷第三十七 十地品之四

我慢漑灌 漑古代反說文

涕泗咨嗟 涕他禮反泗先利反咨將伊反毛詩傳曰自

深也

彼已 已居理反彼

王后所生 禮記曰天子

泥濘 泥郎端反說文曰泥天

經卷第三十八 十地品之五

念務皆息 務事也謂攀緣

即便審察 審察兩字經本並從穴者且皆非是字然審字

也

一一行相行兩行字並

汝今適得白過始也近也

各若干微塵之故諸若干也與古曰若干且說數之語也

毘舍衆謂商估

首陀具云衆種族也

邪魔之道此注左傳曰道猶法術也

因風濟毛詩傳曰

禪定境排諸反

經卷第三十九 十地品之六

虔誠也爾雅曰誠信也

萬種續紛下日續紛衆疾見諸衆多急下也

刹利王具云刹利也

餘不重受重除用

塵相如故杜注左傳曰故猶舊也與字案字林

花盒香篋之義蓋字又作蓋篋篋也蓋是竹器衣箱小者

之類

嘘許於反

鉤廁其間鉤廁實反文字略曰鉤金花也廣雅

神陀梨山此注云神種也陀梨亦曰神種此云持也

乾陀山具云乾陀國音乾陀

尼民陀山此注云尼民陀國也

新迦羅山此注云新迦羅國也

計都末底山計都此云微

疑然住地依佛智如十山依十一地雖舉時各殊而所依

毘陀發妙光此注云毘陀發妙光地也

毫末度空可知量度唐各反

經卷第四十 十定品之一

那伽慧那伽此

而竟不觀廣雅曰竟終也

南無正云南無

摩納婆此云儒

經卷第四十一 十定品之二

不處於陸毛詩傳曰高

近之近義新

諸心樂次第樂牙教反

歌羅邏此云海濱謂初

白分義分浮

圓光一尋何承襲云八寸曰咫三尺曰武五尺曰量

其量七肘肘謂二尺也

一俱盧舍依昆曇中一尺五寸爲一肘四肘爲一弓三百

十步則一俱盧舍有一千四百四十步也依俱舍論卷十二

量積微至七爲一金摩積七金摩爲水摩積七水摩爲一

七半毛摩爲一毛摩積七毛摩爲一牛毛摩積七牛毛摩爲一

七毛摩爲一毛摩積七毛摩爲一牛毛摩積七牛毛摩爲一

半由旬量由旬是梵言具云論經那此曰和合謂以多俱

成一聲輪摩七聲成一兔毛頭摩七兔毛頭摩成一羊毛頭摩

北俱盧具云壽恒經句虛此

東毘提訶此注云勝提訶自身也

種種稼穡詩傳曰種之曰稼穀之曰穡案劉玄注周禮云

修羅提勳王宮曰勳折也

入藕絲孔藕五有反字

乾闥婆城此云香城也池謂十寶山間有香樂神名乾

恒伽河準經香山頂上有阿耨達池其池四面各流出一

入流且國使入東海南面恒伽河從銀象口流出其沙白銀

金流入信度國使入西海北面縛耨河從瑠璃馬口流出其

沙是增離流入波斯林使入北海其池縱廣五十由旬四

由旬也

光明鑒徹照內外通現也

須彌奔馳大也馬鳴高紀傳注云須彌城也

作涌者

奇香發越也謂香氣遠疾遍布者人也

皆得潤洽治成疾反廣

阿那婆達多龍王熱沙之苦此龍無故立其名耳

阿那婆達多龍王熱沙之苦此龍無故立其名耳

阿那婆達多龍王熱沙之苦此龍無故立其名耳

阿那婆達多龍王熱沙之苦此龍無故立其名耳

一切樂器不鼓自鳴誠字宜從支音普木音角二反經本有鼓皮者錄數字也

舍利正音設利羅或云實喇此翻爲身也

誠敬誠敬也

靡不驚懼靡之義反鄭注禮記曰驚也

信樂不同回音通說夫曰同轉也

經卷第四十八 如來十身相海品

熙怡微笑熙怡或曰怡怡或曰怡怡也怡和也謂喜貌

炳然顯現炳然或曰炳然或曰炳然也明

洞徹洞徹或曰洞徹或曰洞徹也

其草安平草謂舌面

玩味不忘玩字正音作玩左傳曰玩食也經本作玩者

樂之樂之也

上男俄各反正體作

右輔下牙左傳宮之奇曰虞之表也輔車相依存亡

彌盧藏雲彌盧此云高以在

紺滿成就紺滿正音作紺滿此乃西域華名其色紅赤廣闊

彌布十方彌滿也

左醫左醫徒論反聲類

其脰與膊脰字正音作脰古文作脰今謹未詳所

伊尼延鹿王伊尼延鹿王其鹿王最勝故取爲喻

又作

踴也

舉足將步將欲也步行也王逸

足跟足跟各

因陀羅尼羅因陀羅此云帝也

如來隨好光明功德品第三十五

隨好好呼告反令衆生愛樂故又音

摩耶夫人摩耶此云幻也由此菩薩能依大願智幻法門

懺悔懺悔謂前人惡受我悔罪

經卷第四十九 普賢行品第三十六

樂近凡庸樂雅曰凡輕也漢書集注凡庸微小

習童蒙法易稱蒙卦者謂求我非我求蒙者蒙也

口如啞羊障啞於雅反不能宣說大乘妙義名爲啞羊障

泊乎法界泊正音作泊至也音桑祕反珠義曰譬請及

充洽洽咸反小雅曰充洽也

工幻師工幻師巧能於幻術也

經卷第五十 如來出現品第三十七之一

偏袒偏袒唐反露也字從示

右踰踰其几

如我惟忖忖念本反忖注漢書曰惟

瞻仰如來仁及我有仁德者步之爲仁故法曰貴親

仁周禮云天德曰仁禮記曰上下相親曰仁論語云克己復

禮曰仁鄉玉注禮記曰施恩曰仁白虎通曰仁者是忍好生

也愛人

法陀羅尼山爾雅曰刺梨羅此即木名謂此方杏林

尼民陀羅尼山此山名持邊以彼山是七重金山中最外

目真隣陀山目真此云解脫持餘內六山故名持邊

水族衆生孔安注書曰族類

大雨名洪雲洪雲之德反洪大也

變淨令燥燥從火反燥乾也變字從變者作又有

廓徹虛空廓從火反廓大也

普照無私王篇曰事不公爲私王逸注楚辭曰私愛爲私

新譯大方廣佛花嚴經音義卷中

一切經音義卷第二十二

一切經音義義卷第二十三

新譯大方廣佛花嚴經音義卷下

從五十一卷第八十凡三十卷經

大唐沙門惠苑撰

經從第五十一盡第八十

作務作則各反

或半薩羅或曰半薩羅

哮吼哮吼反

把把補互

洞然洞然從火反洞通徹也謂通徹火然之狀也字或

把把補互

洞然洞然從火反洞通徹也謂通徹火然之狀也字或

把把補互

洞然洞然從火反洞通徹也謂通徹火然之狀也字或

把把補互

洞然洞然從火反洞通徹也謂通徹火然之狀也字或

把把補互

洞然洞然從火反洞通徹也謂通徹火然之狀也字或

把把補互

洞然洞然從火反洞通徹也謂通徹火然之狀也字或

把把補互

洞然洞然從火反洞通徹也謂通徹火然之狀也字或

把把補互

洞然洞然從火反洞通徹也謂通徹火然之狀也字或

經卷第五十二 如來出現品之三

優波尼沙陀分已見第十七卷

鼓揚海水鼓公反說文曰鼓擊也字從支不從皮也

則便謝王逸注楚辭曰謝去也謂神離去身也

積同須彌說文曰積聚也謂堆聚衆音疾驗反

如乾草積委垣大曰積積字從升者俗也

經卷第五十三 離世間品第四十八之一

知諸稱謂稱昌反解順也漢書音義云謂者指趣也今謂於法門意趣皆隨順知也漢書又曰謂名稱也事宜也謂凡諸事物知其名目識其所宜皆曰稱謂也

知諸制令制令謂法也

長嬰疾苦嬰當爲疾苦之所纏繞也

經卷第五十四 離世間品之二

啓一切衆生心意玉篇曰啓開也古體作君也

問無空處問古閑反謂中間也

經卷第五十五 離世間品之三

善言開喻漢書音義曰喻曉也謂訓導曰喻曉也

打棒屠割棒字正宜作格或亦爲打今經本作棒字乃是棒持之字轉遠經意也廣雅曰格也後有從手邊作棒者又有木邊作音者即曰格杖之格字也

誓期自勉鄭注禮記曰勉猶勸也玉篇曰自勉強也

過打楚撻撻音他反撻他撻反說文曰撻也鄭玄注周禮筆擊也楚撻杖也又注周禮曰撻猶杖之利也

挑天彫反

或級其頭漢書音義去病傳第二十五云斬首三千一級也級級音級亦即又名生獲一人爲一級也漢書曰斬首一名爲級也

無央數劫央於良反王逸注楚辭曰央盡也

經卷第五十六 離世間品之四

追隘隘於芥反玉篇曰追隘逼也隘也夫狹窄必相逼

無所觸燒燒乃了反三蒼曰燒燒也孔安注書曰燒也說文曰燒煩也

悉稱釋昌反反可也又爾雅曰稱好也郭璞注云事稱人宜皆好也

捕特伽羅此伽羅爲數取謂數造趣因數取趣果也舊經爲人隨方語便非正刻字譯

心恒願復已見第二十三卷

嬉戲嬉許其反切謂稱趣遊也

經卷第五十七 離世間品之五

得預預餘反珠叢曰凡事相及曰預字古作與也

苦提薩睡依佛地論云親光菩薩以三不施提薩睡反論云君子不施其親孔安注曰亮易也章昭注漢書曰亮也郭璞注今雅曰亮放也鄭玄注禮記曰亮也此中經文舍於多義故具存之也

無險波故已見第四卷中

自心憊怕憊徒敢反徒二反怕音○白反王逸注楚辭曰憊安也廣雅曰怕靜也慎字又作倭○一也

慣習慣古患反案諸字書正宜作慣有作串字者謬

疑礙礙音角反有從疑下作耶者不是字也

經卷第五十八 離世間品之六

殘毀若頤篇曰殘傷也

無中息仲反

難處受生難那幹反難處謂八難中生也

拾一切烏波提涅盤法烏波此翻爲有提云苦也謂易行苦隨故有餘涅槃及諸外道所計涅槃並未離三苦故法即涅槃或通欲等義於彼悉拾故云拾一切有苦涅槃

法也

樂法樂義以法爲樂此中三箇樂字初二書五教反後一音郎各反

如虹蜺色虹古巷胡公二反蜺音勞反察雅月令曰虹蜺也謂陰陽交接之氣而著之形色者曰虹蜺

無主無待爾雅曰待須也謂凡事相須待藉於他今此謂求義無作即是云得義也

無著無行行還反

無有瘡疣疣有鳩反廣雅曰疣瘡也說文曰疣贅也謂瘡肉也贅音支銳反疣字又作疣也

癰疽癰疽瘰癧反瘰癧瘰癧反

解因自悟因由也言辟支悟於苦無常但由自觀緣生克證不依師受故立其名爲獨覺是也

而強爲說兩反

志尙涅槃願注漢書曰尙崇也

求其罪聲聲許觀反玉篇曰聲謂有禍光也

或以妙義授非其人須注蕭望之傳曰將非其人者言不才之人也才謂有器量者也

嘖嘖不喜嘖音仁反嘖字六反玉篇曰嘖嘖謂憂愁不樂之狀也賈注國語曰嘖近老詩傳曰嘖嘖也言人有憂愁則嘖嘖然嘖嘖之類類下著卑今從省之不

用也經本有傍安口者俗

伺其過失伺相吏反鄭玄注周禮曰伺猶察也玉篇曰伺伺也方音曰伺視也自爾而北凡竊相視謂之伺

頑很很何懸反左氏傳曰心不則德義之經曰頑也杜注左傳曰很反也說文曰很不在從也很字正體從彳今從

俗也

我慢所吞吞他換反賢二反廣雅曰吞滅也

醒悟醒桑形系還二反也

天魔波旬具云提婆魔囉囉譯言提婆者此云天也魔囉人造惡惡善令不得出離故也

欽歎 欽去今反孔安

曉悟 廣雅曰曉說也說書審反說文口悟

經卷第六十一 入法界品之二

因陀羅網 因陀羅者此云帝也帝謂帝釋網謂帝釋大國術

舟車由反

明練 練曰銕金使精曰練者絲令熟

君慧比丘 梵本中云因陀羅本底比丘言因陀羅者此云

君慧也

經卷第六十二 入法界品之三

婆羅林 婆羅者此云高遠以其林木森肅出於餘林之上

若呼堅固即轉音之著

須達多 此云善給施無依怙者

婆須達多 此云財施或云

威光赫奕 赫奕者反音移益反廣雅曰赫赫盛也奕奕明

也

微細 微許幸反總莫北反廣雅曰微東也珠綴曰

鐸勒 鐸謂馬頭鎧飾也

橋盈 玉篇曰盈也

令我載此乘 乘食證反玉逸注楚

茵蔯 茵於俱反蔯如欲反毛詩傳曰茵蔯皮也玉篇曰以虎

也案茵蔯二字以草爲之者字即從升若以皮

爲之者字即從革其聲字從衣者蓋是通用也

羈鞅 羈居宜反鞅於兩反王逸注楚辭

周校 周而莊校故

四維 廣雅曰維罔

玩好之物 玩弄也說文曰玩

等姑一切 姑注禮云等姑也周禮曰助也諸

頗有 頗音反廣雅曰頗也少猶

因陀羅尼羅 因陀羅者此云帝也主也尼羅青也

芬敷布澤 澤音義注澤音曰布澤猶言○所聚謂於

作者

辯析 析蘇歷反漢書音義曰辯別

深入法旋復 旋復者反音浮隔反切韻旋復也三音曰

從方者音餘緣

行至楞伽道 楞伽者具云楞伽西國

激電 激經反說文曰激激也

剎那羅漢 剎多仁王經云九百生滅爲一剎那九

之少名一剎那一百二十剎那名一但剎那六十剎那

名一羅漢三十羅漢名一半呼栗多三十半呼栗多爲一

夜

國名達利鼻茶 茶除加反其國在南印度境此翻爲

國使迫俱共呪之令

其滅亡如火銷奔也

彌伽 此云能降伏

經卷第六十三 入法界品之四

市肆 肆約古今注曰肆

善財言唯 唯者發反孔安注書曰直曉不問曰唯

遽卽下 遽疾也玉篇曰遽急也

則爲不斷 爲猶是也下諸句並準此

菩薩爲一切衆生持怙 怙無父何恃恃負也無母何

怙怙謂也案經義香齋於衆生

長者 風俗通曰春秋之末鄉有賢人書一籍號鄉

涕泗悲泣 涕音體泗音四毛詩傳曰目曰涕目鼻

拔猶預備 常止山中總聞有聲恐人來害即豫上樹久無

方下須臾又上如此非一故謂不決多猶豫者爲猶豫

即是疑煩惛惛而於善品不能進故比須拔也

坦蕩自心 論語曰君子坦蕩小人長戚戚

有一國土名摩利伽羅 未譯

梵行之道 梵謂梵摩具云說摩摩此云清

衡反

優婆夷名休捨 休捨具云呼舍羅此云希望亦曰意

咨嗟戀慕 咨音諮孔安注書曰咨嗟也玉篇曰咨

想其容止 容謂容儀

經卷第六十四 入法界品之五

善知識者是我師傳 傳付過反師傳者尙書周官有三

保師謂天子所師傳謂相天子保謂保安天子於德義此

三保謂少師少保少傅也言專於三公掌於六卿持

重此○三人也玉篇曰保猶於附如以脂粉塗附於面益乎

委實也今案所給雖舉師傳後通於保謂求道

者得善友益已猶天子有三公三孤佐弼之

尼盧遮那摩尼寶 此云光明遍

鳥鴈 免伏反似鴨

俱相羅鳥 俱經以反其

寶多羅樹 多羅樹者形如此方樹樹其

徐搖 徐緩也

挾園 挾反

阿盧那香 此云赤色也

桂 古實反又作掛也

銅 昌鍾反

耳 瑞得郎反釋名云穿耳施珠曰環也

婆樓那 天佛 此云水也

國土名 那羅素 云不離障也

仙人名 毘目瞿沙 毗目瞿沙者具云毗沙摩多羅涅

鳥多羅者最上也

鮮榮 鮮然反玉篇曰鮮明也釋名曰榮猶榮然照明之貌也

婆吒羅樹 其樹正似此方樹也然其香氣其花紫色也

尼拘律樹 其樹葉如梓葉子似此杷子下承蒂如

領徒 一萬 孔安注書曰徒衆司馬遷注莊子曰徒謂弟子也

編草 編蒲典反蒼頡篇曰編織也珠義曰取物交織謂之編也字又作辨

警環 垂髮環謂盤髮如環垂環至髻故云也

夷險道 孔安注書曰夷平也

險易 易羊鼓反玉篇曰險阻也郭璞注爾雅曰易平也言道路或險或不耳也

阿庚多 庚逾主反阿庚多者

那由他 或曰那庚多者此方一億名也

聚落名 伊沙那 伊沙那者此云長直也

離諸難 離上難字那幹反謂入難也下離字那幹反謂離難也

伊那跋羅龍王 伊羅者樹名此云臭氣也跋羅此云極

因即以此名耳

難陀優波難陀 難陀此云歡喜優波此云近也

經卷第六十五 入法界品之六

唇口丹潔如頻婆葉 丹赤也潔淨也頻婆葉者其

於河渚中 渚水與反爾雅曰水中可居者曰洲小洲曰渚

通二音也

商估 估公戶反鄭玄注周禮曰行賈

貯 張呂反

福德淵 淵烏反說文曰水滿曰淵毛詩曰淵深也今謂淵深也

按飾 爲飾故云

鵝王羽 鵝字反羽之反也

慈止 慈去例反疎義曰慈息也

稟善知識 稟彼錦反孔安國注書曰稟受也字從米而聲古文作𥝵

靡不周瞻 瞻字反周瞻也漢書音義曰瞻足也

經卷第六十六 入法界品之七

游福德海 游似由以周二反說文云浮於水上也今此喻言爾

遽即往詣 遽疾也玉篇曰遽急也

何緣致此清淨衆會 致降利反顧注漢書曰致謂引而至之也

不憚 憚唐幹反鄭玄注詩曰憚難也

雄傑崇峻 雄直爾反傑徒葛反公羊傳曰五枚爲諸五堵

三十三步二尺公侯之制也禮記曰天子千雉蓋受雉之城

千七百七十雉天子男五十雉天子周城諸侯千城子城者缺其

南面以受過也杜預注左傳曰雉

風黃淡熱 風字集略曰淡爲胸中液也

辛頭波羅香 辛頭者何名也謂即阿耨波羅西而金牛口

其香生彼河岸故

阿盧那跋底香 阿盧那者此云赤色跋底者有也或云

烏洛迦梅檀香 烏洛迦者西域地名其蛇膏患毒熱投

或曰此蛇最毒人必死唯此脂檀能治故以爲名耳

城名多羅幢 多羅者義翻爲明淨或曰幢等明淨也說音

怡暢心 怡與脂反毛詩傳曰怡悅也漢書集注暢通

撫其孤弱 撫其反漢書集注曰撫慰也鄭注周禮曰撫按也注左傳曰撫恤之也

阿那羅王 此云無厭足也或云昔可畏聲官其王可畏聲名普通諸國也

以爲其臍 臍字宜從肉經本有作齊者謬也

十萬猛卒 卒作反反方言曰南楚東海之閒呼衆人給事者謂之卒也

褊方 褊反方

擻臂瞋目 擻如羊反孟子曰擻臂而下車顧野王曰擻

挑天 挑反

曾不顧懼 懼雅曰顧眷也言不眷戀身命怖懼死也

命之同坐 命呼也

承旨 玉篇曰旨意也

富瞻斷其所作 斷都管反說文曰斷截也孔安注書曰斷絕也

靡不該練 該義曰練無也廣雅曰該成也包也小雅曰該

又作該練字錄金從金

伊羅婆拏大象王 伊羅謂伊陀羅即帝釋名也婆拏云

釋也或曰伊謂能出也羅婆拏聲也婆樂如前說

修臂 毛詩傳曰修長也案玉篇修飾修長字皆從彡唯修字從肉也

如漁 漁御居反疑據二反說文曰漁捕魚也字又作漁戲二形也

托動 托呼高反

城名無量都薩羅 都薩羅者都謂都羅此云喜也薩羅

喜之事故名也

上寺國本開今以甲本補載，甲本曰於上繁須蜜多之註半至我時尋覺之註末若于字之處建仁及緣山本並入白紙四葉實欠其文應是素失版一由因寺檢閱藏字函所收之新華嚴音義下卷以補接于茲耳 奎洲識

良臣猛將將即亮反謹法曰小心敬事曰良順理習俗曰良今謂止存國曰良臣謀而後勇曰猛將

中天中張仲反天於嬌反孔安注書曰少喪曰天也

陵蔑他人蔑莫結反若謂篇曰陵侵也玉篇曰陵慢也鄭箋詩曰蔑輕曰陵說文單作義又有從心作者

俗通

衆景輦輦說文曰景光也輦輦也輦字又從光也

大臣輔佐佐戰簡反鄭注禮曰輔助也佐副也官臣之於君有副助理之用也

無高倨心倨居坤反杜注左傳曰倨傲也鄭注禮曰倨不敬也

經卷第七十一 入法界品之十二

受種種如來命鄭箋詩曰命教令也

高七多羅樹多羅樹此方樓欄樹然西域者其高例十丈餘故經中取爲定量

波頭摩花或曰鉢樹此花翻爲赤蓮花也

覺悟覺古鏡反字又作驚

經卷第七十二 入法界品之十三

蓮花覆合蓮花覆合還也復也

罷遊觀時罷游樂反玉篇曰罷止也休也

杵破杵昌與反打也字宜從手其指杵字從木

苗稼不登馬融注論語曰樹五穀曰稼也小雅曰登畀也謂穀收則可昇也耳也

枯槁槁苦老反說文曰槁木也鄭注周禮曰槁木乾也枯槁正宜作槁其槁音苦倒反杜注左傳曰槁乃勞非

無所

衣裳弊惡弊昆例反說文曰衣敗爲弊玉篇曰弊與敝同杜注左傳曰敝衰壞之也

皴裂上七倫反下力哲反

牀榻榻他答反

仁慈孝友釋名曰仁慈也好生惡殺善惡含忍也爾雅曰善事父母爲孝善事兄弟爲友也

瞻奉撫對瞻勞武反瞻視也奉承也撫齊集注曰撫慰也恤也對謂抵對

煙佚佚夷反反音讀篇曰佚也樂也揚音落

枯涸涸何各反廣雅曰涸竭也

油雲被八方孟子曰天油然興雲沛然下雨則苗澤然而毛詩音義曰油雲春雲也言能潤澤萬物也

大王臨席品鄭文注周禮曰臨尊適車實法國語曰臨治也治謂治理也臨衆也品類也

暴虐暴蒲報反玉篇曰暴虐犯也虐災也

刑獄皆止指倉固反鄭文注考工記指猶監也置謂廢也

殘害殘注漢書曰殘謂多所殺也若謂篇曰殘物切也

大豚豚徒魂反方言曰豚豕子也

僉然備僉七廉反今雅曰僉皆也廣雅曰僉同也備具也

入池自撫翰翰居六反王逸注楚辭曰撫持也翰謂求恩顧者舊謂爲捷疾鬼也

毘舍闍此云毗人持氣鬼也

中宵中張仲反宵相夜反宵夜也

經卷第七十三 入法界品之十四

宿植植丞力反耆訓篇曰植種也

囹圄囹圄丁反囹圄學反鄭注禮曰囹圄所以禁守繫者若今之別獄也說文曰囹圄謂周之獄名也

榜笞榜音庚反笞音之反字書曰榜極也說文曰笞擊也榜字宜從手也

臙割臙音落忍扶忍二反大戴禮曰人生茹而臙生然後行也說文曰臙割也尚書大傳曰決臙臙城郭而路監者其刑臙割野王曰謂斷足之刑即呂刑之辟

周禮之刑類也字宜從骨經本從月作者俗

寬宥宥云教反杜注左傳曰宥赦也

盜入宮闈闈于歸反爾雅曰宮中門謂之闈其小者曰闈小闈曰闈也

王之寶祚祚才故反實謂大寶書大寶位玉篇曰祚位也

赫然大怒赫赤也謂人大怒則面色赤也

毀形降脫降古巷反爾雅曰降下也謂下好服又可著惡衣服致也

拘留孫具云癩癩迴寸說此云所應斷已斷也

薩遮尼乾薩遮此云有也尼乾者具云尼乾連陀音尼者不也乾連陀音也謂此類外道裸形自斂以少所繫故也

御群生孔安注書曰御治也謂治理之也鄭注禮云御勸也謂勸化之也

園林名嵐毘尼嵐音含反或曰流彌尼此云樂勝園光

耳

經卷第七十四 入法界品之十五

被求一切智堅誓甲被皮義反著也

傳來傳來從除反字從來不從市

果從兜率玉篇曰界遠也

坑坎墮阜坎口攪反墮都回反阜夫九反易曰坎陷也王逸注楚辭曰墮高土也爾雅曰高平曰陸大陰

曰阜地字又作堆也

瓦礫荆棘株杌礫等擊反說文曰小石曰礫也荆棘草也通語也說文曰株樹根也杌謂剝去枝柯者也

畢洛叉樹或曰畢利又此云高顯謂佛於下降顯則謂高顯名顯人天故曰高顯也或有處云佛於阿成

迦樹下生者也

諸佛臍中臍字從肉

釋種女羅波羅波或曰羅夷此翻爲守護地也

經卷第七十五 入法界品之十六

愛念情至至續也

爲其安立爲子爲反

十方無間新注漢書曰間空也謂無空際之處也又書古

足跡隆起小雅曰隆高也

足跡隆起小雅曰隆高也

足跡隆起小雅曰隆高也

足跡隆起小雅曰隆高也

足跡隆起小雅曰隆高也

足跡隆起小雅曰隆高也

分馨
調和也說文曰馨謂香之遠聞也

事物爲物者此蓋少知之事也

舟艤發水使舟進矣也艤葉資葉二反通俗文曰擢謂之擢釋名

加被被皮義反杜注左傳曰加益也孔安注書曰被及也謂以益相及也又殊義曰從加恩謂之被也

擔衆宜威禮曰威權主與軍旅爲要約也故鄭玄注周禮曰威權主與軍旅爲要約也故鄭玄注周

聽訟斷獄聽訟斷獄非也周禮曰聽訟者聽而斷之鄭玄注公羊爭罪曰獄爭財曰訟玉篇

輔弼輔弼皮爭反向書大傳曰天子必有四輔前曰馭後左曰右弼廉潔而切直曰弼大戴禮曰弼者拂也拂天子之過而諍諍謂之弼

阿迦尼吒天也阿迦尼吒天此云色究竟天也廣釋如上第二十二卷中

霽治廣雅曰霽治也玉篇曰治濤也霽字或通作治也

炎熱炎熱于離反余雅曰炎熱也郭璞注曰旱氣熏灼人也

大方廣佛花嚴經音義卷下

一切經音義卷第二十三

一切經音義卷第二十四

音信力入印法門經五卷

度諸佛境界智光嚴經一卷

佛花嚴入如來德智不思議境界經二卷

大方廣佛花嚴修慈分經一卷

大方廣如來不思議境界經一卷

大方廣入如來智德不思議經一卷

大方廣普賢經一卷

大乘金剛髻珠菩薩修行分經一卷

大方廣佛花嚴不思議佛境界分經一卷

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

莊嚴菩提心經一卷

大方廣菩薩十地經一卷

諸菩薩求佛本業經一卷

菩薩本業經一卷

兜沙經一卷

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門經一卷

菩薩十住行道經一卷

菩薩十住經一卷

顯無邊佛土功德經一卷

漸備經五卷

十住經五卷

等目菩薩所問經二卷

如來興顯經四卷

度世經六卷

羅摩伽經三卷

大方廣佛花嚴續入法界品

大悲經五卷

方廣大莊嚴經十二卷

已上二十八經計六十九卷同此卷音

信力入印法門經卷第一

翻經沙門慧琳撰

闍楮上音閣下音順前音義大較若中已具釋經從木作欄木名也非經義也

首楞嚴梵語三昧名也上勒登反俗字也說文正體作楞木板也從木安聲首楞嚴者古譯云甚深也義亦

未盡音似也

拔濟上音八反顧野王云拔引而用之也考聲云抽也救也說文撥也從手拔聲去聲聲反定字從大而經文從愛作

猗覺分上音宜反字書云美也加也左傳猗猗也說文從大奇聲猗猗用字也

羶孔也從金成省聲也今從十作針俗字也

第五卷

度諸佛境界智光嚴經

不還吐內反經從其作退俗字也言不退者決定勇進之義也地已上總名不退說文云日行遲也從日從久從

踰騰上徒合反下必摩反梵語騰名也

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

踰騰

合迦羅 釋云古帝

修迷留 亦梵語迷山名或

下卷

轉瑠璃 上陸反梵語寶名也

柘羅迦波利 上音之夜反

阿迦尼沙訖 此云非想非非想處天也

打鼓時 彼西國一日一夜分爲八時或十五時

奢迦夜牟尼 即釋迦

又擊 又擊問 古曰到那那

寶板 釋云反說文從木從反

婆倫波 梵語說也正云掌

一搏 音國傳飯食者不用匙筋手搏而食習古摩實也

大方廣入如來智德不思議經一卷 慧琳

普楞嚴 音云解鼻哩野經願古譯三昧也

消酒 上音消下音胡各反實達註國語酒猶渴

滂池 上音烏廣雅滂池也漢也左傳滂池行潦之

地衛旂檀 本名也此國本無旂檀爲對譯古來但有旂檀相

傳爲名即白檀香水也外國云此香出諸海島山有赤白二

種赤者爲上性甚涼冷能除熱瘡瘡有以此樹處山中多有

大毒蛇蟻月炎熱之時其蛇多在樹上以避熱但蛇多者

其香殊勝夷人箭射其樹記之待蛇蟻之後而採之也

大方廣如來不思議境界經一卷 慧琳撰

擲本 擲音反考聲云連根拔也方言云白蘭而西或云拔或

也從羽 擲音反考聲云連根拔也方言云白蘭而西或云拔或

布漢 胡故反考聲云布漢多貌也說文云響下貌

森蔚 上音務反說文云木多而長貌也從三木會意字也下

也擊

夷微 昌掌反音讀曰微高顯也說文平野高土可遠

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

菴茂 上音茂反音讀曰菴茂也說文今作文菴省也

竊面 動知反廣雅云龍無角曰竊說文云若龍

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

慘毒 苦上楚路反亦音感反方言慘殺也考聲也說文

○又二又○

○宮二官○

○有二者○

○未二禾○

○中二中○

○是二足○

因抵丁亥反帝釋名也城重耳
提同一義也梵言輕重耳

菩薩本業經一卷

玄應撰

菩薩十住經一卷
玄應撰

等目菩薩所問經上卷

從蟲從血者物之內也亦聲也

音聲反從甘從月從大也

拔鐵上辨八反考聲云拔也

持梢尾木也考聲船尾也說文從木有聲

第二卷

優波毬多音聲知語

甘蔗上音甘下之夜反本音云能下氣治中利大噉止渴

第三卷

吞噎上音根反說文吞咽也從口天聲下時制反

措揆上音皆反博雅云措摩也下徒骨反博雅揆衡也古今

錫治也說文從金助聲亦錫也

第四卷

優捍上音謹反孔註倚書云謂優悍也杜註左傳易也

駭哉師事反音韻篇云駭疾也考聲

第五卷

倂厠倂定反字林及字統皆云

株杙上音株考聲株謂殺樹之餘也說文木根也從木朱

拘談彌園說音攝冉反

蠹蟲上音隆反杜註左傳云蠹謂蟪蛄之屬為災蟲也說文

足口多說文蟲從三虫蟪蛄也

大唐新譯方廣大莊嚴經三藏聖教序

慧琳撰

皇太后御製

觀唐書惠反字書云觀聖也賈註國語明也說文從

御寓于反爾雅云寓大也尹文子曰四方上下謂之宇文

諒屬上音尙反爾雅云亦道也郭註云皆謂教道也顧野

幼齡上音抽反下歷丁反鄭註禮記云齡天齡人

遽達上音遂反爾雅云遽疾也說文從辵聲

舟楫上音枝反毛詩傳曰楫所以櫂船也考聲櫂槳類也說文

大梁星臨雅云大梁星也彗歲

夷則上音移七月

法贏虛和反經作

方廣大莊嚴經序品第一

騁武勳反詩云騁馳也杜註左傳

爲爪形經作爪音寡華反誤也

軒檻上音軒反王逸註楚辭云軒廣檻板也說文從車千聲

關也王逸註楚辭

詹波迦花上音諸闍反

拘具羅花上音羅反說文花名

慳吝上音慳反下音慳反孔註尚書慳吝也郭註方言若謂

慳吝上音慳反下音慳反孔註尚書慳吝也郭註方言若謂

慳吝上音慳反下音慳反孔註尚書慳吝也郭註方言若謂

慳吝上音慳反下音慳反孔註尚書慳吝也郭註方言若謂

慳吝上音慳反下音慳反孔註尚書慳吝也郭註方言若謂

從虫工聲寬者赤白色陰氣也從雨

沮壞也說文從水且聲

幡緹緹反考聲云緹斷色絲於兩絰中而緹之也東

第二卷

罔罔上音丁反下音罔反鄭註禮記云所以禁守繫者也

罔罔上音丁反下音罔反鄭註禮記云所以禁守繫者也

絃服上音絃反文選集解云絃服也准考聲云絃服也

喘痺上音赤反爾雅云喘喘不受粒也說文喘喘也從口

齒齟上音蘇反考聲云齟齬也說文

瘰癧上音魯反說文瘰癧頸下瘰癧反廣雅瘰癧也

第三卷

嬌害上音嬌反說文嬌許也一云嬌嬌幸也從

攢甲上音患反杜註攢攢也買注國

塞訥上音塞反方音云塞吃也古今正字從言塞省聲或經

也說文內聲

獻歎上音居反下音歎反王逸註楚辭獻歎歎也何注公

希音

捫淚上音捫反音韻篇云捫捫也

第四卷

門闥上音同反郭註禮記云闥門限也說文作

寶書上音寶反爾雅云寶書也說文持遺

而斃上音扶反說文斃也

頰順那上音阿反說文頰

頰順那上音阿反說文頰

頰順那上音阿反說文頰

第十二卷

糝米 革對反說文糝不黏稻也從米
該糝上改來反實注國語該備也說文以糝備之也從言
持絲交交者也
從糸交交者也

郁烈 今正字從邑有聲下連荷反
今正字從邑有聲下連荷反

門闥 卷中已釋訖也

蹇者 說文蹇也正從止作云蹇偏音四聯反

一切經音義卷第二十四

一切經音義卷第二十五

開元二十一年壬申歲終南太一山智炬寺集

釋雲公撰 翻經沙門慧琳再刪補

大般涅槃經音義卷上并序

涅槃經者北涼西主沮渠蒙遜玄始三年請天竺沙門曇無讖法師與沙門慧嵩道朗等同譯也法師初至未閑漢語三年習學妙盡方言辭辯如流富於文藻故此經文後人莫繼法師所翻經來唯有上模經既未足再往于闐求本三譯乃畢其功至玄始十年方得周備乃是窮原之極教最後之微言焉莫明珠金剛寶藏者也竊謂經為佛母佛為人師法藉人弘人唯法器即三種般若文字居先十二真詮修多建首譬以春池競寶獲珠者必假安徐依文習義會意者須遵定教比者尋條以求本沿波以討源雖校經文素無定本復覽諸家音義梗概相傳梵語未譯於方言字體仍含於真偽遂使挑挑

渾於手木悵帳亂於心中機草繁於果園要點刪于寫富修脩絃用飾肺天乖悟窮同書解眠翻覆雲匪量寡味敬慕茲經虛以三點不圓八恒無趣皮紙骨筆敢盡虔誠冀握先王之刀更訪新醫之乳遂觀說文以定字檢韻集以求音訓詰多據玉篇傳梵先資金簡絳為音義兩卷用為私記時觀案篋未敢流行同意披詳幸無晒語云耳

大般涅槃經壽命品第一 慧琳云雲公所製音義雖繁

失經意由勝諸家所音此後南本涅槃經二十六卷同用此音

再依梵本翻譯為正覽者詳焉也

大者 舊韻書云大巨也通也周易云大哉乾元萬物之始

般者 音補末反此梵語也準經翻為入也蓋也准書

涅槃 此翻為寂滅也謂三點四伊四他四果金剛寶藏滿足

經者 梵云修多羅此具五義論云經論與諸果總攝實

壽命 上時九反又音時右反說文壽久也命也內釋云壽即

品者 品者類也則篇

拘尸那城 梵語西國城名也唐云栗草

阿利維跋提河 梵語略也正梵音云阿爾多嚩底西國

底清云有金河

娑羅樹 梵國亦云高遠林西國記云四樹特高在河西

將欲涅槃 將音子羊反玉篇云將者進也

也從肉從寸月聲月音反

等視衆生 視時至反玉篇云

如羅睺羅 此云覆障謂是瞿曇瞿月時生也又

為作歸依 為音子歸反

屋舍室宅 屋音從谷反說文屋居也何休注公羊云舍止

晨 上音人反爾雅云晨早也明也釋名云晨申也謂清且

且反

頗梨 正云頗胝迦此云水玉狀似水精有赤有白大

瑪瑙 正云瑪瑙此云次玉者也其字或作瑪瑙石

三千大千 名一小千一千小千名一十界即此大千世界

大子故云三千大千也其數

號哭 上戶刀反爾雅云號呼也哭也經中

涕泣 上地禮反上聲字王篇云目淚也皆作

哽咽 古音反上聲字反氣塞也玉篇云如音在喉也經文之

震動 雙林百集皆有異相初則震相隨其類音也次有光相

動地普召有緣如來密意

一劫 梵云劫波此云分別也劫

迦旃延 大野制種

薄俱羅 此云善容謂此尊

優波難陀 或云拔難陀此云延

戰掉 徒弟反動

阿羅漢 此云無生或云殺賊

逮得上徒賊反及也經

漱口澡手 漱音虔曉音早玉篇云盥口曰漱在手曰澡在

親音

波羅奢花 此云赤色花是樹上之花經作華非也

拘陀羅女 此云好腹也

爲不斷絕 斷音徒腹反

解未解者 諸實反賦也捨也

優婆塞 此云近事男受持三歸五戒者也

恒河沙 無熱惱龍南而流出恒河入中印度國便入南海

深樂對治 樂五教反治直梨反

紹三寶種 紹時反言繼嗣也相承不斷也

既自充足 足音子欲反滿也則飽也

復能充足 足音子喻反玉滿云成也益也謂自滿已外成益人也左傳曰言以足志文以足言是也

闍毘 或闍維或闍毘古云耶旬此云梵樹也

膠香 依樹而生如薰陸白膠之類是也

優鉢羅花 此云青色蓮花是也

拘物頭花 此云黃赤蓮花是也

波頭摩花 此云赤蓮花其花莖有毛刺者也

分陀利花 此云白色蓮花是也

橋奢耶 五分律云野薑所作綿襪爲衣

葛摩 此云細草花是也

轆轤 下音車聲名云車轆轤也所用轆轤也

七寶 一金二銀三珊瑚四琉璃五車渠六赤珠七瑪瑙也

廁墮 廁見反珠玉飾也相廁間雜也謂廁墮也從玉經從土作墮說也

駿疾 成問反爾雅速也疾也

蕭瑟 小影反說文編管爲之像風之聲瑟音藏瓶瑟造瑟也其瑟長八尺二寸四十五絃黃帝使素女鼓之悲不

龍止改爲七尺二寸二十五絃也

八功德水 俱舍論云一甘二冷三爽四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹也

迦陵伽衣 迦陵伽是衣名波和羅是衣名

欽婆羅衣 毛絲雜織是外道所服也

恨恨 上勸亮反玉滿云恨也恨也下力向反廣雅云恨也

優婆夷 此云近事女也受持三歸五戒也

毘舍佉優婆夷 毘舍佉是星名此女因星得名五分律云應子母是也

陵食 上音答反俗字也謂略作囉囉也謂其云淺入口味之也說文作囉囉字也囉音變促反

却敵 能壓反玉滿云却也對也言於城上帶下木石以却敵敵故也

樓櫓 上洛侯反說文云重櫓也樓櫓也釋名樓櫓也上無覆也

所惡 烏路反玉滿云情嫌也

竅孔 音反說文云空也泥洹經作竅字竅亦通音力形反音韻篇云小孔也

羅刹 此云惡鬼也食人血肉或飛空或地行捉食可畏也

伊蘭 具足羅云伊那拔焉此云極臭木也

畫水 橫流反玉滿云分界也若音胡卦反形也象也非經義也取前音爲正

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

鷄臬 上昌之反玉滿云鷄之屬其鳥若鳴其民有鷄臬音較爲反說文云不祥鳥也子長大要當食其肉始將也

縱廣 上子容子用二反謂南北爲從也下光則反謂東西爲廣

多羅樹 案西域記云樹形如椶櫚高六七十尺果熟則赤似此樹石櫛摩印度多有國人收取食之也

阿闍世 此云未生也亦名婆羅衛支此云折指亦名婆羅

駿疾 如驢成阿反速疾也又音卒驢疾如驢反馬之神駿非此義也

熏修 上許音反切韻火氣也有作薰字音同是香非此義也修亦非本字也

如電 龍制反玉滿云陰陽專特凝合爲電也

甘膳 音善謂美食也人中美物皆名珍膳也

琉璃 天竺之名梵云吠琉璃耶此云近山寶謂近迦毘羅城淨三藏云藍色寶也漢書云瑠璃所出經云無以琉璃同彼水

倚林 依綺反說文云依也經文多作倚字非也如此國樹林後有倚背是也

難陀跋難陀 此云歡喜賢歡喜此云龍是兄弟也

毘沙門王 此云多聞即北方天王也

乾闥婆 新云健捷神此曰香香即音樂神也

迦婁羅 新云揚路茶此云揚路茶也

緊那羅 或云眞陀羅此云歌神其聲美妙正法花云和人音天子是也亦云疑神也以頭上有角亦名人非人音也

摩睺羅伽 新云莫呼伽此云音行神即大蟒蛇也

阿修羅 或名阿須倫新云阿素洛此云無酒神亦名非天海龍王經云無酒神常懷惡心共希奪國也

談婆利 此云大神也

陀那婆神 此云陀有那者名施婆者音有此神得有施名

拔提達多 拔提言實達多名授即實授王也

羅刹可畏 羅刹音翻爲可畏其形雙影故也此鬼有通牙爪鋒芒食人血肉故云可畏也

樂香王 樂音五敬反愛也

①白二[目] ②呵二阿[目] ③齋二齋[目]

刺棘下九力反刺木也並二東爲

面門所出如來面門放光引集有緣還從

混盤經卷第二

純陀或云維多此云解妙變發泥恒

利利或云利帝利也劫初已

婆羅門善見律云常修淨行

毘舍賈買求利

首陀下姓王後田

除去丘反玉篇也却也除也又香

株机木無枝也又作機說並同

砂齒來古反說文云西方南地

標及說文云上舉也救功也

冀得居致反玉篇云幸

無上法雨雨上

雨汝身田雨去

先已通達先蘇見反

初成道已破四魔一煩惱魔二陰魔

今般涅槃亦破四魔無我四者不淨

二牧牛女牧音莫祿反從牛從

難陀此云

難陀波羅此云蓋

名不虛稱反

從義立名平聲

優曇華此云希有花

南無純陀此無此名歸命純陀

獨除上音反郭

柅有三音四無明

縛三戒取四身奴

如是觀行二俱

若是行者行去

輕篋從陵反侮

傳祿上音反王篇曰王者制爵五

紹繼從不讀

芻草上音反所

乞句音去反所

蜂聲反音去反所

其水音反所

須臾上音反所

一羅漢上音反所

尺爲第一須臾云云

以爲

婆羅婆鳥此云其行

阿耨達池此云無熱惱在雪山中著

先教技藝從有六藝謂禮樂

周迴旋轉也若創加功即爲平上音也

魁膾上音反下音外

囹圄上力反下音反玉篇曰所以禁人也又云囚

閻浮提閻浮是樹名提是洲名也故

離於八難難用

得人身難難用

俾倪上音米反下五禮反玉篇又作睥倪

其二種一者伺候二者垣墉垣墉不合從人伺候豈從土

宗故

羈鎖上音奇反馬絡頭也又

五十七煩惱繫縛同一住十品則成五十七又約七縛一

色縛二心縛三三昧縛四智慧縛五

醒悟之心上二字並用去

懶眩明也又作眼云或亂也不

橋慢真高令依玉篇曰志爲憊慢他口

頑固上音反下音反若頑固頑鈍也左傳云心不

奉俸祿也所以奉官也

師範從音犯說文曰尊嚴能

四十八年謂釋迦菩薩初出家時就憊頭懸伽藍四禪八

八種術一治身二治眼三治舌四治小兒五治鬼

教汝醫法教音交經中多作變字

癡駭上音反玉篇無知也

偶成於字上音反

來梵聲即反音義曰諸書並無此字按既孝

飲餼調釋飲於鳩反

除愈余王反病癒也非經義也

第三卷

身纓長病纓於反經綫也

寢臥上七病

病篤丁木反厚

責索無所求也玉篇云無索猶欠也

摩訶迦葉此云大光也婆羅門姓

以此二緣則善惡隨之付屬二

多羅聚落戶城東聚落村人也

幼稚直利反

迦隣提此云寶可愛謂水鳥

八大河一名恒河二名閼摩三

太白此四方

歲星此東方木星也說文萬物之精上為列宿其歲星越歷

天意謂諸天有樹隨天意轉

閼浮金閼浮是樹其樹汁點物成金其

不能飛過謂字

在屏風處屏風并反廣為對

教詔並用去音三音

餓餓上徒奚反下戶姑反蘇中清

抄掠上初教反下力約反謂強奪取物

搆摶上鈎豆反下樂造反謂取

鑽搖上譙九反下以招

此常法稱謂用

云何行想行字

修多羅此云契經餘

班宣補綴反謂通布也

果藏善果反木實為果草實為藏

麀膏上徒登反下莫會

常有希望望平

衆望都息望字

甜酥八味一苦二酸三甘四辛五鹹六淡甜中又二

甜壞粗則呂反玉篇云肉凡也非

三昧具足云三摩地此云等持謂

第四卷

深達私解反說文云達也

乳養乳哺主反玉篇乳生也鳥

嬰兒上伊益反三音云女曰嬰兒男曰兒釋名始生也

多含胡甘反莊子曰含哺鼓腹者謂禽含者含哺也謂其母

天壽謂不盡天年謂之天

毫釐上戶刀反下力反按孫子算經十忽為一絲十絲為

三種淨肉一不見殺二不開殺三

十種不淨依十誦律數一人二龍三獅子四

九種清淨就見聞疑各有前方便後

嬌奢耶五分律云緣寶所作

要是壞色壞色反謂以青黑

珂貝上奇何反廣雅美石次玉也瑯琊瑯瑯也玉篇云貝螺

皮革下耕麥反皮也熟者

貯聚名呂反杜註左傳云貯蓄也

被般被開張也非此義也

尼乾子此云無繫是裸形外道不繫

如貓伺鼠伺思更反字林

進鐵北孟反謂

占相星宿占觀也星有五星宿有

珊瑚桑寒反漢書珊瑚出蓬壺說文云珊

學諸技藝奇巧反才龍也藝也此方有六藝謂禮樂射御

種植植時力反

蠱道上公戶代者二反

呪幻謂說幻術

擗蒲上勑於反傳物志云老子

滋臺上子司反下勿飯反滋益也滋長也

輪頭檀王此云淨

摩耶夫人此云大衛玉篇云夫者男之美

漸漸而斷都暖

斷諸惡已斷從

耶輸陀羅此云

享歷子下音外

素在後宮案本

角力 反是古文粗字經略也全非經義

陶家輪上 大勢反者謂爲作瓦之家也

斷取一切 諸經也裁也

百億閻浮 此三千大千世界之內合有百億億經說億有

足今依華嚴經一百洛又爲一億故有百億也

林微尼園 梵云聖靈尼此云樂勝園先是天

入天祠 辭寺二音祭

摩醯守維 此云火自在所

師子瑞 都唐反釋名云

悉達太子 梵云悉多此云

降伏魔官 他化天主故云王

木槍 七羊反距也三蒼云木之兩端銳曰槍

博奕 補各反說文局戲也六博十二棋也玉篇云古者爲博

字從竹經中多作博

如閣浮提 此云樹洲因

東弗于逮 此云勝

西翳陀尼 此云牛貨洲也其土

北鬱單越 此云勝所作謂彼人所作

燈爐 爲姑反盛火器也今接經或有作爐者大

第五卷 有秘密藏 才浪反下三

何以故如滿月 此下有十七箇藏悉平聲才郎反

毘伽羅論 此云無煩

瘡疣于鳩反皮外之

舌則卷縮 今按玉篇卷字有三音一音九勉反收卷也又

八大人覺 一少欲二知足三寂靜四精進五正

姪怒癡 怒音似故

傳以妙藥 傳音浮務反附也藥也經文多

四百四病 反名四病蛇一大不調百一病生四六不調則

清夷之處 夷平

卒得凶問 凶信

破而聲驚 先與反通俗云瓦聲擊也聲音問經

如酥麻子 布與反郭璞云如豆也經

日暴 諸反

振爆 音約聲類云

法陀羅 此云坑樹也云似

二十五有 四洲四惡趣及以六欲天無

婆師花 舊云蘇花梵云婆利

阿摩勒 藏云蘇摩勒迦此云苦益藥形如小索若云菴摩

癰疽 七余反說文云久腫也經文多作疽字此音子余反

泛長 上芳劍反說文泛浮也

莖幹 上戶耕反下干

窄狹 上噴音下治音

門闔 苦本反門限也或

四種毒蛇 一者觸毒二觸毒

三跳 他音反旁柳也又音

摩訶波閣波提 此云大愛道是佛姨

憍曇彌 婆沙論云此王種嗣爲滅惡爲民除患故

殺積下 殺子易反

瞿師羅 此云妙音聲形長

當以五繫 頭及兩手兩足

阿竭陀藥 阿云音竭陀云去言殺此藥普去來疾又阿

侵燒 乃了反郭璞曰燒弄也

妨愆 音咸反方言音聲惡也郭璞云急

虎豹 百獵反說文似虎豹也經文有作虎兇聲里反山海

云皮類也

熊 許弓反玉篇云獸似黑而黃

豺狼 似狗月令云豺乃祭獸也

瘡溢 所急反有

憎惡 爲故反

杭梁 上革院反下力章反經中

正法餘八十年 准大集經如來滅後正法住世合得千

前四十年 計從九百二十一年至九百

寬宛家 苑元反二體並通韻集反也經文

鑿隙 上受由反對也報也除去逆反聲也裂也經中多誤有

飢饉凡宜反下音近爾雅云穀梁傳云一穀不昇曰饑二穀不昇曰飢三穀不昇曰饑四穀不昇曰康五穀不昇曰

摩訶般若
此云大
價衣

次辯文字功德及出生次第

梵經云阿含經云文字義釋云無異流轉或云無盡以名

無盡或云音作音皆住者梵字密法差別義理無窮故言

何者如東夷南蠻西戎北狄及諸胡國所有文字並是此

聖書才隨方言演說文字後漢書云三災起時悉皆摩滅

不得常存唯有此梵文隨梵王王上前後劫後皆用一梵

天王所說說經百劫亦不差別故云常住總有五十字從初

有一十二字是翻字聲勢次有二十四字名爲字母別有初

迦字爲助聲呼梵字亦五音倫次喉嚨斷齒唇等聲則

迦左聲喉嚨斷齒唇等聲則下又各有五音即迦住訓二氣

內又以五行相參辨之以清濁察之以輕重以陰陽二氣揀

之萬類差別悉能知矣故易曰觀乎天文以察時變觀乎人

文以化成天下即其義也經言十四音者是譯經主無誤

法師依此國文字取捨不同用字差別也若依中天

竺國音旨其實不爾今乃演說列之如右智者審詳

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

啊阿可

野如本字

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

囉囉舌上聲兼

尼迦羅樹此云不黑亦云不時也

同祀徐璣反爾雅云祭祀也禮記王者爲百姓立十祀謂諸

診之之忍反說文診

外道九十五種皆趣惡道

外道者邪見猥雜不堪說所行所執各不同今且略舉數般以明差別所謂勝論數論執我計常五熱炙身編椽臥

圖 2-1-10

十二優波提舍此云論

也。

第十六卷

天竺或云身毒亦云寶豆皆訛也正云印度此云月也月有千名斯一稱也良以彼土賢聖相繼開悟群生照臨如

月也又云賢豆本名天帝當以天帝所護故世尤號之

馳騁 直知反下丑頤反廣雅云馳奔也騁走也

婆私吒竹家反古文作噉此云最勝以姓爲名

鳴叩我口叩音子合反南經故云如怜于法此語文誦義亦多含經文多錯作暖字音所押反非也

四衢衢與反爾雅四達謂之衢也郭璞云道四出也

摩訶斯那
此云大將軍

割其股公互反有作豎音滿米反亦通

切以爲臠呼各反玉逸注楚辭云有菜曰羹無菜曰臠

僑薩羅國
 亦云拘薩羅也

波斯匿王

刳耳剗鼻
剗而至反截耳也
 剗魚器反截鼻也

斷截手足斷徒管反有音短者非也

拾取土塊苦壞反又音善內今順俗取前音也

愚爲其患
反懼也

擲胃古縣反
胃案也

爪壞下疳按反

佉陀羅炭

蜚子累反又作蜚蜚與同蜚廣雅云口也蜚字書云蜚蜚
蜚也經文有作蜚蜚與同蜚非經義也

憲制 也制禁也法度也

熊羆虛羆反爲篇。云似豕山居。冬蛰。其掌其掌似人掌。力名難彼宜反而大頭似馬有羆猛怒多力能拔樹木關

可藍反殺音加

拘繫茶此云茶
面鬼也

迦羅富單非醜鬼也

上卑綸反玉符議也聲頗云以刺次物且

糴糶 糶謂取棘刺編椽
毛毳 力字反毳寒刺反

魚兩反韻集云特

唯仰取資於人曰仰亦

茹菜噴身雅云茹食也

第十七卷

無所畏省視也又察也

摩訶拾緒羅膝也

詛有也謂未知之辭也

掉戲徒中反
輕躁心動也

八法 五利三發三毀四警
三念處 謂愛喜捨心三
法平等故也

第十八卷

良祐 子救反古文作周佑二
體助也天之所助者也

撓濁 乃巧反又乃撓反
說文撓擾也亂也

水不能漂 通川有作漂非此義也
系懸須彌 系音貫謂口之絲也言

酷酒 酷音苦故謂酒與他人也
洛沙 此云樂作家也謂牛草多

拘刻彌 此云不歸亦
其性婆惡 婆音蒲反性急疾

第十九卷
無辜 音姑耐雅云辜罪也下從辛

韋提希 此云勝妙
流惻 初力反天篇云悲痛

富蘭那 此云滿也迦葉是姓此云
迦迦羅 此云黑蟲

末伽梨 是姓也拘舍梨是母名也此計
珊閣耶 此云等勝屈羅羅母名此是不須驚外道

伊師迦草 此云鹿野河西法師
如秋兒樹 若昆反謂

阿耨陀 此云無勝翅舍云變飲婆羅云
衣此以人髮為衣五熱炙身也

迦羅鳩駝 名也此云黑頸迦南姓也此外道座
尼乾陀 此云無繼是外道總名也若提云親友是母

羅摩王 此云
拔提王 此云

毘婁真王 此云愛
那睺沙 此云不

迦帝迦王 此云
毘舍佉王 此云

毘瑠璃王 此云
深穿 慈非反謂

大醫者婆 此云能治是國王家兄奈女之子初
潤漬 結腸反水

窓錘 此云反玉篇云對
在瑠 此云反玉篇云施謂在道謂之

迦摩羅病 此云大
迦毘羅城 此云黃色古有黃頭仙人於

般遮尸 此云
敦浮婁 此云天樂

須拔陀 此云
毘摩質多 此云

舍支 此云月之別名阿修羅王
而弒 此云反左傳曰臣處其君

須毘羅 此云
鬱曇鉢林 此云起空

舍婆提國 此云仙人
旃陀羅 此云治狗人

氣噓 此是氣喘也
阿逸多 此云無

嬌匿 此云反說文私逸也玉篇云不以禮安曰
優波離 此云

阿那那 此云
周利槃特 此云小樂陀此云路也

優樓頻螺 此云木蓋自在木蓋林
脩陀耶 此云共起也亦

塗草 此云
判合 此云反又作判二形部玄曰判半也得

郁伽長者 此云功德
離婆多 此云

尸利迦多 此云吉健亦
鄢憚 悲美反恥也離也下

阿鼻 此云無間亦云無報此
頻婆娑羅 此云瓶沙玉此云瑞

甲冑 直故反說文兜鍪
間問 此云反玉篇云隔也代也

如魚在網 此云反有
第二十卷

阿闍世 此云來生惡亦云法
疑為劫盡者 三月並照是水災起王意謂

爾火災起者七日俱燃也

○實二頁 ○問二周 ○復二協 ○

七子喻者 昔經云昔有老母人而有七子六脫聖一輪
愛念故 在凡忽集王罪皆應從觀母念小子是凡悉終

鳩翅羅鳥 亦云俱翅羅
從聲爲名

枕狗 枕狗也
枕狗也

被髮 被髮也
被髮也

驅車 西經云驅車五分律
犯王法者乘驅就戮也

奎星 口橫反附難降數次也李巡曰降星白虎宿
也經文有作金星即太白星也宜從奎讀也

畢力迦香 亦云畢力迦
此云觸香也

多伽羅香 亦云
此云香也

多摩羅跋香 亦云
此云香也

劫貝婆花 在阿彌梨可以爲細
調問楚僧白難是也

園則 上七情反廣雅園則開皆
則之別名也中城問反渴也

瞿伽離 亦云瞿伽離亦云
瞿伽離此云牛守

須那利多 須此云好也那
利多此云星也

以八種聲 亦云八音一極好聲二柔與聲三和適聲四聲
止觀 止定也觀也亦有
本作正觀非也

色十種 謂外五塵內
五根是也

罪戾 力計反孔莊傳書云罪過
也設法曰不悔前過曰戾

五逆津 逆人反論語云使子路問津
焉鄭玄曰津濟渡之處也

毘婆尸佛 亦云勝羅
此云積福

毘婆尸佛 亦云勝羅
此云積福

第二十一卷

四毘陀論 正云四吠陀此云四明論有十萬頌西
方所重明四種法一壽二祠三平四衛

毘伽羅論 亦云無
尾也

衛世師論 亦云無
尾也

衛世師論 亦云無
尾也

迦毘羅論 古音云黃頭
仙人論也

識記 初禁反說
文識記也

斷疑心者 都暖反次有疑名疑
疑二心並同都暖反

則得永斷 則得永斷
反暖

有見斷見 有見斷見
反暖

摩尼跋陀 摩尼此云滿或云如
意跋陀此云寶也

阿私陀仙 古音不白亥炎云無
比仙亦名嬌嚴也

鬱陀伽 亦云鬱陀伽
亦名嬌嚴也

陀羅維仙 有作阿彌迦古
音云無嬌仙也

阿提目多伽花 古音云樂脫
樂音雅反

占婆花 亦云占婆花
色花也其香繁

波吒羅花 古音重藥花重
音直龍反也

婆伽羅花 亦云婆伽羅
音直龍反也

摩利迦花 古音云此名
次第花也

新摩利迦花 古音云如次
第花也

須摩那花 亦名蘇婆那古
音云善稱意

由提迦花 古音云此名行花
行音○戶郎反

檀蜜利迦花 古音云此
名作也

招提僧坊 古音云佛給客宿之處也即以招引提攝之義
故也親曾問淨三藏云招提是梵語此云四方
僧房

阿那波那 此云數息觀也阿那云
人息波那云用息是也

破撈六六 謂地水火風空識
也亦云六種也

第二十二卷

特怛 何古反爾雅特怛也特怛云無父
何怛何怛也無母何特怛也

觀身 且信反又丈翻
反觀至也近也

很戾 上候良反下禮帝
反調難訓伏也

泗洩 泗音退下音復三音云水釋
也五帝和云泗洩水廣深也

爲蘇楚塗 塗音云宜
作塲字爲正

以藥空之 空蒲岡反通俗文埤土
曰空說文云空虛也

第二十三卷

連綴 連綴反玉篇云繼
也連也合著也

我遠三乘 遠于隨反
遠離也

難冀 唐故反玉篇云望也
又作難說文難幸也

饒臥 阿悉反石經今作食玉篇云
哺也經文有作饒字也

現器 學江反說文曰器
長頭受十升者也

船盤 扶月反有本作筏
盤並同俗字也

手抱脚 踰說文正作攄或作抱抱脚交反玉篇云引取也
抱取義也踰斷二惡是踐奔義南經攄公
改爲通乎動是官雖是巧於義有兩疎也

觀身如鏡 四大如火大喻見毒也地大喻觸
毒風大喻氣毒也水大喻濕毒

旃陀羅 亦名旃荼羅此云鐵輪謂以惡業自嚴行持極
旃陀羅也其人若行必搖鈴自標若不爾者必獲重罪時
人謂殺人也

駛河 史更反音韻簡云駛疾也字從史
經文作駛古穴反調駛駛馬也

摩伽羅 花音云孔雀城也
古音云美塞城也

迦迦羅 居怯反此云鳥
也因摩立名也

究究羅 九求反此鳥聲也
鳩鳩此云鳥也

咀咀羅 多連反此鳥聲也
三鳥並因聲得名也

第二十四卷

怡憚 下音亦爾雅云怡憚樂也郭璞
云怡心之樂也憚意解之樂也

怡憚 下音亦爾雅云怡憚樂也郭璞
云怡心之樂也憚意解之樂也

第二十四卷

怡憚 下音亦爾雅云怡憚樂也郭璞
云怡心之樂也憚意解之樂也

庭燎 力召反周禮供饗燔庭燎鄭玄曰庭燎也燒於門外曰大燔在於門內曰庭燎

阿摩勒果 此云無垢也

百福 修正十善初有五品心中一品心中二品心中三品心中四品心中五品心中六品心中七品心中八品心中九品心中十品心中

樓陀天 此云可畏也

因提黎天 帝釋天也

拘摩羅天 此云童子天

八臂天 此云那羅延天

摩醯首羅天 此云大自在天

半閼羅天 此云龍天

造書天 此云婆羅門天即造悉曇章十二音字者

婆藪天 此云音名貨亦名地亦名物也

由乾陀山 此云持雙山也

優樓伽 此云仙人也

迦毘羅 此云仙人也

第二十六卷

稿結 上支反樹膠也結女沽反結者謂取高堅也

溫故 上烏反論語云溫故而知新何晏曰溫尋也又習也經作微故字音威遲反怒也恨也非尋義也

安概於空 概羅月反木枝也有作棧俗字後世流行非正體也

逐塊 苦對反精土也

五翳 鳥計反一翳二雲三塵四霧五羅羅羅言羅羅者是阿修羅別言此云障也六月一度以手障月謂之月蝕也

強耐不吐 上渠亮反耐奴代反耐忍也

優陀延山 此云日出處也

尼拘陀 此云無節樹亦名縱廣華嚴音云其葉如栴其子如栴把而老樹中最高大也

過差 上古臥反下初加反

十住 此中十住即十地也一極喜二離垢三發光四焰慧五

如三禪樂者 下之三樂在四禪樂中

阿耨多羅三藐三菩提 此云正覺也

第二十八卷

富那跋陀 此云滿賢同

其相炳著 炳著內著竹感反炳著謂明白顯示也

波羅奈 此云城也

恭維果 此果形如梨味極甘美

立拒舉瓶 瓶其呂反舊音云外道瓶同如瓶無足以三拒安之舉瓶離地諸經中或言奇或言三又立拒也

醉煩 上古老反謂起酒醉也經多作醉音

雲表星 表音悲天反三音云表外也言此星在於雲外也

第二十九卷

粗自供足 上才故反玉需云粗略也又足也

賦給 方務反說文賦給也稅也方音賦種也郭璞曰賦所以平稅也

三十二相 其一相皆百福所成謂以五品心行十善共成一相故法華云百福莊嚴

底底 上力占反底丁禮反謂器也如此香底底平方正圓

須婆 此云好有

種子精血究竟不淨 依智度論凡夫之身有五種不淨
熟藏之上也三白和淨血汁垢也四白性
不淨九孔常流也五究竟不淨終歸土也
摩羅耶山 亦云摩羅延摩羅此云垢也耶山除也山在南
故云除
垢也

如龜食蜜 龜徒多反駁也蜜者草夕刺蜜也
味甜如蜜得食之不願為草也

兜羅毬 仁志反通俗文云毛毬也
上垂毛毬又作毬同用

紅婆蟲 上女林反婦語也紅婆是樹名葉苦可養為飲治
頭痛如此問苦樹其蟲甘之因以為名標香蓮

反見

火蟲樂火 傳曰南中有火鼠其毛作布
為服故則火燒名火浣布也

瑕疵 上戶加反
下自移反

縮綆 上古亂反汲水器也經作縮字是縮准非此汲器也
縮古否反說文汲井繩也方言縮繩縮問謂之繩也

橋尸迦 此謂帝釋往古
因地之姓也

磁石 有本作慈
非字體也

葵藿 呼郭反豆葉也葵藿二物凡俗見傾身逐日而
葵藿有有心此謂因緣和待非是別有有心也

阿叔迦樹 此云無
憂樹

羅蔔 上羅音下指北反似松根
味辛紫花者也作蔬蔬同

車兵象馬步兵 按西域記凡有四兵步兵馬車象則被
兩辛左右為之駕戰車則以四馬兵則居前列卒則衛扶輪
戰或持刀劍前鋒行陣
四兵和合名之曰軍

第三十三卷

粟屎 美悲反其字正體應作糞二形謂未糞
也方言云關西謂之糞糞州謂之糞言糞

如斷生狐 斷徒緩反謂割割
截也狐音胡故反

重綫 綫私前反綫非也地止綫反此謂織織之家皆
研索多破壞形如鼓子綫於上以爲縶縶之

多少縶縶之時行行在縶上縶然如脊骨以縶如來六
年苦行形體縶縶如脊骨現如重縶也重取去聲也

剗身 剗音官反剗也
謂苦練反

閉氣不喘 謂苦練反考聲云掩也掩也因也
謂苦練反考聲云掩也掩也因也

迦寶蘭羅 鳥音云是蘭鳥也引釋論云似鴉與象猴
為親友故知是也蘭音京利反胡音蘭八反

瞿陀身 古音云此名瞿陀力承承玉篇云瞿陀身正
四足出於南方謂苦練形利物作樂色魚身正

而常施恩 施始宜反玉篇云施設也謂
此善施利潤無私施恩及物

兜率天 此云知足欲界
之第四天也

施婆羅比丘 施婆羅山名近山
生故故以立名

優波尸婆羅 優婆此云小
即是弟也

彌迦羅長者母 彌迦羅此云金帶金
寶嚴身因以爲名

拘陀長者母 宋詳
實嚴身因以爲名

半闍維長者母 半闍維此云權亦名歡
此等諸人並是弟也

菴羅樹女 菴羅樹三藏云果名其形似桑其味如梨蜜
經云奈女者即其人也依花以孕實故號菴羅生

迦不多樹女 此名臭樹
依之而生

放逸行 行平聲
呼之也

憂草 古老反不
幹之草也

齒壯者 謂人即數年牛即數歲
馬即數齒故言齒壯也

擗脊 凡具反屈
也也也

蹲地 音存
也也也

當舉其尸 舉音與除反
正應作舉字

斷下之人 斷思反反玉篇云
屋也賤人居之故

同則 正應作同
同也

記別 悲別反分簡也
經文作別非也

卵殼 口角反殼字同吳會之間音口
木反今詳凡物皮皆是殼也

姪供 今作姪與一反音讀
姪妖滿也滿音徒浪反

第三十四卷

婆蹉婆 此云執金剛寶
亦名嚴飾也

富蘭陀羅 古音云富蘭云
城陀羅云破也

因陀羅 此云帝
主也

舍脂夫人 舍脂此云淨潔是阿
羅王女爲天帝所重也

優波摩那 此云瞿陀是
佛弟子也

須跋陀羅 此云善
好賢

羅閱祇 王舍城
是也

愁憤 古對反憤
心亂也

婆羅留支 古音云此名勝樂
音五辛反亦名折指

婆伽婆 此云
世尊

阿羅呵 此云應供與阿
羅漢義亦相似

三寶三佛陀 此云正
遍知也

蠶澀獲褐 澀所立反從四止二正二側書經三
止作澀非也澀力主反澀毛爲布也

瞿低比丘 此云守
牛也

第三十五卷

波斯匿王 此云月光王亦云勝
軍王亦云和悅也

即便有娠 戶仁反懷胎也經作身如如蓋是一精舌是多
者應縮字乃是蓋四面垂絲絲舌也喻淫也

如來十力 論伽論第五十卷云一者處非處智力二自業
智力三種勝解智力六種神變智力七遍趣行智

力八智住隨念智力九生死智力十漏盡智力

四無所畏 一正等覺無畏二障道無畏三
漏盡無畏四出苦道無畏也

首楞嚴三昧 此云勇健定也此經中自釋云首楞嚴者於一切事究竟堅固也

第三十六卷

尸利沙果 古譯尸利者頭也沙

杷吒羅長者 梵語城名也

瞿伽離 此云牛

抵舍比丘 此云光

波吒羅花 此云重

抵彌魚 上音低迷羅謂大身魚其類有四此最小者法

鰩魚 江東呼聞反音為鰩謂之鰩魚此類有二十種各

異自有別名如利如鰩魚骨如

外道唯觀六行 謂欣上厭下各有三厭下界苦盡障

利為三合為六行

我弟子具十六行 謂四諦下各為

腕手比丘 烏澁反

司長者 人姓也

行般那舍 辛庚反此人利根無待勤行自能

馬師滿宿 此二比丘六群比丘之二也智度論云難陀

童子迦葉 即有部律中却取諸末迦葉是舍衛國多羅

人也

耶舍比丘 或云耶世

沙門那 梵語也此義譯云乏道沙門名乏耶名道僧

第三十七卷

菟角窟空 菟角本無故今亦無虛空故本有今有佛性

道義經云煩惱諸結盡無記識名佛性言本有今無者煩惱

也本無今有者菩提也若云三世俱無煩惱如虛空三世俱

無菩提如菟角者即名勝佛法

去樹去舍 去音丘與反玉篇曰去除也却也

瞿伽離 此云牛

地獄一百三十六所 初有八熱地獄一等活二黑繩三

鬼也

安闍那藥 占亦云安陀此云根藥經

障障 上音反下音反此云障

虎兇 徐里反郭璞曰兇似牛

搏食 飯也經作搏字非也

法厲 力制反磨石

巖巖 古猛反巖也說文巖不可附

豈笑 亦之反音豈謂海也笑私妙反字林美喜也

抱須彌 上步交反經云從金作道非也按

辭留 又作離昨音並同樂實反通俗

鬱頭藍非 此云顯戲子坐得非想定獲五神

阿難羅 此云憐意亦

那眼沙王 此云不

耶耶帝王 古音翻為

尸毘王 古音翻為

一又鳩王 古音翻為

摩羅延 山亦云摩羅

耆耆仙人 亦云時耆奴侯

婆薮仙人 反此云勝仙也

迦羅富城 此翻為

第三十九卷

開提首那 此翻為順勇道法師云邪見

婆私吒 此云最勝或云最上

先尼及迦葉 遠云是我

富那及淨 是邊見

曠子梵志 是疑心外道謂疑

納衣梵志 是自然外道說一切

弘廣及須跋 是取外道弘廣執乞食

祇瞿曇姓 上奴德反謂稱佛姓是誤故諸國侮又

須曼那花 亦云蘇摩那此

樹持刺刺 上音刺

石榴 樹小葉生有刺子亦可食

迦葉 此云姓

富那 此云滿

棒木 上音反廣雅云木聚生

第四十卷

車與 余慮反又平聲亦通說文車

鈎餌 正體宜作餌字如志反

軟乳 又作軟同所角反三音云軟乳也通

戶闍 古文論字同用余韻反方音闍東謂之闍闍西謂之闍

娑伽羅 亦以婆伽羅

和修吉 後蘇枳此

德又迦 此云

阿那婆達多 阿那婆達多唐

摩那斯 摩那斯此

迦鉢羅 迦鉢羅云是紅蓮花有

緊那羅 緊那羅

樂 五季反令愛樂也梵云摩奴是若爾縛羅此云可意亦

乾闥 乾闥反

婆 健達轉此云尋香行作樂

阿修羅 阿修羅唐

婆雅 婆雅云國正法花云一名最勝是也故陀

法羅 法羅云去下為陀

毘摩質多 毘摩質多此云寶飾

羅睺 羅睺此

迦樓羅 迦樓羅此

韋提希子阿闍世王 韋提希子阿闍世王此云勝義顯明云身

加跋 加跋反此云未生也即指王名也

山東謂之甲狀也此

普拔思反此音口化反

無量義處 用去

三昧 三昧反此云等

天雨 天雨反此

曼 曼上本音万字下從又有從万者俗

宇也今借云曼曼反為曼曼音也

陀羅花 通意

曼 曼上音

殊沙花 殊沙花

六種震動 震動反玉篇云

優婆塞優婆塞 優婆塞此云近事男摩此云近事女

夜叉 夜叉此云勇健即飛行者也亦含攝地行之

摩睺羅伽 摩睺羅伽此云大腹

放眉間白毫 放眉間白毫胡刀反非子疏云毛之秀者曰毫玉篇云毫

放眉間白毫 放眉間白毫胡刀反非子疏云毛之秀者曰毫玉篇云毫

阿鼻 阿鼻此

地獄 地獄此云苦器亦云不可樂亦云非行非法

阿迦拈吒 阿迦拈吒此云苦器亦云不可樂亦云非行非法

修行 修行此云修德之名

相貌 相貌此云反鏡也有本

般 般此云反今借

涅 涅此云反說文黑土在水中者從

槃 槃此云反說文唐云圖說槃奴

舍利 舍利此云體

塔 塔此云塔波此云高顯制多此云雲廟律云塔婆無舍利

瑞 瑞此云反玉篇云飾信

瑞 瑞此云反玉篇云飾信

揭 揭此云伽陀此云頌美歌也室盧

出柔吳 出柔吳此云俗作軟非也吳下吳通用有作潤非也

遭苦厭 遭苦厭此云不欣復為也

恒沙 恒沙此云多言也河從神立得此河具五義

金 金此云五色金黃之為長久埋不生白鍊不輕從革不連西

銀 銀此云

珊瑚 珊瑚此云

摩尼 摩尼此云

車渠 車渠此云

馬瑙 馬瑙此云

奴 奴此云

婢 婢此云

車 車此云

乘 乘此云

策 策此云

輿 輿此云

駟 駟此云

欄 欄此云

栢 栢此云

華蓋 華蓋此云

以花飾之 以花飾之

軒飾 上虛言反聲類云安車也說文曲轡轡車也亦為轡字
輶音甫煩反飾
從臥從中也

妻 齊奚反說文婦與已齊者
也從女從妻也持事妻職

而被 皮發反服也按帶也本作被
而方音散也今申老也應從被

破魔 魔羅反此云破魔義又言魔車夜此云惡者云破
句訛也成惡法懷惡意也惡魔波旬號名並逐

妄 燒見反安息也本作妄局調
反亦默也古文作妄亦安息也

未嘗 尙羊反小余推云常
試也謂暫為之也

捶打 上之泰反擊也下吳音頂又都挺反今取泰
音得取反說文云以杖擊也廣雅捶打擊也

肴膳 上胡交反國語云飲而肴膳也肴有組也玉膏豆貴也
凡非穀而食之曰肴食也也菜肉之類說文膳其食

也周禮膳夫膳玄曰膳言善也今時美物亦云膳膳膳肴
膳肉也皆從肉善聲也又有作餽餽二字檢無所從近代出

俗字

旃檀 旃檀謂牛頭旃檀等赤即紫檀之類白
旃檀謂白檀之屬古作旃丹切韻作旃非也

教詔 上占孝反教訓也下招連反字林詔告也余雅詔導也
犯以此示之使然則其所由

有本教詔無平音招誘也
由旬 論語那律義有餘說四十里為一輪轉那律舍論

二十四指肘四肘為一肘五肘
盧舍此八指肘十六里半餘

縱 則容子用二反詩云從橫其款傳傳曰南北曰從東西
曰橫周禮九州之地域廣輪之數鄭玄輪從也廣橫也廣

雅作從切韻唯作縱縱
三字有作從不知所出也

珠交露 莫牛反說文機鼻也從巾曼聲在鼻口唯在上
同其事也有作機說文經品無文曰

機非機正體見書塔品當更重釋
和鳴 上胡交反說文音樂和調

是有作余時應
從是時為定

惟 玉簡思也

念也謀也

村 會本反

度也

兩大法雨 二皆字音
吹因爲反尺爲反

今從初口氣出
螺 落洛反俗字也水

阿僧 十僧全耶此云無央數之盡名俱全論說本數有六
教中無數第一

劫 功臘波此云分

別時分之名也

辟支佛 辟支迦此云

說應 應與反傳曰應當謂根法用稱

姓 說文人所生也古之神人聖人母感天而生子故
稱天子因生以爲姓故姓字從女從生亦聲也

羅情 門姓

懈 古隆反懈也玉

倦 梁音反疲也玉為懈也懈也懈也止也亦

沙門 止息義以得法故智息諸惡也故或言盧羅

婆羅門 淨行義四姓之

多陀阿伽度 世他揭多

阿羅訶 阿羅漢此

三藐三佛陀 此云正

利養 餘兩反無

懈怠 上亮音反下徒反余獲懈懈怠也案注懈懈也意懈
也釋名懈懈也骨節懈懈耳切韻懈也作怠懈懈也懈

也也也放散身體

也也也放散身體

也也也放散身體

也也也放散身體

也也也放散身體

也也也放散身體

也也也放散身體

也也也放散身體

適從 上聲亦反三蒼古文

族姓 上祖應反向書方命紀族姓云族新也周禮
四閭爲族鄭玄云百家也族亦聚也姓也

方便品

便 便而反去聲字統云人行不善更之則安故論語云更
也人皆仰之故從人從聖聖字從內從支支音普下反

詳 似羊反審也說文審詳也

無礙 五代反古文礙同說文礙止也廣雅礙即閑也有作閑
也導音得說文碍取也向書向宗夢得說是也術

安 昭定古文安書云得二字同體是此用

盡 津引反任也窮也或

思息字

十方利

初鐸反切韻作利差多羅云田土田也或云國土
義譯之耳案利字書所無說文作刺字略爲刺割

楚乙反傷也

稻 從禾反與

所趣 七句反又七俱反今

甚深妙 有作深妙

網 文兩反疑喻如

猶豫 上戈周反下七世反說文豫西謂大子爲猶豫也

如 如善也木郭璞健

上樹也從居從反也

此輩 前配反羣類也說文軍法發車百兩爲一輩從車非聲

從北從也音韻羣類比也廣雅等羣輩亦類也獸補聚

部比類也

增上慢 莫委反切韻狀爲慢慢爲慢玉簡慢易也輕侮

也遲也情也不畏也輕也又侮也或爲驕字也

默 莫北反靜也

制止 諸市反非

佳矣 上古廣反說文佳善也廣

雅好也驕戶佳反驕也

唯 然 上代議反說文語也廣雅唯也唯紀父召無諸先生召

無諸唯唯而起鄭玄曰唯者屬之敬辭唯唯於諾又借音

也水反亦諸辭

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

也然順可也

優曇鉢華 卽曇鉢花也

從諸佛 有本從佛二皆無失

但教 上徒也且反聲也

濁 直反

垢 古厚反汚穢也

恆 苦閑反

貧 他含反

嫉妬 上泰悉反秦入聲玉篇嫉妬古文嫉嫉嫉三形同下

嫉妬 疾移反古文嫉同嫉過也說文嫉嫉玉篇云玉內有病

瑕玼 曰瑕玉外有病曰玼今作疵者法內之人有煩惱病如

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

精 玉之有瑕非

木 簫 字苑氏一反香木也切韻樹名作簫玉簫者香木也

其香皆預所 之久乃香出

鈴 錫 上與專反說文玉篇鈴金也何

作樂 五聲反世本云黃帝世倫倫作樂說文五聲八音總名

擊鼓 姑戶反玉篇云動也凡

吹角 曲形而似

貝 羣也

簫 蘇彫反管也玉篇簫小管所

笛 徒歷反七孔簫也俗名笛

琴 說文琴禁也神農作也玉

瑟 侯梧反瑟 女交反如鈴而大廣雅瑟瑟鍾鈴也說文

銅 披 諸撥反亦爲鼓今關東多作兩

歌 唱 諸介反登云樂師此云諸歌聲音所反先云歌聲

王 寶 諸介反登云樂師此云諸歌聲音所反先云歌聲

聲 其毛作簫牛也亦有作簫乃人間所畜諸鼠者是此

義也

蔽 必扶反掩也以食掩心有作

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

釋迦 釋迦能姓初之時未有君長東雅有道以爲司

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

南无 正言納慕亦言納莫此云敬禮若言件敬或云件超此

古文及作墨

下與相連著切韻輟虎皮也以輟爲

有作瘰癧也說

味噴上情亦反下機傳反考聲云味噴無聲易曰滿其戶聞

是沙漢字也 皆非本正也 里礙胡切反字書稱礙也

見寶塔品 龜室上苦含反廣雅龜室也取也向書大傳龜也案龜室

如寶龜也說文從龜含聲 網帳莫半反在旁曰帷上曰帳若音武安反作帳

寶交露帳帳以承露以寶交飾又帳或露或覆俱以寶交

交飾皆得名 寶交露帳也 林藪桑有反藪木爲林

各齋齋從貝齊聲古文作齋 滿拘也六反二手拘取

關關余均反方言關謂之關關西謂之關古 无央約良反從心央聲云无央數央盡也

在在所往在在者所往在處所往在在者所往 遠擲也古作擲 手把從提提從手提從提從手也

提婆達多品 捐捨上以專反說文捐棄也舍雅

委政杜預云在君爲政在臣爲事論語導之以政孔安國政 教也

推鍾俗用非正又音而誤反關東謂之鍾也 阿私仙阿私多唐云无

果藏邱果反有作瓜音讀俗云果謂桃李之屬藏謂 瓜藏之類又有核曰果無核曰蔬又木實曰果草實曰

龜又木上曰果地上 曰龜獸音徒結反

仁往仁往相親仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往仁往

尼捷子 尼捷陀佛多羅

文筆 文謂詩賦之流 筆謂銘賦之流

經書 周禮六藝五曰六書謂象形會意轉注指事形聲假借

字者 字者乳而浸多也書於竹帛謂之書書如也所以書

明萬物紀往知來又書於禮儀錄謂之字又書亦籍

路伽耶陀 先譯云惡 答對者

逆路伽耶陀 先譯云惡 問者初正梵云路迦也底迦言

不順世間所說與前說義左順世間所說之法外道計

兇戲 初有凶得之象兇於象反恐懼今從

相授 初有凶得之象兇於象反恐懼今從

相撲 初有凶得之象兇於象反恐懼今從

那羅 文盡其 變現之戲作世

旃陀羅 旃陀羅云嚴惡惡自持儀儀其人若行儀鈴自

類之總名也 旃陀羅云嚴惡惡自持儀儀其人若行儀鈴自

岐獵 虎通爲用除害故曰岐獵也

敝捕 語居反亦捕也五爲敝語去亦捕魚也有作

沙彌 語說文亦捕魚也古作敝切謂應古戲也

屠兒 屠切胡反說文 屠切胡反說文

魁膾 上切韻苦回反師也魯也下古外反割也切肉也

街賣 行且賣也說文從去街 街賣行且賣也說文從去街

屏處 上傳領反禮記左右屏而待鄭玄歷也詩云萬邦之蔽

入里 周禮五家爲隣五隣爲里二十五家爲

怯 去功反王雉也 怯去功反王雉也

怨嫌 上於頰反風在冤在作怨屈草自覆作冤

怨嫌 上於頰反風在冤在作怨屈草自覆作冤

怨嫌 上於頰反風在冤在作怨屈草自覆作冤

澡浴上相老反說文澡浴身也

新淨有作新正法花云淨潔服新淨下經復言內外俱淨應從新淨

邪僞危反

輕蔑英結反說文相輕侮切韻無也經作輕二形同

討伐上討老反伐義討除也禮記板者君討鄭玄討伐也下房越反切韻從也左傳有討伐曰伐白虎通伐者何伐敗也敗去之有作討說文非之此義

唯馨古謂

從地涌出涌餘廉反玉露涌騰也如水上騰應作涌有作涌跳也非此義

問訊息音反玉露問也辭音也執問通問曰訊

巨身上其呂反字林巨大也方言齊宋問謂大爲巨說文大也作巨

阿逸多阿氏多云无能勝彌勒名

被精進被皮寄反謂被帶也非此義張之披方言披散也非此義

奮迅上奮反揚也廣雅奮也下私同反疾也切韻亦息音奮迅反信音同疾迅鳥之奮迅即毛起而身大故字從奮在田上奮音難鳥也

頭陀杜多云漢依言大酒也或云樂業或云糾釋言去其塵垢耳斗數一義非今理也

憤吏上公對反亂也說文亂也煩也下女孝反不靜也關東張家也字從市從人有作鬧俗字也

伽耶城

面皴側救反

如來壽量品海植西反對音張力謹二反

釋氏諸經有云姓釋氏然姓氏別姓者所以繫統百世使不別也靈感而生也氏者所以別子孫之所出或因地或因官爵故世本云下姓即在言氏即在下

那由他那由多數名也以十積之五十二數中第十二數也

年紀居擬反十二年爲紀紀也

拜跪字林丘委反跪拜也又渠委反左傳跪而祝之也

持符集韻所作所飢二反說文竹器也可以除瘟取細切符所結反羅也又所宜反下物古文符二形同

除愈與乳反方言差也愈問也切韻作愈差也又作癒說文病瘳也玉露作愈愈也心憂爲悵悵差爲癒也

億載則代反等經黃帝爲數法有十等謂從兆京域稱滿億載則正數及其月也有三謂上中下下數十萬曰億中數十萬曰億上數萬曰億

遊樂直各反遊賞也或五敬反遊樂勝處耳生欣樂也

分別功德品分府文反別變別反或作別或作別功德品分或扶問反別或變別反分或扶問反

量旋似泉反還也切韻若如水同作泥耐還反又似泉反

續紛上四仁反玉露續續往來見或盛泉來也下字云反玉續紛同作泥耐還反又似泉反

續紛多下也字林續紛盛見也切韻若如水

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

續紛布施

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

隨喜功德品

藥王品

迦羅

頻婆羅

阿閼婆

我適

須陀洹

斯陀含

阿那含

阿羅漢

怨敵

妙音品

金剛爲鬚相命

動搖

甄叔迦

那維延

宰官

觀音品

船舫

漂墮

扭械

檢繫

唐捐

祝詛

反念

降雹

戒雷

慈意妙大雲

陀羅尼品

藥王菩薩呪

吉遮

伺求

毘沙門

皇帝

聖油

妙莊嚴王品

指爪

紺青

如珂

頻婆果

普賢品

陀羅尼中

帝釋

阿憍

伽兜

三阿特

有作

緣反

二緣

角脉

肥奴

妙法蓮花經音義卷第二十七

一切經音義卷第二十八

大唐翻經沙門慧琳續補

音普曜經八卷

正法花經十卷

無量義經一卷

法花三昧經一卷

薩曇分陀利經一卷

法花後譯添品經七卷

維摩詰所說經三卷

維摩詰經二卷

無垢稱經六卷

大方等頂王經一卷

大乘頂王經一卷

善思童子經二卷

大悲分陀利經八卷

悲花經十卷

右十四經六十一卷同此音

玄玄玄琳琳玄玄玄琳琳琳琳玄玄

普曜經第一卷

沙門玄應撰

迄今虛乾反

祖祚在故反

四漬徒木反

愚慧都降反

還滌徒朗反

軒窓許言反

苑囿古文作

鑄樹古文作

帑藏帑公反

權疏文房反

第二卷

粹躡帶反

篋箭食器也

櫛架古文作

鶩鴈野木反

芬葩葩花反

咳笑古文作

第四卷

委僇丁甘反

鷄鵠鷄飛反

骸骨又作

寮屬又作

喁喁魚因反

第五卷

不噉丁計反

寶塚從果反

緹幔他禮反

珠璣居小反

訛言古文作

漢藥角上自

第六卷

閭閻古文作

榮煥乙董反

跳踈徒流反

顛頭普米反

從容且容反

恢廓又作

柏顙又作

虎光又作

和埴時力反

裁藥古文作

汜流古文作

第七卷

屯蹇陸倫反

林邪古文作

禮說

正法花經第一卷

盧掃帝勅

焰明字詰

熾赫音力

蒸民之升反

恢闊又作

暨今反字

震然呼邪反

纂修子助反

濕倫又作

溥演又作

較略古文作

明喆又作

若繕市戰反

謝話同胡反

聖飾郭璞云

鏡鏡和鼓反

拊拊執主反

第二卷

怵惕之若反

未聆力丁反

軒窓盧言反

鏤如言新反閃鏤也

孚出又作廷同勞務反手

愠恨於問反愠也

帑藏文帑則反周成鍾字音

榱棟所棟反下都弄反余正謂之榱即榱

軒闥也易反廣雅

虺蛇古文虺二形今作虺同呼電反毒蟲也韓非子曰

蟻螫上有針是也經文作蟻螫也

廩窻經文或作廩此廩述字補

嗚呼火胡反字林呼外息也

嗽唧子由反下養樂反讀篇衆也聲也

窠窟所窟反國也雜也

掣掣又作掣二形同苦和反小余正云篇所

鷗鷗人謂鷗作鷗鷗則鷗也

鵠鵠因几反徐廣曰

家垠力邊反通俗文

鳩洄諸經或作鳩或作鳩皆

拔尾曰尾拔尾也謂自縱也

鐵喙又作喙同許慎反通俗文

尸骸也經文作尸之總名

燔燔又作燔同扶元反毛詩曰

恒恒丘方反下而平反說文恒

烏殭烏殭反說文殭敗也

灰燼又作燼同似過反燼本條曰燼經文

炙燼又作燼同力照反江北謂炙手

奔騫亡付反驚疾馳

蝦蟇音與公字林蝦蟇也

蚯蛆廣雅蚯蟲也經文作蚯非也

盲聵牛庚反生聵曰聵人無識曰聵

燒煖又作煖同而悅反

免滄又作滄同子弟

勸勵古文勸今作勸同勸勵反勸勵也謂自

擾馴似均反廣雅馴善也亦從也說文謂擾馴放字從牛下

繁絕又作繁同立反下又作繁同息列反繁絕也拘

諄訓訓非也諄諄也

蠱狐野狐也古字通用也

瘰癧瘰癧也瘰癧不明也經文作瘰

疹疹非也下蘇倒反瘰癧上瘰癧起小瘰癧也

瘡瘡又作瘡同力帶

憂瘵瘵反字林瘵瘵也

喚嘶嘶嘶反楚辭喚嘶嘶也案字義宜作喚

驚駭力義反下勸感反通俗

好忤又作忤同二形同吾故反

靖聽又作影同辨四形同

第三卷

葢葢扶父反下舒文反葢葢香氣也

流宕達浪反說文宕過也通

窻停奇駢反字林窻停也經文

致卿王信也音讀高印驗也

嬉遊又作嬉同虛之反說文嬉戲

祚胤胤胤反胤胤反祚胤位也

飢餓奴罪反音讀高印驗也

營計又作營同子移反說文營營也思也

宜用也經文作宜非也

印印又作印同五剛反

膳餼又作膳同膳餼反下除例反

鷄鶩鷄鶩即鷄也經文作鷄非也

出內經文對反字書內入也

煩冤煩冤二形今作煩同於元反說文冤

雷口又作雷同使力反衆見也

勢身又作勢同力音反三音勢對

林麓古文麓同力音反謂林麓於山曰

樛木居虬反詩云南有樛木注云

稠稠又作稠同居稠反詩傳云稠

豐羨辭前反周禮注云羨饒也

咬咀方父反又音樛下側

胚胎普才反說文胎孕一月為

樛本也含反說文造

宜叶又作協同胡蝶反

斐粲 敬居反詳傳曰斐文章

第四卷

監防 又作變同餘屬反下莫見反

奕奕 廣雅奕奕也字從大

嗟嘆 又作嗟同子被反字林

開闢 又作闢同子被反字林

羸羸 又作羸同子被反字林

諄諄 又作諄同子被反字林

綺縠 又作縠同子被反字林

第五卷

解解 又作解同子被反字林

不嫫 又作嫫同子被反字林

神體 又作體同子被反字林

淳化 又作化同子被反字林

求眺 又作眺同子被反字林

崖底 又作底同子被反字林

洮洮 又作洮同子被反字林

第六卷

墟隙 又作隙同子被反字林

湓流 又作流同子被反字林

調馴 又作馴同子被反字林

敬達 又作達同子被反字林

第七卷

音韶 又作韶同子被反字林

音韶 又作韶同子被反字林

堆射 又作射同子被反字林

綢繆 又作繆同子被反字林

調諧 又作諧同子被反字林

踐路 又作路同子被反字林

勞廢 又作廢同子被反字林

窺闚 又作闚同子被反字林

稽顙 又作顙同子被反字林

詢法 又作法同子被反字林

貧窶 又作窶同子被反字林

元元 又作元同子被反字林

悶悞 又作悞同子被反字林

蕤燿 又作燿同子被反字林

第八卷

飢餓 又作餓同子被反字林

寒餒 又作餒同子被反字林

漿鴉 又作鴉同子被反字林

鷄鷄 又作鷄同子被反字林

嚙呼 又作呼同子被反字林

享饌 又作饌同子被反字林

第九卷

號眺 又作眺同子被反字林

魔覓 又作覓同子被反字林

難糅 又作糅同子被反字林

寶瑛 又作瑛同子被反字林

鑿鑿 又作鑿同子被反字林

第十卷

調諧 又作諧同子被反字林

生融 又作融同子被反字林

無量義經一卷

毘摩毘羅 又作羅同子被反字林

憊怕 又作怕同子被反字林

聲馴 又作馴同子被反字林

眉睫 又作睫同子被反字林

項付 又作付同子被反字林

腸腸 又作腸同子被反字林

隋隋 又作隋同子被反字林

挫身 又作身同子被反字林

煩法 又作法同子被反字林

懈怠 又作怠同子被反字林

雷奮 又作奮同子被反字林

欽然 又作然同子被反字林

鬱茂 又作茂同子被反字林

法花三昧經

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

從万 自離反相隨從也余正從重也

掃灑 日說謂以水灑也

燒固 乃了反字林燒也也文燒也燒也亦燒也

心也余正從疑也謂疑惡人也廣登偏經作擾擾音此魔作

在血上為血字意也血音直中反也

俛仰 俗類字謂低頭也仰謂舉首也此

冥者 冥夜也幽闇也

中卷

酬對 古文酬三書作酬同

聖旨 說文指之章緒也

致問 致問三書解詰

病愈 古文愈同與乳反方言

苞容 補交反廣雅包

龜蠶 龜蠶反三書似蠶而大也下徒多反山海經江水足蠶

吸著 古文吸著二形同蠶

蹴踢 千六反下徒盜反謂以

福祐 古文福祐二形同

瞻荷 蒲比反正音瞻荷大論云此言黃花樹其荷

周窮 古文周同之由反謂以財物與人曰周詩云

訥鈍 又作訥同取骨反

糞壤 如糞反無塊曰壤亦土也糞音之耳以人

之瞻 直流反瞻也等也王逸注楚辭云

飢饉 飢饉不穀為饑凡草可食者通名饑也

憤亂 公對反說文

邑中 周禮四井為邑邑有宗廟先君之主曰都無曰邑

以祐 胡古反祐也余正

不肖 先姓反廣雅有似類也說文骨肉相似曰肖字從肉也

禮記其子不肖是

下卷

隴戾 諸經有作隴同隴反下三書

不認 似隴反論語未見能見其通而

所圖 案詔定古文書圖圖二形同達

貳吒 如至反經中或作阿迦尼沙訖或言尼師吒片梵音經

反挽女凡反

維摩詰經上卷 一名佛法普入

奈氏 新維摩經云奈氏

仇怨 奈牛反三書

編髮 三書古文編字同帶髮反交

蛟行 義支反又音奇謂虫行見

恍惚 慮往反謂虛妄見也亦无形不繫之辭也說文恍惚

曷勉 吁也字又作惛呼是反漢書音義曰恍惚亂也

滴莫 都狄反下莫各莫故二反謂无人无相也案通

罔然 无往反謂不穆適也罔然无知意也

阿夷 恬徒反反夷音也此譯云

榮冀 爲明反榮光花也

牛溲 竹用都弄二反通俗文乳汁

妖蠱 妖蠱反下夷者反周易作治

露杆 皮平反廣

辱來 又作辱同而辱反辱

巢窟 仕交反謂住止處所也通俗

厥取 房月反據著以爲厥起也禮記子

捉掘 諸事反方言掘推也

下卷

與人 此即阿羅漢也或言阿羅訶經中或言

溝港 古項反字略云水分流也

奚得 胡略反音

悅憚 餘石反介獵悅憚

貧饑 貧且反三書無財傳禮曰饑云修

芙蓉 又作扶同附俱反說文芙蓉花未

莖華 胡耕反字林枝主也亦小枝也諸經皆作

埤濕 卑蓋反則也字宜作

滂田 一胡反大曰滂小曰

夜光 千黃搜神記隨侯行見大蛇傷殺而治之蛇

徒隸 達胡反禮記八曰徒隸也下力計

驢駕 念含反說文駕三馬也旁

請張 竹尤反張張也

未孚 又作趕同芳務反孚

棚閣 蒲胡反通俗文連

荒見 呼黃反荒忽也虛也謂荒

以仿 里翼反字書仿

惶荒 胡光反下光說經作慌呼晃反謂虛妄見也惶恐懼也

云忽竟冥
漢無形也

非摸 莫奴反亦摹字也摸法
恒戢 側立反說文戢藏

說無垢經第一卷

沙門玄應撰

菴羅衛林 舊言菴羅國即菴羅女以國施佛仍本為
濁雨之喻止句二反時雨也謂

方術 術者反術法也又邑中道曰
離帖 種昌反舊言離車子或作栗昌亦作離

希夷 聽之不聞名曰希視之不見名
持髻 舊經音髻髻立耳

隱級 辭階反下音急細地通路曰隱隱徑也聖類隱延道也
級入中取水也舊經音丘井

第二卷

八無暇 遐邇反言此八難之時
迦遮末尼 舊云迦和栴音之夜

佇立 又作佇同除呂反余
第三卷

得痊 七泉反
痊愈也

病愈 古文痊同史乳反方音
羅龍 上魚寔反下徒多反三著龍大龍也最似蛟而大山海

以爲 羅龍 經江水足羅龍曰似蛟而大者長一文有鱗彩皮可

第四卷

毘奈耶 舊言毘那耶亦云尼皆訛略也此云毘行行亦

伏化度者 舊言毘那耶亦云尼皆訛略也此云毘行行亦

法所引戲也 二歸 舊言毘那耶亦云尼皆訛略也此云毘行行亦

勝地 舊言毘那耶亦云尼皆訛略也此云毘行行亦

至上海門 舊言毘那耶亦云尼皆訛略也此云毘行行亦

錄蘇 古頤反蘇名云無妻曰蘇無子曰獨言蘇人蘇地不蘇

茵蔯 又作茵同於人反說文茵車中重席也蘇名云文茵車中

驚悸 古文悸同其季反字林悸

猜疑 古文猜同其季反字林猜

第五卷

詢求 私通反詢問也諸親爲

師捲 又作拳同義員反指捲爲捲臂也言

第六卷

夷塗 弋之反說文夷

擔山林 梵云堪達羅音法

協同 又作協同義員反指捲爲捲臂也言

輕蔑 又作輕蔑義員反指捲爲捲臂也言

大方等頂王經

維摩詰 下全吉反梵語經

門闢 苦本反鄭注說記闢門限也說

芬葩 上音和說文從草分聲下拍巴反聲類云秦人謂花

見曜 上黃廣反廣曜是曜也說文云明也從日光聲下蓋相

依際 上離希反毛詩傳云依倚也郭注方言云憑也說文

鄒縣文陀尼子 上蓋反下嚴音

聖嚴 證下苦蓋反文字集略云以金甲嚴身曰嚴也廣

因禍 上屬也反轉詳外傳云牙也余定云咎也說文

憤亂 上古外反考聲云憤謂煩憂也說文

泡沫 上說茅反考聲云水上浮沫也說文從水包聲下忙鉢

土墜 下結歷反顧野王云壯土方而不動爲

獨棄 上決緣反郭注方言云獨餘也說文從獨聲下企智

燒害 上淘烏反考聲云燒相戲弄也說文燒煩也苛也一曰

怯贏 怯也上欠劫反顧野王云怯畏劣也家語云由能勇而不

壁枝 上并竟反考聲云壁牆也顧野王云壁壘

高鎰 足曰鎰說文亦從金聲或從金聲或從鎰音都定反

探古 上塔南反孔注舊音云探取也聲類謂深

窈冥 上羊皎反下莫反考聲云窈冥深遠見也郭注方言

崖底 上雅世反考聲云崖山潤邊險岸也說苑高山有崖也

南子 上云窮至高之末下測至深之底也

大業頂王經

菴羅 上唐合反考聲云菴羅印土果名也

足蹠 下女輒反廣雅云蹠履也又蹠下足所履之蹠也

滿羽 上六反毛詩云兩手曰掬郭注禮記云掬手中也說文

續紛 上匹賓反下云反王注楚辭云紛盛兒也韓詩外傳

慧琳撰

續紛 上匹賓反下云反王注楚辭云紛盛兒也韓詩外傳

續紛 上匹賓反下云反王注楚辭云紛盛兒也韓詩外傳

續紛 上匹賓反下云反王注楚辭云紛盛兒也韓詩外傳

續紛 上匹賓反下云反王注楚辭云紛盛兒也韓詩外傳

續紛 上匹賓反下云反王注楚辭云紛盛兒也韓詩外傳

續紛 上匹賓反下云反王注楚辭云紛盛兒也韓詩外傳

續紛 上匹賓反下云反王注楚辭云紛盛兒也韓詩外傳

恩付 上恩字上從肉因音信蓋法曰深謀遠慮曰恩經作思
俗字也下寸損反考聲付度也恩惟計度於心謂之付
形聲字也

齊限 上齊限反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作齊字書無此字

滴數 上滴數反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作滴字書無此字

析諸 上析諸反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作析字書無此字

度知 上度知反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作度字書無此字

稟性 上稟性反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作稟字書無此字

飢饉 上飢饉反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作飢字書無此字

三發 上三發反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作三字書無此字

涕淚 上涕淚反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作涕字書無此字

從水 上從水反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作從字書無此字

偏黨 上偏黨反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作偏字書無此字

邊鄙 上邊鄙反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作邊字書無此字

邑鄙 上邑鄙反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作邑字書無此字

錫樹 上錫樹反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作錫字書無此字

龜毛 上龜毛反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作龜字書無此字

蚊蝻 上蚊蝻反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作蚊字書無此字

國語 上國語反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作國字書無此字

中又 上中又反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作中字書無此字

形聲 上形聲反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作形字書無此字

如鋒 上如鋒反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作如字書無此字

兔角 上兔角反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作兔字書無此字

梯登 上梯登反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作梯字書無此字

若蠅 上若蠅反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作若字書無此字

酒醉 上酒醉反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作酒字書無此字

鴿鷂 上鴿鷂反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作鴿字書無此字

胡蝶 上胡蝶反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作胡字書無此字

鐵蓋 上鐵蓋反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作鐵字書無此字

鸛鵒 上鸛鵒反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作鸛字書無此字

漿衙 上漿衙反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作漿字書無此字

攢現 上攢現反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作攢字書無此字

漂溺 上漂溺反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作漂字書無此字

字也 上字也反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作字字書無此字

婆羅門 上婆羅門反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作婆字書無此字

楚語 上楚語反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作楚字書無此字

楚語 上楚語反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作楚字書無此字

利帝 上利帝反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作利字書無此字

其中 上其中反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作中字書無此字

薛舍 上薛舍反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作薛字書無此字

惜或 上惜或反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作惜字書無此字

與怯 上與怯反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作與字書無此字

網綱 上網綱反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作網字書無此字

金光明 上金光明反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作金字書無此字

策勵 上策勵反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作策字書無此字

勸心 上勸心反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作勸字書無此字

法顯 上法顯反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作法字書無此字

乘大 上乘大反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作乘字書無此字

誘進 上誘進反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作誘字書無此字

察視 上察視反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作察字書無此字

愧耻 上愧耻反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作愧字書無此字

一搏 上一搏反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作搏字書無此字

搗空 上搗空反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作搗字書無此字

普賢 上普賢反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作普字書無此字

金光明 上金光明反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作金字書無此字

谷響 上谷響反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作谷字書無此字

履踐 上履踐反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作履字書無此字

反義 上反義反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作反字書無此字

金光明 上金光明反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作金字書無此字

鐵長 上鐵長反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作鐵字書無此字

金鏡 上金鏡反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作金字書無此字

赫弄 上赫弄反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作赫字書無此字

滴知 上滴知反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作滴字書無此字

當紹 上當紹反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作當字書無此字

當紹 上當紹反去聲字鄭注周禮云節
量也俗從刀作當字書無此字

恒 體又反字統云以鼻

藉 此聲也反字統云

臘 爛上音臘下音臘

蟲 蛆上音蟲下音蟲

棄 在 上音棄下音棄

朽 木 朽有反

僮 僕 上音僮下音僮

豐 稔 上音豐下音豐

蠲 愈 上音蠲下音蠲

侵 擾 上音侵下音侵

金 光 明 經 卷 第 六

潛 身 潛 上音潛下音潛

沃 壤 上音沃下音沃

顯 敞 上音顯下音顯

備 整 上音備下音備

隱 蔽 上音隱下音隱

墜 生 上音墜下音墜

慧 星 慧 上音慧下音慧

薄 蝕 上音薄下音薄

水 旱 上音水下音水

優 掠 上音優下音優

屏 除 上音屏下音屏

白 綫 上音白下音白

多 揭 上音多下音多

禪 師 上音禪下音禪

迦 利 上音迦下音迦

香 簾 上音香下音香

靜 盞 上音靜下音靜

普 義 上音普下音普

白 麝 上音白下音白

木 膠 上音木下音木

無 敵 上音無下音無

林 藪 上音林下音林

珂 雪 上音珂下音珂

穀 朝 上音穀下音穀

千 輻 上音千下音千

輪 蹄 上音輪下音輪

網 籠 上音網下音網

澄 潔 上音澄下音澄

清 冷 上音清下音清

涕 淚 上音涕下音涕

聰 敏 上音聰下音聰

金 光 明 經 卷 第 七

消 殄 上音消下音消

枉 死 上音枉下音枉

蠱 魅 上音蠱下音蠱

蚊 蟲 上音蚊下音蚊

捷 利 上音捷下音捷

技 術 上音技下音技

首 領 上音首下音首

腐 奉 上音腐下音腐

轉注

芎藭上羌唐反下音窮香草名也根

荷杞上音荷反下音起木名也亦是藥四時所採各異春

艾納上我蘇反

馬片近斤反子

搗從上刀老反說文手權也亦搗也從手壽聲俗作

字是竹籀非此用俗誤也

牛糞分問反說文糞屎也亦糞也從牛糞聲糞米會

四枚每五反邪注方言云枚數也

埋大盆買別反藏

香秣摩鉢反乾

幔障上音慢反說文帷帳也考聲類也

所拘音俱說文拘止也

莧茅上音干反考聲云茅也莧屋也從草莧聲耳

常翹一也心也音翹亂身也危也說文翹也

根機說文主發動者謂之機從木幾聲牙

野雞上音野反考聲云雞也從隹習聲習音昆聲

感反

坎窞上音感反考聲云坎窞也下音反杜注左傳云窞地室

作應或從石

幘旗上音江反方音云幘也白幘而東謂之幘郭注云幘

字從巾幘聲下音其周禮云熊虎為之旗幘注云

鈴鐸上音丁反考聲云鈴也從金聿聲聿音律也

搖而作聲鈴鈴也形如鈴今正字從金聿聲下唐洛反

鄭註周禮云鈴鈴也形如鈴今正字從金聿聲下唐洛反

聲字

三戟京通反考工記云車戟曰常鄉注云八尺曰尋倍尋曰

也即矛有曲者考工記云云南楚謂之儀儀郭注云今之儀戟

權現雅韻反音法國語云雙通以應時曰權現

橋檣上音橋反集韻云津河梁也說文亦梁也從木喬聲

如舟船檣檣人之木也說文從木發聲或從舟舟作檣

柳紳上音柳反考聲云紳也從木加聲

刀稍上音刀反廣雅稍短矛也

絹索上音究反下音柔考聲云索也從絲畧聲也

金光明最勝王經卷第八

博綜上音博反說文從十從綜省聲也經從心非也下宗宋

日經類聚王云博綜持絲交者也綜

醞哩上音醞反說文醞也

唐捐上音唐反說文捐也

碑礪上音卑反下音礪說文

碼礪上音馬反下音礪亦石寶名次於玉

滋榮上音滋反下音榮亦石寶名次於玉

邀請上音邀反下音請亦石寶名次於玉

寶髻上音寶反下音髻亦石寶名次於玉

湫口上音湫反下音口亦石寶名次於玉

溲豆上音早反下音豆亦石寶名次於玉

配濃上音配反下音濃亦石寶名次於玉

踞草上音踞反下音草亦石寶名次於玉

一鋪上音普反下音鋪亦石寶名次於玉

鉞積上音莫侯反古文手字也正體作手兵器名也象形或從

治損上音治反下音損亦石寶名次於玉

象陷上音象反下音陷亦石寶名次於玉

祿星上音祿反下音星亦石寶名次於玉

枯悴上音枯反下音悴亦石寶名次於玉

金光明最勝王經卷第九

匱乏上音匱反下音乏亦石寶名次於玉

金翅上音金反下音翅亦石寶名次於玉

滋繁上音滋反下音繁亦石寶名次於玉

老耄上音老反下音耄亦石寶名次於玉

痰癰上音痰反下音癰亦石寶名次於玉

病瘡上音病反下音瘡亦石寶名次於玉

鹹醋上音咸反下音醋亦石寶名次於玉

諸家上音諸反下音家亦石寶名次於玉

說文上音說反下音文亦石寶名次於玉

書符上音書反下音符亦石寶名次於玉

未始上音未反下音始亦石寶名次於玉

所賦上音所反下音賦亦石寶名次於玉

從月

鍼刺上音鍼反下音刺亦石寶名次於玉

正從金從鍼省聲下音針亦石寶名次於玉

從刀東聲東音從東者

鼻梁上音鼻反下音梁亦石寶名次於玉

支聲或從山作岐或從器作鞞皆古字也經文從危

門從父

先哲下展裂反爾雅云哲智也方言云齊宋之間謂智爲哲

聲義並同

輻多上輻反梵語譯

揣義上初傳反方言云揣誠也杜注左傳云揣高日揣

捷陀反梵語印度國名

辰別上拍實反說文云辰水之邪流別也從

金光明經第一卷

蠱蠱五反左傳云蠱蟲爲蠱也望之所生也又蠱

天紺甘國反論語云君子不以紺緇飾也說文

阿蘭下羣納反梵

水蛭下之反郭注爾雅云江東呼爲蛭蟻

銘銷上欲遠反漢書云銷金之在路唯治之所鑄也

疾疫下舊雙反郭注周禮云疾疫之鬼也

金光明經卷第二

以抱拊無反左傳云授輿而載之也說文擊鼓

枯涸下何各反實注爾雅云涸也非此義也

毛滴下丁歷反爾雅云滴者瀝也說文水變

操者上華瓦反顧音也正音爲果反說文云操

法贏上戈反郭注爾雅云贏蠅牛也今此法贏即蠅牛之

外撮上音界下和末反應郭注漢書云四圭

奪心上圖活反著讀爲奪強取也實注國語云奪不與而

會意字也爾雅云奪奪也奪奪有足也

攘卻上壤章反釋詩傳云攘除也周禮云却願野王亦

金光明經卷第三

此卷中有十地音義略釋尼連有釋字亦合音訓爲是古譯

重

第四卷

醫備下龍龍反郭注爾雅云醫齊等也說文

淨濡下乳朱反毛詩傳云濡潤澤也說文

鮮於上仙淺反正從是說少作鮮實注國語云鮮其鮮注禮

俗用也

舌嗜下時至反考聲云愛也欲也孔注尚書云嗜無

躁動上到反考聲云躁性急也顧野王云躁動也實注國

時用多從足

不憚下達反反郭注毛詩云憚難也又曰畏也

第五卷

沃壤上翁谷反廣雅云沃漬也實注國語云美也毛詩傳云

雅云沃壤也孔注尚書云沃壤也從水天降下覆家反考聲云壤者

雪星上兩鏡反考聲云雪星是也左傳云雪者所以除舊布

光芒字李然似掃雪也或雪古作雪也

說文從文又手持此音就字音物

第六卷 此卷亦有古譯真音准前第三卷說

肥醴下女龍反准南子云肥醴甘醴也說文亦厚

侵掠下良丈反俗同略字用也杜注春秋云掠奪財物也

從手從諫

踴躍上談騰反說文云踴躍也

孤遂下伯孟反禮記云進故也埤蒼云走也

嫺媚上蘭且反考聲云嫺不勸也說文云嫺意

第七卷

熙怡上喜悅反考聲云熙和也美也爾雅云敬也古今正字

考聲云怡喜悅也和也爾雅云樂也

跋摩上摩反梵語音譯名

秘芬上秘反反音芬香和也調也

然香也郭注方言芬香和也調也

說文從艸分聲經從音芬香和也

初利上音力從心切利天在須彌山頂上有三十二天子

第八卷

七寶械下洽誠反廣雅云械木陳也說文

憩駕上寢得反毛詩傳云憩息也或作惕

癰疽下七余反杜注左傳云疽惡瘡也說

瘰癧上西遙反廣雅云瘰癧成也埤蒼云亦

瘰癧也古今正字從疒聲聲聲骨必消反

舐血上食爾反顧野王云舐以舌取食也說

文正作舐從舌易聲經本作舐俗用字也

鵲鷦上甘臘反下仕夷反郭注爾雅云鷦鷯鳥生而能白

睫瞶上音接前無雙義經已釋訖下瞶

瞶瞶上音開反廣雅云瞶瞶目爲

噴灑上音勞反毛詩傳云噴灑噴音奔

慨然上音氣反毛詩傳云慨然憂也聲類

一切經音義卷第二十九

一切經音義卷第三十

大唐翻經沙門慧琳補續

佛昇初利天經二卷

道神足變化經四卷

玄應

大樹緊那羅經四卷

佛真陀羅所問經二卷

寶雨經十卷

寶雲經七卷

阿惟越致遮經三卷

不退法輪經四卷

廣博嚴淨經四卷

不必印經一卷

入定不定印經一卷

持心梵天經四卷

等集衆德三昧經三卷

集一切福德三昧經三卷

思益經四卷

勝思惟梵天經六卷

持人菩薩經四卷

持世經四卷

濟諸方等學經一卷

大乘方廣總持經一卷

寶篋經三卷

文殊現寶藏經三卷

大乘同性經二卷

證契大乘經二卷

深密解脫經五卷

解深密經五卷

解節經一卷

相續解脫了義經一卷

緣生經二卷

分別緣起法門經二卷

慧琳

玄應

慧琳

玄應

玄應

慧琳

玄應

玄應

慧琳

玄應

玄應

玄應

慧琳

玄應

玄應

玄應

玄應

慧琳

玄應

玄應

慧琳

玄應

慧琳

玄應

慧琳

佛昇忉利天爲母說法經上卷

慧琳音

憤擾上通罪反方言憤心煩也說文亂也從心從曼下憤少

文亦煩也從手曼聲

音奴刀反細作擾也

憤怖上談謔反願野王云憤謂恬靜也王註楚辭云安也說

文從心聲

孩佛土上改哀反賈注國語云孩教也許叔重注淮南子

通云十千曰萬十萬曰億十億曰兆十兆曰京十

京曰垓言數之極多者也說文從土亥聲者也

癡眩上耻知反坤音云癡眩者也說文不慧也從疒疑聲下

癡眩上耻知反坤音云癡眩者也說文不慧也從疒疑聲下

下卷

棚閣上白肅反廣雅云棚亦閣也說文棚棧也從木朋聲下

云閣者以板爲之度食物者也顧野王云重屋

欄楯上蘭丹反下呼問反顧野王云欄謂殿上欄也說

文從門東聲經從木作欄亦同楯亦從木肩聲后音

苑園苑遠反音韻篇云苑牛馬曰園養禽獸曰苑說文作

周禮云園今之苑也說文云園有垣也

道神足無極變化經第一卷

玄應

第二卷

被上上明得反考聲云被衣被也又作被音被說反

第三卷

若窟下坎舍反考聲云窟窟山壁爲坎也說

文從龍見也從龍今聲經從合作窟誤也

汚泥上烏故反考聲云汚泥也

第四卷

礦嶽上床舉反下音居案礦嶽者丘

大樹緊那羅王所問經第一卷

慧琳撰

燈管上鄭經反下盤崩反考聲云精神不爽也字

財賄上在裁反考聲云錢貨也西帛曰財賄康伯注易曰財

口賄文字典說二字並從貝形聲字

巨我考我反如野人言巨也說文不敬之見經文有

堪耐下乃代反玉音耐能也

第二卷

無可音調

第三卷

瓦礫小石也從石樂聲

荆棘上敬美反考聲云荆木名也顧野王云楚木也所以枝

注爾雅云棘刺葉有束木也說文似棘義生

有束木也從二束束音唯清反清音義次反

第四卷

醜醉上苦南反考聲云醜愛酒不巳也說文從酉尤聲尤音

有本被傳寫人於第三卷尾寫出從今時大

慈鑑上開反反文字集略云以金革鐵身曰鑑

廣雅甲冑鑑也說文云甲也從金聲也

佛真陀羅所問經

玄應

佗祿損反字又作也從門反此譯

虞樂今作娛同聲區反娛亦樂也廣雅虞安也

無請上領反廣雅請求問也

僊僊上延反毛詩傳曰僊僊舞也古

衣械上得反顧野王云衣

自呼虎頭反考聲云出息也氣

般遮旬梵語施舍名也般遮唐

下卷

四寶香豆考聲云水道也決

唵鍊烏著反

和鞞都美反

鼓多巨儀反

婆苦何反

姐修上子野反

印駐上因風反下疎屢反

寶雨經十卷

第一卷

顯授下喇右反經中作稽非

如鍊也通經反或作鍊鐵也說文治金

平坦也廣雅王弼注周易云坦無險阻

獫狁上獫狁反案獫狁者獫狁也說文從犬獫狁聲

懷孕下懷懷反考聲云孕懷胎也鄭注禮記云孕懷妊

株机上株机反考聲云殺樹之餘机也詩外傳云後機株

朱聲机從木兀

頑囁上瓦關反考聲云頑囁也左傳云心不則德義之類爲

項母項母也廣雅項母也說文從頁元聲下魚巾反考聲云

寧堵波上寧堵波反下都魯

第二卷

手搏下傍衰反鄭注考功記云搏拍也考聲云搏撮

醫者也廣雅云醫也說文從手專聲專音速天反也

眼瞽伊計反考聲云目中

倨傲上居御反下激告反鄭注禮記及杜注左傳皆云倨傲

伺求上伺求反顧野王云伺猶候也鄭注周禮

炫耀上玄絹反考聲云炫火明也說文炫耀也從火玄聲下

估怙上胡古反韓詩外傳云無父何怙

串習上串患反爾雅云串亦習也

鐵標上子歷反廣雅云鐵標也鄭注禮記云刺也

如鑪上余等反爾雅云鑪小鼎也考聲云

憤吏上通罪反前切利天爲母說文經上卷釋訖下學効反

耿著上苦南反孔注尚書云過樂謂之耿著詩云著者也賈

絹縛上登克反考聲云以細縛物也韻美云繫

犀角上洗賣反郭注爾雅云犀角牛諸頭大腹卑脚色

慶喜上嘔咳反韓詩云慶喜也何注公羊傳云賀也毛詩

聾聵上龍紅反左傳云耳不聰五聲之和爲聾聵謂之聾

羶羊上無見謂之羶口羶羶如鼓皮也耳有羶子

羶羊也說文從犬從羶經作羶音厄非細羶也

一滴丁歷反顧野王云謂歷滴也考聲云水浴也說文水

燒亂上屎烏反說文燒亂也

旋輪上旋輪反何注公羊傳云旋輪也王注楚辭

載育上載育反下

蚊蝱上吻文反俗用字也正作蝱說文云蚊蝱人飛蟲子也

堅纓下領更反左傳云纓亦堅也古今正字云從

赫奕上亨格反毛詩傳云赫奕顯盛貌也廣雅云

怯懼上欠切反杜林注漢書云怯多畏也顧野王

驚駭下行駭反廣雅云駭起也考聲云

乞勾從人從乞反考聲云勾行乞也求請也說文云

駛流上師利反顧美云駛急速也著韻

旨冥上旨反說文旨者目無眸子也

嘶吸上細資反郭注方言云嘶咽病也東齊云嘶吸曰嘶

根鈍下達頓反音韻篇云鈍頭也如淳注史記云項鈍猶無

從金屯聲也

音突敦反也

第七卷

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

婆羅兜斯西國國名也

諛譎上虞朱反莊子云不譎是非而實謂之諛也著韻篇云

第三卷

祕隨陂媚反字書云祕帶也鄭箋毛詩云祕神也說文從示必聲經文從禾作秘誤也下仕賁反劉瓛注周易云隨

者圖深之極也說

文從反聲反音移

瓊編

反音移也說文從系

牢籠

反音移也說文從系

祕閣

反音移也說文從系

序了後經文

反音移也說文從系

挑出

反音移也說文從系

持心梵天所問經第一卷

反音移也說文從系

第三卷

反音移也說文從系

杼篲

反音移也說文從系

第四卷

反音移也說文從系

從徑

反音移也說文從系

未脚

反音移也說文從系

掃絲

反音移也說文從系

慷慨

反音移也說文從系

那羅延

反音移也說文從系

曉移

反音移也說文從系

觀銓

反音移也說文從系

車釘

反音移也說文從系

功績

反音移也說文從系

及遞

反音移也說文從系

典詰

反音移也說文從系

勞來

反音移也說文從系

邀送

反音移也說文從系

中卷

反音移也說文從系

播殖

反音移也說文從系

集一切福德經中卷

反音移也說文從系

摩麟

反音移也說文從系

摩衛

反音移也說文從系

楞離

反音移也說文從系

聖婆

反音移也說文從系

婆系

反音移也說文從系

潛婆

反音移也說文從系

持人菩薩經第一卷

反音移也說文從系

慣亂

反音移也說文從系

億境

反音移也說文從系

徵結

反音移也說文從系

第二卷

反音移也說文從系

闍楯

反音移也說文從系

痛鮮

反音移也說文從系

痘癩

反音移也說文從系

至湊

反音移也說文從系

第三卷

反音移也說文從系

創病

反音移也說文從系

瑕疵

反音移也說文從系

憤夷

反音移也說文從系

魚獺

反音移也說文從系

永證

反音移也說文從系

第四卷

反音移也說文從系

憊

反音移也說文從系

憊

反音移也說文從系

憊

反音移也說文從系

憊

反音移也說文從系

剖判 善口反音謂剖折也顧野工剖猶破也杜注左傳中

詩傳曰剖分也又破也又散也說文從刀音聲也

帛襍 估協反案帛襍西國樹草花

毼陀和羅 毼反

持世經第四卷

骨幹 字體作幹同古岸反廣雅幹謂之

濟諸方等學經

汲汲 居反說文汲汲急行也廣雅汲

戲 戲居反下虛既反字林涕泣貌

大乘方廣總持經一卷

無垢焰 周漸反

涕淚 鼻液也從水弟聲字書作淚通

一滴 第三卷已釋訖

屬提 泰限反

嫉妬 泰限反下都故反工進注楚辭云青黃曰嫉害色曰

大方廣寶篋經上卷

焦然 上精遙反考聲云極乾也傷火也鄭注禮記云焦謂火

經義也

霹靂 上四驛反下力的反史記云大雷

帝釋頂 下丁擬反音韻篇云頂顛也廣雅頂上也考

漚水箭 鹿摩下徒東反說文箭斷竹也從竹雨聲雨聲勇

麝香 上朽反說文云以鼻就臭曰

析截 上章若反考聲云以刀析也廣雅析斷也說文從斤石

聲經作截

窄陘 上爭格反廣雅云窄迫也陘也古今正字窄從穴窄

大也說文陘從目

中卷

角睐 下來代反音韻篇云睞謂內視也

瘡手 瘡從手作瘡考聲云瘡謂手屈指不展也從疒

巢窟 上土交反鄭通詩云鷦鷯之巢窟也今正字巢從木象

形也經作巢俗字也下尸骨反杜注左傳云窟地室也顧野

跛蹇 上波果反下建僂反考聲云跛亦蹇也說文跛

欲擄 音義同馬應注莊子云擄猶棄也古今正字從手寅

誦罰 誦從言誦從言誦謂相責怒也說文亦謂也從言商聲

音丁歷反經從

師範 取凡字上聲鄭注考工記云範法也說文從車范

下卷

瓦礫 下零的反前大繫那羅王

持現 下項江反考聲云瓶類也大者受一斗今無大小之制

文殊師利現寶藏經上卷

麒麟 象馬反下又作驎同居說文馬有青驎

曲枝 音移反下又何也

中卷

蟲 丁故反字林木中虫

鞴固 又作鞴諸經作鞴同奴反反騶騶鞍也騶騶也摩登

大乘同性經上卷

矛盾 食尹反說文盾敵也所以

潏然 其鎗反寒戰貌也經

崖隴 力鑑反說文

下卷

垂眊 人至反以毛羽爲眊前若今刀

弓把 巴雅反單手爲把說文把握

證契大乘經上卷

遊萃 疾醉反周易云萃猶聚也方言云東齊之間謂萃

幢幟 上江反考聲云幢亦幟也下尺志反廣雅云幟亦

池沼 昭少反毛詩傳云沼亦

拯濟 從手承聲經文作拯誤也下子細反孔注尚書云濟猶

唱頌 薄遇反考聲云僧尼法事

挑與 挑與反前入定不

講構 庚咸反毛詩傳云講以音聲人也說文講猶講已從音

傳云構音也罪惡也說文從木構音構音鈞

關緘 上古還反說文以木橫持戶也從門緘音同音上音

牢固 老刀反前入定不印經序

洲島 上音周余雅云水中可居者曰洲小洲口謂是也今

可依止曰島說文從山鳥聲

矛稍 上聲侯反考聲云貨矛戈類也說文矛長二丈象形字

鉞斧 莫厥反孔注尚書云鉞以黃金節斧也顧野王云古者

鉞斧用鉞以殺人也司馬法云周時左杖黃鉞是也說文正

一切經音義卷第三十一

翻經沙門慧琳撰

楞伽阿跋多羅寶經四卷

入楞伽經十卷

大乘入楞伽經七卷

菩薩神通境界經三卷

大薩遮尼乾子經七卷

密嚴經三卷

後譯密嚴經三卷

首楞嚴三昧經三卷

觀普賢行經一卷

諸法無行經二卷

諸法本無經三卷

無極寶三昧經一卷

慧印三昧經一卷

如來智印經一卷

寶如來三昧經二卷

大灌頂經十二卷

右十六經六十三卷同此卷音

楞伽阿跋多羅寶經第一卷

玄應撰慧琳又添

楞伽山名也梵語正言跋迦實名也跋音粉師反阿

海濱下必民反字

錯繪胡對反音云繪事後畫婦女口繪畫也集五形

證屬宅耕反通俗文

第二卷

沙門慧琳添

免肩上土因反說文云獸也象踞後點象其尾也

龜毛龜毛反字結曰龜水介蟲也外骨而肉內也從它龜頭

背文頭尾象形

蚊蠅上勿分反俗字也正從蚊作蠅說文云蠅人飛蟲子也

之令毒此即蟲也

第三卷 無字音訓

第四卷

譚婆徒南反今借為談紺反

入楞伽經第一卷

第二卷 玄應 先不音訓

第三卷

櫛櫛又作櫛櫛二形同力木反又

因櫛又作櫛同先結反江南

第四卷

打欄音或作欄同古麥

第五第六第七 玄應 先不音

第八卷

非薩又作薩同音或反

置罟古文罟也二形同子邪反余雅免音謂之

機發說文射置也達取免也音音古繩網也

屍陀林

屍陀林正音尸多婆那此名聚林其林幽邃而寒因以名

第九卷

蘭蕩

蘭蕩力登反下徒益反坤著毒

蘭蕩草也經文作蘭非體也

珂乳枯何反燒也潔白如雪

第十卷 先不音訓

大乘入楞伽經七卷

經序 長安四年天后御製

楞伽上粉登反俗字也正作機從木交聲或作機為是梵語

字也此亦實名也此山多餘此實故以為

妙鍵乾健反上聲字也鄭注周禮云鍵壯也方言自關而東

建聲

混假名混假反上聲字也考聲云水洩大見也集韻

多舛相背也從夕從斗又音春刃反亦通噉音川劣反又音

苦元反

頤水魯侯反漢書云頤水出潁川陽城縣陽山至下蔡入

于闐田練反胡語國名也屬龜茲國地乳即

齊韻音伏考聲云香氣

奧隕言室中隱奧處也說文云究也室之西南隅也字統從

易曰聖人有以見天地之至理則象口隨者幽深之極

非薄上字尾反郭注方言云非謂微薄也形聲字也下傍

婉上鬼位反杜注左傳云婉也傳婉婉也說文從女

懷日思小介雅云心悅為懷

大乘入楞伽經卷第一

于闐三藏實又難陀奉詔

咄吒迦音上都骨反吒喇革反迦音依反梵語不求字

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

之音

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

迴阿合也從目弓聲弓音河上聲字也

髀脇 上舉米反前卷大業經下卷音義中已釋下故葉反
考聲脇肋也說文壯兩傍也從肉旁聲也或作脅亦同
非正字也助音物也

如虹 上音紅字書云虹蜺也也音他反上反上聲字
也如木臥見也考聲也又平聲又通海何反

集韻云曳曳也見有曳曳之
語從手它聲從水者誤也

遞相 提議反郭注今雅云遞謂更易也說文從走
遞聲遞聲遠音天伊反經文作遞或作遞俗字也

憶蓋 軒僂反釋名云車轡所繫熟也考聲云車蓋也顧
野王云今謂布轡張車上爲轡也說文從巾意聲也

蘇樹 郭能反考聲云蘇之類吳越謂之蘇
有蘇從草從木從大從夫大音卷也

麤麥 從麥從耂耂大麥也俗亦呼青稞爲麤麥字
從麥從耂耂聲也經從禾作機穀也非此義也

臆度 廣力反說文臆骨也從肉意聲
古文正作臆從肉從乙音意字也

第二卷

瀑流 抱冒反考聲云瀑者猝雨水流也說文從水暴聲也暴
字從日從出從水升音洪從丰音洪從米者誤也

溟察 上音彌反司馬遷注莊子云溟謂南北極也去日月遠
故以溟爲名也說文從水冥聲下呵各反前相續解脫

訖已釋

慣習 關惠反文字典說慣習也左氏傳曰
譬如射御慣則能獲禽獸從心貫聲

分析 星潏反星類云析劈也孔注尚書云析亦分也說文破
木也從木從斤或從斤作析亦通經文從手作折誤也

躁動 道與反前卷音義第八卷

總髻 釋說文從走從總也從禾聲麥音樓下
俗從反前持人音總經第四卷已釋訖也

第三卷

屏聘 五各反考聲屏聘也經文作聘俗字也說
文谷口上音河也從口上象其文理也

因榷 先而反榷密解經第三卷已
釋說文從木榷字也非此義也

詹荀 上之廉反下明北反西國音名也經詹
字從竹作詹音荀也非此義也

譬歎 上經提反下開愛反前卷音義不退
轉法論經第一卷中已具釋訖也

不瞬 據也也作瞬從目寅聲也

第四卷

鸛鷀 上厄緝反下音武山海經曰黃山有鳥其狀如鸛青羽
赤喙人舌能言名曰鸛鷀郭注云今鸛鷀舌似小兒舌
脚指前後各兩爪扶兩外出毛羽五色者亦有純白者白者
稍大如鸛鷀記曰鸛鷀能言不離飛鳥是也說文二字皆從
鳥或作鷀也

在礦 古猛反字書正作錯廣雅云礦謂之礦也
說文銅鐵礦也或從石黃聲經作礦亦通也

靈驢 上雅合反說文靈吐絲蟲也從雙聲聲七感反下
相宜也經文作靈俗字也

古文作觀也雙音昆也

第五卷

釋揭 羅建諸反梵語
釋說文揭諸反梵語

擾亂 而沼反說文擾煩也從手從憂經
從憂作擾擾非也憂音奴刀反

屏提 唐云忍辱也

第六卷

雕鶻 上烏發反下音袖反郭注機天子傳云雕食鵠鳥也
郭注山海經云鶻亦雕也郭曰南方有鳥名曰鶻鶻
黃頭赤目五色皆備也說文鶻鳥黑色多子也

龍檻 祿紅反前入定不定印經序音中已釋訖下成龍反王
龜檻注楚辭云檻檻車也牢檻也說文檻圍也亦龍也從
木監聲經

從手誤也

桐胞 上高流反下白茅反案桐胞者謂在母腹中胞
胞作胞音七銳反非經義桐字說文從木周聲也

瘡窠 啓叫反瘡注經記云瘡孔也
說文從穴瘡聲瘡音經義反

第七卷

昏墊 點余反孔注尚書云下民昏墊墊溺也杜
預注左傳云墊溺困也說文下從土隹聲

駝駝 上唐河反郭注山海經云駝駝也日行三百里負千斤
周書王會正以駝駝爲駝駝野正云有肉能負重善
遊行北方饒之善畜也說文從馬
它聲駝音洛反經作駝俗字也

利賦 迦尼反梵語也

爲鼓 上音戈反前不退轉法輪經第四卷已釋訖下姑戶反
說文從支從支從皮作鼓非也豈音朱樹反支音
之正支

羯磨 建列反
梵語也

擯棄 上音發司馬注莊子云擯亦棄也說文從手賓聲下
積反說文從文正作棄訓云擯也從升華從荒穢文作
棄升音拱華音半安荒音土

迦旃延 上音加中
然反梵語也

橋拉婆 上音橋次
合反梵語也

穆多 音六反正
作判梵語也

次 箴 箴結反
梵語也

拌酪 音胡反
下音洛

鵲鵲 上音休下音靈文字典說云鵲
鵲鵲也並從鳥休靈音聲也

孔隤 白駒之過隙也說文隤隙孔也從官從隤隤亦聲隤音
同隤從二小從白

菩薩行方便境界神通變化經三卷
右此經即是宋朝時前譯薩婆尼乾子經並無雜字可
音訓

大薩遮尼乾子經卷第一
犂牛 卯包及亦曰毛牛山海經云潘侯之山有獸狀如牛而
四節生毛名曰犂牛郭璞曰犂牛胡尾皆有長毛出
西南夷也

第二卷

斷斫 上家錄反經說也經文作斫音卓義亦
通用下章若反斤斫斫也前已具釋也

射師 她夜反周禮云六藝三曰五射說文云弓弩發於身而
中於遠從身從矢作射會意字也古文從寸寸法度也

又音

橋梁 上巨驤反渡水梁也從
木喬聲喬字上從天也

蜂蟻 醉蟻反說文下從
束束音此意反

唱嘯 音笑長嘯也嘯舌於喉
中吹之聲如嘯也

椎鐘 直追反或作槌俗字也
字從木從佳假借字也

機發 潘發反考聲云動也去也則也明

琢石火 上音卓毛詩傳曰治玉曰琢從玉聲家音丑錄反

第三卷

鷄谷 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

貓狸 上音包反顧野王云似虎而小人家所畜養獸也狸用

好獵人家養食之說文伏獸也狸用

鷹鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

鷄鵠 上音發反郭注介維云水注川也說文云山澗無所通者曰鷄谷從谷聲鷄從山作鷄或從水並非

水瀾 正音反

第四卷

鞭打 上必補反考聲

根栽 下平來反顧野王云栽種也

澡漱 曰漱又音桑反非也漱音非也

纖長 也纖音同上經從木作纖非也

銅鑠 經文單作鑠亦通也

老斂 莊攷反考聲云斂皮

獄曲 也或作獄俗字也

燿燿 電如燿光以立反下音燿燿音燿燿如

第五卷 第六卷 第七卷

有三卷並無字可音

大乘密嚴經序

裝標下懸影反考聲云標抽也

大乘密嚴經卷第一

竅隙 上音叫反周禮竅隙之以九竅之類

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

如蛻 下音方反王注楚詞云蛻之有也似蛻者

蛛蝥 上駐遼反下母便反令維云蜘蛛蝥也郭注云蜘蛛

第二卷

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

挺植 上設託反許注淮南子云挺植也桂苑珠林

所燒 下奴反前寶雨經

抱鼓 上音字顯野王云抱鼓鼓柱也說文擊鼓柄也從木包

雲蜺 上音釋反

熊羆 上音維說文云獸也似豕而多鬣從能從灬音源

旋風 下拉就反

龜鱉 上音維反前寶雨

毘風 上音維反前寶雨

新翻密嚴經三卷 大興善寺三藏

音經序 代宗皇帝製

啓迪 下徒歷反孔注尚書云迪蹈也言信蹈行古人之德也

迪也說文

聲響 下姑午反鄭注周禮云無目謂之瞽目不開瞽如

或謂之目也

盈缺 下大悅反音韻篇云缺虧

鱗介 果珍反鄭注周禮云鱗謂魚鱗也說文鱗者魚鱗

義傳寫誤也下皆缺反鄭注周禮云鱗

失訛 上申忍反孔注尚書云失訛也郭注余雅云相聲況也

作制 下五和反孔注尚書云制也毛詩箋云偶也韓

詩云既言也郭注余雅云以聲言爲訛是也古今正字從音

舟楫 尖葉反孔注尚書云若漢大木特舟楫也毛詩傳楫所

反響音直効反序從

在握 下烏角反說文握

帆飛 上音凡釋名云帆船機

兩方 上良堂反廣雅云兩二也所謂三義釋唐言及梵音

窺鑒 上丘現反說文窺小視

柳杭 上音久反下康

簡牘 上音間反古之竹簡也顯野王云簡所用以寫書記事

遺麗 上就反反考聲道也說文麗美也說文麗麗麗麗

同上古文

祕顯 上音實

布漚 下胡頤反劉良注吳郡賦云布漚漚布也傳雅云漚漚

課抒 上音科反陸機云漚漚漚漚也說文漚漚漚漚

經第一卷

悉涌 上音悉反顧野王云謂氣悉出也說文火氣上行也從

蟠龍 上音盤反顧野王云謂龍也說文龍也廣雅云蟠曲

勃如 上音發反郭注余雅云勃如然作色也顯野王云勃如

聲作

金礦 下古猛反

融鍊 下音龍反桂苑雜記云鍊鍊金使精

兜率 上音都反梵云兜率也說文兜率也

執柁 下音左反柁音左反柁在後見柁曳也正柁不使

手作柁眼也

四吠陀 梵語也此經云明論謂諸經平

牽拽 上音賈反鄭注周禮云人居前曰牽顯野王云牽亦引

也下餘制反拽本作曳顯野王云曳猶牽也廣雅云曳引也

喘懼 上音喘反說文喘疾息也

葦荻 上音鬼反下音狄毛詩傳云葦荻也郭注余雅云葦

吸鐵 上音吸反毛詩傳云吸鐵也說文吸鐵也

煖觸 上音悅反介雅云煖觸也買注國語云煖觸也說

醴醴 上音禮反顧野王云醴醴也說文醴醴也

秋零 上音修反經作秋零字通前篇爲走零者是

綺麗 上音綺反說文綺有文綺

膽荷 上音膽反下音荷反

清羸 上音羸反下音羸反

葛摩衣 上音葛反楚辭云葛摩衣也

軒宇 上音軒反楚辭云軒宇也說文軒宇也

見薪 上音見反鄭注周禮云薪也說文薪也

膏主 上音膏反鄭注周禮云膏主也說文膏主也

遊憩 上音遊反毛詩傳云遊憩也說文遊憩也

伶俜 上音伶反下音俜反說文伶俜也

泊上 上音泊反廣雅云泊也傳雅云泊也

沿溯 上音沿反下音溯反孔注尚書云沿流而下沿毛詩

沿水谷音聲

桑維 上音桑反下音維反

桑維 上音桑反下音維反

第二卷

瑜邪 上庚反下清伊反梵語翻行

胡比羅 梵語云短吹樂器

因陀羅 梵語云天帝名也

聞陀 梵語云

頭往 上最反下最急也人生天地之間於口

鉛錫 上悅全反下悅從人言手合意字也

蕭蕭 上蕭蕭反下蕭蕭反音蕭蕭也

非經緯也

窟後 上吳反反毛詩傳曰窟窟也說文云從

風痰 略云甘反考聲云高中水病也文字集

能濡 下孔反反毛詩曰濡濡也又云潤澤也

有聲 寄計反相略云音目障也考聲云目中

著親 上長略反

蟻動 上開尹反考聲云無足曰蟻莊子云蟻蟻之也淮南

夢已 下反

生已 下反

絆住 上絆反

贍部 上贍反

刺端 上端反反端作別俗字下意廉反漢書音義

火燎 下力召反反端注周禮云燎於門外曰火燎於內曰庭燎

灰燼 下力召反反端注左傳云火之餘木也毛詩傳云火餘曰

暨山 上其反反孔注尚書云暨與也杜注左傳至也說文

鼓危 上鼓反反端注王云鼓危則不正也係胡字云魯桓公

繪事 上通對反孔注論語云繪會五彩也鄭

姝麗 上姝反反毛詩傳云姝美也麗也

慢險 上慢反反端注云險也說文云險也

賢媛 上賢反反端注左傳云美媛也考聲云媛多見也

設婆 上設反

臆鹿 上臆反反端注冬至解角從鹿米聲

彪免 上彪反反端注云彪也說文云虎

於菟 上菟反反端注云菟也說文云兔

循環 上循反反端注云循也說文云行從手盾聲盾音順下

患側 上患反反端注云側也說文云行從手盾聲盾音順下

傳云 傳云也說文云從手盾聲盾音順下

第三卷

礪石 上礪反反端注云礪也說文云石

負擔 上負反反端注云負擔也說文云

鑽搖 上鑽反反端注云鑽也說文云

漂物 上漂反反端注云漂也說文云

昆旒 上昆反反端注云旒也說文云

從玉 從玉也說文云

苦衣 上苦反反端注云苦也說文云

氣縈 上氣反反端注云縈也說文云

骨鎖 上骨反反端注云鎖也說文云

酸鹹 上酸反反端注云酸也說文云

從南 從南也說文云

龜龜 上龜反反端注云龜也說文云

瑞珎 上瑞反反端注云瑞也說文云

骨上 骨上反反端注云骨也說文云

如瘡 上如反反端注云瘡也說文云

佛說 佛說也說文云

關楮 上關反反端注云楮也說文云

瘡殘 上瘡反反端注云瘡也說文云

跛蹇 上跛反反端注云蹇也說文云

從足 從足也說文云

瘡瘡 上瘡反反端注云瘡也說文云

降脹 上降反反端注云脹也說文云

長聲

中卷

娛樂 上娛反反端注云樂也說文云

阿闍 上阿反反端注云闍也說文云

下卷

毀譽 上毀反反端注云譽也說文云

薪薪 上薪反反端注云薪也說文云

憤吏 上憤反反端注云吏也說文云

丙辰

銀磨 磨亂反字林云銀磨物也古今正字從金銀聲下莫何也

自目 上都通反聲類云自小塊也說文小目也象形下洋九反者謂目自山轉而大也廣雅云丘無石曰自目說文大

佛說觀音菩薩行法經一卷 慧琳撰

柱地 上讀從反考聲云柱地也指也古今正字云從木主聲假借字經文作柱非也

甄叔迦 結仙反梵音翻

圖構 得候反音韻圖爭也杜注左傳云圖也說文云兩相

綳膠 上知反考聲云綳膠木皮之為膠可以補鳥

有反 鄭注考工記取諸獸皮者之可以為

瑯磨 紀列反梵語

諸法無行經上卷 慧琳撰

價吏 上通反下奴効反前音

重擔 下騰反反前音

機槌 上作爲反下直追反梵語

誹謗 上非味反考聲云誹謗也說文誹亦謗也從言非聲

也訓也賈注國語云誹亦謗也又

云對人道其惡也說文從言旁聲也

熾然 上商志反毛詩傳云熾盛也顧野王

選擇 上宜亮反經

度壘 下蓋反反周書云無壘壘而守無衝橋而攻是也考

空捲 下國語云捲收也舒也說文從手卷聲或作卷也

芭蕉 上伯麻反下勑遙反王注楚辭云芭蕉香草名也字指

下卷 讀志上叱反反音韻圖云讀志也說文亦志也從音真聲

虛誑 下居况反音韻圖云誑誑惑也杜注左傳云

龜行 上音胡反音韻圖云龜行也說文從龜行聲

從三鹿也

輕儻 下郎反反音韻圖云輕儻也賈注國語曰未也說

開銳 下也頓反音韻圖云銳銳也

偏袒 上正結反考聲云偏袒不正也孔注何書云偏不平也杜

佛說諸法本無經上卷 慧琳撰

象戲 下義反反考聲云象戲也史記云天子無戲言也論語

減省 上夾斬反詩云減少也杜注左傳云

羸帝 上黎覽反

縹緲 上蘭但反考聲云縹緲不動也

擊汝 上胡加反

中卷

名爲度者韓陀迦 上卑達

名爲陽破 上談

除却 下鐵

拔箭 下宗曉反已上從名爲度者已下至滿足鐘三十

門櫺 下季月反考聲云櫺短木也廣雅櫺也郭注余

撈相 上佛員反前諸法無

無賦 下尼致反考聲云賦脂也王注楚辭

下卷 無字可音訓

佛說無極寶三昧經一卷 慧琳撰

娼飛 上公反反音韻圖云娼飛也毛詩傳云娼飛

佛說慧印三昧經一卷 慧琳撰

統統 上寬阮反下符仙反杜注左傳統統冠履也郭注禮記

如犀 下洗實反山海經云犀通之山多犀兕也郭注余雅云

佛說如來智印經一卷 慧琳撰

乞勾 下葛文反音韻圖云乞勾行誦也求也說

銅錄 下盤鉢反考聲云銅錄器名形如小壺子有鼻口相摩

拘狻 下絕實反說文云狻猊也從羽支

歡笑 上商之反說文歡笑也從欠出聲

寶如來三昧經兩卷上卷 玄應撰

銚鎖 上招反宜作煇煇胡本反下胡光反方言煇盛也舊

銚鎖 上招反宜作煇煇胡本反下胡光反方言煇盛也舊

器名也
非此義也

下卷

枝枝 以石反音相似也經
文從王作枝疎非也

大灌頂經第一卷

玄應先撰慈琳添修

錦提 上音迷反梵語西國
山名或作能又作鑽

道軻 下河我反
梵語也

噶瑟 上音其反或作譌
下黎帝反梵語也

坭鉢 上泥禮反梵語
經作坭誤也

喉梭 上音六反梵語
反梵語

拘林 上居六反梵語
或作詢錄誤也

難陀 上健言反梵語
音陀梵語也

郁企 上音志反梵語也經作
倫倫音仙恐非此義也

迦偷 上音偷反
梵語也

酸梨 上音計反
梵語也

賁珍 上本門反或作奔梵語下多
可反從足從多經從少錯也

厚提 梵語音云此應釋字
經別有本又作攝也

鞠吒 上音且
梵語也

波娑 下音多梵語也右已上並是梵語
王名文含多意所以不稱存梵文也

噴灑 上音闊反廣雅云噴吐也吹灑吐物爲噴也顧野王云
口含物而噴散之也語文吹氣也從口音摩或作噴也

經從水作漬音扶云
反漬水名非此義也

頰岐 下居梨反梵語經
作岐字非正字也

劬離 上音俱反
梵語也

漱漏 上音漱反梵語經
作漏音均誤也

毒藥 下音芥反說文藥毒也或作藥藥毒藥之類行
毒也象形從虎省聲藥音垣恒反製音蘭恒反經作藥

俗字

五官 所謂生老病死見在縣
官拘亦名五天使者也

翻翻 上音反毛詩傳云翻翻不息也又云翻翻往來見也顧
野王云翻翻便旋轉之見說文飛見也從羽扇聲經
作備非

第二卷

質橋 上音橋反下犁
底反梵語也

倪提 上音倪反下弟泥反
梵語音美禮反也

瞿迦 上音齊反梵語
從音齊化反

臂頭 上音臂反
梵語也

第三卷

抵哆 上音尼反梵語
唐音疾反也

苾闍 上音蜜清義二反
梵語音密述也

戾締 上音戾反梵語經作締音
提戾反梵語唐音密備也

拍長者 上音百反博雅云拍擊也說文云拍拊也從
手白聲拊音手拊反經別有本作拊非也

灌口 上音換反顧野王云灌音沃也鄭注禮記云
灌飲也古今正字從水灌聲經別有本作沃

口噤 上音禁反王注楚辭云閉口爲噤也
說文云口急也從口禁聲或作噤也

禪衣 上音闍反鄭注禮記云禪有衣囊而無裏也
廣雅云禪薄也說文云衣不裏也從衣單聲也

白袷 上音洽反廣雅云袷重也說文云衣無絮也從
衣台聲經作袷音口洽反袷輒也非此義也

第四卷

寐提 上音底泥反又
梵語也

樓睥 上音尤反
梵語也

櫺牘 上音盧反下音
古新反梵語

唾沬 上音沬反通俗文云沬而吐之曰沬
經別有本作唾音子且反今未詳此字也

架抄 上音牙反
梵語也

譚耆 上音南
反梵語

譚難 上音呼故
反梵語

較抵 上音江反下
維尼反梵語

訖羅 上音禮反
梵語也

漚漚 上音侯
反梵語

獼猴 上音牙反廣雅云獼猴也說文壯家也從豕賤聲也
長也郭注余雅云似獼猴而大蒼黑毛能攫持人好鬪
斯也說文云大母猴也從犬聲聲經別有本作獼猴非

荐臻 上音薦反毛詩云荐臻也再也杜注左傳云仍也數也
藥也古今正字從艸存聲下柳說反余雅云臻至也數毛

詩云乃也說文
從至藥聲者也

第五卷

優沙 上音所加
下音加

擊俱 上音苦閑反
梵語也

厭竿 上音甲反廣雅云厭亦竿也或作厭說文從竹厭聲下
側格反顧野王云竿亦厭也說文從竹厭聲經從厭作

誤作

多陀 上音哥反
梵語也

蘇叉 上音玉反梵語經
別有本亦作叉又

第六卷

振旦 上音刃反梵
語國名也

郵婆 上音有求
反梵語

鞞鞞 上音迷反
梵語也

第七卷

牛桑 上音桑反廣雅云桑牛拘也說文云牛
鼻環也從水從桑亦聲也經作桑誤也

押攢 上音甲反
梵語也

藹多 上音柳物
反梵語

寶網經一卷

彌勒成佛經一卷

觀彌勒上生經一卷

彌勒來時經一卷

彌勒下生經一卷

彌勒下生成佛經一卷

諸法勇王經一卷

一切法高王經一卷

第一義法勝經一卷

大威燈光仙人問經一卷

順權方便經二卷

樂瓔珞莊嚴經一卷

右三十七經五十七卷同此卷音

佛說藥師如來本願經

藥師琉璃光如來本願功德經

曼殊室利上妙鬘髮經

偏袒上四攝反下增廣反前諸

銷除上焦反禮記云銷猶散也楚辭云銷鑠而

瑕蓋上瑕加反禮記云瑕玉之病也廣雅製也蓋也說文玉

說文玉注楚辭云瑕也廣雅製也蓋也說文玉

缺戒上大悅反或作缺說

醜陋上尤帶反毛詩傳云醜也又來也鄭注禮記云醜也說

雅雅上尤帶反毛詩傳云醜也又來也鄭注禮記云醜也說

頑愚上尤帶反毛詩傳云醜也又來也鄭注禮記云醜也說

攀援上尤帶反毛詩傳云醜也又來也鄭注禮記云醜也說

攀援上尤帶反毛詩傳云醜也又來也鄭注禮記云醜也說

攀援上尤帶反毛詩傳云醜也又來也鄭注禮記云醜也說

荷僂上环妹反說文荷脊也從肉從比下力主反考聲云僂

公羊傳云僂也杜注左傳云僂上僂也廣雅云僂也何注

白癩下癩反說文癩病也從疒从𠂔𠂔從𠂔𠂔從𠂔𠂔

癩癩上癩反說文癩病也從疒从𠂔𠂔從𠂔𠂔從𠂔𠂔

點慧上點反說文點從黑从彡彡從彡彡從彡彡

完具上完反說文完從宀从兒兒從心从兒

網罔上罔反說文罔從網從𠂔𠂔從𠂔𠂔從𠂔𠂔

罔罔上罔反說文罔從網從𠂔𠂔從𠂔𠂔從𠂔𠂔

稠林上稠反說文稠從木从叢叢從木从叢

鞭撻上鞭反說文鞭從竹從便便從手從便

蚊蠅上蚊反說文蚊從虫从文文從手從文

飛蠅上飛反說文飛從虫从飛飛從手從飛

所翫上翫反說文翫從手從翫翫從手從翫

軒輊上軒反說文軒從車从軒軒從車从軒

覆蔽上覆反說文覆從衣从復復從手從復

姝妬上姝反說文姝從女从叢叢從木从叢

劇苦上劇反說文劇從刀从屈屈從手從屈

無明上無反說文無從日從明明從日從明

選剎上選反說文選從刀从剎剎從刀从剎

呪詛上呪反說文呪從言从呪呪從言从呪

事口上事反說文事從言从口口從言从口

經從口上經反說文經從言从經經從言从經

蠱道上古左傳云蠱蟲也從蟲从𠂔𠂔從𠂔𠂔

懸險上險反說文險從言从險險從言从險

熊羆上熊反說文熊從能從能從能從能從能

蚺蛇上蚺反說文蚺從虫从𠂔𠂔從𠂔𠂔從𠂔𠂔

蟲瘦上蟲反說文蟲從虫从瘦瘦從手從瘦

乾燥上乾反說文乾從禾從乞乞從乞從乞

礙手上海反說文礙從手從礙礙從手從礙

薄蝕上薄反說文薄從艸从𠂔𠂔從𠂔𠂔從𠂔𠂔

醫藥上醫反說文醫從疒从彡彡從彡彡從彡彡

妖嬈上妖反說文妖從女从猋猋從犬从猋

敗獵上敗反說文敗從犬从獵獵從犬从獵

戲戲上戲反說文戲從犬从戲戲從犬从戲

山崖上山反說文山從山从崖崖從山从崖

藥師瑠璃光七佛本願功德經上卷

瑠璃河沙上瑠反說文瑠從玉从瑠瑠從玉从瑠

踰繕那上踰反說文踰從足从踰踰從足从踰

蘭質上蘭反說文蘭從艸从蘭蘭從艸从蘭

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

從貝商賈也爾雅云市也說文云市賈也從貝

布振下漢反反毛詩傳云振動也云動者懷孕也考聲云

女辰聲字或作也經作婦俗通用也

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

鍾離上受周反毛詩云鍾離也我則鍾離王云怨憾也又

金鉞又作鐔鐔二形同

普超三昧經上卷

無折魚斤反二反音離名也

飲慕許金反詩云無然飲慕傳曰飲美食美

唱又作歌同口惟口惟二

鏗然又作鐔鐔二形同口辨

大越清求

條忽又作條陵二形同音

普超三昧經中卷

怵惕勅律反下又作恇同

不飲下許金反字林

皆享虛寧反享

震攝震順作攝同止業

泓滅莫荒反范范遠見也

精覈又作覈今作核同胡來反

三德音協反謂聲聞緣

未孚音信也亦生

堂堂漢書頂頂曰堂

無勞扶雲反龍王名

普超三昧經下卷

四植直吏反柱也三著戶旁

放鉢經一卷

玄應音

無爽所兩反爾雅云爽差

糅以古文糅二形同女教

月燈三昧經第二卷

如勝北華反脾也謂勝其善惡示人也經文從

月燈三昧經第三卷

剗身鳥桓反地著剗割

琴瑟公勞反瑟大也考工記瑟長六尺有四寸注云以

雷靈定寧反三音爾雅云疾雷謂之靈靈音讀靈也說

諸聲諸聲反小鼓

簫筑知六反形如箏刺其頭而握

儒德而俱反說文儒柔

明燈三昧經第四卷 第五卷第六卷

已上三卷先不音

月燈三昧經第七卷

入匣今作匣同胡甲反說文

棲泊諸各反泊止也今

激切公的反激發也幼也

狡猾古卯反下胡胡反方言凡

月燈三昧經第八卷

臺榭群夜反爾雅有木謂之

廊廡續文作廊同音武客舍也說文堂下周屋也

詹波花也譯云金色花大論云黃花樹也

玄應音

無爽所兩反爾雅云爽差

糅以古文糅二形同女教

月燈三昧經第二卷

如勝北華反脾也謂勝其善惡示人也經文從

月燈三昧經第三卷

剗身鳥桓反地著剗割

琴瑟公勞反瑟大也考工記瑟長六尺有四寸注云以

雷靈定寧反三音爾雅云疾雷謂之靈靈音讀靈也說

諸聲諸聲反小鼓

簫筑知六反形如箏刺其頭而握

儒德而俱反說文儒柔

明燈三昧經第四卷 第五卷第六卷

已上三卷先不音

月燈三昧經第七卷

入匣今作匣同胡甲反說文

棲泊諸各反泊止也今

激切公的反激發也幼也

狡猾古卯反下胡胡反方言凡

月燈三昧經第八卷

臺榭群夜反爾雅有木謂之

●我二從● ●[藥師經]十二字一● ●玄應十(音)● ●[阿闍世王經]一● ●[普超三昧經]一● ●[神二飲]● ●扶二扶● ●[月燈三昧經]一● 下同 ●[二統]● ●也十(金鉞注)細註●

蔑戾車 上服也反下
挽伽沙 上挽也反梵語西國

拔脫經

拔脫 諸達反下

迦婆 力主反音

拘遲 私廉反

護淪 反音薩名也

如猶 又作狢經二形同房悲反

如景 影反音薩名也凡陰景者因光而生

常堅 苦閑反音薩名也

不跌 徒結反通俗文失

不宥 子敦反音薩名也

相將 又作暹同七羊反三音

諸佛要集經上卷

道誼 古文誼今作義同宜寄反禮記讀者

壙聚 去餘反廣疋城居也故所

嘲囈 又作嘲同竹交反音讀焉

中卷 下卷 玄應先不音

未曾有因緣經上卷

無恙 以向反爾雅云恙憂也孫炎曰恙病之憂也案易傳云

復因

頑留 吳鑑反下魚市反廣雅云頑也者頑爲惡也左傳

簡閱 又作閱同餘說反說文簡閱

乍得 土經反廣雅云桓子作乍謂林楚杜

玄應音

慌慌 呼廣反慌忽眼
未曾有因緣經下卷
先喫 口述反謂喫食飲

沛然 音韻反三音沛水流也

須賴經一卷

跋阻 才與反

布施 補故反布也施施

過謫 知華徒反及謂謫罰也方言謫怒也

書度宮 音反音薩名也

寶網經一卷

鎗鎗 楚行反三音金聲

怵怵 恥律反下又作怵同怵反說文怵惕懼也

彌勒成佛經

混然 混化反毛詩傳曰混成也爾雅云混

狼跡 案梵本音屈吐潘施山此唐云鶴足山又

鷹鷂 胡骨反亦

觀彌勒菩薩上生經

旋陀 上隨轉反王注楚辭云旋轉也何注公羊云旋繞也傳

毘也 經作毘誤也下音而也

毘觸 宅排反字書讀也或作毘亦作毘古今正字從父

牢度跋提 梵語上音勞

紫紺 甘暗反孔注論語云紺者青服盛色以爲飾

咲徹 上美敬反考聲云咲曜也傍照也潘安仁石榴賦云咲

玄應音

也論語云徹達也毛詩云徹達也說文亦通也
從才從支育聲也才音五尺反支音普卜反
關楯 上關反下楯同反郭注山海經云關楯也王注楚辭

梁棟 東弄反周易云上棟下宇以象風

荷佩 上音賀字書云荷負物於背也下裴貝反顧野王云凡

炳然 上兵血反音讀炳著明也廣雅

頤叔迦寶 上音延反梵語前觀

彌勒來時經

倪璽鑊 上魚禮反力底反下

汜羅 音反梵語龍名也

彌勒下生經

空塵 益問反考聲云空謂塵也也佳苑殊

跋陀 作跋字誤也

飢饉 上既希反郭注爾雅云饑謂五穀不熟也穀梁傳云五

翡翠 上肥味反下七羊反考聲云翡翠鳥名也翡翠赤羽鳥也

出臂林二字並從

優佞 反音章反下却伽

妬路毘尼 上都路

出穀 穀角反考聲云明也字書云耶已字也穀也佳苑殊

彌勒下生成佛經

漸滅 下監新反考聲云滅耗也韓詩云

棘東 上就力反方言云江淮之間凡草木有東傷人者皆謂

玄應音

●偶一則● ●未曾有因緣經一● ●微二般●

第一義法勝經

羸瘦 上類危反杜注左傳云羸弱也實注國語云羸病也說文云羸亦瘦也從羊羸區也

成瘡 都聲反字書瘡自也考聲以木瘡物也木成瘡者言瘡多瘡風可得成瘡也說文從手瘡聲也

屈身 上舒兩反廣雅云屈曲也考聲以木瘡物也木成瘡者言瘡多瘡風可得成瘡也說文從手瘡聲也

迭相 代也說文從迭失聲迭音迭也方言上就遠反下此演反前彌

棘棘 上就遠反下此演反前彌

利響 音仰反孔注尚書云若響之應聲也說文從音從耳

蟲齧 下研諸反禮記云無齧骨說文云齧咬也從齒從口

有蟬 莫傍反郭注爾雅云蟬即之也考聲以木瘡物也木成瘡者言瘡多瘡風可得成瘡也說文從手瘡聲也

迭互 平故反爾雅王云互謂更過也考聲以木瘡物也木成瘡者言瘡多瘡風可得成瘡也說文從手瘡聲也

富特伽維 梵語也

大威燈光仙人問疑經

僂僂 上舒兩反前第一義法勝經已下良主反杜注左傳云僂僂也考聲以木瘡物也木成瘡者言瘡多瘡風可得成瘡也說文從手瘡聲也

瓶罐 上並其反下音亂反說文瓶水器也從瓦并聲或作瓶

蘆葦 上魯胡反次音地反郭注爾雅云蘆即葦也考聲以木瘡物也木成瘡者言瘡多瘡風可得成瘡也說文從手瘡聲也

訓詁 上州許反考聲云訓亦訓也說文從言州聲經文從言

熙怡 喜悅反下以之反諸

礫耶 上張舉反廣雅云礫也案礫者今之唐言一礫也謂將手大指指與第二指張開一礫是也文字典說

蟬蛻 上莫傍反前第一義

迦賦 反杜注

踊躍 上容聲反下羊灼反杜注左傳云踊躍也

紫紺 上甘結反前觀彌勒上

紅縹 說文縹赤色也縹從糸縹聲也

恆陀羅尼 上讀叶反考聲恆當意也博雅可也說文恆代也從心國聲或作恆亦作恆也

順權方便經上卷

殊好 上讀反毛詩傳云殊美也考聲以木瘡物也木成瘡者言瘡多瘡風可得成瘡也說文從手瘡聲也

晃煜 說文晃從火晃聲煜從火煜聲也

瞞望 瞞從目瞞聲望從目望聲也

捷音和梵語也

慙怠 佳解反實注爾雅云慙倦也廣雅云慙懶也

丘聚 去尤反爾雅云丘邑也考聲以木瘡物也木成瘡者言瘡多瘡風可得成瘡也說文從手瘡聲也

有膳 上効交反實注爾雅云膳也毛詩傳云有豆實也鄭

也從肉爰聲爰音同上也下爰與反郭注周禮云膳之言善也今時美物曰珍膳又注儀禮云膳猶進也說文爰食也從

肉善聲爰從食

作餽餽俗字也

飢餓 勸新反前彌勒

順權方便經下卷

慙嫉 上苦軒反廣雅云慙嫉也慙者云慙也文字典說

王注楚辭云慙實曰嫉古今正

半從女疾聲從心作疾誤也

奔逸 本門反爾雅云大路謂之奔郭注云謂人行走趨步之

之車奔于濟也鄭注考工

記云奔疾也今通作奔

掘捷 掘上卓瓜反考聲掘也掘音乾下

掘捷 掘上卓瓜反考聲掘也掘音乾下

樂纓絡莊嚴方便經

微觸 上宅耕反前彌勒上生兜率

兔貓 上土周反考聲兔免也說文云獸名也象踞後點顧其

王云猶似虎而小人家畜養以

捕鼠也文字典說從犬苗聲

苦澀 下義說反說文澀不滑也從水

所發 行毒也從虫敗聲也

捷鍵 捷上件焉反下直

十脚 捷反梵語也

垂機 分問反說文云垂除也從升推

一切經音義卷第三十二

大乘造像功德經二卷

六度集經八卷

太子須大拏經一卷

九色鹿經一卷

菩薩藏經一卷

太子經一卷

太子墓魄經一卷

太子沐魄經一卷

無字寶篋經一卷

大乘離文字經一卷

大乘遍照光明經一卷

無

老女人經一卷

慧琳

老母經一卷

慧琳

老母六共經一卷

慧琳

德護長者經一卷

玄應

月光童子經一卷

玄應

申日兒經一卷

慧琳

長者子制經一卷

慧琳

菩薩道經一卷

慧琳

逝童子經一卷

慧琳

文殊問菩提經一卷

慧琳

伽耶山頂經一卷

慧琳

象頭精舍經一卷

慧琳

大乘伽耶山頂經一卷

慧琳

頓子經一卷

慧琳

乳光佛經一卷

慧琳

無垢賢女經一卷

慧琳

腹中女聽經一卷

慧琳

未曾有經一卷

慧琳

甚希有經一卷

慧琳

轉女身經一卷

慧琳

無上依經二卷

慧琳

決定總持經一卷

慧琳

誦佛經一卷

慧琳

寶積三昧經一卷

慧琳

右三十五經四十四卷同此卷音

佛說大乘造像功德經上卷

慧琳音

殞墜

也從目聲省聲余音連或作除也

語如

上時臨反王肅注家語云語黑說也說文對漢黑說也從黑音聲也

瞬頃

上時反瞬頃目說也從目瞬聲或從目瞬聲

旭日

上時反旭日目說也從目旭聲或從目旭聲

續紛

上時反續紛目說也從目續聲或從目續聲

雲隘

上時反雲隘目說也從目雲聲或從目雲聲

下卷

繪飾

上時反繪飾目說也從目繪聲或從目繪聲

宵眇

上時反宵眇目說也從目宵聲或從目宵聲

聲韻

上時反聲韻目說也從目聲聲或從目聲聲

喝斜

上時反喝斜目說也從目喝聲或從目喝聲

綴躍

上時反綴躍目說也從目綴聲或從目綴聲

瘡癰

上時反瘡癰目說也從目瘡聲或從目瘡聲

偏僕

上時反偏僕目說也從目偏聲或從目偏聲

斑駁

上時反斑駁目說也從目斑聲或從目斑聲

癢癢

上時反癢癢目說也從目癢聲或從目癢聲

瘡癰

上時反瘡癰目說也從目瘡聲或從目瘡聲

進石

上時反進石目說也從目進聲或從目進聲

頑鈍

上時反頑鈍目說也從目頑聲或從目頑聲

六度集經第一卷

玄應音

衆祐

上時反衆祐目說也從目衆聲或從目衆聲

瘡癰

上時反瘡癰目說也從目瘡聲或從目瘡聲

貧瘡

上時反貧瘡目說也從目貧聲或從目貧聲

鯨魚

上時反鯨魚目說也從目鯨聲或從目鯨聲

溝港

上時反溝港目說也從目溝聲或從目溝聲

頻來

上時反頻來目說也從目頻聲或從目頻聲

悅憶

上時反悅憶目說也從目悅聲或從目悅聲

翼教

上時反翼教目說也從目翼聲或從目翼聲

毒鳩

上時反毒鳩目說也從目毒聲或從目毒聲

毒屏

上時反毒屏目說也從目毒聲或從目毒聲

約熱

非拓之石反說文是

聒耳 聒耳孔也廣雅云聒耳也

映草 謂之映草也廣雅云映草也

訣辭 謂之訣辭也廣雅云訣辭也

德微 謂之德微也廣雅云德微也

憶憶 謂之憶憶也廣雅云憶憶也

渾流 謂之渾流也廣雅云渾流也

碎然 謂之碎然也廣雅云碎然也

授喉 謂之授喉也廣雅云授喉也

蟻巖 謂之蟻巖也廣雅云蟻巖也

孫勳 謂之孫勳也廣雅云孫勳也

戢藏 謂之戢藏也廣雅云戢藏也

第三卷

惴惴 謂之惴惴也廣雅云惴惴也

恰恰 謂之恰恰也廣雅云恰恰也

行壁 謂之行壁也廣雅云行壁也

隕下 謂之隕下也廣雅云隕下也

第四卷

狙狙 謂之狙狙也廣雅云狙狙也

饕饕 謂之饕饕也廣雅云饕饕也

嬖妾 謂之嬖妾也廣雅云嬖妾也

糅毒 謂之糅毒也廣雅云糅毒也

熇即 謂之熇即也廣雅云熇即也

仇讎 謂之仇讎也廣雅云仇讎也

衆噪 謂之衆噪也廣雅云衆噪也

森然 謂之森然也廣雅云森然也

眞謬 謂之眞謬也廣雅云眞謬也

蹻蹻 謂之蹻蹻也廣雅云蹻蹻也

臂蹻 謂之臂蹻也廣雅云臂蹻也

嗷嗷 謂之嗷嗷也廣雅云嗷嗷也

巖巖 謂之巖巖也廣雅云巖巖也

指指 謂之指指也廣雅云指指也

梓梓 謂之梓梓也廣雅云梓梓也

第五卷

佞佞 謂之佞佞也廣雅云佞佞也

耶閣 謂之耶閣也廣雅云耶閣也

股股 謂之股股也廣雅云股股也

仆地 謂之仆地也廣雅云仆地也

煦沫 謂之煦沫也廣雅云煦沫也

施施 謂之施施也廣雅云施施也

劉之 謂之劉之也廣雅云劉之也

惻惻 謂之惻惻也廣雅云惻惻也

馬蹟 謂之馬蹟也廣雅云馬蹟也

作絕 謂之作絕也廣雅云作絕也

第六卷

鐵鐵 謂之鐵鐵也廣雅云鐵鐵也

蝦蝦 謂之蝦蝦也廣雅云蝦蝦也

訛病 謂之訛病也廣雅云訛病也

譴崇 謂之譴崇也廣雅云譴崇也

暮習 謂之暮習也廣雅云暮習也

以賂 謂之以賂也廣雅云以賂也

貳同 謂之貳同也廣雅云貳同也

播護 謂之播護也廣雅云播護也

第七卷

足距 謂之足距也廣雅云足距也

拾瑟 謂之拾瑟也廣雅云拾瑟也

割解 謂之割解也廣雅云割解也

建旆 謂之建旆也廣雅云建旆也

徵循 謂之徵循也廣雅云徵循也

木梗 謂之木梗也廣雅云木梗也

韃德 謂之韃德也廣雅云韃德也

第八卷

頭頭 謂之頭頭也廣雅云頭頭也

毗齒 謂之毗齒也廣雅云毗齒也

拋鉢 謂之拋鉢也廣雅云拋鉢也

唱然 謂之唱然也廣雅云唱然也

驅虫 謂之驅虫也廣雅云驅虫也

曰痛

聖王名也

沈瀝 上河郎反下音義並上聲字楚辭云沈瀝而不可勝王

平聲字非

此用也

痛痛 烏支反謂手足痛也服雜字云痛癢

太子須大摩經

檀特山 檀陀山此譯云陰山也

須大摩 女加反或言須達摩或云蘇陀

蒼天 諸部反謂蒼蒼蒼蒼然也

愕然 五各反愕驚也

爲幘 古文幘同尺志反幘也通俗文曰幘廣雅

蜎蜎 一象反字林蜎蜎也劬也下古蜎

嶽嶽 去聲去吟二反下語嶽嶽也

嗟嗟 才何反下我多反廣雅嗟嗟也楚

三頤 頤爲後說高頤之名也經文作頤未見所出也

唇頤 丁可反廣雅頤頤也經文作

凸體 徒結反抱也子作凸也也音頤作突不平也

下鮮 餘家反說文下音鮮也下音鮮也說文鮮上音

市井 子邱也周禮九夫爲井方一里也市井爲

佛說九色鹿經

佛經 上紛勿反毛詩傳云拂去也鄭注禮云拂拭也又注

持也下兵也說文拂去也

灝灝 上來大反考灝灝也文字典說云灝灝也從灝

不取

踞其 居卿反說文踞即

噴數 上爭格反廣雅噴也噴也說文

霹靂 霹靂反

菩薩摩訶經

摩訶 美語反音韻略云以摩

傍俚 諸光反下胡光

礪礪 五合反二反坤者礪礪高貌也

佛說摩訶經

溝坑 上荷侯反說文水溝廣四尺深四尺謂之溝也從水

熊龍 今上許反說文似豕山居冬豕似人掌似人掌也古

高脚 猛獸多力能從木也說文如熊

蹈地 行也說文從足從艹音通小反

怖遠 上從反杜注左傳云遠懼也考遠亦懼也說

彷彿 上薄亡反下餘章反謂云屏營彷彿於山林之中也

青翠 也彷彿音反

果臝 下羅果反鄭注周禮云果臝李之屬也鄭注漢書云

文字典說云果臝未熟不食於市象形果在水上也

捫摸 上莫奔反下門野反謂云捫摸也郭注方言云摸

摩也二音並從手門莫音

太子墓魄經

襲續 古文襲同辟反襲受也

故質 質問也廣雅質亦問也諺也定也

曠曠 上莫公反有非子而無見曰曠下五

空劫 又作同五反廣雅云劫斷也

喚喚 於六反下於祇反謂云喚喚也又痛念之

鑒鑒 偏非反說文鑒三馬也唐右而鑒

領頭 牛感反說文領頭也廣雅領頭也謂其頭也今江

選哭 而寬反案選哭須臾也呂氏云少選俗謂之選哭

忸怩 又作忸怩女竹反下女版反通

纔有 在說反廣雅云纔也

何營 又作營同子移反營也思

佛說太子沐魄經

生埋 下買排反字書埋藏也考聲云

作城 石征反說文城所以盛民也

儲資 直與反考聲儲也桂苑珠叢云儲

紀聘 從聘反說文紀聘也從人諸聲也

轅我 從我反說文轅也從車從我非經我

西反

虎賁 上呼古反下尊門反孔注尚書云虎賁勇士稱也若虎

呼經文從虎從非虎足似人足象形字也虎音

走獸 收呢反謂正云走而毛謂之獸若謂焉云獸走者也

郭注爾雅云放火燒

桑煮 上之仍反說文桑謂火氣上行也從火承聲也經從神

無字寶篋經

慙愧 難甘反附音云慙慙慙慙說文慙慙也慙慙也

大乘離文字普光明藏經

慧琳音

如燭乘聖反考聲云火光貌也說文火燭也從火燭聲經文作燭俗字燭音委曉反

大乘遍照光明藏無字法門經

無字可音聞

佛說老女人經

慧琳音

痛鮮羊奉反考聲云鮮痛之貌也禮記云鮮不敢接也鄭注羊經云抑指痛術是也說文鮮蓋也從羊羴字集略作痒也

略作痒也

相指客作反廣雅云指摩也說文從手背摩也

有錄乘朋反考聲云鼓也字書鼓材也說文從鼓聲聲字音胡也

枹打鼓上附無反顧野王云枹鼓推也說文擊鼓柄也從木包聲也經從手作枹字音論語云大曰枹小曰枹非經義也下孤五反鼓考聲正體鼓字說文從支象鼓手擊之也經中從皮作鼓俗字非也豈音誅摩反支音卜音

羸老累危反前第一義法勝經已釋

佛說老母經

慧琳音

相鑽下韻反顧野王云鑽謂鑽鑿也說文所以穿也從金贊聲也

捶鼓重也反說文捶以杖也

禽獸及今反自皮通云禽者鳥獸之總名也爾雅云二足而羽曰禽說文頭象形從內今聲禽高克頭相似也經文從大作禽非也

內音柔帝反

佛說老母女六英經

慧琳音

憊憊憂音反孔注尚書曰憊單也謂無兄弟曰憊也無子曰憊字從勞從心

憊字從勞從心

從燧香達杜注左傳云燧取火者也許叔重注淮南子云燧五石之鑽燧圓以仰曰則得火考聲云燧者今之火鏡也圓徑二寸許皆有文而燧則日以艾承之便得火文字典說從火達聲說文或從金作燧考聲或從車作燧然音烏燧反

燧字從火從金

燧鼓上附無反顧野王云燧鼓推也說文擊鼓柄也從木包聲也經從手作枹字音論語云大曰枹小曰枹非經義也下孤五反鼓考聲正體鼓字說文從支象鼓手擊之也經中從皮作鼓俗字非也豈音誅摩反支音卜音

燧字從火從金

燧鼓

文字典說從木過聲說文從竹作案

德護長者經上卷

玄應音

漏泄思列反廣雅泄也澤水漏也亦發也

下卷

門闕又作閤同苦本反三書門限也

庶廊文堂下周屋也鄭亦屋文堂下周屋也鄭亦屋

紇多胡沒反

毘毘知果反音神名也

脂那唐國名也或言漢且或云其丹神州之總名也

月光童子經

玄應音

已索所格反音讀解詰索也又亦傷也

翳日於計反廣雅翳掩也方音翳掩也

滔天計高反尚書云滔天孔注滔天也言水盛大若漫天也

驚鳥銳利反猛鳥也廣雅驚鳥也謂能執服衆鳥也鳥之勇非此用也

情竄古煩反爾疋情懼也郭注云即恐懼也

通藏又作通達二形同徒頓反廣雅通達去也隱也

蠅蟻小虫似風風雨也郭注云

俾倪或作俾倪兩字又作較現二形字林同音米反下五禮反俾倪側不正也

匡我音我反謂搖動不安也經文從足作匡或從山作匡也

相教古文敎聲三形今作打同音生衛反謂教觸也

緹幔他禮反說文帛赤黃色也亦緹幔也

赤紫今作紫同辭反廣雅紫口也字書紫也或作紫古作紫也

霍然呼郭反霍謂急疾之貌也經文作霍誤也

探道他合反爾雅探取也說文遠取曰探也

申日兒經

玄應音

無垠音也說文地垠岸也

拘者或音居根聲鳥北云好聲鳥經文作拘也

鵲鵲胡葛反下又作鵲同竹甲反鵲似鵲而大青色也

洪炎借音以喻火正字作借音又作相光相也

亘然敬郭反音通也

佛說長者子制經一卷

慧琳音

勾食上葛反說文勾也人勾財物則七句也從人從勾也經作勾俗

高燥下極早反周易云水流濕火就燥說文燥也從火臽聲臽音臽反也

嬌我奴鳥反說文嬌嬌也從女堯聲

曠動上閏尹反考聲無足曰曠有足曰曠淮南子云昆蟲曠動是也說文曠亦動也從與與聲與音而亮反經文作曠非

刻鏤上音勒反下樓豆反爾雅云金謂之鏤木謂之刻郭璞注云皆謂治戔之名也考聲鏤鏤也攻理金銀也杜注左傳云刻亦鏤也說文明鏤可以刻鏤也刻從刀亥聲鏤從金費聲也經文作鏤俗字也

佛說菩薩逝經一卷

慧琳音

燒我前長考子制經已釋

蜎蜎上音緣反毛詩云蜎蜎者獨也傳曰蜎赤虫也說文從虫員聲下肥味反杜注左傳云蜎蜎也郭注爾雅云蜎兩字並形聲字也

佛說逝童子經一卷

慧琳音

破袈裟上音不韻野王云破謂破之於背上也王注楚辭云在背曰袈也說文從巾皮聲經從衣作袈亦通

文殊師利問菩提經一卷

慧琳音

重擔上音端反下耽聲反也前第一義法勝經已釋

利鈍突困反前大業造像功德經已釋

大乘伽耶山頂經一卷 菩提留志 慧琳音

牆壁 反羊反論語云夫子之牆數仞也孔注云七尺曰似考
時餘 微其所及然有次序不可絕也說文云火後餘餘也
也煇音草若反

分析 反亦反孔注尚書云分析也聲類云析劈也說
顯 廣雅云音顯也說文云從頁顯聲頁音實結反顯音同
上經作

佛說象頭精舍經一卷 後魏流支 慧琳音

砂礫 反說文砂礫小石也從
係念 也說文從人系聲系音悉計反
整 稗 上幸耕反音讀云草本曰莖莖竹曰箇木曰枚說
草也說文草字從艸從木聲也或作杆今不取
經文從草作莖說文莖莖菜名也亦係耕非也

大乘伽耶山頂經一卷 元魏流支 慧琳音

辦髮 上耕反說文辦謂交織之也從糸辨聲辨音別
懈怠 上佳反反下懈乃反前順
疲倦 上備反反下疲乃反前順
奮迅 上分反反下奮乃反前順

佛說續子經 慧琳音
戲取 上鈎反反考聲戲取牛羊乳也正體戲字說文或從子
關奴 音反

佛說乳光佛經 慧琳音
憊惡 片反反考聲憊好壞也方音憊亦惡也郭注云憊也
乳蓮 呼乳反說文乳汁也從水連聲連音龍用反

抵觸 上砥反說文抵觸也從牛從氏氏亦聲也
倩鄉 上清反反考聲倩也郭注方言音可假借
設抵 上端反反考聲設也從言從氏氏亦聲也下抵從反

無垢賢女經 玄應音
掉棟 上端反反考聲掉棟也從言從氏氏亦聲也下掉棟從反
腹中女聽經 慧琳音
裸形 上乃反反考聲裸也從衣果聲果亦聲或作裸又作裸或

鵲鳩 上此反反考聲鵲鳩也從鳥聿聲聿亦聲或作鵲鳩或
正字 二字並從鳥聿聲聿亦聲或作鵲鳩或
佛說未曾有經一卷 慧琳音

戶牖 上戶反反考聲戶牖也從戶从見見亦聲或作戶牖或
彫飾 上彫反反考聲彫飾也從刀从彫聲彫亦聲或作彫飾或
繖蓋 上繖反反考聲繖蓋也從巾从繖聲繖亦聲或作繖蓋或

穢麥 上穢反反考聲穢麥也從禾從穢聲穢亦聲或作穢麥或
者即也 穢麥也從禾從穢聲穢亦聲或作穢麥或
穢也 穢麥也從禾從穢聲穢亦聲或作穢麥或

樓櫓 上樓反反考聲樓櫓也從木从婁聲婁亦聲或作樓櫓或
說文從木从婁聲婁亦聲或作樓櫓或

甚希有經 慧琳音
罕堵波 上罕反反考聲罕堵波也從土从罕聲罕亦聲或作罕堵波或
俱胝 下音知

轉女身經 慧琳音
阿泥盧豆 梵語也阿
官冥 上莫反反考聲官冥也從言從氏氏亦聲也下官冥從反

右脇 上乃反反考聲右脇也從肉从𠂔聲𠂔亦聲或作右脇或
為須 上乃反反考聲為須也從彡从彡聲彡亦聲或作為須或

不望 上乃反反考聲不望也從不从望聲望亦聲或作不望或
堅固 上乃反反考聲堅固也從石从堅聲堅亦聲或作堅固或

怯弱 上乃反反考聲怯弱也從心从怯聲怯亦聲或作怯弱或
尪 上乃反反考聲尪也從女从尪聲尪亦聲或作尪或

厭悔 上乃反反考聲厭悔也從心从厭聲厭亦聲或作厭悔或
無狀 上乃反反考聲無狀也從心从無聲無亦聲或作無狀或

隱劣 上乃反反考聲隱劣也從心从隱聲隱亦聲或作隱劣或
醫作 上乃反反考聲醫作也從心从醫聲醫亦聲或作醫作或

除全 上乃反反考聲除全也從心从除聲除亦聲或作除全或
漢睡 上乃反反考聲漢睡也從心从漢聲漢亦聲或作漢睡或

春米束鍾反顧野王云春謂傳穀爲米也說文治粟也從升

臣也升者

若微而乾五穀之類也山而東齊楚以注謂之熟說文乾

煎也從火

抽絨紡氈絨者毛之細絨也孔注向書云雲絨絨毛也

文亦獸之細毛也案絨衣者探鳥獸細毛五色毛紡績絨成

云紡績爲絨也古今正字從糸方聲也下音保絨者西國木

年與反

機開王上謂反桂苑珠叢云機謂制轉之機也顧野

之類是也

筋牽上居銀反前諸法勇王經已釋說下進研反廣正云牽

牛之牽也門音牽

反俗從事非也

虛僞上許魚反虛也說文從丘虛聲音虎虎反下危謂

人爲

倍復上諸妹反顧野王云倍謂一生兩也考聲云多也故於

云復重也顧野王云復猶又也又云復猶重更爲之也

說文從才反聲才音丑反反聲才音丑反從水作復非也

思累力爲反左傳曰相時而動無累後人也劉兆注說梁

音同

無上依經上卷

慧琳音

煩惱嚴下苦角反字書云鳥卵也顧野王云凡物之皮

反聲經文煩惱嚴聲者無明暗包

聰點下亦閉八反方音自關而東道說之間謂點爲

毛髮上莫反准經正義合聲作毛字今經文

下卷

坑坎上客耕反備雅坑城也郭注云謂壘池墾耳古今正字

云坎陷也備雅云坎亦坑也說文同周易從土欠聲

轂轆上公履反說文輻之所輻也從車從省聲也

轂轆上公履反說文輻之所輻也從車從省聲也

足跟下良恩反釋名云足後曰

衣飴上尚微反世本云胡曹作衣也宋忠云英帝臣也白虎

入象覆二人形也說文作衣說略也下以伊反毛詩云葛音

也聲

奕美上而亮反考工記云秋其柔滑膚之以脂即奕也

眼臉下功嚴反文字集略云檢目

無類下胡該反廣雅類說也說文從頁

委佗下達何反毛詩傳佗佗謂不羈也佗詩德之美貌也毛

捷疾上津接反左氏傳曰捷速也王注楚

重擔下託淡反考聲云以木荷物也

佛說決定總持經一卷

環疵上夏加反毛詩傳曰瑕瑜也廣雅瑕亦疵也說文從

螢火上週則反郭注爾雅云螢夜發腹下有火光禮

德鎧下開改反文字集略以金革蔽身也

葉捐上經其反孔注尚書云葉捐也爾雅葉也說文云葉

辭云捐亦棄也說文從手月聲月音連緣反也

馳騁上知反下頤頤反廣雅云馳騁也杜注左傳云騁

音匹反

蟻蟻下孫反孔注尚書云蟻順也何晏集

蛇虺上射過反考聲云毒虫也說文蛇亦它也它音他古人

足形如守宮蟻春有針利如刀其毒惡中人不過半日則死

毒螫下舒亦反說文螫行

誘佛經

綵女精辛反郭注考工記黃輪之事五色備謂之綵是也古

女作

阿車波抵梵語也丁

波羅蜜運梵語也下

佛說寶積三昧經

薛荔中正上擊閉反下黎帝反梵語訛

不羸力迫反文字集略云劣弱也

恒邊沙梵語也音翻古譯也經云恒河邊沙即諸經云恒

星礙上胡瓦反下

一切經音義卷第三十三

一切經音義卷第三十四

入法界體性經一卷

如來師子吼經一卷

大方廣師子吼經一卷

方等脩多羅王經一卷

轉有經一卷

慧琳

無

龍施菩薩本起經一卷

玄應

須眞天子經三卷

玄應

索上洞竟反聲類篇取此典說亦作此爾古

亦作綢

①〔和尙譯〕一② ③ 撰三音圖下同

系治

眼瞤下突反說文目旁毛也從目是瞤或作瞤

大乘百福莊嚴相經

稀瓶上音依反孔注論語稀少也爾雅瓶也說文瓶也從禾希聲下瓶氣反漢書云深耕種也說文瓶也從禾

疏鏡上音遜下疏鏡反字書字典云鏡也古今正字從禾從鏡

密綴上音直利反綴反案博雅云綴利也說文綴從糸綴

白拂古勿反拂著云相拂也

弓弧像中戶孤反

韓刃上音韓反杜注左傳韓車也說文韓車也從車韓聲

金鉅鉅說文大鉅也從金巨聲

楚麥上音楚反楚麥也從禾楚聲

大龜下音高反神龜有列龜之龜背負蓬萊山而弄戲

兩髀下音黎反說文髀也

大乘四法經

所繫下音繫反方音云繫也說文繫也從絲從丿

蟠曲上音蟠反蟠曲也說文蟠曲也從虫從干

網鞵下音網反鞵也說文鞵也從革從鞵聲

菩薩修行四法經一卷

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慣吏下音革反字書云市人曾吏也考聲云人說

希有希有校量功德經

車箱下音車反毛詩傳云箱車也說文箱也從竹相聲

淳淨上音倫反說文云淳淨也從水享聲

校量上音巧反說文云校量也從木交聲

最無比經

嚴麗上音嚴反麗也孔注詩云麗也說文麗也從艸麗聲

佛說前世三轉經

龜龜下音龜反龜龜也說文龜龜也從大龜聲

無礙上音無反礙也說文礙也從手礙聲

身餒上音餒反餒也說文餒也從食餒聲

餓口上音餓反餓也說文餓也從食餓聲

佛說銀色女經

擲若上音擲反擲也說文擲也從手擲聲

驚須上音驚反驚也說文驚也從心驚聲

挽我上音挽反挽也說文挽也從手挽聲

佛說阿闍世王受決經

哽噎上音哽反哽也說文哽也從舌哽聲

食左唯也從口食聲

探蓮達王上佛受決號妙華經

慧琳撰

慧琳撰

采蓮上音采反采也說文采也從手采聲

愕然上音愕反愕也說文愕也從心愕聲

佛說正恭敬經

蹀足上音蹀反蹀也說文蹀也從足蹀聲

趕足上音趕反趕也說文趕也從足趕聲

善敬經

指抓下音抓反抓也說文抓也從手爪聲

腐膊上音腐反腐也說文腐也從肉腐聲

推撲上音推反撲也說文撲也從手撲聲

鉤簪上音鉤反簪也說文簪也從金簪聲

荷擔上音荷反擔也說文擔也從手荷聲

稱讚大乘功德經

誦謔上音誦反謔也說文謔也從言誦聲

捶打上音捶反打也說文打也從手打聲

匾匾上音匾反匾也說文匾也從匚匾聲

煙陋上音煙反煙也說文煙也從火煙聲

澗陋上音澗反澗也說文澗也從水澗聲

放勑上音放反勑也說文勑也從勑聲

綜攝上音綜反攝也說文攝也從手攝聲

枯槁上音枯反槁也說文槁也從木槁聲

佛說妙法決定業障經

諫王經

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

玄應撰

聲應
經野
中

龍施菩薩本起經

嚶嚶 烏耕反謂鳥鳴也爾雅

嚶嚶 丁丁嚶嚶相切直也

恨恨 力荷反廣雅云謂恨恨悲怨也

菩薩生地經

精廬 呂諸反考聲云廬廬也杜注左傳

精廬 云廬舍也說文從尸廬廬反廬聲也

纏垂 上纏垂瓜反考聲云纏垂也說文從木

急慙 慙慙也郭注云慙慙從心慙聲也

軀肉 上武肅反注說文及杜注左傳云軀也

軀突 上丁禮反軀中作軀字恒音底軀

稍稍 雅云稍稍小也說文云稍稍使漸也廣

佛語經

卑接 給緝反音韻指也漢書官府

因抵 也禮反大戴禮云抵猶推也方言云抵對

無央 約章反王注楚辭央央也說文從大在門聲廣雅云央

八吉祥神呪經

肉喻 口嚙反國土名也依字

八吉祥神呪經

缺減 大悅反音韻缺虧也說文從欠從大苟反夫吉

逮得 說文從辵從毛詩逮及也經作逮得字也

玄應撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

諛譎 上喻朱反說文諛諛也從言與聲經作此諛是曉

八佛名號經

熊龍 上音維說文熊似豕山居冬蟄之獸從能必從反

豺豹 上音諸反豺狼屬也郭注獺也豺似狗也獺野王

芬蘭 上音芳反下音蘭反郭注蘭也芬蘭香也說文從

孟蘭 孟蘭盆此言訛也正言烏藍婆摩此譯云倒懸案西國法

往餉 戶向反廣雅餉遺也

鉢羅 鉢羅和飯 廣雅鉢羅鉢耳此釋云

汪洋 鳥光反下以存反楚辭云汪洋也汪洋大水也

六種親屬 漢書以六親為親屬也說文從大在門聲廣雅云六

佛說報恩奉養經

乳哺 上音主反下音哺反許注灌兩子云

麤飯 昌呂反字林麤米麥也說文從麥

汲灌 上音立反說文汲引水也從水也從下音換

灌洗佛形像經

鬱肉 力轉反字林鬱肉也

僉然 上七失反孔注僉書云僉皆也說文

佛說摩訶剎頭經

接而 說文從手接聲說文從手接聲

紺紫 上音紺反說文紺紫也從紺從紫

佛說浴像功德經

浴像 上音浴反考聲云浴洗也說文

佛說浴像功德經

麤片 上音撫反說文麤皮

造立形像報經

柔爽 而亮反博雅爽弱也

佛說作佛形像經

拘鹽 上音俱下余廉

佛說內藏百寶經

濕和 侯反

嬌精 上音嬌反周易曰嬌遇也王注云女遇男也

嗽口 上音嗽反考聲嗽水漱也禮記曰嗽初

織蓋 上音織反說文織蓋也

私呵味經

戰慄 力質反杜注左傳云戰慄敬也尚書

肅然 上音肅反孔注尚書云肅敬也又曰肅肅也毛詩肅

有遐 安割反孔注尚書云遐遠也

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

僮孺 上徒東反鄭注禮記云僮未冠之稱也說文從人童聲
今不
取

螻蛄 上如允反淮南子昆蟲類
也說文從虫與聲也

四不可得經

捻箭 又作捻同乃叶反
箭以手捻持也

梵女首意經

入館 古換反說文宮舍也周禮五十里有閭閭客
舍通名館字從食今有從今作館近半也

无姑 又作有聲二形同知烈反爾雅哲智也
无姑方言齊宋之間謂哲為哲哲明了也

菩薩行五十緣身經

佛塔 他盍反或云塔婆或作儞婆此云方墳亦言廟一義也
經文從塔作塔公而反意也亦防汚也給非此義也

成具光明定意經

沃若 又作沃同於縛反詩傳云沃若爾沃
沃然也沃柔也濕也亦從下澍出也

卓犖 力角反謂
奇異也

膏膏 其登反膏膏然亂
也罔也亦無光也

真諶 音建反諶俗言也音了別廣俗語
無疑也諶文從口作暢俗非也

刻貪 又作諸同初簡反廣雅刻
削也聲類云刻平者也

蹟礙 上音致通俗文事不利曰蹟
礙書曰礙礙文作礙非也

潭然 宜作潭從氵從音從南反
也深也水曰潭音從南反

眉毛 義訓反說文目上毛也
文作毛從毛從目上毛也

眼臉 居廉反字略云眼外皮也經
文作眼從目從艮從非此用也

諱誼 爾雅爾雅通俗文云難可
諱誼謂之諱誼通俗文云難可

痠瘰 古文痠瘰二形今作痠同痠反禮記八十曰瘰
注云瘰瘰也亦亂也經文作瘰宅二形誤也

棚閣 蒲朗反通俗文連閣曰棚閣亦閣也
若韻藻棚閣也謂重屋複道者也

姑姑 又作公同之聲反釋名云俗謂舅婦名
公見所見敬忌見之依懼自肅齊也

盥手 公緩反說文盥手也案凡洒澣物皆
曰盥不但不手也半從白水皿上意也

溫室洗浴衆僧經

溫痺 必二反風痺病也濕
病也謂不能行也

諸德福田經

枯槁 古文槁同苦道
反字林木枯也

迄今 呼乾反爾雅
云迄今也

金色王經

粗粲 渠点反下反女反音韻篇粗粲餅餌者也
江南呼爲香糯音還字苑粗粲香糯果也

大方廣如來藏經

覆蔽 上音務反實注國語覆蔽也說文從西復聲下必扶
反杜注左傳云蔽障也考聲云掩也說文從舛蔽神扶

皮精 音外反音韻篇精也字書
云精藏也經作此種俗字

精糠 上音勞反楚辭云哺具精糠其類說文清淨書精史
皮也從米曹聲下音綱反郭注爾雅糠米皮也說文亦載

核內 衡車反顧野王云果實
中核也說文從木亥聲

見幣 毗快反鄭注禮記云大幣所以享先也
又曰幣帛也說文從帛見從巾也

鑄師 朱成反云鑄謂鑄錫局向反銅爲
器也又銷金也說文從金壽聲

緇孽 甘獨反聲類云孽也郭注爾
雅云孽孽也說文從孽孽聲也

大方廣如來藏經

瘞瘞 上委爲反鄭注禮記瘞病也說文從疒委聲下瘞瘞
反毛詩傳曰瘞病也說文從疒卒聲疒音女也反也

勑勃 杜注左傳云勑我也古今正字從力委聲上同聲也

須臾 栗遼反說文正體從多作須多音彩頁音韻象形也經
從影作臾從半也影音穉下而掩反王注楚辭云雲花

敝去 上丑劣反釋名云敝皮
破也說文從皮見聲也

栗林 屏律反爾雅云栗栗也說
文從禾栗聲釋名作栗非也

懷換 上戶乖反經從心通用說文正字作懷換也從衣單
聲下換類反何注公羊云換與也爾雅云換也說文

金瓶 音卑反音韻篇金瓶也經從石作磚
俗字也說文從瓦卑聲也爾雅

跳騫 伯反考聲云騫騫也說文從馬其聲也

演道俗經

給瞻 聲類或作瞻同瞻反音韻
也字書瞻足也說文

諸八 則禁反爾雅諸八也亦
諸也一云旁入曰諸也

百佛名經

瞿瞿 音瞿瞿
俱反

婆娑 千我
反

膝德 義證

稱揚諸佛功德經下卷

洞清 古文洞清二形同從頁反案洞清通
也亦深遠之義也經文從口作洞非也

須臾天子經上卷

鋒遼 蘇木
反

野陀 徒對
反

瞽瞍 止
反

中卷

勇悍 胡旦反音韻篇悍桀
也說文勇亦悍也

孤弓 戶都反說文木也周易黃帝
作弦木爲孤刻木爲矢是也

建箭也亦樹也

摩訶摩耶經

涵潤胡反說文水深多也

鷦鷯字林山獐反謂鷺也淮南子云

除恐災橫經

溝巷胡鑑反謂須陀洹人也此言入流或言至流今言溝

李經抄

蚊蜂

斯米也謂賤役也今取其義也

匪此五寶反下助實反廣雅難說也說文以爲

蝶嬾上胡列反下徒木反相柳習謂

妖孽字體作孽同五端反說文衣服歌謠草木之

魯鈍力古反論語參也魯鈍者

吃叨宜作叨同君勿吃叨

辜較又作辜同音義曰辜周也較

誰譏又作譏同才妙才佳二反書讀譏誰云何也亦譏也

呼也音讀

鷓鴣上郎都反下才夷反說文水鳥也音

不思譏光菩薩所說經

鴈鵠又作鴈同其俱

十住斷結經第一卷

經緯力前反字書

戰在側立反戰也敵也說文藏

玄應撰

第二卷

密欵又作欵同口緩反書讀密欵

揮淚許降反庫禮也說文云

第三卷

棚閣謂棚反通俗文連閣曰棚閣文作

燒固乃了反下又作志同古謹反三音云燒弄也煩也謂煩

第四卷

島勉虛玉反謂勉勉也方

道檢是也檢攝也音讀檢攝法摩也

第五卷

闕然呼闕反謂然也然亦與音字

燭煨徒郎反下烏到反通俗文然燭煨之謂燭煨也燭煨也

第六卷

門闕古文同呼闕反爾雅樵謂之闕

或翁焉反

婆娑千何反或作婆又河亦云傳又河大

藝書徒登丁郭二反韻集藝賦補也下

第七卷

六湮於仁反說文湮沒也

第八卷

第九卷

蚊行桑支五反謂蟲行臭

哂然字書作哂或作吹同式忍反三音云笑也論語夫子哂

第十卷

遮迦越羅此譯云轉輪聖王正言軒迦羅此言輪伐

菩薩經第一卷

恭恪古文憲同口各反恪

羸音也胡反爾雅羸久

塵陸風曰陸陸亦弱也音從弱曰光使不明也

第三卷

巨然歌鄧反巨猶然也詩云瓦之相極

羯毘說也此譯云迦摩聲迦摩者名爲好聲鳥也

第六卷

僥倖古亮反下胡耿反僥倖也僥倖也僥倖也

第七卷

貪饕又作饕同他特反說文饕亦貪

拘隣或作隣或作拘輪皆楚語也此云本隣則鄰中

邪解又作分傳或作邪解女陀解云富羅曼陀

第九卷

苾芬又作總鬱略四形同蒲結反苾芬

阿惟顏案者薩十住經云第十阿

鍾以又寬反說文一曰平鐘也

不泄思列反泄也亦發也

第十一卷

超卓也反上車也超也出前也也下

第十二卷

分衛此言訛也正言廣茶此云園設多此云隨言食隨在

料量字從斗經文作科音和反非也

超日明三昧經上卷

懺伏懺作慚同止業反說文心服

媛恤私惟反爾雅媛媛也恤收也

恢叩又作恢同苦也

纖介又作纖同苦也

誦詭又作誦同公反下又作誦同居反方

浮譁呼瓜反尙書無譁命孔安國曰無

不投注云投報也論語云賊而不投是也

五兵周禮司兵掌五兵鄭衆曰五兵者戈矛戟會

消殞古文作殞同於計反殞殞也亦殞也

弘綽又作綽同昌若反說

下卷

淖情又音徒歷反淖約好身也

分賦也郭璞曰謂班布與之也

綢繆東郭傳曰綢繆繆也

寇害口候反說文寇害也廣雅寇害也

躊躇躊躇反下屬諸反廣雅

獵者獵俱反似理而大爾雅今獵虎大於

苑園苑無垣曰園所以養禽獸者也園亦禁苑也

城廐力居反別舍也亦寄止也黃帝爲廐以

謙冲說文作謙同謙謙反

屢聽力句反屢屢反

營量又作營同子移反營亦

蹉跌千何反下徒結反蹉跌也通俗文

未孚字從子從未反未也廣雅云未行也

一鍼鍼利也說文所以縫衣也

賢劫經第一卷

光燿古文燿同燿燿反

不挾胡切反挾挾也爾雅挾藏

積積字善作積同積六

痂痂古迦反下于軌反廣雅痂

郭伴石經作郭伴反

准平說文作準同以土增消也蓋非此用

擿去他狄反擿擿也謂

第二卷

三塗又作淪三形同連胡反言三塗者俗書春秋有三塗

本則云阿波那加低此云經極不名惡道是

蹟礙古文經蹟二形今作蹟同蹟也

居倫大兵經作拘倫云本障第一解法者也昔摩經云俱

第三卷

怯弱如所反尙書六種曰弱孔安國曰弱廷劣也

第五卷

鳩那羅此譯云惡人亦

第十二卷

竿蔗古寒反下諸夜反通俗文

錫賚錫與也上與下之辭也

好拂也經文作撫拂也除塵也治去

都較古文經同古學反較猶相略

趣谷泉之通川者也經文作輪非也

一切經音義卷第三十四

一切經音義卷第三十五

一字奇特佛頂經三卷

一字奇特佛頂輪王念誦儀軌經一卷

佛頂尊勝念誦儀軌經一卷

加句佛頂尊勝念誦法二卷

一字頂輪王經五卷

菩提場所說一字頂輪王經五卷

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷

普通諸佛頂要略念誦法經一卷

佛說一字轉輪王佛頂呪經一卷

蘇悉地經三卷

蘇悉地羯囉經

心齋 上心字聲形字也下音齊說文體齊也從肉齊聲經文從月作齊字非也

髀節 上髀米反說文體外也從骨從米下辛七反說文體頭也從月作髀字非也

此字行

稍印 雙提反說文牙也從牙付聲也從印從牙也

愉喜 與悅反鄭注論語云愉顏色和也謝雅樂也廣雅喜也從心俞聲前字說文從人從大從喜古外反

從月從刀說也

塢瑟賦沙 楚語也唐云師頂

楊木皮 唯耳反考聲木名也或從木從楊聲

旋嵐 下音旋旋者大猛風也元魏孝昌帝時俗用因循書

州寄嵐後周改爲嵐州因縣有此嵐風字流行於人間寄

所以知之故疏用示其

闕暗 李規反考聲云闕也或從穴作闕韻詮云

杵索格板 杵音昌與反音音格板反格音七疎反

共度 唐洛反經文從

戶牖 下由酒反廣雅牖也韻詮云正曰窓旁曰牖說文云

片從

打撲 下音普木反考聲云撲亦打也廣雅撲也音頭驚打

腥臊 上音星鄭注周禮云家畜大青臭也又云肉中有米者

肉形聲字也下音刀反訓釋與

同從肉聲聲音同上今之字也

趨者 音與論語云趨進異如也

備鐵 上鐵反鄭注周禮云備也說文均直也從人備聲

鐵音同上經從鐵非也

猥贅 上音溫鄭注禮記云猥病也說文從王猥聲下伊計反

從目聲聲

隔 上音隔反下音隔反字統云隔不隔考聲隔開見也

從肉作隔

窠 上音瓜反平聲字考聲云窠下也說文汗邪下也從穴

頭 瓦聲反杜注左傳云心不測德義之經曰頭下魚斤反

照音莊立

不迨 改反毛詩傳云追及

實 生曰芽形聲字也

校 從手從木從交經從木非也

第二卷

澆 上音鮮反考聲云澆也或作澆亦通下沙賈反案澆

格 木也欲取合香者皆須經多年久乃香出其樹白檀之

頭 下息廉反史記新利也

瞬目 數指目瞬目經從瞬字亦通用也

縱 上音從反下音從反孔注倚書云放縱也縱也郭注

女從易作婦亦

擗 上音托反下音托反

驢 上音托反下音托反

貪 勑下音通考聲云

戲 上音戲反說文從戈戲聲也下音戲反爾

緒 威馱 上音威馱反說文從王威馱聲也

頰 鉢維 上音溫反說文從名

論底迦 上音喻或作

香 齋 上音香反說文從禾香聲

河 渾 上音渾反說文從水

猜 疑 上音猜反說文從

拈 香 從手占聲拈拈也說文拈即也音尼

醫 睡 客辨反下音臥反考聲云口中津也說文口液也形聲

鞣 履 上音鞣反說文從

謝 詠 上音詠反說文從

樂 歎 上音洛

礫 開 上音開反說文從

戲 嬉 上音希下音喜

猥 野 上音猥反說文從

餓 身 上音餓反說文從

擗 上音擗反說文從

第四卷

掘 去 上音掘反說文從

惡 土 及灰炭瓦礫燭骨朽木諸穢惡物說文從手屈聲

音權月反俗語非也

拓外湯洛反考聲云拓開也從手從石經

如來槩從手從斤作槩非也

姥音母

穀論音反

陀義知實

迦蓋反已上五字是一句梵語經者並自音

作彼勢今俗語猶有較耳之首從支從各聲也

拋共石子 拋音同上又音察即反經從力作拋非也

手從九從勾

玼頭等也或從石作玼從通從玉足聲

緊袂今正字從衣末聲末字木上加一實也

右手擲 擲反或從最作擲說

沙渾 上沙字或從石作沙下渾反

米輶 輶音多可反從

第五卷

樁昌野反

禰泥禮反

趨反

盜竈 上音竈經從石作竈石竈

迎翼 從走作翼從走也經中從廣作翼者錯用非也

娶稻穀 從禾從取也今正字從火取聲

手醫 從手從醫反說文醫

常聯力 應反考聲聯說也說文連也耳連於

楹木 香蠟前已解

青驪 音計大麥之類无皮

菩提場所說一字頂輪王經第一卷

目鍵連 鍵音從鍵語訛也正鍵音云摩質沒特變囉唐云

俱郁離 郁音離

藥路茶 亦梵語訛轉也古譯或云

拏枳你 上音加反字從奴作拏有從如者非也

毘鈕天 鈕音尼反或從禾作鈕並通字從金丑聲從田

類是也

鉞斧 上音月反本正作鉞說文大斧也從戈斤聲斤音厥

摩尼跋捺羅 跋音疊末反捺音奴制反梵

烏婆踰囉迦 踰音多字去聲迦音俱反

勃突 力從反考聲使侮也經從水作潑水名也古今正

從膊 音博肩膊也從骨從膊

二脛 脛音反

二蹠 蹠音反

鏤訖底 上音祈反梵語也印

沮壞 齊與反考聲傳云沮亦壞也又音精壞反考詩云汾沮

也經作沮說文從水從止非此義下懷懷反音統云

水休 寧的反從記孔子曰君子休於口小人休於水謂澆沒

也從人從水

蛇齧 上杜連反俗字正從它作蛇或作它字書云毒蟲也毛

檣皮 檣反木名也皮塊爲檣者其中有細滑堪書者彼五

中國古人用竹簡之類書寫經

那洛迦 梵語也

謨呼律 亦梵語時名也西國曆法分一晝夜爲三十謨呼

五謨呼律冬夏至極長極短之時晝夜

傘蓋 上音傘反俗字也正從傘作傘下音蓋正體字也從草

非也古今

寶烟 煙音正

挫辱 挫音反音挫折也實注國語云折

蘭香 凡蘭香花出時稍顯花子分爲七分罪人等神說也

肌膚 上音宜反下音膚無反

團變 俗語也即團圓也上說完反古

第二卷

搓縷 上音此何反下力主反

纖氈 下音叶反亦

巖窟 苦骨反俗字也

置槃 音義中從人作槃是張字亦非本字借用字也

白瘡 瘡音牙即瘡牛尾爲瘡經文作

肉絡 音洛郭注山海經純也古

腰條 計刀反考聲云纖絲如繩

以繫腰說文從糸從條省

絕黑青性反情爲去聲用本音上聲今不取集韻云青黑色也古今正字從色青聲也青字從生從丹也

如鑄朱樹反

泥滓泥反考聲云穢也泥文義也從水宰聲

輪橙下七衡反說文橙刺柱也從木堂聲足面是之

酸酢蘇端反下酸故反說文酸酢也又云酢醢也醢醢醢也並從酉形聲字也

水蛭眞日反說文與同音者眞爲云蛭水蟲也從虫至聲也

第三卷

攝轉下无何反梵語不安不求字義梵云攝轉者唐云新死人未獲者也

莽荦梵語此云肉也

賈莽財也從貝卯聲卯古文酉字也說文易也音賈莽從者賈死人也賈從鬼神法中事也取新死人肉未獲者如庖厨法難以蓋椒五味調適炙炙香美用祭饗鬼神林中大力鬼神既饗祭已便以佛頂眞言威力驅遣使令造爲國除惡害以此食易彼力故言贊莽荦荦書之亦從肉反音

初被反俗作妙

迷恒羅亦梵語也唐云起屍鬼也

嘔噀上音薄下津入反考聲云嘔噀淡飲食也或噀口噀噀出聲作美想經文作噀噀字非也噀音所反

鎚銅鎚類反借音用也本死无字初即鎚然後再入火中鎚鍊推打而成名爲鎚銅順俗語也

添煮上音仍反考聲云添熱也火迫水氣令上達也說文火氣行也下諸汝反顧野王云煮煮也古文作𤇀從者從

焉

皮膠校反考聲注考工記云膠皮爲之顧野王云膠者所以連綴物令相黏著詩傳膠固也從肉膠聲

秘二頭指聯反考聲注云以手撈秘是也

相柱下諸連反古文以一點爲爲基本字也經文從足作柱或作柱皆借音用字也

穢麥穢反

穢麥穢反

第四卷

驍勇上陵莧反廣雅驍也下勇字從力而聲

膊印音博經從肉非也音香傳反是膊乾脯字也

光爛亦作爛

臧含韻反今特借此用

蹀華瓦反

開鍵上從頭反說文云以木橫持門戶也從門華聲華音同

用錯

糠和音康說文云穀皮也從禾從

煙黑下呼雲反說文云火烟上出也從火從黑會意字也

箸攪上除德反廣雅攪謂之箸文字集略或作箸亦作攪攪食也轉子云村以象牙爲箸說文攪攪也攪音古協反

金鉢摩鉢反

合鉢摩鉢反或作鉢說文治金也從金束聲束音同上經文從束作鉢非也

第五卷 無字可音訓

大陀羅尼末法中一字心呪經

或鐵鉗音反考聲云鐵給湯類也韻英云鉗也說文青金也形聲字

鐵錠音定說文

無瘰音黎取無點瘰瘰瘰瘰好新刀以佛頂眞言加持作法也

三梭物登反廣雅梭也集韻云四方木有梭說文梭隅角也從木交聲或從禾作梭音姑

普通諸佛頂要略念誦法經一卷

佛說一字轉輪王佛頂呪經

崖險雅音反考聲云山間通險岸也說文高邊也從厃圭聲厃音五割反下許檢反實注國語云險危也玉篇阻礙

也古今正字從

臍劍川懸反此卷音義中已見前

花堆都迴反考聲云高見也總作堆或作堆並非也

乳麤倫口反以牛乳和麤麤黃油餅也

指秘便反前

蘇悉地羯羅經卷上

簸傳曳眞音中字上波箇反次奉耕反下移夥反

許昨兩字音一種於音喉中牛吼聲即是亦難爲音脚也

制微音致梵語名剛藏使者者也

昨囉眞音中字

腋兩腋也

賸音齊或作齊諸音先來各自有音所以不音但音總而已

熊上音悲爾雅熊似熊而黃白色郭璞曰似熊而頭長脚似豕山居冬蟄用紙掌似人掌內名睡熊也下音雄說文獸

越幕越上曉反韻英云越越也或作越幕越文從足作越音越非越幕

裸形華反音借用以避俗諱本音裸果反裸赤體露形也或從身作裸或從衣作裸並露體無衣也形聲字也

葱蒜下音算從草從蒜也

羅較下朋北反

鐸銅鐸類反去聲

牀榻食音反蜀閑床也

漱口樓禮反韻英云洗漱口也漱側救反音秋也

頭指捻反

鳴嚕捺反又捺音如葛反西方樹木子核文以梯核大小子堪作數珠金剛部念誦人即用此珠其堅硬

作環音還經從金作鐵非此用也從天正

梳髮音疏

拮難上君須反梵語不求字義

頸鉢羅花 上溫得反

得藥囉花 音賜反

灘敦葉 上坦離反下都魂

耽忙羅葉 上吞含反經文從肉

椰子果 上野通反木果名也廣州多有葉堆爲席其葉皮

梯子 音佳果反

豆蔻 上音豆反

蘇悉地經卷下

鶻鵲 上音骨下音鵲鵲鳥也一名

暈虹 上音運反月位也下音紅

二指 上音指反

鋸刻 上音開反利也從金舌聲經作鐵非也下奈

鐸底 上音鐸反

置格 上音格反

嚙喇 上音喇反

脂勇 上音脂反

刺鼻 上音鼻反

佞像 上音像反

奕草 上音奕反

蘇悉地經卷中

熅煖 上音溫下奴短

醫醯咽 上音計反

二二八

一切經音義卷第三十五

敷之 上音敷反從文

慕標囉 上音標反

掐念珠 上音掐反

警效 上音警反

踣踣 上音存下

蘇溫兩頭 上音溫反

鎖鐵 上音鎖反

撥作 上音撥反

輞撥 上音輞反

樑施鳥 上音樑反

瘰癧 上音瘰反

皆比 上音比反

蘇悉地經

槍稍 上音槍反

掉手 上音掉反

刺木 上音刺反

蘇悉地經

騮上馬 上音騮反

咬阻 上音咬反

斜勒 上音斜反

兩箇 上音兩反

作桶 上音作反

傘蓋 上音傘反

不售 上音不反

捋乳 上音捋反

鐵檄 上音鐵反

禽獸 上音禽反

佛頂 上音佛反

豬身 上音豬反

不售 上音不反

捋乳 上音捋反

鐵檄 上音鐵反

禽獸 上音禽反

佛頂 上音佛反

豬身 上音豬反

獺等 上音獺反

幢繖 上音幢反

蝮蟲 上音蝮反

佛頂 上音佛反

驚憚 上音驚反

蟬蛇 上音蟬反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

佛頂 上音佛反

歎婉則換反考聲歎恨也

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

地婆訶羅東都重譯

煙陋 上坐和反廣正煙短也從先坐聲下煙豆反顧

如竿 爭格反玉聲竿也

稜伽 語界之也

不昂 苦乖反考聲云昂謂口偏戾也

佛頂尊勝陀羅尼經

無字各音訓

記佛頂尊勝陀羅尼經翻譯年代先後

慧琳述

最初後周宇文氏武帝保定四年甲申歲三藏開那耶舍於長安舊城四天王寺譯出尊勝佛頂陀羅尼并念誦功能法一卷五經學士施永華授見開皇三寶錄說第一譯也後至

大隋天象儀鳳元年義興門僧佛波利來至五臺山禮謁大聖見文殊化身却令歸西國取佛頂尊勝陀羅尼經

四年已卯歲西國取經却還至長安開泰具說經語曰照三藏將梵本經在內翻譯曰可實寺與客令杜行願筆授其

經七紙第二紙也翻譯國諱之字迴避不書勅留梵夾經在內不出日照因茲寫得一本賜梵僧翻三

十正波利不受相却請梵夾勅令却還付佛陀波利得經將向西州寺訪得解梵語漢僧順真共翻亦

是義鳳四年再譯一本八紙見經前敘說第三譯也佛陀波利將梵本經入五臺山至今不出又至永淳元年壬午歲日

照三藏又再譯此經一通沙門彥瑒筆授為正杜行願所譯經中隱諱不著之字所以重譯八紙

第四譯也而復見經首序云又至垂拱元年乙酉歲地婆訶羅三藏開那耶舍於東都又譯佛

頂尊勝名淨除業障經十四紙具說善住天子往普口業感果因緣并說授持

法則第五譯也後至中宗景龍四年庚戌歲義淨三藏於

長安西門外又譯一過六紙第六譯也後至玄宗皇帝開元十年壬戌歲善無畏三

藏譯出佛頂尊勝陀羅尼念誦法兩卷第七譯又至代宗文武皇帝廣德二年甲辰歲三藏大廣智不空於

長安大興善寺譯出佛頂尊勝念誦供養法一卷二十紙沙門飛錫筆授此第八譯也

前後約二百餘年已經八度出本經則五翻念誦法即三種差別唯有善無畏所譯是加句尊勝陀羅尼中加十一句六十六字儀軌法則乃是瑜伽與前後所譯不同多於諸本餘七譯陀羅尼字數多少相似雖音聲至此經遂檢勘譯經年歲先後故書記之謹按疏

佛頂尊勝陀羅尼并功能經

後周開那耶舍譯

蘇悉地羯羅供養法上卷

指鍊 蘇悉地反頤云云器製也鍊開也從

噴嚏 上音問反下音帝考聲云噴嚏氣奔鼻而噴嚏也韻集云鼓鼻而噴嚏也說文氣侯也形聲字也

令暉 文從肉作胸俗字也從月從反從手也

下卷

鉛錫 上音緣尚書禹貢青州所貢說文青金也從金合聲合

白錫 音同上上音昔鄭注周禮云錫謂也說文銀鉛之間有

接合 音同上

一切經音義卷第三十五

一切經音義卷第三十六

翻譯沙門慧琳撰

底哩三昧耶經二卷

蘇悉地集經二十卷 未昔

蘇婆呼童子請問經三卷

拘迦耶迦俱囉經三卷

真言要集四卷 未昔

大毘盧遮那念誦法七卷 亦名大日經

遍照如來念誦法一卷

毘盧遮那如來要略念誦法二卷

金剛頂經略瑜伽四卷

金剛頂大教王經三卷

普通諸尊瑜伽念誦法一卷

瑜伽要妙略修行法一卷

金剛頂經曼殊室利五字心經一卷

文殊師利五字偈頌法一卷

金剛頂文殊師利五字真言法一卷

金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地法一卷

降三世金剛瑜伽觀自在心真言法一卷

金剛頂經觀自在如來修行法一卷

修般若波羅蜜瑜伽觀行法一卷

觀自在如意輪瑜伽法一卷

金剛頂瑜伽大樂金剛薩埵念誦法一卷

降三世大曼荼羅中蓮華部心法一卷

吉祥勝初瑜伽大樂金剛薩埵法一卷

降三世觀自在心陀羅尼法一卷

普賢金剛薩埵瑜伽念誦法一卷

蓮花降三世瑜伽觀自在心儀軌

金剛頂瑜伽觀自在菩薩心念誦法一卷

觀自在菩薩心真言成就法一卷

右三十經六十三卷同此卷音

底哩三昧耶經上卷

底哩 二合字上丁以反下里字彈舌梵語也唐云三即

三摩三昧即佛部蓮華部金剛部故云底哩三昧

磔開 上陟事反前出佛部蓮華部金剛部故云底哩三昧

插入 楚甲反聲類云橋入也古今正字從
縮向 縮六反音注國語云縮也退也宋忠注太
縮向 文經云縮止也說文縮也從糸宿聲也

趙廷 上音符下微口反前
漫漶 上音符反韻野王云漫漶也沈也說文從水從火從穴作瀦
也候也廣雅也從火從方音洞
下卷 無字可音訓

陀羅尼昆奈耶經 或名真言
縮交絡 上音反說文交絡之總名也從糸會聲下
弓稍 雙提反經從木作樂俗

鷹鷄 上音反左傳與鳩氏司寇鷹鷄也鷹鷄免神
也異名其多音題音事
警欬 上音反音訓云警欬也莊子警欬其側說文警亦
聲欬也從音從聲下開聲反音云欬欬也說文從大

躊躇 上音反音訓云躊躇也莊子躊躇也說文躊躇
又音躊躇
蘇婆呼童子請問經上卷

既灌 上音反音訓云既灌也莊子既灌也說文既灌
河汙 下音反音訓云河汙也莊子河汙也說文河汙

密綴 下音反音訓云密綴也莊子密綴也說文密綴
普問 上音反音訓云普問也莊子普問也說文普問

噴嚏 上音反音訓云噴嚏也莊子噴嚏也說文噴嚏
鵲鳩 上音反音訓云鵲鳩也莊子鵲鳩也說文鵲鳩

蘇婆呼經中卷
繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛

繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛
繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛

繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛
繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛

繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛
繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛

繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛
繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛

繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛
繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛

繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛
繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛

繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛
繡縛 上音反音訓云繡縛也莊子繡縛也說文繡縛

次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡

次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡
次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡

次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡
次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡

次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡
次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡

次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡
次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡

次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡
次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡

次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡
次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡

次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡
次睡 上音反音訓云次睡也莊子次睡也說文次睡

窄處 上爭草反經作定通用字

五藥 經文不分明今依金剛頂經說五藥梵名婆羅

五寶七寶 金一銀二真珠三水精四玉
五寶 經文不分明今依金剛頂經說五寶梵名婆羅
五寶 經文不分明今依金剛頂經說五寶梵名婆羅

八方幡色 東方白色幡東南方火色赤黃也南方黑色幡

鵲 鵲也此二皆靈鳥也形聲也

生藥 言藥反如七月

牀牛并續 上音字即母牛也下音獨其子牛必須毛色相

此有陀羅尼集四卷 集未了未嘗

大毘盧遮那經第一卷 無長三

菩薩之身為師子座 師子座者轉法輪人所坐之座俗

社恒梵 梵語外道名也此與知者外

鳩鵲 上音休下音留集鳩鵲者即鳥使夜飛怪鳥也亦名則

械心 猶如械也愚執不移

剃刀心 上音計反除毛髮之

淹留 於炎反

株杌 上音殊樹根也下

繫縛 上音計反

酒灌 上西禮反

火焚 上音反考聲云火燒餘

牛欄 音蘭

河潭 中沙出也

衆綜 解世間一切藝術然後可爲人師也

蟲蟻 上音融反經作虫也下宜凡

瞿摩夷 梵語牛養

瞿摸相 瞿摸相云牛欄此經有數百道真言及梵語或

顯敬 昌寧反高

妹麗 上音球反廣雅美也

稿素 上音考反稿素編白也小

縻月 伊我反縻子也

藻續 上音老反考聲云文章也彩色也下回罪

大日經第二卷

權智 德員反考聲合

登微迦 上音休反次張革反下

頤喇妮 上音離反頤字應音浪反亦

乞哩恨 上音離反理字下傳加反是眞言或

間插 楚洽反

纖服 上音兼

蹲踞 上音存下

驢夷方 梵語唐云風即

闍以捨囉梵 上音合從門蓋聲蓋音同經從蓋非也此句

止風雨以

大日經第三卷

腰幘 上必透反考聲舉也從巾或從木作幘下

鬢髮 上音史反花中細毛

計都 梵語也唐云

謁伽 上音調反亦梵語唐

傘蓋 上音散上聲俗字也

履屣 上音里下所給反韻英云履

安騰那 音善唐云眼藥似藥石青

噉遮那 梵語唐云牛黃數較藥物名

露霧 上音尾反下

無擇報 無擇者不擇貴賤也但作

形赤 上音同形

那辣遮 國語反梵語也金剛經

目竭嵐 國語反亦梵語也即是具

絹殺 洪屋反韻英云

大日經第四卷

鴞伽 上音圖反梵語也唐

齊耶 音齊

腰卵 伊遙反亦作腰說文人身中也象人腰說文作卵從日

續麥 上音猛反下音伯反說文從麥從

何耶揭哩 梵語唐云

刀鞘 上音也形聲字

鐸印 唐格反

錫印 直追反俗字也正
從木從佳作棧也

菱荷 上奇寄反實注國語云菱也
從人謂陸爲菱杜林或作菱

大日經第五卷

圓整 下征郎反考聲云齊也理也古今
正字整正也從東從支正聲也

朱顯 下眞忍反古今正字謂
美髮爲髻從黑與聲

標誌 上必遙反下音志謂
英云記其事曰誌也

羌揭梨 上却若反持印信也唐云
小刀似報持印信也

鵝鵝 上我哥反水鳥也色白如雪人家或養下紅木反俗謂
之紅鵝亦木鳥形似鵝後有少紅頭微有青巢於高樹
長頸高足

綿纈 上彌反
下苦見反

綵綯 下支綯反鄭注儀禮云采文成曰綯服
綵盛見也從采句聲句音同上並形聲字

餽餽 上効交反俗字也正時單作考聲云餽產也集訓云
木果之屬也下音考鄭注禮記云膳進也今之美食皆
曰膳膳從肉養聲經文從食作餽
俗字非也淵雅云尤益之者矣

醴醴 順倫反正體字也經作醴或
從水作醴皆醴俗字也

翊侍 上輿即反考聲云輔助也
說文從羽從立會意字也

大日經第六卷

此卷經文少有難字雖說梵字三十四文重演說解釋字
義巨皆深密又說諸摩法初說四十四種世間火法火神名
字後說十二不思議出世間火及火神相見已於前言
集中具訓釋此經爲梵語用字不切當所以不書

面輔 扶武反上聲字也謂
英云頰骨也或作頰

大日經第七卷

龍窟 上坎甘反廣正釋音成也考聲云壁山壁爲坎也說
文龍窟也從今龍經從今作龍非也下苦骨反或從土
作堀杜注左傳云地室也

古今正字從穴屈聲也

續紛 上西賓反下佛文反
字書云花飛亂墜

綽數 上音消鄭注禮記云綽讀古今名也毛詩傳綽維也
又云綽屬也下紅木反釋名云綽數也並形聲字也

炳現 上兵血反
光明明也

迺脩 上音乃
古乃字

三摩呬多 咽音摩以反梵語唐云等引喻伽論云謂勝妙
地離沈掉等平等能引諸功德故名爲等引定
之異

儻怕 上談陵反下音魄心志恬靜
安神也經從水作淡非也

膏車 上音告考聲云以膏油加車軸曰膏車
下音等反或作膏車通車輪頭鐵是也

遍照如來念誦法 善無畏前譯

敬崇 上都是反考聲云敬也崇重也
說文想也正作敬經作敬俗字也

勵行 力帶反集訓云勉力也
從力厲聲厲音同上

誠懇 音很反考聲云懇至誠也信
也說文從心懇聲懇音同上

卽振 運提反字書
振振也從手

不憚 勛勞反上禮勛反
下具風反

羸孟 上義禾反海中大洋也似鰐牛爾雅云
附羸音移移音俞也開爲水孟也

留下唇 研結反
沒咬也

爲鞘 消遙反韻餘云
刀室也已釋也

上攝虛空 毀容反以
手攝至也

辛葦 音勸慈葦
葦之屬也

羅服 下明也反紫花大根菜
也本亦或誤此菜也

椿菜 音倫反
木名也

毘盧遮那如來要略念誦法上卷 金剛三藏譯

渚島 上諸最反考聲云小洲也亦作渚下刀老反說文云
海中有山可依止曰島從山鳥聲或作嶋亦作陽也

礫豎 上張華反開也從石從立作俗
殊主反正從豆從立作俗

安頓 牙奉反說文頓也從頁從各音聲
也經從客作頓俗也古今俗字非也

交暉 下胡侯反細從肉作暉俗字也說文云暉後
節也正從手從又古文爪字從目會意字也

損於 開患反說文云損
習也從手貢聲也

須發 下蘇撫反
華中須髮是

被鎧 開大反考聲云鎧
甲也又音庚改反

毘盧遮那念誦法下卷

鈴鐸 上歷丁反
下唐洛反

鐙字 武敢
反

踰躍 上音存
下音據

擗食 上段驚反廣雅考也禮記無
擗飯說文圓也從手專聲也

盥酒 上音管說文盥手也從臼從水從皿會意字
下西禮反或作洗說文酒淋也形聲字也

金剛頂經略瑜伽第一卷 金剛智譯

阿闍鞞 初菊反毗連反梵
語唐云無動佛也

嚧字 雙字嚧舌
卽是梵語

嚧肩 反音
酒音

漱口 搜敵反音與連同從水正韻野王
云以水漱口也經從口作俗字也

嗔俱吒坐 嗔音反梵語也注中云嗔不
著地醫音鈍境反從肉嚴聲

叱喝 上厲果反
下呵葛反

抽擲 上莊留反下呈戟
反並形聲字也

金剛頂經第二卷

上脣 昂各反考聲從肉作脣經文從齒作脣俗字也說文作
先賢隨俗語書出或從肉從齒皆
非正相傳共用音五各反古云介

鍊蠟 上音連嚴反消鍊蠟
蠟也或誤鍊令乘更

玉枕 針荏反
腦後也

金剛頂經第三卷

出眺 挑吊反集訓眺望也從
目兆聲經從月非也

四邊緣悅相反去聲字鄭注禮記云緣飾邊也從糸音邊字經從手作緣音緣非此用也

闕隘上寬括反爾雅闕闕也廣也古今正字疎也從門法聲也

壁過巴麥反

騎驎音陌考聲驎越也說文或作趙古字也從馬莫聲也

月暈音運考聲云日月傍氣也或音或赤圓日月似車輪

撥開上音鉢從手也

彈指但難反作拳屈頭指以大指捻掌令作聲

捷推上音軋下壁退反從木佳聲經從追俗字非也

披拽延結反從手拖也經從來作絞非也

*金剛頂經第四卷

胡麻屑仙節反擣作末也

稠林音留反音稠萬云稠衆也廣雅稠也

漣漣上音臨反漣漣下音庭

掩祿其眼雙八反考從手制

掣開昌超反從手制

燃之年典反

眼瞽嬰計反白瞽瞍也

鑿君茶上藏落反韻詮也說文從鑿從日從兌從金會意字也若茶楚語唐云地火鑿即鑿鑿也

新鑽火石火亦得竹擇火亦得也

相伴盤滿反伴令相和也

金剛頂大教王經上卷 不空三藏譯

搖激下經亦反韻野王云激清也王注楚辭云激搖激也說文水激也即疾波也從水數聲也

阿婆羅娜伽梵語也唐言寶相金剛觀亦曰從真起用也

利那頃利那梵語唐正翻案俱含論積一百二十利那頃一恒利那頃六十恒利那頃爲一臘時積三十利那頃

轉爲一須臾積三十須臾成一晝夜計一日夜有三十摸呼律多六百臘時五萬四千恒利那六百四十八萬利那時中

極促不過利那以于丑等十二時分之每一時之中從卯至辰有五千四百萬利那時也

嚧陀南梵語也以義翻之猶如足跡古譯云偈也

揮祈上音揮下章舉反

*金剛頂經中卷

諷詠上風風反郭注周禮云倍文曰諷以聲節之曰誦毛詩詠詠序云風諷也上以風化下下以風矧上形聲字毛詩序

又云言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之詠歌之不足故不知手之舞之

僮僕上音童鄭注禮記云僮謂未冠者之稱也下蓬木反毛詩傳僕附也禮記仕於家曰僕顧野王云駁車者說文

給使

僂傲上居御反廣雅僂僂也說文不遜也從人肩聲也下五告反廣雅僂僂也杜注左傳不敬也說文亦僂也從人

銅飾上田練反借音用本音田下昇緣反以寶則銅而飾之

*金剛頂經下卷

擲擲上落獲反考聲云以指鈎取物也手聲而稱上擲金剛并擲而弄之

擲般上關思反借音字也杜注左傳擲擲穿衣也本音思說文衣甲從手從豐省聲也

普通諸尊瑜伽念誦法

梵微上發退反宋注太玄經云所以聲明玄道也廣雅聲摩也說文從玉從發省聲下經列反韻詮微穿

倏焉上昇肉反韻野王云往來迅速也說文大走見也從火攸聲攸音由

蹙如寶形酒音反考聲云速也急也古今正字蹙也迫也從蹙是聲

挂輕上音卦考聲挂懸也又音怪則用同

漸縮下所六反聲詩云縮縮也賈注國語縮退也說文縱也從糸宿聲也

革履上革字說文云獸皮治去毛革更之也古文革字從三下師洋反履履也以皮作之故名革履即五天竺國皮鞋也無跟無帶帶履屬也

瑜伽要妙略修行法 無雜字不音訓

金剛頂經曼殊室利五字心經

如釘橛樞月反廣雅樛樛也案樛者若櫛若竹若木織之入土爲橛是天后制時有人爲造遊率

獨股下音古唯獨上下一舉金剛并也從肉從攴也

捏進力上年結反捏也

容鼠音亂反小雅云鼠鼠象形

閻智字上音合閉戶也此念誦法中諸真言中字甚訛論不堪音訓惠琳依梵本再翻具在真言集卷諸訛檢

文殊師利五字偈頌法

精進鎧苦改反衣甲也

沃土上音屋沃肥壤也

探掇反拾掇反拾掇

悚慄上栗勇反下磷室反

普燎力形反照暗爲明也

金剛頂文殊師利五字真言法

迴樹榮頤反上聲韻英迴遠也獨也從從

鑿微上發退反去聲韻英云珠玉光明從金發省聲經從玉俗也下經列反韻詮微通也跡也從彳敬聲

兩膝音博兩肩也從骨從博省聲經從月作膝非字形也

金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地法

胡脆遠董反右膝著地聲左陳危坐或云五跪也

轉樞音殊反門射也郭注爾雅云門戶樞樞也轉樞伯注周易云樞樞制動之主也古今正字從木區聲區音非古

字今

炳現兵永反說文明也文彩炳然從火丙聲丙音同

上聘各反俗字非正也說文云口上聘也

也象形作各音聘略反象口中上聘也

榮繞望音反考聲云纏也二手互相纏繞也從音聲

降三世金剛瑜伽觀自在心真言法淨行譯

撼爲鈴上合紺反廣雅撼動也說文搖也從手聲聲也下音靈

祿其眼變八反

捺之聲反

摩蓮花上音伯以手摩隔

雞翎壓丁反雞翎羽也

覺如上精育反從威足聲

引鬘羊上反去聲字也

金剛頂經觀自在如來修行法無可音訓

瑕翳上夏加反考聲云珠玉病也從玉聲聲下翳計反翳注國語云翳翳也郭注方言云翳翳也翳也從翳聲

最音同

修般若波羅蜜瑜伽觀行法無可音訓

觀自在如意輪瑜伽法

滿泥自在王滿泥自在王梵語也唐云禮拜自在王者無量壽佛

蓬髮螺黑形盧果反借音通俗諺華瓦反脫衣露體也或作保訓同

芬馥上音文反下馥目反芬馥者香氣也

急驟上急字說文從及亦聲也下遽到反考聲性急也願野王云驟動也不安也從足聲聲聲增到反

金剛頂瑜伽大樂金剛薩埵念誦法前譯

佩衆發抹反說文大帶曰佩從人從佩衆凡佩必有巾巾爲之飾故從巾

左髀轉化反考聲云髀上骨也或作左髀却坐也經文從月作勝非也

傾斜上大音反下夕曉反俗字也說文正從衣從邪省作義正體字也

栢定掌栢伯反說文栢栢也從手百聲

同臻前說反側雅臻者至也說文從至聲聲也

促戔動角反金剛經印之古雅云念

擲上呈戟反俗字也從適作擲今時用以爲戲革反相擲所以不用且從鄭下駁正體之字

龍遇上動勇反考聲實也龍遇也實注國語榮也說文位也從八龍聲

不瞬水潤反動目也或作瞬也

自鋒音奉

降三世大曼荼羅中蓮花部心法淨行譯無可音訓

吉祥勝切瑜伽大樂金剛薩埵法

爲窠啓則反韻英云孔窠也說文空也從欠歟聲

泛花芳梵反考聲泛浮也或作汎時用

側振連澄反或作辰或從手作振集韻云振振經文從采作振振絲句字非此用故不取

響弓上响關反音韻集云弓也古今正字開弓於箭也從弓聲聲聲

二牌毗米反或作牌考聲云牌脫也說文脫外也從骨聲聲聲從月作牌非字也

法吒梵語也指其於心前三翻旋舞心住悅喜觀也

瞻矚上音占下音屬考聲云瞻矚者視也春祥也集韻云衆目所矚也形聲字也

闊動義轉反韻英云目動也考聲云無故目自動曰闊形聲字

降三世觀自在心陀羅尼法不空三藏譯

暈淡上音運以彩色暈淡其畫也

給帛音福反彩物也

縛撲音福反以手縛撲投於地也

腳踏上正脚字也下音設合反實雅錄也

掉調聲反以手掉

普賢金剛薩埵瑜伽念誦法不空三藏譯

三掣拍胸上昌熱反考聲云掣拽也從手制聲大音伯反考聲云掣也從手白聲

陽燄問雲反或作燄錄案陽燄者陽氣騰騰如火炎上煙焰之狀也

酒滌上西禮反下音狄孔注向書滌除也何注公羊傳云滌滌淨也說文從水條聲

蓮花降三世瑜伽觀自在心儀軌不空三藏譯

金剛頂瑜伽觀自在菩薩心念誦法

觀自在菩薩心真言成就法此三卷並無字可音訓

一切經音義卷第三十六

一切經音義卷第三十七

大唐翻經沙門慧琳撰

音廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷

大摩尼廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷

牟梨曼陀羅經二卷舊目一卷今分爲二卷

寶樓閣陀羅尼供養修行經一卷

無垢淨光陀羅尼經一卷

持世陀羅尼經一卷

雨寶陀羅尼經一卷

金剛祕密善門陀羅尼經一卷

護命法門神呪經一卷

金剛壽命經一卷

金剛延命念誦經一卷

諸佛集會陀羅尼經一卷

東方最勝燈王如來經一卷

善法方便陀羅尼經一卷

陀羅尼集經十二卷

那吒俱鉢囉求成就經一卷

那吒太子求成就陀羅尼經一卷

隨求即得大自在陀羅尼經一卷 無

大隨求陀羅尼經一卷

普遍光明大隨求經二卷

七俱知佛母大心准提陀羅尼經一卷

七俱知佛母准泥大明陀羅尼經一卷

七俱知佛母所說制泥陀羅尼經一卷

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷

曼殊室利一字呪王經一卷

種種難呪經一卷

菩提莊嚴陀羅尼經一卷

百千印陀羅尼經一卷 無

無量壽修行儀軌經一卷

無動如來修行儀軌經一卷

一切如來祕密全身舍利寶篋陀羅尼經一卷

卷

六字神呪經一卷

文殊師利菩薩六字陀羅尼經一卷

孔雀王呪經二卷

孔雀王呪經一卷

翼魔梨童女經一卷

翼魔梨童女經一卷

佛說大金色孔雀王呪經一卷

大金色孔雀王呪經一卷

右三十九經五十六卷同此卷音

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經上卷

慧琳撰

無明嚴 苦角反 挂疏云鳥卵皮也喻無明

疎堅 上栗勇反 廣雅上栗也考聲也心不安也說文敬也

疎堅 從立從東自甲東也東亦聲也古文從人作懼也下疎

主反說文豎立也從攴

豎 上呼反說文軍車聲也從三車下

候然 下熱反說文火也從火大也從大從火

音必

脾病 脾反說文脾外也

梢枝 上梢交反考聲云水末也字

楚昧 昌達反俗字也正體從音作楚廣雅食也

中卷

拌界道 百官反孔注向審拌使也余雅從也郭璞曰謂相

上插 楚甲反廣雅挿入也說文判入內也從

鉢餅 音甲餅餅餅之類

鋒稍 上音榮下雙提反廣雅稍多也文字典

下卷

覺其上節 并育反以二中指覺上節如實形從

礙開 上張革反廣雅礙礙也韻詮云開也字書或從毛作毛

非也并音

川款反也

大摩尼廣博樓閣善住祕密經上卷

慧琳

無明嚴 苦角反前

疎堅 上栗勇反下疎主反前

魁膾 上塊回反下古外反

樓蟻 從登作蟻從義俗字也俗呼蟻名蟻一云大白蟻小

也曰蟻

毛聳 下栗勇反郭注方言云驚惕即毛聳衛宋或從心作

法 從虫前已釋

扣擊 文從口孔注論語云扣擊也廣雅扣擊也說

厭禱 伊波反下刀老反從尸從厭尸音阿

枝梢 已具釋

割製 上音口反杜注左傳云中分爲割玉爲割殺也著

萎悴 上委爲反集韻云草木黃死曰萎字書云萎枯也下情

草下

插四 上初甲反前實樓閣

作概 下參月反廣雅概於也

中卷

仙窟 下國骨反毛詩云宮穴也考聲云土窟室也

齊輶 下武防反字統云陶車輶也或從木

下卷

當跨 跨化反音韻篇兩股間也說文從足

踏面 上諸北反集韻云前脚也說文從足

沮壞 上情與反左傳云沮亦壞也說文從水且聲經文從半

指柱 誅讀反經從足

礫開 上張革反

牟梨曼陀羅呪經一卷

疥癩 上音殺下音

祇神 上顯堅反考聲云胡謂神爲

羅闍 梵語也唐

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

胸乳 上音因下於力反古今正字云乳骨也說文亦骨也
胸肉乙聲或從意作臄亦通臄或從骨作臄古字也

錫斤 上音錫反錫字云錫斤者今錫斤新斧也新
錫斤上音錫反錫字云錫斤者今錫斤新斧也新

或指 苦治反文字集略云爪也文字典說云手執也從
或指手自聲合音附合字上從人下從白今在白中也白音

欠欸 戶也
戶也

聲欸 上音邱反音韻略云聲欸也說文聲亦欸也從音聲
聲欸也音韻略云聲欸也說文聲亦欸也從音聲

拗折 上音拗反音韻略云手
拗折上音拗反音韻略云手

面窰 即前說窰字也淺小長柄也
面窰即前說窰字也淺小長柄也

聖瘞 音問反音韻略云瘞也說文瘞亦瘞也從音瘞
聖瘞音問反音韻略云瘞也說文瘞亦瘞也從音瘞

棋胡 上三音反音韻略云棋胡也說文棋胡也從音胡
棋胡上三音反音韻略云棋胡也說文棋胡也從音胡

寶樓閣念誦法一卷 文易無難字可音圖
寶樓閣念誦法一卷 文易無難字可音圖

無垢淨光大陀羅尼經 慧琳
無垢淨光大陀羅尼經 慧琳

冥音 上音明反音韻略云冥音也說文冥音也從音冥
冥音上音明反音韻略云冥音也說文冥音也從音冥

輪橙 下音輪反音韻略云橙也說文橙也從音橙
輪橙下音輪反音韻略云橙也說文橙也從音橙

颯哆 三音反
颯哆三音反

靡香 上音靡反音韻略云靡香也說文靡香也從音靡
靡香上音靡反音韻略云靡香也說文靡香也從音靡

寶篋 上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶
寶篋上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶

寶篋 上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶
寶篋上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶

寶篋 上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶
寶篋上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶

寶篋 上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶
寶篋上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶

寶篋 上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶
寶篋上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶

寶篋 上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶
寶篋上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶

寶篋 上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶
寶篋上音寶反音韻略云寶篋也說文寶篋也從音寶

佛說持世陀羅尼經 慧琳
佛說持世陀羅尼經 慧琳

建礎迦林 次音迦反三音反
建礎迦林次音迦反三音反

飢饉 上音饑反音韻略云飢饉也說文飢饉也從音饑
飢饉上音饑反音韻略云飢饉也說文飢饉也從音饑

疫癘 上音疫反音韻略云疫癘也說文疫癘也從音疫
疫癘上音疫反音韻略云疫癘也說文疫癘也從音疫

瘡痍 上音瘡反音韻略云瘡痍也說文瘡痍也從音瘡
瘡痍上音瘡反音韻略云瘡痍也說文瘡痍也從音瘡

佛說雨寶陀羅尼經 慧琳
佛說雨寶陀羅尼經 慧琳

脂體 上音脂反音韻略云脂體也說文脂體也從音脂
脂體上音脂反音韻略云脂體也說文脂體也從音脂

中脂 上音中反音韻略云中脂也說文中脂也從音中
中脂上音中反音韻略云中脂也說文中脂也從音中

善法方便陀羅尼經 無字可音圖
善法方便陀羅尼經 無字可音圖

金剛秘密善門陀羅尼經 慧琳
金剛秘密善門陀羅尼經 慧琳

赫奔 上音赫反音韻略云赫奔也說文赫奔也從音赫
赫奔上音赫反音韻略云赫奔也說文赫奔也從音赫

護命法門神呪經 無字可音圖
護命法門神呪經 無字可音圖

東方最勝燈王如來經 慧琳
東方最勝燈王如來經 慧琳

攘戮 上音攘反音韻略云攘戮也說文攘戮也從音攘
攘戮上音攘反音韻略云攘戮也說文攘戮也從音攘

文作 上音文反音韻略云文作也說文文作也從音文
文作上音文反音韻略云文作也說文文作也從音文

一土也 上音土反音韻略云一土也說文一土也從音土
一土也上音土反音韻略云一土也說文一土也從音土

擾亂 上音擾反音韻略云擾亂也說文擾亂也從音擾
擾亂上音擾反音韻略云擾亂也說文擾亂也從音擾

枝柯 上音枝反音韻略云枝柯也說文枝柯也從音枝
枝柯上音枝反音韻略云枝柯也說文枝柯也從音枝

也 上音也反音韻略云也說文也說文也從音也
也上音也反音韻略云也說文也說文也從音也

摩怛 上音摩反音韻略云摩怛也說文摩怛也從音摩
摩怛上音摩反音韻略云摩怛也說文摩怛也從音摩

摩怛 上音摩反音韻略云摩怛也說文摩怛也從音摩
摩怛上音摩反音韻略云摩怛也說文摩怛也從音摩

摩怛 上音摩反音韻略云摩怛也說文摩怛也從音摩
摩怛上音摩反音韻略云摩怛也說文摩怛也從音摩

摩怛 上音摩反音韻略云摩怛也說文摩怛也從音摩
摩怛上音摩反音韻略云摩怛也說文摩怛也從音摩

諸佛集會陀羅尼經 慧琳
諸佛集會陀羅尼經 慧琳

捺鉢 上音捺反音韻略云捺鉢也說文捺鉢也從音捺
捺鉢上音捺反音韻略云捺鉢也說文捺鉢也從音捺

金剛壽命經 金剛延命念誦法 已上二經 慧琳
金剛壽命經 金剛延命念誦法 已上二經 慧琳

陀羅尼集第一卷 慧琳
陀羅尼集第一卷 慧琳

跋山 上音跋反音韻略云跋山也說文跋山也從音跋
跋山上音跋反音韻略云跋山也說文跋山也從音跋

相柱 上音相反音韻略云相柱也說文相柱也從音相
相柱上音相反音韻略云相柱也說文相柱也從音相

向勝 上音向反音韻略云向勝也說文向勝也從音向
向勝上音向反音韻略云向勝也說文向勝也從音向

拾數珠 上音拾反音韻略云拾數珠也說文拾數珠也從音拾
拾數珠上音拾反音韻略云拾數珠也說文拾數珠也從音拾

白璧 上音白反音韻略云白璧也說文白璧也從音白
白璧上音白反音韻略云白璧也說文白璧也從音白

闕陬 上音闕反音韻略云闕陬也說文闕陬也從音闕
闕陬上音闕反音韻略云闕陬也說文闕陬也從音闕

磴石 上音磴反音韻略云磴石也說文磴石也從音磴
磴石上音磴反音韻略云磴石也說文磴石也從音磴

瓦現 上音瓦反音韻略云瓦現也說文瓦現也從音瓦
瓦現上音瓦反音韻略云瓦現也說文瓦現也從音瓦

一盤 上音盤反音韻略云一盤也說文一盤也從音盤
一盤上音盤反音韻略云一盤也說文一盤也從音盤

欲取 上音欲反音韻略云欲取也說文欲取也從音欲
欲取上音欲反音韻略云欲取也說文欲取也從音欲

况溪 上音况反音韻略云况溪也說文况溪也從音况
况溪上音况反音韻略云况溪也說文况溪也從音况

拏繩 上音拏反音韻略云拏繩也說文拏繩也從音拏
拏繩上音拏反音韻略云拏繩也說文拏繩也從音拏

仍反 上音仍反音韻略云仍反也說文仍反也從音仍
仍反上音仍反音韻略云仍反也說文仍反也從音仍

振出 上音振反音韻略云振出也說文振出也從音振
振出上音振反音韻略云振出也說文振出也從音振

佛稍 上音佛反音韻略云佛稍也說文佛稍也從音佛
佛稍上音佛反音韻略云佛稍也說文佛稍也從音佛

一鐵 上音鐵反音韻略云一鐵也說文一鐵也從音鐵
一鐵上音鐵反音韻略云一鐵也說文一鐵也從音鐵

第二卷 慧琳
第二卷 慧琳

佛稍 上音佛反音韻略云佛稍也說文佛稍也從音佛
佛稍上音佛反音韻略云佛稍也說文佛稍也從音佛

佛稍 上音佛反音韻略云佛稍也說文佛稍也從音佛
佛稍上音佛反音韻略云佛稍也說文佛稍也從音佛

口道陶老反鄭注禮記云道說也亦言也說文所行道也從
書並無

末槎音牙反考聲云槎也古今正字云槎
上被宜反案指枝間者即指

歧問上被宜反案指枝間者即指
隨也隨林反案指枝間者即指

所登下聲從反說文云登也從虫
聲經從亦作登俗字也從音從尺反

莫怕下拍翻反說文云怕也古今正字
云怕懼也從心自聲經作懼非也

第三卷

襁褓上堪給反襁即反考聲云襁褓衣名也方言云今關中
謂襁曰襁褓古今正字云襁即背褓也一當背一當臂

從衣賞

襁褓上音下數反說文云
襁褓衣之類也亦無正字也

作襁下第月反字書作襁實定
古今正字從木麻聲

襁褓上音下數反說文云
襁褓衣之類也亦無正字也

第四卷

瘡下白鳥反淮南子云瘡小
瘡面氣之瘡也說文云瘡面生氣也從皮包聲

反包音

瘡下白鳥反淮南子云瘡小
瘡面氣之瘡也說文云瘡面生氣也從皮包聲

七余反

瘡下白鳥反淮南子云瘡小
瘡面氣之瘡也說文云瘡面生氣也從皮包聲

反包音

瘡下白鳥反淮南子云瘡小
瘡面氣之瘡也說文云瘡面生氣也從皮包聲

七余反

瘡下白鳥反淮南子云瘡小
瘡面氣之瘡也說文云瘡面生氣也從皮包聲

反包音

瘡下白鳥反淮南子云瘡小
瘡面氣之瘡也說文云瘡面生氣也從皮包聲

七余反

右手拓地湯洛反此字更有異音今不取經意
似義族反說文從手從取

似義族反說文從手從取
為正字音

深濟說文不從也從水聲
沙聲

沙聲說文不從也從水聲
沙聲

木槎下音牙反案指枝間者即指
上被宜反案指枝間者即指

木槎下音牙反案指枝間者即指
上被宜反案指枝間者即指

第六卷

穀上乳作反案穀名也經從友作廷俗字也其義木
似狗也其實曰穀人為穀也古今正字從禾

上可也

乾拭下界織反鄭注禮記云拭淨也郭注余雅云清
潔也古今正字從手式聲經從言作拭說也

敵者上五按反廣雅云敵也說文
敵者上五按反廣雅云敵也說文

第七卷

莫怕下第月反字書作莫實定
古今正字從木麻聲

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

草篆傳轉反雅案經草篆為火
草篆傳轉反雅案經草篆為火

錦軌下滿聲反廣雅云軌也說文
也考聲云益也說文從革免聲也

第九卷

乾藍下田隸反郭注余雅云
乾藍下田隸反郭注余雅云

乾藍下田隸反郭注余雅云
乾藍下田隸反郭注余雅云

第十卷

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

擗上并聲反去聲字也廣雅云
擗上并聲反去聲字也廣雅云

六字神呪經 無字可音訓

文殊師利菩薩六字經

慧琳

合降 下剎漢反經從月作降俗字也說文正

白麗 經作葉非也用別也

繡縷 上音縷下力主反郭注方言云縷即布縷也縷縷未

濤杭米 上唐勞反集訓云濤汰也次音華行反聲類云杭

亦共

孔雀王神呪經上卷

玄應

婆婢 力合 離 反 秘 擔 肅 賈 反 古 我 賈 婆 徒 感

多 離 反 知 連 蟾 蜍 才 仇 反 賈 婢 徒 南 雙 婢 徒 蘇

反 密 滯 都 麗 鵲 反 烏 諫 經 摩 反 於 雲 母 艾 所 咸 剗 坪 以

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

反 毘 葛 側 俱 絲 婆 慈 感 鵲 智 以 章 茲 頭 步 結 慈 胡 敢

繡龍 反 迎

白麗 反 故

天吁 亡 余

壁羅 烏 奚

浮地 諸 沒

羸摩 反 粉

疽癰 且 餘 反 說 文 久 癰 也 下 力

癰瘤 於 井 反 字 林 頸 瘤 也 下 力 洲 反 說 文 癰 腫

羅滛 是 力

軟鰓 藥 求 俱 二

生麟 徒 登

蕩沙 乙 例 一

博登 反 房

孔雀王呪經

掘土 梁 勿 反 說 文 掘 也 廣 雅

襄慶梨童女經

穰慶梨 上 音 穰 次 恩 矩 反 下 力 知 反 穰 慶 梨 訖 訖 訖 訖

訖訖 反 訖

訖訖 反 訖

訖訖 反 訖

訖訖 反 訖

訖訖 反 訖

訖訖 反 訖

訖訖 反 訖

揆 從 手 察

麗 從 手 察

能 解 皆 買

著 長 略

穰慶梨念誦法

吃 反 吃

拘 反 六

三戟 京 通 反 兵 器 也 有 枝 牙 也 從 臥

耳 瑞 從 耳 玉 聲

環 釧 上 音 還 字

被 盤 說 文 各 反 又 舒 亦 反

尼 錄 音 取 近 梵 聲 故 作 此 音 也

撲 音 下 反 以 掌 梵

大金 色 孔 雀 王 呪 經 八 紙 本

頻 痛 亥 亥 反 頤 也 經

裨 痛 輒 米 反 說 文 股 外 也 或

皺 眉 莊 復 反

攢 呵 尼 上 音 讚 眞 言 句 也

金色 孔 雀 王 經 五 紙 本

兜 婆 上 音 登 據 反 眞 言 句 也 經 文 從 自 從 身 作 鼻 或 作 兜 並

仙 字 爲 佛 字 約 有 三 十 六 七 字 經 本 草 書 仙 字 不 分 明 書 人

不 識 將 爲 佛 字 從 此 又 改 爲 佛 字 甚 乖 經 意 後 爲 藏 經 者

必 須 改 正 爲 大 仙 是 也 大 佛 非 也 又 有 眞 言 中 所 書 諸 字 悉

皆 訛 謬 其 徒 妄 衆 不 可 備 舉 又 是 古 譯 用 字 乖 僻 不 可 音 訓

枷鎖上音加考聲云格也或作架下乘果反考聲云

佛母大孔雀明王經中卷

緊斯上音雅反

挽底上音武反

羯珞上音禮反

棄踏上音獨反次設

帆頭上音

一腋音亦

布喇拏上音加反

瑟佉上音加反

賦攝上音置反

適迦上音加反

捺羅上音加反

獻拏上音加反

矩穢上音加反

食髓上音加反

涕唾上音計反

食次上音計反

食洩上音計反

惡跳上音計反

惡壽上音計反

痰癰上音計反

變嗜上音計反

散人精氣上音計反

憾彌上音合反

佛母孔雀王經下卷

毛絨上音食反

燦底上音食反

因普上音甲反梵語雖不求字義恐讀者疑誤音今故直

咤囉上音訖反梵語或

瞿瞿上音訖反梵語或

癩病上音訖反梵語或

孔雀王道場法一卷

海龍王經第一卷

安明上音山反

潭然上音山反

惛惛上音山反

第二卷

闕庭上音山反

尻也上音山反

瞿也上音山反

親暱上音山反

晏然上音山反

繁翼上音山反

第三卷

妖態上音山反

第四卷

劉獲上音山反

喘氣上音山反

勸誅上音山反

蹉跎上音山反

大雲經第一卷

捷度上音山反

拘辨上音山反

錐鐺上音山反

第二卷

第四卷

頭抵上音山反

塔今上音山反

第五卷

第六卷

大雲請雨經

辭臣上音山反

反紗上音山反

留反上音山反

浮反上音山反

大雲輪請雨經上卷

好寐上音山反

反寐上音山反

下卷

玄應音

玄應音

大方等無相大雲請雨經

關那後

玄應音

礮聲又作礮聲二形同於近反通俗

滋味古文符籀二形同子夷反滋也滋潤也經文從口作

方音東楚之間

師都初聲

戰勝其師反寒戰極也經

羅薛蒲閉

羅薛蒲閉

枳利居百

嘻梨虛基反經文

虛從所倚

提歌都奚

大雲輪請雨經

善不空三

慧琳音

塢波烏古反龍

湖雨宋樹反淮南子云春雨之澤萬物無地而不潤無

羸髮龍王字從風羸羸字從亡口從肉從凡音力獸反

字諸字皆無俗用

壁羅葉伊反亦梵語龍王名也

蝦蟇上音下音

藥迷會何反

賴浪上音下音

蛟龍上音下音

龍屬也從虫交聲也下龍字說文云蛟龍能潛能幽能

從重省

雲戟京通反鄭注周禮云戟戈也此亦龍王名

雲龍上音下音

閃電上音下音

雲電下音反白虎通云雷之合也陰陽相擊而為

咄咄頓語反

叢林上音下音

下卷無字可音釋

金剛光燭止風雨隨羅尼經

慧琳音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

巖巖上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

麝漫上音下音

茅齋下卿階反鄉注禮記云齊莊也又云齊者精明之至也處也說文或說也

慈息今正字從息從心也

秋所上酒猶反案秋者大澗池也多在山林丘壑間舉谷有雲時起風雨或降澍甘雨沃潤田苗即如泰山仰州有雲雲陽有半底澍雨從谷澍等是也亦所在山林皆有

死轉上說反說文云死轉臥也從夕以有節故

揮擊也從手從擊也擊動也字鏡動字也考聲從說文

從手從擊也擊動也字鏡動字也考聲從說文

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

反從木反音苦角

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

慧琳音

街中上格反考聲云都邑中通衢也說文四達道也從行丰聲

打擲也廣雅斂聲也擲若云擊類也顧野王云今俗語云擲

古時不多用若依行其有恩涉

畫焰摩羅楷字經從華作楷俗字無來處也

撲碎上龍反考聲云擲擊於地也廣雅撲擊也字

綿經先新反俗字也

蠅蠅上音華反顧野王云蠅牛也下力戈反集訓

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

摩醯首羅天說迦婁羅王阿尼奢法

蝦蟇上下加反下馬反音韻篇云蟾也一名蛙古今正字義同二字並從虫反莫皆聲也蟾正作蟾或作蟾

鵬鵬上鳥登反下壓丁反

鶩鶩上音烏反下餘少反毛詩傳云鶩也說文

東擇上義反說文云東分則簡之也從

佛說出生無量門持經

重閣上閣龍反下閣洛反音韻篇云閣樓也

猋王上閣龍反考聲云猋

無量門破魔陀羅尼經

箴箴上波箇反下蒲謹

呢閣上音逆反下

類殊帝上安割反音韻篇又

咆珍上他箇

願澤殄上蘭切反經文中遺

獬廌帝上奴侯反亦

眇眇上昌史反

幼嘔禮上丁史反

阿難陀目佉尼喃離經

毛底上頤位反郭注爾雅云屋謂之水邊也廣雅方也說文

一云下也從尸區聲經作區玉並非也

提和音和古人

饋遠上遠位反郭注周禮云饋猶歸也說文饋物

無央也說文從大在門之內大人央旁也經本作央音央得

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

反非

毘陀羅 上盤末反

乾陀 下禹陶反

舍利弗陀羅尼經

鹿底 居維反

陀引 亡婢反

阿字 古我反

無量門微密持經

放談 餘反說文云水所

饒裕 句反神名也

一向出生菩薩經

阿臚 又作祖同

阿難 丑角反楊子

阿難目佉陀羅尼經

阿跋 屈反

羅押 臂反

暗羅 香基反

揭樓 什節反

羣彌 都餓反

出生無邊門陀羅尼經

記訓 變別反夢云其善惡也

佛說出生無邊門經

勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經

佛說無岸際持法門經

玄應音

玄應音

玄應音

玄應音

慧琳音

慧琳

阿迦賦吒天 賦音尼智反梵語也亦

謬誤 上眉救反顧野王云謬猶僻也方言許也考聲云妄

巢窟 上仕交反禮記云夏則居巢巢上居也上居巢穴處也

富地 宅也古今正字

驚惕 汀歷反注尚書云惕懼也爾

捫摸 上音門下音莫聲韻云捫亦摸也方言云摸撫也顧野

松紐 上通君反毛詩傳云松紐也說文作紐音同除苗間

王云紐理也器也說文云紐所也從金從且

藏隈 上昨郎反下烏迴反杜注左傳云隈隈

調輿 上和母反莊子云希意氣言謂之調說文誤也從言

羸形 上果反

卷屬 上厥頌反

樓櫓 從木於聲或作櫓也

俾倪 正從土作境或從月作曉音義並同也

欄楯 上欄泰反

華聚 陀羅尼經

羅和 切反經文

啼帝 咸凡反

臣擊 動一

尊勝陀羅尼經

祇曇 之氏反

目瞋 正鼓反

伽摩 奴定反

阿檐 齒反

阿嚧殊 乃結反

盼欣 烏禮反

婆羅 力斯反

阿囉 又作打同

佛說師子奮迅菩薩所問經

奮迅 上分問反鄭注禮記云奮動也字書飛也說文羣也從

迅疾也從辵

金剛上味陀羅尼經

迭相 上田結反杜注左傳云迭更也方

寶篋 反義

鑽火 上鑽酸反鄭注論語云鑽鑽鑿也

有燧 燧從火從巛巛從陽燧取火於日也古今

鑊湯 正字從火從壽壽亦作鑊或作鑊壽同也

佛說六字呪王經

悅忽 上況往反王逸注楚辭云悅失意也說文

四激 從水從収

牀鋪 上正床字下音布反老詩傳云鋪陳

白氍毹 仙書反鄭注周禮云毹毹也說

佛說六字呪王經 文字音訓大約與

金剛場陀羅尼經一卷 無事可音訓

如來方便善巧呪經一卷

涪多 蕭侯反

摩鉢 音迷反

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

玄應音

喻言上呼凡又

風韻又作韻同丘過反說文韻

華積陀羅尼經一卷

作尼反胡

悉概反胡

總訶反計

詞麗力困反經文

腔底反充

麥祿反下

佛說持句神呪經一卷

佛說陀羅尼鉢經

拘翼下維合反

蛇虺上正蛇字社達

蜺蜺上雙顧反

一切經音義卷第三十八

一切經音義卷第三十九

翻經沙門慧琳撰

不空羼索經三十卷

不空羼索經一卷 今分三卷

不空羼索經三卷 今合爲二卷

不空羼索經一卷

不空羼索經神呪經一卷

觀自在成就經一卷

玄應音

慧琳音

右六經三十七卷同此卷音

不空羼索經三十卷

第一卷

難奢下澤合反顧野王云奢猶重疊也案難

更草上蘇亮反顧野王云更柔弱也經有從

經云陀羅尼眞言此犯重言之失翻譯經時筆誤人於

斷勝上魚斤反經文有作斷勝書非也顧野王云斷勝以上肉

跟跪上文良反方言云東都謂跪曰跟跪廣雅從達拜也

斷勝上魚斤反經文有作斷勝書非也顧野王云斷勝以上肉

腹肋上封日反下獲得反說文

風疽七余

疥癬上音介下

癰腫上央恭反

疔腫上音

黃病經從癰

帶門婦人帶下病也經

痒疹上羊容反下眞忍反風病也

瘰癧上二曉反下音古前音

姝悅上昌朱反下緣決反說文云好

眼不設顧兩半反文字典說云設狀

若蘆反

溥示上鋪母反正合作

胆分上音支顧野王云胆謂手足四指也韓嬰說四肢

摻摸下力謂反案經本音略廣雅云摻取也顧野

捏彼上年

溫蕪依經反音

弭惹上蜜以反下才我

旃幡上阿可反

畢喇上婆反反下背隅楚

纒縵上婆反反下背隅楚

藥魯上音局

織徽上昌

燼爲上辭進反俗

指珠上口

燒焯章若反廣雅焯熱也

即諧當浪

臺榭夕夜反郭注余榭云榭臺上

除穢禮記祭統云却其穢也說文穢穢

光鑒鏡器光也亦作鑒

伸手上音

金剛梁樞月

障闔上章讓反下我愛反

痲飲上音談

銷鑠上小遙反

婉澤 上仙外反毛詩傳云婉婉舒之見也又
眼膠 齒支反說文云目多聲說音眼反
瞽瞍 上伊計反
惛御 上坤經反廣雅云惛也
絡繹 上音洛下音博
第三卷

光燭 上音燭反說文云燭火
頭惹 上音比反下才
健詭 上音詭反
播擊 上音波反下獨
頑嚙 上音嚙反下語斤反左傳云口不道忠信之言
恬默 上音默反孔注何書云恬安也方音靜也說文亦安也
言也說文從犬黑聲案
諛詐 上音詐反孔注何書云諛媚也莊子不擇是
能纂 上音纂反孔注何書云纂集
礫開 上音開反孔注何書云礫石聲
瞻眺 上音眺反孔注何書云瞻視也郭璞謂察視
旃蓐 上音蓐反孔注何書云旃蓐也唐
第四卷

合挽 上音挽反鄭注儀禮云挽掌後節也正作擊說文從
播擊 上音播反
瞽瞍 上音瞽反
惛御 上音御反
絡繹 上音洛反
第三卷

花格 上音格反說文
銀釧 上音釧反
繚綬 上音綬反
鐵銷 上音銷反
娼婆 上音婆反
室囑 上音囑反
米爾 上音爾反
第五卷

果藏 上音藏反說文云木實也象形在木之上今從升作菓
也說文在地曰藏從草
摘攝 上音攝反說文從車免
閼伽 上音伽反
拘縶 上音縶反
澗雨 上音澗反
蠶絲 上音絲反
箛字 上音箛反
若漢 上音漢反
始娑 上音娑反
死轉 上音轉反
湫淵 上音淵反
保護 上音護反

花格 上音格反說文
銀釧 上音釧反
繚綬 上音綬反
鐵銷 上音銷反
娼婆 上音婆反
室囑 上音囑反
米爾 上音爾反
第五卷

果藏 上音藏反說文云木實也象形在木之上今從升作菓
也說文在地曰藏從草
摘攝 上音攝反說文從車免
閼伽 上音伽反
拘縶 上音縶反
澗雨 上音澗反
蠶絲 上音絲反
箛字 上音箛反
若漢 上音漢反
始娑 上音娑反
死轉 上音轉反
湫淵 上音淵反
保護 上音護反

果藏 上音藏反說文云木實也象形在木之上今從升作菓
也說文在地曰藏從草
摘攝 上音攝反說文從車免
閼伽 上音伽反
拘縶 上音縶反
澗雨 上音澗反
蠶絲 上音絲反
箛字 上音箛反
若漢 上音漢反
始娑 上音娑反
死轉 上音轉反
湫淵 上音淵反
保護 上音護反

果藏 上音藏反說文云木實也象形在木之上今從升作菓
也說文在地曰藏從草
摘攝 上音攝反說文從車免
閼伽 上音伽反
拘縶 上音縶反
澗雨 上音澗反
蠶絲 上音絲反
箛字 上音箛反
若漢 上音漢反
始娑 上音娑反
死轉 上音轉反
湫淵 上音淵反
保護 上音護反

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

無此字
撻為 上音撻反顧野王云撻謂相
左僭 上音僭反說文從手然聲也
甲赤 上音赤反案經十指甲即義甲為
得今從肉作𦍋是𦍋之字非也
黑黧 上音黧反博雅云黧色暗也說文
雲流 上音流反正作𦍋毛詩傳云
纓地 上音地反說文纓角有
𦍋馬 上音馬反
𦍋駟 上音駟反
交織 上音織反
妬慙 上音慙反
字從心
第六卷

拽聲上延反

一彼摩訶迦羅面反梵語也

第七卷

水檻民必反與音云香木也字指取香竹當類新久乃香出

字從木從

扇扇上設戰反下設旃反顧野王云謂所以搖取風而

指截前節反說文截

米餅煩曉反

撓攪上音蕭下交巧反古今正字云撓攪

朕悅上辰朱反說文云朕

楓香木上音

摩尼銅果和反

治鑣鑣從反與音云鑣謂工匠轉軸鑣鑣也蓋

鑿麗上扶與反音韻篇云鑿治器名也張散考鑿云鑿器光

野王云鑿謂鑿鑿也

枯澗胡洛反古今正字云

諫頌上音舜反下

瞬目上音舜反

眼臉居儼反

紫樞木上正紫字中居失反木名也出英山

痼痼上音護反古今正字云痼久病也從疒固聲又作痞下

浸蹠上正浸字下華反音韻篇云

圈牛上權說反許叔重注淮南子云圈牛

構木上音候反

孽生上音孽反字書云孽息也

口插初洽反聲類云插物使人也說

作拳音權反

復讎他非反

第八卷

相繼上音繼反考聲云繼石似金又云西域以

鎗石上音鎗反考聲云鎗石似金又云西域以

謾談上音謾反說文云謾

妬裔上音妬反前第五卷中已具釋下音制反孔注尚書云

衣罔音罔反也

擲獨上音石反亦從足

九觜上音九反音韻篇云觜鳥口也正作

首戴上音戴反音韻篇云首戴

窮頓上音窮反音韻篇云窮頓

第九卷

細飾上音細反前第六卷中已具釋經文作敗非

僑履上音僑反說文云僑

榜木上音榜反

金音金反

愉悅上音愉反鄭注論語云愉顏色和

數關上音數反

醫不上音醫反鄭注醫也說文作

以猶上音猶反說文云猶含怒也一曰猶知也

情心上音情反音韻篇云情心

吼謔上音吼反音韻篇云吼謔

挫颺上音挫反音韻篇云挫颺

濃塗上音濃反音韻篇云濃塗

第十卷

各割上音各反音韻篇云各割

分箭上音分反音韻篇云分箭

第十一卷

戰掉上音戰反音韻篇云戰掉

暈錯上音暈反音韻篇云暈錯

標式上音標反音韻篇云標式

般觸上音般反音韻篇云般觸

懸節上音懸反音韻篇云懸節

錫鑲上音錫反音韻篇云錫鑲

磐薄上音磐反音韻篇云磐薄

咒詛上音咒反音韻篇云咒詛

頂凶上音頂反音韻篇云頂凶

銀鑲上音銀反音韻篇云銀鑲

第十二卷

●璋二璋●

●式二或●

●塵二塵●

●除二涂●

●錫二銀●

●大十(大)●

●批二批●

之遠

羸苦 上累危反杜注左傳云羸弱也賈逵注國語云羸病也劣也廣雅羸也疲也說文羸也從羊羸

結決 厄之結制也今經本從馬作缺是缺製字馬屬也馬失經義也

膜藕梢 上納韻反正作嫩中五厚反蓮藕也下稍葉反末也

瓷器 上白赤反張說考聲云瓦類也加以礪石而色光澤也古今正字並從瓦次聲亦作瓷今經作磁是石名堪爲

福蘊 活類

緊捷 上吉引反考聲云緊急也或作珍下滑葉反

面廚 千早反說文廚而黑色也從皮下聲亦作耐今經本從黑作廚非也

明鑒 卷中已具訓

殿節 卷中已具訓

加祐 尤救反孔子曰祐者助也天之所助者順易曰日天之祐之吉無不利說文從示右聲示音祇

根柢 卷中已具訓

疥癬 上音強下

黑複 上訓雲反說文云黑火氣也從黑從中經作雋俗字行之已久無如之何下風服反

摹畫 上母胡反經作摸是

碼碼 上音馬

駟駟 上三通反

喜愉 庚朱反悅也前第九卷中具

警覺 上京影反鄭玄云警起也廣雅云不安也古今正字從音敬聲

意愜 之史反說文云愜意也從心旨聲亦作旨

占籍 音策說文古文籍字也經作

邸店 上低禮反音韻篇云邸市中舍也說文屬國舍也從邑氏聲

第十三卷

溥遍 上音普經作溥

白透 倫附反廣雅云透曉也古今正字從是秀聲

召謹 謹曉反說文云謹謹問也從言道聲讀音竹革

充媿 卷中已具訓

穢柱 上色戒反諸字書並無此字譯經人隨意作之下誅據反

第十四卷

周障 章讀反考聲障隔也蔽也或從山作障說文從阜章聲障字亦有平聲訓用同去聲經從手作障非也不成

臆擗 上臆迫反下擗反廣雅云臆持也說文正作擗從手最聲也

爲損 從手最聲也經文從心作憤是憤習義非經意也

麗人 上卑帝反廣雅麗好也美也第七卷中已具訓

煜倫 上燭官反下羊灼反廣雅云煜倫火光熾也

根柢 下五

芽生 木始萌也

顯字 上人實反

第十五卷

欠賸 桑壽反考聲

曝曬 反光語

梣印 上麗謹反第一快

梁印 上麗謹反

棠多 河上思子反下音多

陸座 上議反音韻篇云陸上也廣雅

塘觸 上湯郎反廣雅云塘突也古

泥捏年結

緣外 上緣字去聲鄭注禮記緣飾邊也說文從糸

煌燄 上音黃下

踏者 上談臘反者

第十六卷

飲漱 水漱反以

三掬 反

盤髻 下音計鄭注儀禮云髻髻也古今正字從影古聲

藏身 七卷已具訓

純白 上垂輪反考聲云純美也也不雜也方言好也說文從糸屯聲純從內作醇非也

第十七卷

度量 上府洛反實達注國語云度量也孔注尚書云撝度校

倣敦 上音同反考聲敦敦也說文倣倣也下爻敦

倣佻 上魂禮反下托禮反杜注左傳云倣佻無知暗昧不通

也名

姬女 上湯經反又雅耕反音韻篇云姬姬貴人名也漢武

髮蔡 上音大人名也說文長好兒也從女聲經作蔡非也

橋証 上橋天反韻野王云假稱以爲僑也亦証也說文橋也

第十八卷

笈播 上音勃梵語

米粳 上音丁反

蓮子 蓮今正字從瓜聲瓜作蓮非也

點顛 辛通反俗字也

潔潔 上音結下音的反說文

假以 上音從人隱聲經作假非也下五通反文字典說云休體

取其伏也

第十九卷

礙手 上音礙反礙開也礙其手

蘇盪 上音蘇反盪水也從手聲

皆搏 上音皆反搏擊也從手聲

著臺 上音著反

莖朶 上音莖反朶字書云草水餘也下都果反文字典說云桑

豎伸 上音豎反

梳縮 上音梳反縮反考聲云

灌漑 上音灌反

犯轉 上音犯反說文云犯轉臥也從夕

第二十卷

橙子枝 上音橙反考聲云似橘而大也說文

無間 上音無反考聲云問隔也雖是也

稠酪 上音稠反酪字書云稠也從牛周聲下郎各反釋名

聯絲 上音聯反絲字書云聯絲不絕也說文云聯連

標幟 上音標反幟字書云標幟也從巾表聲

幟亦作幟

義同也

第二十一卷

形侯 上音形反侯字書云

障闌 上音障反障字書云障

絡繹 上音絡反繹字書云絡繹

蒲荷 上音蒲反荷字書云

鋸撥 上音鋸反鋸字書云鋸

倨傲 上音倨反傲字書云倨

矯害 上音矯反害字書云

堅緻 上音堅反緻字書云

障知 上音障反知字書云

第二十二卷

聳聳 上音聳反聳字書云

淫廢 上音淫反廢字書云

耳瑤 上音耳反瑤字書云

懷他 上音懷反他字書云

猗適 上音猗反適字書云

澡罐 上音澡反罐字書云

如誠 上音如反誠字書云

頻疊 上音頻反疊字書云

委偉 上音委反偉字書云

欸然 上音欸反然字書云

縈縛 上音縈反縛字書云

閱精 上音閱反精字書云

第二十三卷

改攪 上音改反攪字書云

作拳 上音作反拳字書云

婆娑 上音婆反娑字書云

計利 上音計反利字書云

晃熿 上音晃反熿字書云

戲論 上音戲反論字書云

謗謔 上音謗反謔字書云

第二十四卷

非懷 上音非反懷字書云

條標 上音條反標字書云

釵瑤 上音釵反瑤字書云

儼然 上音儼反然字書云

瘡癰 上音瘡反癰字書云

跛蹇 上音跛反蹇字書云

各陞 上音各反陞字書云

鸞鸞 上音鸞反鸞字書云

柔夷 上音柔反夷字書云

第二十五卷

湊會 上音湊反會字書云

身夷 上音身反夷字書云

耗為 上音耗反為字書云

龍龜 上音龍反龜字書云

者非

癥塊 瘕病
下上 候上
恢陟 反樓

第二十七卷
蔓菁上滿盤反
之燕菁今

之壽說文
從草青聲

倮𪚩 上華瓦反
時人語皆

牛尿寧攞反俗
小便也從
窖中交效反

絃動上玄綱反
 羅穀江尾反

掘 去也。群鮮反。考
曲 調也。反古。

第二十八卷
開剖善厚反杜文判也從

翳障也。上繫鬚反。說文從反。妙福也。上仙演反。今亦作。

顯炫玄絢反 說文燿也

麪黏上眠片反
雜物也說

第二十九卷

猜廬 上家才反杜注左傳云猜疑也方言恨也說文從犬青聲

米譚羅多我反梵語唐云死屍也

嬉戲上喜反古今正字云嬉樂也
戲笑也從女喜聲下希記反

該二上改來反賈注國語云該備也方音咸也說文從言亥聲

遠藥蕤揮反說文云垂也從草從糸從宀
 德覆反學務

璦音昂各反。花狀也。桂苑珠義云：草木花下皆
之名。花譜說文從口從苜。從草。經作亭。俗字。

不空罽索陀羅尼經一卷

秈米上梗衡反 粳音云不黏 稻也說
 文稻屬也 從禾亢聲俗作𥼵
 白穀紅屋反 釋名云穀穀也 說文細
 縹也從糸穀省聲 轉音直轉反

匾 上邊沔反下體黎反考聲云匾
匾薄兒也經從月作扁陽非也

陽 上時余反顧野王云以舌取食也說文從舌
易聲或作𪛗今經作𪛗俗字下意殊倫反

憎嫌上則僧反經作增誤也下叶兼反經本作嫌或字也

鑠枳底旛上商研反經作爍①釋不正也大經
禮反下字莫反梵語也如削刃下小

多辨篇云癰疽也說文癰疽也從疒農聲經作癰
作醢也從酉焦聲亦作樵

猜廬 上家才反杜注左傳云猜疑也方言恨也說文從犬青聲

樞鎚 上陟瓜反考聲云樞草木節也馬策也古今正字從木迴聲經作鋤吾禍非也下墜追反

米譚羅多我反梵語唐云死屍也

嬉戲上喜宜反古今正字云嬉樂也戲笑也從女喜聲下希記反

該二也上改來反賈注國語云該偏也方言咸也說文從言亥聲

蓮藕 蓮藕反說文云垂也從草從糸從心
心亦聲也經作藕誤也
 德覆 半務反
 規反

逆晉
瓊薺昂各反薺花狀也桂苑珠叢云草木花下皆之名花薺說文從艸從叕從草經作薺俗字

不空羅索陀羅尼經一卷

秬米 上梗衡反。粳云不黏，稻也。說文稻屬也。從禾亢聲。俗作粳。
白穀 紅屋反。釋名云：穀，紗穀也。說文：穀，縹也。從米穀省聲。縹，音直轉反。

匾 匾 上邊沔反下體黎反考聲云匾
匾薄兒也經從月作匾隸非也

楊 楊 上時余反顧野王云以舌取食也說文從舌
易聲或作𪔐今經作𪔐俗字下言殊倫反

憎嫌上則借反經作增誤也下叶兼反經本作嫌或字也

鏢枳底磨上商研反經作鏢○鏢不正也太經
禮反下平寔反寔語也如槍刃下小

多辨篇云癰疽也說文癰疽也從疒農聲經作癰
作醢焦契反說文云醢祭也從酉焦聲亦作𩚑

澆麪上沒反和也

牛糞分問反經作糞俗字非也

紺髮上甘反

料理上丁蕭反

油瘻也說文類聚也從疒瘻

獼獼上音類下音

鈔功上初交反廣雅云鈔掠也說文伐賊也從金少聲

作捲德圓反字

二挽剛換反正作罕

不空羅索陀羅尼自在呪經上卷

吉祥瓶並銘反方言云所之小者謂之瓶顯野王

白綫仙前反佛家計周禮云綫也古今正字

翳泥耶上緊計反中泥泥反梵語也金色鹿也經作翳泥也

白綫滿半反說文云綫也

敷前上讀更反經作積非也積音客庚反聲義也若以爲積像字於義近失今借敷字用之稍近於理順俗爲去聲呼

中卷

畫格下麗講反考聲云大枝也或作梓檮說文從木從畫經從干作檮誤也

畫積七亂反韻略云積小積也考聲短牙也形如積而刃闊

策勵力制反顯野王云勵猶勉也杜注春

下卷

癩癩上癩反下計方反梵

耳瑞音當

畫續遇對反考聲云續亦

蹻蹻上結風反說文云蹻蹻也從足蹻蹻

篋篋上讀頤反說文云篋也從竹篋亦作篋下思

賈易亦候反說文云賈賈也從貝賈

耕殖承繼反種也

邀期上要亮反杜注左傳云邀要

魔魅上魔反俗字諸字書並無且依經文下眉移反山海經云魅之爲物人身黑首從目說文考聲物精也從鬼

痔瘻上馳已反說文云痔瘻

不空羅索神呪心經

玄奘譯

斷脛上乾斤反音韻篇云斷脛也說文斷脛也從商斤聲下局各反考聲云斷脛也

陰脛上從骨音韻篇云脛也說文作脛云脛

咽項上通賢反音韻篇云咽項也古今正字從肉因

癰癰上通賢反音韻篇云癰癰也古今正字從肉因

飽瘡上通賢反音韻篇云飽瘡也古今正字從肉因

舒捲上通賢反音韻篇云舒捲也古今正字從肉因

四方搗上通賢反音韻篇云四方搗也古今正字從肉因

遍罽上通賢反音韻篇云遍罽也古今正字從肉因

勦當果上通賢反音韻篇云勦當果也古今正字從肉因

織宿殃上通賢反音韻篇云織宿殃也古今正字從肉因

衆瘻上通賢反音韻篇云衆瘻也古今正字從肉因

渾潛上通賢反音韻篇云渾潛也古今正字從肉因

莫嘶上通賢反音韻篇云莫嘶也古今正字從肉因

鑑徒上監反杜注左傳云鑑明也說文作鑑云大

不空羅索呪經一卷

紫檀木上通賢反音韻篇云紫檀木也古今正字從肉因

鹹水上通賢反音韻篇云鹹水也古今正字從肉因

菓音早

不空羅索經

迦多上通賢反音韻篇云迦多也古今正字從肉因

揭摩上通賢反音韻篇云揭摩也古今正字從肉因

薩嬌上通賢反音韻篇云薩嬌也古今正字從肉因

茶腰上通賢反音韻篇云茶腰也古今正字從肉因

多誦上通賢反音韻篇云多誦也古今正字從肉因

粹多上通賢反音韻篇云粹多也古今正字從肉因

梅塞上通賢反音韻篇云梅塞也古今正字從肉因

揲咤上通賢反音韻篇云揲咤也古今正字從肉因

地詆上通賢反音韻篇云地詆也古今正字從肉因

頤利上通賢反音韻篇云頤利也古今正字從肉因

顯嬌上通賢反音韻篇云顯嬌也古今正字從肉因

率惡上通賢反音韻篇云率惡也古今正字從肉因

阿姑上通賢反音韻篇云阿姑也古今正字從肉因

訖訖上通賢反音韻篇云訖訖也古今正字從肉因

琺瑯上通賢反音韻篇云琺瑯也古今正字從肉因

婆呼上通賢反音韻篇云婆呼也古今正字從肉因

紫礦上通賢反音韻篇云紫礦也古今正字從肉因

綜纁上通賢反音韻篇云綜纁也古今正字從肉因

觀自在菩薩求成就經一卷 無字音調
一切經音義卷第三十九

一切經音義卷第四十

翻經沙門慧琳撰

觀世音菩薩祕藏神呪除破一切惡業陀羅尼經

觀世音如意輪陀羅尼經一卷

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

觀自在菩薩心陀羅尼念誦儀軌經

觀自在如意輪念誦儀軌經

觀自在菩薩隨心呪經 一名多利心不空三藏譯

十一面觀世音經

玄應

十一面神呪心經

十一面觀自在菩薩心密語儀軌經三卷

請觀音消毒害經

千眼千臂觀世音神呪印經三卷

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

金剛頂瑜伽祕密三摩地念誦法 一名觀想諸尊觀想一一差別

觀自在多羅菩薩念誦法 一名觀想要法

阿彌多羅陀羅尼阿嚧力經

觀自在求聞持不忘法聖迦掘金剛童子求成就經

成就經

金剛童子念誦儀軌經

聖威德金剛童子陀羅尼經

文殊師利閣曼德迦大明王成就經

曼殊室利菩薩閣曼德迦忿怒真言儀軌經

大威怒烏菟濫摩成就儀軌經

大威力烏菟濫摩經三卷

大力金剛成就經

大力金剛求成就經

大力金剛成就諸願經

金剛手光明灌頂經中無動尊念誦法

底哩三昧耶經不動使者念誦經

聖不動尊使者成就經

佛說毘沙天王成就經

毘沙門天王經

甘露軍荼利供養念誦成就儀軌經

慈氏菩薩陀羅尼求上生經

大方廣曼殊室利觀自在菩薩授記品

觀世音菩薩授記經

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

師子莊嚴王菩薩請問經

八大菩薩曼荼羅經

一切如來白毫水生觀自在菩薩真言經 本名電光熾盛可畏形顯利斯經

摩利支天女經

摩利支天女經

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

摩利支天經

大吉祥天女十二名號經

救面燃餓鬼陀羅尼神呪經

焰口餓鬼經

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

稱讚如來功德神呪經

十二佛名神呪除障滅罪經

按量數珠功德經

按量數珠功德經

按量數珠功德經

右五十二經五十五卷 同此卷音

觀世音菩薩祕藏神呪除破一切惡業陀羅尼經

慧琳音

仆面 上朋北反說文云仆頤也從人卜聲

痰癢 上音談文字集略云中液也下於痰反

痲痒 上果和反音韻略云痲瘡也禿也古今正字從瓜聲經文作痲俗字也下羊將反余兼云痲病也考聲略也

瘡 瘡之微也說文作瘡

電 上音知下音殊考聲略云同龜名也說文龜也從龍

如意輪陀羅尼經

雞鳴斯 中關寫反

躋地 上陣亦反韻略騷倒也說文作躋云人不能行也從止聲

拯濟 上取爲字上聲杜注左傳云拯助也方言云拯拔出溺

嬪妃 上牝民反下步微反毛詩傳云嬪嬙也鄭注禮記云嬪

拈字 上潘鉢反梵語真音字也或作價也

拈漱 上音節下

微瀝 上音節下

微瀝 上音節下

微瀝 上音節下

微瀝 上音節下

微瀝 上音節下

微瀝 上音節下

微瀝 上音節下

關闢羊灼反鄭注禮記云闢也說文從門倉聲總作闢字倉音同上

各訃今付反鄭注禮記云訃也說文從訃今正字從訃上聲本作訃也

相柱反

攢捻也從木攢聲經從手攢音辭非也下掌摩反也

攪令上巧反

蝕時上承反

臘地上臘反

墳築上音田俗用字

平政田錄反

鄔波上烏古反經作陽俗字

素鞋武發反

擣筵上刀老反經作搗俗字也下師洋反

臉上居儼反文字集略云臉目外皮也從目

瑕腎上夏牙反

振害上宅更反

白暈云部反史記云日月旁氣也古今正字從日軍聲也

眇淚上商之反考聲云目中眇也說文云眇眇也從目多聲

赤膜范博反經從目

溫藥上溫困反說文沒也從手

輕泄仙列反廣雅云泄漏也柔勿輕泄人者合作

効驗上受教反考聲功績也經文作效效也非經義也

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

癩癧上癩恭反下癧癧反說文癩癧也從癩聲癧音留

煩疼徒冬反

腹脹反

觀自在菩薩心陀羅尼念誦儀軌經大目

五股杵中音

跳踊上音條音韻略云跳踊也說文跳也從足兆聲也下池

噉嚼上設音反下

觀自在如意輪菩薩念誦儀軌經不空譯

繳右上繳了反考聲云繳繩也說文從巾作繳同

車轆音路

蟠於伴較反鄭注禮記云蟠委也顧野王云蟠通轉也廣雅曲也古今正字從虫番聲也

觀自在菩薩隨心呪經一名多利心不空三藏譯

三稜草中物登反

溫蘇上溫反

一柿丑華反考聲云林開也

持枰龍講反俗作枰經

豌豆上拘九反廣雅云留豆也古今正字從豆宛聲

骨擗子中反

金鋌鋌音反說文云鋌

角勝上江居反考聲角勝也試也

十一面觀世音經

換衣胡禮反說文換易也謂更易也經文

箴蘇徒損反宜作溫為問反字林沒

八顯口火反顯數也亦單作果經文作果

十一面神呪心經

胞瘡上蒲救反說文云面生氣也經從疒作瘡俗字也

癰癧上音養說文癰癧也從疒易聲下仙

愍風上呼藍反考聲云癰也古今正

軍持音瓶

芸薹上音云下

十一面觀自在菩薩心密語儀軌經上卷

瞻荷上諸廉反下蒲北反梵

沮壞上慈與反

能溺事的反考聲沈也說文正作

厭禱上烏侯反下

瘰癧上力極反下常的反文字集略云瘰癧不平也歷結

眼珞上益盈反下音洛考聲云婦人頸飾

緋縷上匪微反字書云緋縷色也下力矩反

右搓倉何反古今正字云搓手捫

十一面觀自在菩薩心密言經卷中

翹大指上武遙反廣雅云翹舉也

拭屑上舒翼反下順倫反說

心齋情勞反

少髻綰髮反考聲云水曲也古今正字從

鷹猱尸鼓反說文鷹猱也從

嚼齒上齒與反俗字也

十一面觀自在菩薩心密言儀軌建立道場經

慧琳撰

慧琳撰

下卷

毘紐梵音依音女九反

車轆音路

煥爛闌反光明

祇掠上時止反下音略

數應上所角反

踴躍上容隴反下羊略反杜注左傳云踴躍也

請觀音經

舌禁藥飲反謂

哆姪都隸反經

蟾婆反

祛茶補聲

攝蘇蒲迷

佉珂反竹耕

磨軋反列

夜鐐反藥

俱悅補迷

千眼千臂觀世音神祕呪印經卷上

慧琳撰

析毫上星歷反孔注尚書云析毫也

稿味上道刀反孟子稿無知之見也說文從木壽聲下梅貝

從目未

齋藥上齊侯反說文齋持物也從貝齊省聲也或作實也下

高聲或作高也

若耶上而

者反

鉅喇郎葛

錫囉下傳

姐囉單過

咭帝上經

理醯計反

相柱誅誅反經

腳跟上正經字

千眼千臂卷下

馱儲詞上蘇合反中音獎

和稗排贊反杜注左傳云稗草似

湫水消由反案漱者即有瀾池水也或在深谷穰山壘水以

婆鏤商所

許泮上梵字無反如牛吼聲

千手千眼觀世音菩薩陀羅尼身經

慧琳撰

妬愆上都故反下婢列反方言云愆惡也郭璞

瑟綏知俱

戰掉招離

譏儀上皆依反包咸注論語云譏傲也下風綺反毛

浸和上搜

眩惑上玄過反若讀諸云眩觀之不

孽開上勃反反文書云孽手析

囉惹詳何反梵

囉惹詳何反梵

囉惹詳何反梵

囉惹詳何反梵

厨寶上居

即識中於理也亦能作識也

磔開上竹格反廣雅云磔張

嚙之上楚巧反方言云嚙火乾也說文作嚙云嚙

疫痼上音役下音力制反鄭注周禮云痼者痼疾

千手千眼觀世音菩薩無礙大悲心陀羅尼

經

補陀落山梵語

聽許上體經反鄭注禮記云聽猶待也說文聆也從惠

踊躍上音藥

摧折上阻反敗也並從手

舩嗽今正字從虫舩聲經本作舩音舩也古

焚漂亦浮反西蓋反說文云漂流也從水漂聲音同上

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

烏菟梵語也

三睡 吐臥反說文云口

色綫 吐臥反說文云口

作索 桑洛反韻野王云紕繩為索楚辭云紕繩以

繫項 上維請反

未階 音皆

漏沸 上容頤反下非味反說文云涌

長生樂 音落

畫地 上橫反

擲著 上早說反說文云擲投

拔其 上舉入反說文云拔也

然索 上舉反

榜排 上排反下神理反考聲

鉞斧 上蓋月反

寶篋 上蓋反

寶贏 上蓋反

獨體 上蓋反

寶鐸 上蓋反

禁身 上蓋反

柯葉 上蓋反

屍座 上蓋反

軀蟲 上蓋反

敵心 上蓋反

緋索 上蓋反

金剛頂瑜伽祕密三摩地念誦法

諸尊觀想

塗拭 舒力反韻野王云拭所

遏伽 上安反反亦作

紇哩 上安反反亦作

頂戴 上戴反反亦作

無礙 上戴反反亦作

瑕玷 上戴反反亦作

兩肩 上戴反反亦作

兩臂 上戴反反亦作

觀自在 上戴反反亦作

樞要 上戴反反亦作

刪定 上戴反反亦作

絛成 上戴反反亦作

修緝 上戴反反亦作

貪恚 上戴反反亦作

勇猛 上戴反反亦作

愚或從戈作諸也

掘深 上戴反反亦作

至和 上戴反反亦作

糠粃 上戴反反亦作

踰踰 上戴反反亦作

羽物 上戴反反亦作

其鰓 上戴反反亦作

揮指 上戴反反亦作

懷甲 上音

跳躑 上音

湮沒 上音

跳足 上音

一呼 上音

施爛 上音

摩竭 上音

寶瑱 上音

環珞 上音

澄滄 上音

砧字 上音

臍上 上音

咄囁 上音

鈍根 上音

餘摩 上音

綬腕 上音

阿喇多羅陀羅尼阿魯力品

三梭 上音

僕隸 上音

認忘 上音

三甜 上音

角勝 上音

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

割截上音葛下音節反毛詩傳云截治也鄭箋云截整齊也說文截斷也從戈省聲經文從戈作截誤也

衣類衣依記反次賢經反考聲云繫也謂繫而染為衣下衣如字

鎗石末鎗石似金也從金

捏素上音精反考聲云按也古今正字從手呈聲呈音同上或從土作捏

豌豆上音官反廣雅云豌豆也

骨過反

那識反

觀自在求聞持不忘法無字音訓

聖迦泥金剛童子求成就經

縛撲上音覆反下音撲反字統云手撲也考聲云撲地也古今正字從手撲聲

開鍵楚之問謂箭為鍵說文鍵也從金建聲亦作鍵經文從門作鍵

裸露上音裸反說文作露也

燦底上音灼反或作

恐悚上音恐反說文恐也

字書亦作

縮眉上音隄反詩傳云縮也字書

以搭音若此作師子爪

臂膊上音臂反說文云臂也

備停上音龍反考聲云上下均也說文

塤裂說文塤裂也塤音尺或從手作塤

和藥音和反考聲云藥也

損身上音損反考聲云損也

買注國語云衣甲也說文買之也從手買聲

如机音骨反考聲云机

門闕音坤反門限

響感上音響反考聲云響也

燃成上音然反

署條也從手攴聲經本作署可表也非經義也

法吒上音法反

所蓄音結反經從口

擊乳上音擊反考聲云取牛

瓜蔓上音瓜反廣雅云蔓也

霹靂上音霹反下音歷經

驅擯上音丘反

嬌惱上音嬌反

金剛童子念誦儀軌經

為拳音拳反

如牆音羊反

羸余上音羸反

直豎上音直反野王云豎也

繳取上音繳反考聲云繳也

次捧上音次反郭璞云兩手持也

聖威德金剛童子陀羅尼經

鏤斷上音鏤反說文云鏤也

反響音響

掘去上音掘反考聲云穿

爰方上音爰反古今正字陳說器物整齊

插作楚洽

佛窟音佛反

顯顯音顯反郭璞云顯顯疾

小榻音榻反考聲云小板

啄食上音啄反

綖縷上音縷反考聲云縷也

煙煠音煠反中叔等反也或作煠俗

惡挂音挂

疫癘上音疫反俗字也

痔病上音痔反說文痔後

緋綫上音非字書云緋也

編次上音編反

文殊師利闍維德迦大明王成就經

奮迅上音奮反郭璞云奮動也

迅疾音迅

綖縷上音縷反詩化反說文云縷也

稍印上音稍反

作響音計

螺角上音螺反俗字也

聖闍維德威怒王立成大神驗念誦法經

纓誦上音纓反郭璞云纓也

鑄一上音鑄反說文云

稍印上音稍反

兩髀上音髀反說文云髀也

兩髀上音髀反說文云髀也

兩髀上音髀反說文云髀也

曼殊室利菩薩問曼德迦忿怒真言儀軌經

慧琳

燒燬舒灼

月暨伊反說文云中

噓謂上商之反下

照飾上音緩反

捫持上音

漬其上音四反

骨酥音

木槵音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

暉音患考聲云

經文作嗽

舉頰安高

車格盧反

其擊劍換反

愛字

築階上音

錄火上音遂亦作

指其上音

魁膺上音

大力金剛經

芙蓉上音

箕步上音

觀上音

也一曰邪

楷印上音

低身上音

妙上音

酒上音

也

婆上音

紗上音

繪山上音

安都上音

安都上音

安都上音

直字音

大力金剛求成就經

枯瘠上音

門上音

木上音

摩上音

大力金剛成就諸願經

矩方上音

紺青色上音

之藥上音

苦棟上音

兩廂上音

皺眉上音

牽上音

以炒上音

撚成上音

善誘上音

金剛手光明灌頂經中無動尊念誦法

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

灰燼徐胤反俗字

昧靱青曉反刀劍室

現眇小反說文云一月

審惡上邑吟反說文云地室者

癡癡上作較反說文云癡癡也下癡癡反說文云癡癡也

燒焯說文明也從火卓聲

炯字上焉

底哩三昧耶經不動使者念誦法

憾輸上合韻反下謀

縛撲縛到反經作撲音

梓牛音字

辦髮上便汚反說文云髮也

聖不動尊使者成就經

作羣反

擇之上聲當反上聲字也亦通去聲考聲云擇攪也韻

遡近上諸輝反下侯輝反詩傳云遡近不固之見也

應惡上聲爲反韻野王云以旛旗指衆也淮南子云軍之特

毛

佛說毘沙門天王成就經

子闔上聲反胡謫國

衣甲上聲反下古卯反郭注周禮云甲今之櫓也說文云

云頭宜爲甲中人

大羸下盧反已具釋

鉅杖鉅張反說文云銅

寶鐵上必須反經作鐵非也下

疥癬從上音界下先剪反說文云疥癬也

燒熟而挑反杜注左傳云熟也

嘿然上音嘿韻野王云嘿不言

毘沙門天王經

豐饒上芳風反周易云豐大也郭注周禮厚也毛詩傳茂也

貯積上諸積反杜注左傳云貯積也

開專上音開反杜注左傳云開專也

花臺音臺

金篋上音金反說文云篋也從匚夾

俱胝音知

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌經

愍念上受頤反何休注公羊云愍痛也廣雅念也

擒誑上音擒反何休注公羊云擒誑也

淋瀝上力金反廣雅云淋瀝也說文以水沃也或曰淋淋山

四跳上音跳反廣雅云跳上

鉤飾上音鉤反考聲云以珍寶裝飾也文字集略云

嬉戲上音嬉反

慈氏菩薩陀羅尼求上生經

大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品經

蔑戾車上音蔑反說文云蔑戾車

拼其上音伯

月繫伊琰反忿怒

接靠上音反

紗縠上音沙下紅屋

欄檻上音欄反

鐵利上音鐵反孔注何書云鐵細也說文從

右轉上音右反說文云右轉也

觀世音菩薩授記經

編爛上音編反說文云編爛也

燎爆上音燎反毛詩傳云燎爆也

芬馥上音芬反考聲云香

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

駢羅上音駢反韻野王云駢羅也

沛然上音沛反何休注公羊云沛然有餘優德見也孟子曰

壓身上音壓反考聲云壓也

礙身上音礙反前已具

蟲蠱上音蟲反說文云蟲蠱也

八大菩薩曼荼羅經

於髀上音髀反說文云於髀也

應怡上音正反毛詩傳云照光明也說文從

一切如來白毫水觀自在菩薩真言經亦名

熾盛可畏形

熾盛可畏形

勾面伏也從勾反說文云勾

飲飲上音反反聲詩云飲飲引也廣雅飲也說文內息也

驅擯北反考聲云弄

摩利支天女經

織頭上音反反考聲云織也說文從

大吉祥天女十二契一百八名無垢大樂經

詣世尊所上音反反顧野王云詣到也音韻

摩利支天經

大吉祥天女十二名號經

救面燃餓鬼陀羅尼神呪經

羸瘦上音反反杜注左傳云羸弱也賈逵注國語云病疥叔

羊羸下音反反音韻云羸也

焰口餓鬼經一卷

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

禽獸上音反反白虎通云禽者鳥獸之總名明爲人所畜制

形從肉今羸禽爲類頭相似也下詳救反音韻云四足而毛

曰獸若羸羸定者也說文守倫也從犬羸本經本作狩大

羸也非經音休又反

羸解上音反反音韻云羸也上林賦云車徒之所解

稱讚如來功德神呪經

騷神上音

鼓上音反反音韻云鼓也

軍

十二佛名神呪按量功德除障滅罪經

氣氤上音反反音韻云氣也

按量數珠功德經

按量數珠功德經

按量數珠功德經

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

一切經音義卷第四十

紛綸上音反反廣雅紛多兒也風也下律通反易曰

流液非也液音說文從水從流音吐說文反俗去點

淺深上音反反說文不深也從水從淺音同今相傳從音

通家亦云通家也

旭日上音反反音韻云旭明也說文云日且出見也

舛畫上音反反音韻云舛也說文云舛也

一至音致假借字

父蒸上音反反音韻云父也說文云父也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

翼上音反反音韻云翼也說文云翼也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

迦蘭多迦 正梵音翻迦蘭陀國名也王舍城城側

通南之山也 此經之處也

逮得 梵音反鄭維毛詩云逮及也

阿僧企耶 經以下以通反梵語數法名也案俱舍論引

具十勝名 以十勝名也

依估 謂古反釋雅也估特

沈溺 謂上池林反毛詩沈沒也說文溺也從水也

難解 謂下諸戒反有

整理 謂反說文也從東從支支音苦下反俗從來從力作粉

無獻 謂反說文也從大從甘從肉

雙足 上朝憲反說文從二從從

恭敬 非也下敬字說文從支從攴攴音古己力反

羈鎖 上寄宜反王逸注楚辭云以羈縲馬頭也釋名羈也

反考 謂鎖也廣雅連環

開星 謂上言明星者非每日常有明星乃是金木火土

及以水星有時近日星明而現古者謂知不久日出故

諸經中時有明星之語佛因近日之星引此為喻言慈氏菩

薩降於佛地也舊經云西方庚夜觀三明星初

觀白星次觀青星後觀赤星甚垂經意妄說也

帆主 謂上言凡考聲云船帆上使風機

河渡 謂上言回文作古文也字雖是正時所不用余推流

同旋也 說文

侵害 謂反考聲謂侵也說文漸也從人從帝從又又手

迦蘭多 梵音反鄭維大鳥名也古云迦蘭多亦名金翅鳥或

云蘭多亦名龍窟

吞略 謂反說文食也從口合

僂者 謂上言反杜注左傳云僂也僂背曲也廣雅

裸者 謂上言反杜注左傳云裸也裸背也廣雅

堆阜 謂上言反考聲云土之高見也堆音土案也說文小

武反說文大也堆音土案也說文小

祗掌 謂反說文也從支從手從掌

隘限 謂上言反考聲云土之高見也隘音土案也說文小

也說文也 從阜反考聲云土之高見也

廬里 謂上言反考聲云土之高見也廬音土案也說文小

開豁 謂上言反考聲云土之高見也開音土案也說文小

穢惡 謂上言反考聲云土之高見也穢音土案也說文小

荆棘 謂上言反考聲云土之高見也荆音土案也說文小

塵垢 謂上言反考聲云土之高見也塵音土案也說文小

拘枳 謂上言反考聲云土之高見也拘音土案也說文小

犛牛 謂上言反考聲云土之高見也犛音土案也說文小

犛牛 謂上言反考聲云土之高見也犛音土案也說文小

犛牛 謂上言反考聲云土之高見也犛音土案也說文小

犛牛 謂上言反考聲云土之高見也犛音土案也說文小

犛牛 謂上言反考聲云土之高見也犛音土案也說文小

犛牛 謂上言反考聲云土之高見也犛音土案也說文小

犛牛 謂上言反考聲云土之高見也犛音土案也說文小

犛牛 謂上言反考聲云土之高見也犛音土案也說文小

熊羆 謂上言反考聲云土之高見也熊音土案也說文小

虎豹 謂上言反考聲云土之高見也虎音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

豺狼 謂上言反考聲云土之高見也豺音土案也說文小

詩二說 兒十(著) (情) 一 (尤) 一 (作) 一 時二明 說 一 (字) 一 字十(也) 甲二申 滄二葉 兒二免 兔二免 (所) 一 聲二聲 *

無此字從皮部聲俗

偏優上於馬反下力馬反通俗文云曲脊為之偏優說

蘇莫遮目下毛報反說文云小兒及嬰兒頭衣也從目

法蘭腰反說文云小兒及嬰兒頭衣也從目

能治直之反考聲治理也本

不棟蓋反文字集略棟樑也從手東聲也說文作東分

披謬上音○應反左傳披分也廣雅也形聲字下蘇同反

那羅延梵語欲界天名此天多力身軀金色八臂金翅鳥

擒獲從手禽聲說文作擒也從手禽聲也從文禽聲也

瀑河諸音反考聲說文作瀑也從水暴聲也從水暴聲

循環順○迴反廣雅循從也說文行也從才音丑○尺反

翳眼伊計反考聲○翳蔽也說文翳亦通也

殺稽從上公屠反果麥之稽也余雅殺稽也說文讀也

滌除中已具釋

月餽突而發其德乎但陰陽之氣遇相感應耳曆經云凡月

實也從西歌聲斤音

醍醐上音提下音胡醍醐者酥中之膏也

迦多衍那上音法反說文云迦多衍那也迦多衍那也

暗冥上音阿相反說文云日無光也或作闇下英板反孔注

擗墮上音實反考聲擗意也實注國語云擗也俗音擗者

船機順事反船舟也方音云自關而西謂舟為船下煩機反

積中地無水反廣雅積也水淺石見也案積者邊案沙石之

霈然大雨也形聲字說文門

洪澍上音胡反孔注澍澍水也下主澍反

勉勵上音免說文勉勵也從力勉聲

罪愆上音推反廣雅罪愆也說文罪法也古文○作罪聲始

毫釐上音高反下力勳反案九章等經云凡度之始初於毫

不擾憂音反孔注向書擾亂也說文煩也從手憂聲○也

摩拉或作摩古字也

輕憤作幾竹皮也又從手作憤聲名也非輕憤也

釋提桓因初利天王三十三

影透上音陽反俗用字

牆壁上音羊反說文云牆壁也說文從土作

消除小魚反說文消也從水育聲又育字

俱胝梵語西方數名也

交絡上音交反說文交合也互也象交形經文從系作絞

迦遮隣底迦上下迦字音蓋依反底音丁以反瑞鳥名

柔栗下音栗反說文栗從大稊有

偏袒上音袒反考聲袒也去上衣露上肩也左傳鄭

不腦水聞反莊周云終日視而不腦說文云閉目也數指也

戰慄上音戰反考聲慄也從心栗聲也

聖礙上音聖反說文聖也從同從

關塞上音關反鄭注周禮云關者界上之門也說文

收稅上音稅反說文稅也從禾攷聲攷從手攷聲也

嗚鉢羅花上音鉢反古譯云優鉢羅細葉青蓮花也經文

鎔流上音容說文鑄金法也

商如 上丁力反說文云滴水也從水適

相模 上音模反說文云抄也從手非也

三股 下音古也從手非也從手非也從手非也

鐵板 上音鐵反說文云板也從金

僂仆 上音僂反說文云僂也從人區省

而耕 伯前反說文云耕也從耒

斷斫 上音斫反說文云斫也從斤

溼木 上音溼反說文云溼也從水

授人 上音授反說文云授也從手

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

輶轡 上音輶反說文云輶也從車

半音 上音退下麥巴

蝦蟇 上音退下麥巴

室獸 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

蠅 上音退下麥巴

剝 上音皮下

剝 上音皮下

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

霜 上音霜反說文云霜也從冰

藏間 上昨浪反

憩此 上鄉例反毛詩云憩息也

倉廩 上諸說反說文云倉穀藏也謂倉庫取而盛之故曰倉

宗廟 盛會賓客聚而取之故謂之廟也

文作而從入從同象屋中有戶闕者形也

春納 上居侯反方言云春吃也言吃甚也說文從春從

從言內聲

輦輿 上力展反杜注左傳云輦人曰輦說文云輦車也又

耳端 下音當釋名云穿耳施珠曰端

蘭質 上音陽反鄭注考工記云蘭質也各行版曰質說文

實也鄭注周禮云蘭質曰質

伴優 政理反博雅云伴優也說文從人非聲下於尤

利帝利 婆羅門 利帝利者梵語彼國王種也福智勝者

鄢波尸殺 上烏古反梵語殺法之名言其極也亦

罕堵波 上蘇骨反下都古反梵語塔名也唐云高勝方

語或云浮圖

點慧 南八反方言云點亦慧也禮記之間謂慧為點說文從

根而 上蘇骨反方言云點亦慧也禮記之間謂慧為點說文從

聲飾 上蘇骨反方言云點亦慧也禮記之間謂慧為點說文從

涸池 上音胡反注國語涸池也廣

根而 上蘇骨反方言云點亦慧也禮記之間謂慧為點說文從

聲飾 上蘇骨反方言云點亦慧也禮記之間謂慧為點說文從

瘡疣 上楚留反禮記云頭有瘡則沐說文作創創瘡也古文

六波羅蜜多經卷第五

覺瞋 上江居反又音教博雅覺知也下五故

妖媚 妖媚反音非也說文從女从艸艸亦笑也詩云桃之妖

隨罪 上咸恩反考聲云隨穴也王逸注楚辭隨沒也說文隨

游泳 西兩反顧野王云游泳浮於水上而進也鄭注周禮云備

撲皆 上音卜反顧野王撲打也廣

旋嵐 上音南反說文風也

賤賈 上音下反顧野王賤賈也說文從人非聲下於尤

談諧 上音徒南反顧野王云談諧論也說文從言炎聲也下

羸劣 上力追反說文羸瘦也從羊羸聲下力緩反說文

枯槁 上音姑反說文枯槁也從木古聲下苦老反考

炳著 上音兵反說文云

癰瘡 上音雍反莊子云癰疽疥癩司馬彪云癰瘡為癰不通為

斷下 上音資反何注公羊傳云斷斷人也廣雅

六波羅蜜多經卷第六

願告 上八贊反俗字也王作冀考聲云冀賦事也或作願分

梯登 上音提反注國語云梯登也說文亦同從木弟聲下

畫師 上音胡反金雅云畫師也說文從畫從聿聿亦說

燈出 上音都反金雅云燈出也說文從火從丁丁亦說

賜息 上音賜反莊子云賜息也說文從賜從止賜亦說

捐棄 上音捐反莊子云捐棄也說文從捐從手

刺刺 上音次下音青亦反

革鞅 上音耕反說文革鞅也下所鞅反考聲云履之不編

治討 上音直反下音德反孔注尚書云討非責也說文

婉惡 上音完反杜注左傳婉惡也博雅也說文從女也

瞻蜀 上音周反下音北反梵語

六波羅蜜多經卷第七

勇銳 上音勇反杜注左傳銳勇也孟子疾也其進銳

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

驚怖 上音驚反莊子云驚怖也說文從驚從心

聯古字也下康反音韻略云璧亦辨也
廣雅理也說文從土從石聲璧本反
攪精也說文從土從石聲璧本反
塗跳也說文從土從石聲璧本反
足先
沙鹵上所加反音韻略云沙碎石也說文水散石也從水
古字也從水從土從石聲璧本反
薄之地也說文從土從石聲璧本反
顛底迦音韻略云顛底迦形如水精光瑩瑩也說文從土從石聲璧本反
別顛底迦音韻略云顛底迦形如水精光瑩瑩也說文從土從石聲璧本反
肉豔上音韻略云豔從土從石聲璧本反
南瞻部洲前音韻略云南瞻部洲一已具釋北大地之極名也四角一
說三洲亦准此
西牛貨洲在須彌山四面形如半月亦在鹹海
東勝身洲在須彌山東面形如半月亦在鹹海
北拘盧洲在須彌山北面形如半月亦在鹹海
爰方上初色反正爰
棟棟上音韻略云棟從土從石聲璧本反
也恐也下音韻略云棟從土從石聲璧本反
尙書危懼也古今正字從土從石聲璧本反
關給上之由反毛詩傳云關給也鄭云給其急也說文
及足也從土從石聲璧本反
嬾惰上音韻略云嬾從土從石聲璧本反
六波羅蜜多經第八卷
慣習上音韻略云慣從土從石聲璧本反
如聲也文字與說文目說文音韻略云目也

躁動上音韻略云躁從土從石聲璧本反
非也暴音
犛牛上音韻略云犛從土從石聲璧本反
攢擊音韻略云攢從土從石聲璧本反
作鑿見日則從土從石聲璧本反
蟒蛇上音韻略云蟒從土從石聲璧本反
緊池果上音韻略云緊從土從石聲璧本反
刀挑下音韻略云刀挑從土從石聲璧本反
無厭足上音韻略云無厭從土從石聲璧本反
羣書上音韻略云羣從土從石聲璧本反
淫生上音韻略云淫從土從石聲璧本反
薛荔多上音韻略云薛荔從土從石聲璧本反
鳩呼吒上音韻略云鳩呼吒從土從石聲璧本反
陞劣上音韻略云陞從土從石聲璧本反
龜獮上音韻略云龜獮從土從石聲璧本反
龜獮上音韻略云龜獮從土從石聲璧本反
捫摸上音韻略云捫摸從土從石聲璧本反

六波羅蜜多經第九
重擔上音韻略云重從土從石聲璧本反
憾恨上音韻略云憾從土從石聲璧本反
映蔽上音韻略云映蔽從土從石聲璧本反
姻姻上音韻略云姻從土從石聲璧本反
低屈上音韻略云低屈從土從石聲璧本反
火煖上音韻略云火煖從土從石聲璧本反
飢猛上音韻略云飢猛從土從石聲璧本反
微末底上音韻略云微末底從土從石聲璧本反
指指上音韻略云指指從土從石聲璧本反
蘭蘭上音韻略云蘭從土從石聲璧本反
損磨上音韻略云損磨從土從石聲璧本反
芭蕉上音韻略云芭蕉從土從石聲璧本反
結掖衣上音韻略云結掖衣從土從石聲璧本反
制底上音韻略云制底從土從石聲璧本反
稼穡上音韻略云稼穡從土從石聲璧本反

①〔水〕一② ③〔作砂俗字〕一④ ⑤〔頭〕一⑥ ⑦〔恐也〕一⑧ ⑨〔狀如〕一⑩ ⑪〔謬也〕一⑫ ⑬〔肉〕一⑭ ⑮〔陰〕一⑯ ⑰〔甲〕一
⑱〔早〕一⑲ ⑳〔獵〕一㉑ ㉒〔說〕一㉓ ㉔〔誤〕一㉕ ㉖〔澤感〕一㉗ ㉘〔已〕一㉙ ㉚〔云〕一㉛ ㉜〔大〕一㉝ ㉞〔者〕一㉟

說日書毛詩傳云種曰穀種曰穀說文穀禾之秀實一云穀家事也一云在野曰穀也穀可收也二字並從禾家音皆屬音同上也

一切經音義卷第四十一

一切經音義卷第四十二

翻經沙門慧琳撰

音大威德陀羅尼經二十卷

大法炬陀羅尼經二十卷

十八會瑜伽指歸一卷

瑜伽護摩一卷

分別三十七尊一卷

一字頂輪瑜伽一卷

法花念誦瑜伽一卷

千手眼瑜伽二卷

蓮花部三十七尊一卷

五祕密瑜伽一卷

十七尊義釋一卷

金剛王法一卷

金剛愛法一卷

多羅瑜伽一卷

虛空藏瑜伽一卷

如意輪瑜伽一卷

大佛頂經十卷

方等陀羅尼四卷

七佛所說神呪四卷

大吉義呪二卷

如來藏經二卷

右二十一經七十七卷同此卷音

大威德陀羅尼經第一卷

玄應

瞋眼又作瞋同失涉反通俗文一日瞋目瞋目瞋目瞋目

瞋眼目疾視也

瞋眼名目瞋反說文一日小也釋

瞋眼直視也亦失志貌也

瞋眼文目深也

瞋眼苦惱反廣目少精

瞋眼說文目不相親也

瞋眼子文似戈二反

瞋眼字林目小也

瞋眼下瞋反下胡本公因二反說文瞋目出鼻

瞋眼徒結反字書目出也

瞋眼經文作非經義

瞋眼西軒四諫音板三

瞋眼反說文眼多白也

瞋眼力鳥反下力計反不正也謂糾繆也

瞋眼經文作瞋力瞋反瞋也瞋非此義

瞋眼疑前且說反方言凡草木

瞋眼疑前且說反方言凡草木

瞋眼疑前且說反方言凡草木

瞋眼疑前且說反方言凡草木

瞋眼疑前且說反方言凡草木

瞋眼疑前且說反方言凡草木

瞋眼疑前且說反方言凡草木

訶婆處斤

第四卷

恐嚇呼嚇反距人曰嚇亦音

第五卷

冊地楚實

夥茶一突

貳麟所反下

第六卷 先不音

第七卷

勃嚙力口

龜豆留藥掬反經文

嘔多烏後

阿履那此云中山羊正音易利

婆迦訖其可反此

跋訖勃嚙

羅斃清計

利鉢方子反鉢切也亦云橫斧說文鉢坐

嚙嚙於求

囉哈反竹錄

婆伽反朱

匕嘶卑以反下

第八卷

指麾字詁今作指同款皮反手指曰

勦羅於紉一帛二反從頤婆

第九 第十 已上二卷並無音訓

第十一卷

狗齧 又作親同五按反中國書也又下按反淮南書也說文齧也齧文作齧苦文反齧陳仲也說非此用也

毛氈 俗文絨毛曰氈邪文曰氈經文作氈非也

那娜 乃可反

枝燈 音登

婆喃 女威反

婢型 父犁反

響羅 莫孤反

第十二卷

閨人 於檢反說文閨豎宮中閨閨門者也周禮閨十人鄭玄云閨閉氣閉者今謂之官人也主閉戶門故曰閨

親電 又作談同式舟反說文督

第十三卷

阻戶 且餘反通俗文肉中虫謂之阻經文作阻非也

羅耗 人志反廣雅羅耗也

第十四卷

婆嚇 力南反依字

囑食 又作囑二形同勑之式之二反

第十五卷

趙逐 丑刃反謂相追逐也

審吃 居展反下居乞反通俗文言不通利謂之審吃重言也

第十六卷

評論 皮柄反字書評訂也訂

鐵紫 又作紫反字書紫頂反

鴟侯 許牛反鴟鴞也亦名

從窠 又作窠同苦和反小爾雅

第十七卷

爲捍 又作杆同胡且反說文杆止也蔽也衛

垂胡 又作胡同二形同戶反說文

第十八 先不音

第十九卷

斤斫 居勑反說文斤斫也斤斲也下古文斲同竹

輪囊 同皮非反所以治家用吹火令熾者也

第二十卷 先不音

法炬陀羅尼經第一卷

薩婆 平甘反

致編 奴解反

茄吹 或作葭同古反反今樂中

第二卷

阿蘭拏 女加反或云阿蘭若或言阿蘭若皆梵音

善駁 今作駁同魚據反

鑄錫 字體化稱又作鑄同古

翺翔 而反方音來地土釜

埠的 之允之問二反通俗文射墮曰埠埠中木曰的無從從

字朋

僮隸 力計反隸奴也隸賤也僕也後隸也字

挾持 胡類反同雅云挾

第三卷

寥廓 或作寥同力影反聲義未寥無人

停憩 又作憇同音義同

積中 日歷反廣雅積中

暴曬 謂下反下所解反說

第四卷

羈繫 又作羈同諸立反詩

坑罕 古文坑禁二形同才性反說文陷也

呵叱 豈遇反叱亦呵也方言

第五卷

阿犁邪 此譯云出苦

船楫 又作楫同楫反

帆挽 又作帆同二形同扶義扶泛二反釋名云

餼糧 餼餼反說文餼食也

爲棍 古本反棍轉也

第六卷

韓羅尸 補述反或作閉尸

猖狂 亦狂反謂變易性情也

掩襲 古文襲二形同群立反左傳凡師輕

第七 第八 先不音

第九卷

舉措 且故反音韻指置

斷聲 又作聲同先聲反

第十卷

①云二日②黠二賄③

炯然上動東反音云炯然然也

雨澍音注已具釋音義

闕伽上安慈反音云闕伽

煙煙光上奴等反音云煙煙也說文

金剛頂瑜伽蓮花部心念誦法

戶樞下昌求反郭璞云門戶扉樞也

左實且夜反音云左實也

上聯我各反前一字佛頂

壁閑上耕麥反廣雅云壁分

掛擲上諸都反音云掛擲以手

聯鎖上華體反音云聯鎖也說文

撼手上合感反廣雅云撼動

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

經於降化反音云兩股間也考聲

相駐誅矩反音云相駐也

貧匱記云匱之也說文從匚聲

般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真寶金

剛薩埵菩薩等一十七大曼荼羅義述

金剛王菩薩祕密念誦儀軌經

抄取上舍廉反音云抄取也

續紛上西賓反下字文反廣雅云

挽弓上音曉古今正字云挽引

金剛愛瑜伽法一卷

金剛頂經多羅菩薩念誦法

相往知無反音云相往也

昨字音昨中聲如虎

恒曜二合

吒此二梵字想

三聖下蘭折反考

延縮所六反轉時云縮也買

啗此二梵字布於

咄弄二合多弄

大虛空藏菩薩念誦法

瞿摩夷梵語即牛義也所以存梵語者

觀自在菩薩如意輪瑜伽法經

裸黑亦作保音華路反正音虛果反

稱輒真敢反

瑩如上榮照反正從金作

大佛頂經第一卷

楞嚴上卿登反音書正作接從木

腥臊上音丁反下掃刀反說文

交構鈎候反音云構成也

欲研從石开聲音率也

戶屬由久反說文云戶屬所以

開豁歡括反廣雅云豁空也

遠矚之欲反音作

竅穴上啓則反鄭注禮記云

枉一牧上珍果反下只移反

陸珍上血規反孔注尚書云

曼然上俱曼反音云曼然也

搗摩上初泰反杜注左傳云

晃昱上皇廣反

猶如上許力反音詩傳云

儼裝上昌六反方言云儼動也

左辯文云從目辨聲音皮免反

第二卷

毘羅祇子上丁榮反梵

膚腠上府無反下無豆反鄭

面皺莊瘦反從皮

姐姪上祥胡反爾雅云姐姪

言信

證藉上澄陵反音云證直視

目精本從目作睛是昭睛字

瀾渤上郎嬰反下盆

鬱埤上音律反下盆

簪簾上音闕下音武說文云

舒縮上式余反

纖毫上息廉反

確實上腔反

變情古樂反余雅云情懼也文

輕妙上仙淺反

甄明上經延反考聲云甄識

振摩上音將反考聲云

赤眚上音反說文云目病

捏所上乃結反古今正字捏捺也從

暈適上音

珮玦上陪背反下古穴反杜注云傳云玦

虹霓上音紅下音義反漢書音義云虹出盛明者為雄雌

形聲字經

華角上正乖字

躍滑上立反正體字也從四止二

思羈上羈反

第三卷

名艱上音

祗防上時余反說文以舌取食也正作馮從舌易聲亦作馮

聲

變此然也說文同左傳云變燒也亦謂焉

排擠上敗理反下北賓反義

析彼上音亦反經

炊爨上音說文云齊謂之炊爨也從白象持甌巾象

支出上昂反

不銘上音

瑩然上伊頃反亦

燦迦離上舒約反梵語

第四卷

聆於上歷經反說文云

洲澤上之由反下但單反余雅云

候有上詩有

金鑪上音

霖澄上齊細反郭璞云南陽人呼雨晴

成霖上齊細反說文霖風雨而土

針刺上音

肯繁上音

鼓鑪上音鼓身也從豆桑聲起本從頁作鑪非義

撞鍾上音

第五卷

雜糅上音糅反郭璞云雜亦糅也

洗滌上西禮反正作洒下字隱反

寶紀上音

緝績上音

關閣上音還下遇外反廣雅云關道也說文云

旋復上音復反考聲云水同流也

瓦礫上音

願陋上音故下

蹊來上音反行疾也行不止也從足說文作蹊亦疾

蚊蚋上音反

啾啾上音

第六卷

姿羈上音反鄭注周禮云為羈衣也說

諛惑上音

裨敗上音裨反說文云裨

長挹上音挹反挹者相敬也挹

噬齧上音制反下音齊杜注左傳云噬齧也言如人自噬其

第七卷

發揮上音

慘心上音慘反說文云慘毒也

愷愷上音愷反下音剛反考聲云愷體精神不爽也字書失

含蠢上音蠢反說文云蠢

剝心上音剝反考聲云剝去中物也

轉跪上音跪反說文云轉

枯槁上音槁反說文云木枯

以蝦上音蝦反說文云蝦

行非上音

土鳥上音鳥反說文云鳥也取土塊附以為兒淮南子云土

不孝上音不孝反說文云不孝

婦故上音婦反說文云婦

第八卷

○綴火二火綴○

抵其 上時余反顧野王云以舌取食也說文作錫考聲亦作錫

唇吻 上順倫反下文粉反音韻篇云吻吻唇邊也說文同從口勿聲

覺胤 引進反孔注尚書云胤嗣也余雅繼也國語胤者子孫蕃育之謂也說文子孫相續從肉從八八象其長也亦

象重累也古

差誤 吳故反孔注尚書云誤謬也古今正字從言吳聲

鎮瑟 上固反

燭動 上嗣反

愛涎 上從水欠經本作涎誤也

顧阿 上姑暮反下眠現反說文邪視也從日巧聲經作顧阿並俗字

雄毅 文安忍也一云有決也從父家聲家音同上

鐵聚 上從月反說文鐵也從木

蛇虺 上社耶反下臨偉反毛詩云胡為虺虺則蛇虺屬也

投礮 上從石礮聲經文云小石也從

匣貯 上咸甲反

蕤撲 上蕤郎反

拋撮 上鐵茅反

鳩酒 上此等反廣雅云鳩鳥也郭璞云如鴟鵂色長頸赤喙

鳥尤 上從龍從

推鞠 居六反文字與說文鞠窮理

嶮巖 呼各反亦作巖

碾礮 上尼隣反考聲正作礮下吾會反說

顛報 上休反

爲饒 上奴邪反

爲綻 上寬反文字與說文綻

解也補綻也從糸定聲

聊食 上谷合反

鎗稍 上七半反俗字也

面漬 上內反音韻篇云旁決

魃鬼 上盤反毛詩傳云魃旱神也說文亦旱鬼

其利 上谷反俗字也

吸粹 上欲給反下雖聲反說

海島 刀老反文字與說云海中

第九卷

凭倚 上皮米反周書云凭玉几也古今正字

通溜 上流反又音溜考聲云溜

震塤 上震反周書云震動也公羊傳云震者何地動也杜

驚悸 上居侯反

燒鮓 上如消反下會雷反說文云燒鮓並腹中蟲也

竊言 上魚曳反聲類云竊不覺安言

辯析 上亦反經

許露 上居錫反包注論語云許放人之陰私

猥妹 上爲曉反音韻篇云猥也下仙烈反孔注尚書

薄蝕 上承鍾反春秋云日有蝕之杜注云日行遲一歲一周天

有度量不能不小有盈縮交會而不蝕者有頻交而蝕者唯

正陽之月君子惡之故有伐鼓用幣之事說文從虫從人從

赤聲

第十卷

畢殫 上音丹孔注尚書云殫盡也

燂燂 上音集

灣環 上輪閑反下音環考聲水曲流處

循環 上音旬下環義亦

昏藉 上音隄反杜注左傳云昏闇也說文曰不

深孽 音揭反正作孽

枝岐 上音支下音祇郭璞云岐道旁出者也古

倏然 上收反

縻裂 上血規反正作縻前

婆吒霞尼 上音沙加反

擬魄 上特里反說文云擬

容娥 上音娥反經

大方等陀羅尼經第一卷

嚳提 上音承

第二卷

動他 古文通同徒重反余雅屬

叱呵 音逸反音韻篇大呵爲叱也

發予 案此亦余字同也

第三卷

若僞 案消反說文僞爲也廣雅僞才也字林

單縫 扶扶反說文以針縫衣

盤斗 音和反一名活東亦名轆東郭

詳踏 先不

第四卷

鵲鵲 案制經作鵲非也案余雅

未木 田由反耕

玄應

七佛神呪經第一卷

咻咻 許流許主二反依字

五渾 胡反也音渾五渾也渾風

潢潢 胡反也音潢潢潢也潢潢而不可動王

歡歡 所力反通俗文小補曰歡歡者歡歡恐

目偷 丘鼓反

制澤 奴定反

伊勝 莫刷反

郊地 扶必反

目福 他細反

湖利 戶孤反

修除 丘鼓反

但坭 乃禮反

插婆 楚洽反

陀咩 彌其反

阿膠 充反

癡癡 渠錦反

第二卷

愆咎 古文愆愆二形愆文作愆今作愆同

撫恤 又作恤同須律反余雅恤憂也亦

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

撈接 取高反音撈取也謂撈物也通俗文沉

殺遷 上功尸反下力的反

變亂 吐刀反謂食財曰變變亦

第四卷

儼然 宜檢反詩云碩大且儼儼曰儼於

撰之 蘇閱反通俗文水撰曰撰

白皖 迴板反許慎注淮南子云皖謂目

穆項 作割同居孝反奇韻穆來也說

葛製 他達反下動達反廣雅葛製

厭盛 非鬼非食或以忘法云盛或疾

鰓鼻 通俗文鰓鼻曰鰓

搭眼 方道反上兩句先

喉痺 俾利反喉痺瘰癧之

大吉 義呪經上卷

鼻吟 烏禮反

壓羅 反仁

茶黔 奇炎反

篋尼 於六反

撒絲 知利反下

苦婆 式登反

摩勒 動角反

佛禪 徒帝反

味羅 齒朱反

調利 陟交反

下卷

下卷

下卷

下卷

下卷

下卷

跋羅 又作跋同跋跋

層鼻 魚僂反通俗文層鼻也

瞻耳 丁監反說文耳垂也經

刪地 所計反

珊地 桑干反

嘯地 洛干反

羅德 蒲戎反

譚脾 徒南反下

渾梨 普計反

渾泥 莫籍反

呵郢 之逸反

大方 廣如來藏經

鍵連 上錫焉反與乾

頻蠢 底戈反經本

緣稱 上在來反國野王云緣稱僅能

瘞瘞 不能行也說文瘞瘞也二字並從疒瘞瘞亦作瘞

金磚 隨和反考聲云

誤落 上五故反考聲云誤落失也說

跳焉 上徒形反音跳焉云跳焉也說文焉也一云焉也從

偶然 注云偶查也說文從人禺聲

作模 莫連反鄭箋詩云模法也鄭注禮記云模所以取文章

本真 莫連反

透徹 統從透旁聲經作透俗字也

一切 經音義卷第四十二

一切 經音義卷第四十二

一切 經音義卷第四十二

一切 經音義卷第四十二

一切 經音義卷第四十二

一切 經音義卷第四十二

玄應

慧琳

一切經音義卷第四十三

翻經沙門慧琳撰

音文殊寶藏經一卷

慧琳

文殊十八勝慧經一卷

無

文殊辯才法一卷

無

文殊問持法一卷

無

六門陀羅尼一卷

無

智炬經一卷

玄應

拔除罪障經一卷

慧琳

大普賢經一卷

慧琳

阿彌陀鼓音聲一卷

慧琳

金剛恐怖觀自在最勝心經一卷

慧琳

金剛藏大忿怒一卷

慧琳

無能勝明王一卷

慧琳

一切功德莊嚴王一卷

無

歡喜母法一卷

慧琳

阿利帝母法一卷

慧琳

鬼子母法一卷

無

安宅神呪一卷

慧琳

護諸童子經一卷

慧琳

六字大陀羅尼經一卷

慧琳

造塔功德經一卷

無

諸佛心陀羅尼一卷

無

八名普密經一卷

慧琳

拔濟苦難經一卷

慧琳

幻師變陀羅尼一卷

慧琳

陀羅尼雜集十卷

慧琳

華手經十三卷

玄應

佛名經十二卷

玄應

三劫三千佛名三卷

慧琳

千佛因緣經一卷

玄應

五千五百佛名經八卷

玄應

不思議功德護念經二卷

玄應

觀佛三昧經十卷

玄應

僧伽吒經四卷

慧琳

力莊嚴三昧經三卷

玄應

蓮花面經二卷

玄應

圓覺了義經一卷

慧琳

大方便報恩經十卷

玄應

右三十七經一百卷同此卷音

慧琳

文殊師利法寶藏陀羅尼經

慧琳

上取緣反實註國語云旋折也逸註楚辭轉也何休註公羊達也說文周旋應指也從從足是也經本作延玉名也下音還鄭注

周禮云環圖也通也定音疎也

鋒斧上說侯反字書云兵器也說文作矛云所矛也建於兵車長二丈象形字也古文作鋒下音市也

瓦礫石聲經本云礫小石也從

吸救上盧呂反鄭箋詩云吸猶引氣也廣雅救也顧野王云氣息入也說文內息也從口及聲下雙角反音讀爲云

數歌也說文也先音旋亮反從欠東聲經作明非也

文殊師利所說十八勝慧經一卷

無可音釋

文殊師利求聞持不忘陀羅尼經一卷

無可音釋

文殊師利菩薩求聰明辯才陀羅尼經

無可音釋

六門陀羅尼經一卷

無字可音釋

智炬陀羅尼經

玄應

鷲闍上於

玄應

地笥下補

玄應

佛說拔除罪障呪王經

玄應

上音易轉音

玄應

下毗摩反

玄應

發發

玄應

上音詩煩反

玄應

苦癩也

玄應

次莫可反

玄應

謎那

玄應

迷反

玄應

大普賢陀羅尼經

慧琳

上孫寸反坤音云覆覆物也顧野王以口含水噴之也古今字從水巽聲經作噉俗字非正

淋鬼

慧琳

上立砧反

慧琳

血鼻音喉從反

慧琳

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

慧琳

上說取反說文攬持

慧琳

金剛恐怖觀自在菩薩最勝明王經

慧琳

下刀老反鄭註周禮云求福曰禱鄭衆注云禱於天地厭禱也包咸註論語云謂諸於鬼神也說文告事求福也從示蘇聲禱文

呪詛上州救反正作訓字今以爲誦字音受由反俗行用不可改正也下側助反鄭註周禮云誦謂祝之使敗也

欲相共惡之也考聲云誦咒厲也說文從言且聲亦作誦或作誦又作誦經文作阻非也且音即余反

澡罐上子老反下官反即銅瓶也

角絡各反郭璞云絡機也方言自關而東洛韓之間或謂總爲絡也案角絡者則相衝隅角也說文從系各聲

先行

玄應

上音衡孟

搗三甜

玄應

上音閏反經

瞋目

玄應

楷 磨

鑄 上仕鑄反下

斧 稍 上音甫下雙角反

心 脇 上音反

類 類 上丁年反

彘 說 上義朗反下處

行列 上反

積 麥 上公猛反處有

犂 牛 上音封

機 杼 除反方音云杼軸機具也

流 說 云杼也音韻野王云杼杼部也宋忠注太玄經

紫 鉗 公猛反

竭 竭 何洛反國語云天眼見而水涸

相 柱 衆反

合 炭 衆反

金剛藏大忿怒真言速疾成就經 慧琳

月 餘 時 餘反社注春秋云日行週一歲一月天月行疾一月

大 量 不 能 不 小 有 長 縮 故 有 變 交 會 不 論 驗 者 有 類 交 而 驗

者 唯 正 陽 之 月 子 忌 之 故 有 伐 鼓 用 幣 之 事 也 說 文 從 虫

也 似 似 亦 聲

作 壓 橫 月 反 考 聲 云 於 也 古

釘 其 上 丁

烏 蹉 娜 蹉 上烏古反天禽簡反蹉那

蹉 蹉 上音蹉反

蹉 蹉 上音蹉反

灰 燼 秦 造 反 方 音 火 餘 也 杜 注 左 傳 云

火 餘 木 也 說 文 作 夷 從 火 草 聲

大 威 德 無 能 勝 法 無 字 可 音

一切功德莊嚴王經 亦無音訓 慧琳

大 藥 又 女 歡 喜 母 并 愛 子 成 就 法

鴉 半 支 迦 上 四 併 反 顧 野 王 云 藥 實 遠 納 微 東 帛 相

姝 麗 上 昌 朱 反 毛 詩 傳 云 姝 美 色 也 方 音 趙 魏 燕 代 之 間 謂

耳 瑞 下 燕 郎 反 即 音 云 瑞 充 耳 廓 名 穿

白 贏 上 伊 逆 反

邀 祈 上 伊 逆 反

怕 怖 上 伊 逆 反

門 闔 又 作 闔 同

刀 割 上 伊 逆 反 野 王 云 以 刀 頭 破 物 也 說

於 竈 小 過 作 諸 告 者 也 說 文 從 火 竈 也 從 火 竈 省 聲 亦 作 竈 俗

作 竈 非 聲

侵 擾 上 伊 逆 反

病 祟 上 伊 逆 反

漏 洩 上 伊 逆 反

致 顛 上 伊 逆 反

甜 脆 上 伊 逆 反

訶 哩 底 母 真 言 法

慧琳

礙 手 上 知 格 反 廣 雅 云 礙 也 閉 也 案 一 礙 手 者 閉 掌 布 地

者 非

皮 膠 音

甘 脆 七 歲

閼 伽 上 安 割

穀 乳 上 伊 逆 反 考 聲 云 穀 乳 汁 也 古 今 正 字 楚 人 謂 乳 爲

胎 孕 上 泰 來 反 下 龍 說 反 鄭 玄 注 周 禮 云 含 實 曰 孕 其 孕

或 作

指 齒 上 坑 皆 反 古 今 正 字 云

溫 蘇 上 溫 困 反 韻 詮 云 內 物 水 中 也

佛 說 鬼 子 母 經 一 卷 無 字 音 釋

佛 說 安 宅 神 呪 經

闍 人 上 宅 規 反 考 聲 云 闍 也 觀 也 說

之 廂 上 伊 逆 反 考 聲 云 廂 也 廂 也 說 文

國 邊 上 伊 逆 反 考 聲 云 國 也 國 也 說 文

龜 龜 上 音 岡 下 音 兩 國 語 云 水 枯 也 淮 南 子 云 狀 如 三 歲 小

兩 兩 皆 聲 也

燒 我 上 伊 逆 反 說 文 燒 也 一 曰 燒 戲

護 諸 童 子 陀 羅 尼 呪 經

鸛 鸛 上 伊 逆 反 考 聲 云 鸛 也 鸛 也 說 文

把 拳 上 巴 馬 反 下 倦 同 反 字 書 云 拳 握

自 留 上 伊 逆 反 說 文 留 也 從 水 留 聲

目 佞 上 伊 逆 反

穀 噓 上 伊 逆 反 下 同 下 樓 戒 反 說

款 噓 上 伊 逆 反 考 聲 云 噓 氣 樂 心 喚

也 說 文 氣 樂 也 從 口 歲 聲

繞害 寧島反已
前釋記

佛說六字呪王經一卷

慧琳

法壇陀 中鳥侯
反梵語

牀鋪 普布反考聲云鋪設也廣雅云布也說文者門
鋪首也從金甫聲經本作鋪亦擊也非經義

白疊綫 仙前反亦作線
綫作綫音延非也

佛說造塔功德經 無可音經

諸佛心陀羅尼經

慧琳

號伽 梵語西國河名也上號音
宇上摩伽字借音兼伽反

兇勃 上禮基反下盆說反顧野王云勃暴也若謂驚猝
暴也廣雅盛也考聲云怒也說文排也從力孛聲

八名普密陀羅尼經

慧琳

室羅筏 音伐梵
結城名

暫損 上禮反杜注左傳云猝也說文
暫不久也從日斬聲音骨骨反

拔濟苦難陀羅尼經

慧琳

匿乏 上禮反義已前釋五移
密經中經本作機非也

幻師毘陀所說神呪經

慧琳

毘陀 上聲末
反梵語

障蔽 下卑祭反顧野王云謂暗蔽不明也廣
雅云隱也說文從障蔽聲經作弊非也

救之 上鳩音反廣雅云救猶助也謂相起助也考聲云援助
之也古今正字從支求聲也經作林音求非也支音昔木
反

鎖械 上蘇果反廣雅云連鎖謂以鐵用鈎連也古今正
字從金聲經本作鎖與機稍垂下故戒反說文云經
械也從木戒聲
經本作械非也

陀羅尼雜集第一卷

慧琳

鬱蒸 於物反爾雅鬱氣也李邕曰鬱盛氣也下之鬱之升二
也經文作蒸之升反爾雅蒸氣也美也蒸
非此義也勝音以證反爾雅蒸柱下石也

咻咻 虛流反許主反依字
咻咻痛念之聲也

潢潢 胡廣反楚辭潢潢而不可帶王逸注潢潢清濁也
經文洗洋洋音反下似良以章二反二形並非今用

呼梨 正尤反下依字
呼梨吹氣聲也

第二卷

寇賊 口侯反尙書寇賊既究范滂集解曰寇辟行攻
剽者也說文寇暴也廣雅寇抄也剽音芳抄反也

相薄 補莫反小爾雅薄迫也草昭註漢書云氣
往迫曰薄經文作廣博之博非也

六府 六府謂大庫小庫勝財也山虎通曰人有
六府子通反白虎通六府有三焦腎之府也腎主寫三焦亦
以液液吐故也上焦若霧中焦若澗下焦若瀆經文作

三焦 子通反白虎通六府有三焦腎之府也腎主寫三焦亦
以液液吐故也上焦若霧中焦若澗下焦若瀆經文作

焦絕 音也
焦非字誤

一線 今作綫文作縑同
私隨反謂綫衣縑

榜接 廣高反方言榜取也郭璞云謂鈎榜也通
俗文說反曰榜經文作榜字之字非也

摩抄 又作摩抄二形同莫何反下蘇何反聲類抄發門提
也亦抹也經文作茲處何反按茲也非此義抹音

莫抹 反音
莫抹反也

第三卷

鞠育 詩云鞠育鞠我傳曰鞠養也方言陳楚之
謂養爲鞠又鞠同居六反說文鞠操也

弄黃 威經反東方色也爾雅弄黃陽也字從丹從生木生
丹丹青之信必然者也經文作讀且見反殆今非體

瞽者 又作瞽同呼瞽反
字書一日合也

危弱 今作危同鳥反危弱也通
俗文短小曰危危亦小也

勇詰 古文藝字書作詰今作育同知列反爾雅育智
也尙書知人則育方音齊宋之間謂智爲育

敦喻 都郎反爾雅敦勉也謂勸勉
也敦亦迫也經文作頓非也

金鍍 音皮反說文
鍍大針也

霍然 呼郭反案霍然霍疾之貌
也霍散也霍經文作霍非也

圖脂 胡困反廣雅圖脂則
也經文作潤潤則也

自刎 徐粉反通俗文曰刎曰刎公羊傳達刎
而刎何休曰刎刎也刎音豆預也

軒詭 許說反謂不實也
詭惡也詭欺也

第四卷

呢耶 文乙反下
丁禮反

呻他 音人
反

目企 反去聲

目昧 反丘庶

薩吸 反丁禮

阿祇 卑利
反

奢毗 呢掘乙佳反
求勿反

呢羅 乃禮
反

噓娑 呼浮反
律決

計音

踐符 月
反

尼喀 又作音同
莫桑反

嘆落 份喀烏桑
反

囉耶 胸涅呼通
反

斬者 居近
反

訓狐 亦名訓侯字得勝鶴鶴也亦
名侯鳥經文作鸛胡非正體也

歐吐 今爲驅同於口反
歐吐也驅也

鴉陀 去焉
反

把拳 渠員
反

婆孩 反丁禮

噫噫 乙戒反下於月反說文噫噫也出息
也噫氣許也噫記不噫噫是也

啼利 呼凡
反

此作羹食牛也廣雅羹鮓也

疊祥
字林祥福也善也經文作辟非也

嘔
勑
轄
反

咀喇哦嘔婆拯

和詭字又作參同五名反
要和詭者比五名也

抒氣時汝除呂二反廣雅抒舒也深出也說文
 抒挹也挹斟酌也挹音於人反音餘沼反

第八卷

猩猩 所京反。字林能言獸也。形如獼猴而似女人。出陞封溪。學如小兒啼也。曲禮曰。猩猩能言。是

第九卷 先不音

蟠龍 薄寒反禮記而蟠于地部

通相 又作通同之勇反說文相

四楓 古胡反說文楓也經文

關鍵 又作關鍵二形同寄書反鍵謂杜

開闢 胡門反說文開闢也

顯顯 今作顯同魚因反詩云顯

第二卷

穹脊 去弓反為謂穹

傳張 說文作張同竹流反張也張也亦

喉龍 洛公反爾雅龍也

肺胰 又作肺同敷反說文肺火藏也下庚俱反

肝隔 從肉作隔二字通用

蛭蟲 又作蛭同胡矩反說文

國縶 國縶反

敗績 今作勦同子歷反

轟然 初六反轟直也

寬寬 於元反寬猶屈也唯口寬寬虹

髮粉 今取其義謂髮粉也

雙皆 目皆反說文皆

第三卷

兩吻 無粉反若謂吻云

穉米 穉米反爾雅穉米也

龜室 苦乾反方言龜

龜鼠 胡龜反說文小鼠也

晃煜 又作晃古文燭同胡廣反下又作晴同

竭足 或作竭說文竭也

第四卷

推茹 而庶反推折

小鱗 角曰鱗反廣雅無角曰鱗有

樹稍 音皆謂稍也字從

疼痛 也下併利反說文瀉病也痛不能行也

第五卷

律身 力沒反律

樸啄 說文反通俗文存取曰樸

直辟 音狄反說文勢破也廣雅劈裂

鐵砧 也經文作砧二形同猪金反鉄砧

軀身 力各反的二反著謂軀

癰疽 字說今作癰同時勇反通俗文腫足

生發 聲類作髮二形字說文髮今作

鐵鉗 奇古反說文鐵鉗也著領當結持謂取

瘰癧 必透反下千金反廣雅瘰癧為瘰癧瘰癧也經文作瘰

諸礎 字亦作礎礎記反

鐫刺 士咸反以鐫刺物

瘰癧 研世反通俗文夢語謂

礫口 也經文作挖未見所出也

第七卷

擣臂 而羊反擣除也謂除衣

耗耗 他蓋反下得恒反釋名云施之大床

樽噓 樽噓反下時制反樽

第八卷

遷疾 又作疾古候反

浪然 彌忍反彌實反爾

委佗 於危反下又作委同從多反廣雅委佗虛邪也案委又

樺落 直爾勒樺

僧伽吒經卷第一

靈鷲山 中齊山反中天竺國靈山名也在摩伽陀國彼有

阿嚩那 中流反梵

須除佉 中音者

喉喉 侯音

種植 下承微反鄭註周禮云樹也郭註方言立

尼捷子 音乾亦梵語裸形外

漂沒 也從水漂聲經作漂通俗字也

一撮 會持反字統云以手取

距跪 上胡說反俗字也亦作胡借音用也經本作

第二卷

悞過 上灰外反劉瓛云悞改

咍伽 作咍同梵語

踊身 上容拱反何休注公羊傳云踊

肉團 本作團非

雙單越 梵語闍浮提

珍帝錄 梵

誅戮 音六郎注周禮云戮殺也既斬殺之文辱之賈誼注國語云殺也說文云從犬惡聲戮非力殺反

第三卷

默數 並雙角反考聲云

擔負 上擔甘反亦作擔廣雅云擔舉也

頑癡 上五端反廣雅云頑鈍也孔注尚書云心不潤德

頗見 上普侯反廣

金雀 卒隸反考聲云鳥喙也說文從隹東

挑火 上天聊反說文云挑也從手

第四卷

筋脈 上謹殿反說文云肉之力也從肉竹物之多筋者從力

腦髓 上雷賢反經類云腦髓也古今正字云腦也從

牀榻 牀也經文作榻非也

麝香 上馳燕反又時亦反山海經云羣山多麝說文如

樂著 上舌校反

法螺 力戈

屎泥 上失爾反下乃弔反人小便

納受 上正細字下而亮反

鞭撻 上必結反下他過反考聲

擗打 上竹瓜反聲類云擗也擗也古今

履屣 下兩洋反亦

力莊嚴三昧經卷上

玄應

氤氲 宜作氤氲上扶云反下字書作種

海島 古文島同都老反海中

蓮花面經卷下

摩俟 事凡

大方廣圓覺修多羅了義經

諸詢 上子斯反杜注左傳云諸問善道也古今正字從言

言句

易處 上益反反野王云易謂交換也賈注國語云易猶

文作處云止也從久得几而止經作處俗字也

於醒 反醒

金鑽 反金

惻度 反唐

詰虛 上經一反孔注尚書云詰

過謬 上戈臥反下眉幼反顧野王云謬猶謬也方

如標 必通反考聲云

大方優報恩經第一卷

暉監 又作暉同餘論反方言美也

池湖 戶孤反說文大號

旂叔 或言旂叔或言旂叔樹名其

暗暗 於禁反下子夜反聲類

微服 無非反爾雅微服也微服也注

呼喻 古文飲陽二形今作吸同義及反

挑目 他亮反類聲云挑也挑也

里程 除藉反程猶限也禮云

城皆 呼麥反後發也下解計反日東曰管淮南子云城目裂

咆地 蒲交反說文咆

輪頭檀王 此言訛也正言首面歐那王

第二卷

蟠蘭格輪 蒲寒反格輪

荷練藥爛 子見反荷也

眼眩 胡胡胡通二反若讀謂云視不明

迫憊 胡格反迫也下虛榮反方言憊困憊也謂以威力相

也義

截遏 烏易反音讀過遏也爾雅遏

財賄 古文賄同呼罪反財貨也通俗文財帛賄

兜鑿 莫侯反廣雅謂之賁

乾隴 反所寄二

歎波那食 或云怛怛那譯云歎也蒲蘭尼食

浪唵 烏應反字林唵也謂向

嶽巖 苦衛反又音欽廣雅嶽

羸輟 如劣反聲類廣氣

暖食 子孟反字林暖

茹食 郭璞反茹也余整暖茹也

擔揭 說文作揭同其揭反負舉也左

瞞瞞 扶忍反說文云瞞也下

炎早 郭璞反炎熱也爾雅炎

猥多 於罪反字典猥衆

猥多 也廣雅猥衆也

嘆嗟 於六反下一結反轉著嘆嗟內悲也謂

爪攫 房縛反說文攫也若謂攫也惟南子

單子 古折反按子猶孤獨也說文子無

喊喊 阿也謂悲聲也經文或作喊聲也喊

踟躕 唐肅反謂踟躕也張目也

拔肋 郎得反說文骨也經文

嗽然 古文嗽然二形今作嗽同公

第三卷

嫡嫡 丁狄反字書嫡正也公羊傳曰立嫡以長

耶維 或言耶維或言耶維皆訛也

顛顛 又作顛二形同丁實反下居反顛猶顛

顛 顛又作顛二形同丁實反下居反顛猶顛

慨歎 口代反慨歎大息也說文慨

悵悵 於急反字林悵不安也

煩冤 於元反冤亦煩也屈也字從一從冤冤爲一

汪水 烏黃反通俗文停水口汪猶

摩訶羅 此譯云無知

第四卷

轉祀 都道都路二反下徐里反說文告

購動 經文作購非動也

藉息 經文作藉非息也謂多也

帷帳 于追反字林在旁曰帷

湍浪 水洶反疾水也說文疾湍也

矇矇 莫公反有眸子而無見

舉帆 又作颺二形同扶般扶混二

振濟 濟忍反小爾雅振也說文振

草蓐 今以草蓐也亦草蓐文作蓐非也蓋音干古反精草也

反

哮喘 又作喘同呼反下喘

第五卷

白虹 古文虹同胡公反說文虹也俗呼美人

剗剗 又作剗同魚器反下讀剗反說

剗耳 五刮二反剗剗也

撥摸 他含反說文撥取

禍酷 古文酷也三形同口篇反說文酷急也告之甚

培發 說文作培二形同步交反梓

第六卷

牛呵 正字作訶二形同訶之式之二

跳秤 皮兵反與者秤也謂獨坐板牀也釋

須陀食 或云修陀此天食也修陀此言貞實也

第七卷

彌綱 反向反字書彌綱風於道

童戲 初忍反古文音差新反說文男八月生齒八

一切經音義卷第四十三

一切經音義卷第四十四

大唐翻經沙門慧琳撰

音菩薩本行經三卷

法集經六卷

觀衆諸法行經四卷

菩薩處胎經五卷

弘道廣顯經四卷

施燈功德經一卷

央崛摩羅經四卷

無所有菩薩經四卷

明度五十校計經二卷

中陰經二卷

大法鼓經二卷

文殊問經二卷

文殊問經一卷

千佛因緣經一卷

如來祕藏經二卷

月上女經二卷

佛地經一卷

大七寶陀羅尼經一卷

道教經一卷

出生菩提心經一卷

滅十冥經一卷

摩尼羅剎經一卷

異出菩薩本起經一卷

月明菩薩經一卷

心明經一卷

慧琳

善夜經一卷

慧琳

德光太子經一卷

玄應

商主天子經一卷

慧琳

差摩婆帝經一卷

慧琳

魔逆經一卷

慧琳

諸法最上王經一卷

慧琳

佛印經一卷

慧琳

文殊般若經一卷

慧琳

鹿母經一卷

慧琳

鹿子經一卷

慧琳

賢首經一卷

慧琳

受持七佛經一卷

無字音

大意經一卷

無字音

堅固女經一卷

無字音

離垢慧菩薩問禮佛經一卷

慧琳

右邊佛塔經一卷

慧琳

造塔功德經一卷

慧琳

寂照三摩地經一卷

慧琳

有德女問經一卷

慧琳

大乘四法地經一卷

無字音

不增不減經一卷

慧琳

記法住經一卷

玄應

佛為海龍王經一卷

無字音

妙色王經一卷

無字音

大乘流轉經一卷

慧琳

師子素駄經一卷

慧琳

泥洹後灌臘經一卷

慧琳

八部佛名經一卷

慧琳

右五十三經八十二卷同此卷音

慧琳

慧琳

慧琳

菩薩本行經上卷

玄應撰

軍持 正音指維通謂雙口

煨殼 又作妙聖三形同初

牂羴 牂羴羊也經文作牂羴

來推 又作史同余世反說

竭羴 因凡反羴類羴羊也

愠心 於問反愠怒也說文愠

璣都尼 居衣反下音市

則其 魚厥五骨二反則猶割也

上旋 似緣反旋轉也經文作矩

邪句 或云闊離或云闊離同一

中卷

災禍 又作災安秋三形同則

蜥蜴 蜥蜴反下以石反在草

金拂 拂勿反廣雅拂除也謂除

下卷

騷動 騷勞反說文騷動也

萬枝 又作枝世二形同互宜

見稍 又作眺古文橫同胡廣反

瘡癰 瘡癰反音胡根反

法集經第一卷

羸損 力追反杜注左傳羸弱也

噎障 風爲噎說文從毛詩傳曰

文云障隔也

從音障聲

第二卷

駢疾 說文駢反郭注種天子傳

膚豎 上音無反毛詩云膚豎也

經從色作豎俗字也

虹起 胡東反爾雅虹也禮記

稂糧 也從禾亢聲亢音康浪反

蠅蟻 上翼反爾雅云蠅蟻好

也大曰蚘蚘小曰蠅說文蠅

第三卷

矛稍 上莫侯反下雙提反前

戎斧 上音越顧野王云古者

斧從戈從斤聲斤音厥

第四卷

跟踝 上音根下

髀膝 上音米反

腹肋 上音風反

肩臂 上音堅下

頸項 上音經反

窟宅 上音土反

腸胃 上音長反

心腠 上音吹反

腦膜 上音乃反

髓腦 上音美反

窗斷 上音下反

荷擔 上音何下反

筋骨 上音斤反

涕唾 上音利反

脾腎 上音慎反

肪膏 上音方反

爪齒 上音止反

髑髏 上音獨反

胸脇 上音四反

肘腕 上音柳反

頭顱 上音葉反

腦脛 上音更反

肱膂 上音下反

桐林 上長流反廣雅桐也上第卷中文字多說如來
也訓字

第五卷

僂疾 上滑反廣雅僂健方言宋楚之間謂僂為健郭注云
僂疾謂了健僂言便也顧野王云謂口舌聲利往來貌也

糠精 上音康聲類云穀皮也下賊勢反說
文清淨也二字並從米康聲

麋鹿 上音羣下音祿字書云麋者小
鹿之類也角口鹿無角口麋

第六卷

無字音訓

觀察諸法行經第一卷

慧琳撰

捨掘 烏革反包咸注論語云積木以縛掘是也
說文從手尼聲正體作掘經作掘俗字也

欲渡者 撥 煩發反考聲撥謂縛竹木浮之水上也說文亦
海中大船也從木發聲也從從舟作經經從竹
字也

擗 擗江反顧野王云擗擊也廣雅
擗也說文云擗也從手寧聲

第二卷

阿 取上

遮 反可

陀 取上

蹉 藏賀

嚙 宅下反已上並審

第三卷

不 檠 阿亥反鄭注檠記云檠平斗斛者也又云量也說文作
檠斗斛平也從木既聲今俗音古外反檠音骨說文作
平也從木

電 泡 田見反說文電陰陽相激也從雨屯聲下

第四卷

二二八

鷄 鷄 上音交下音精郭注爾雅云似鷄而高冠江東人家
雞鷄即自呼食之治風說

嗟 嗟 上音邪反毛詩傳云嗟者美之也爾雅嗟也說文嗟
從口差聲下開聲反鄭美毛詩云嗟謂歎息也說文作

調 調 上音毛詩傳云調謂也下希義反郭註爾雅云戲謂
此義說文戲字從支唐聲也

戲 戲 上音反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反
戲 戲 上音反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

塔 塔 上音答反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

善 善 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

苦 苦 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

聖 聖 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

自 自 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

機 機 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

嗟 嗟 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

蓋 蓋 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

阿 阿 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

阿 阿 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

相 相 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

哨 哨 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

嘖 嘖 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

鼻 鼻 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

如 如 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

蛤 蛤 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

鼻 鼻 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

如 如 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

蛤 蛤 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

第三卷

勸 勸 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

揖 揖 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

陶 陶 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

俯 俯 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

龜 龜 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

利 利 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

擊 擊 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

第四卷

蟲 蟲 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

軫 軫 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

亢 亢 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

捺 捺 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

杖 杖 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

大 大 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

芟 芟 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

第五卷

槍 槍 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

八 八 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

弘 弘 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

第二卷

蔚 蔚 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

景 景 上音所反何休注公羊傳云以足踏路之曰戲下談孟反

第三卷 先不調

第四卷

力最 古文吳楚三形今作勑同皮廣反說文最壯大也謂作力然也詩云不離而怒日最也輕靈 義文音能答反又音風 斷反廣雅最走也

施燈功德經

玄應撰

麻病 古文瘡瘻三形同才亦反瘡瘻也

支提 又名脂帝浮圖此云案相謂累石等高以爲相或言方墳或言廟皆隨釋也

央掘魔羅經第一卷

玄應

龜身 龜格反莊周云宋人有背不龜之藥者作云其藥能令人手不龜文於裂者也

烏伏 字今江北通謂伏邪爲藉江南口舊言失宜反

第二卷

越關 又作曉同呼交反下呼微反說文越關也詩云關如城關是也

雄傑 奇折反詩云邦之傑也子傳曰傑特立也美傑也才能也智出千人口傑也

興渠 此言少壯也借音嬌屈反出鳥茶並他國彼土人常所食者也此方相傳以爲茶蓋者非也嬌音虛延反

童真 是沙彌別名式又此言學亦云隨順無違梵言究磨摩浮多此云真

酣醉 醉不醒曰酣一云樂消曰酣也

第三卷

絲縷 古文縷同音縷說文縷縷也小縷縷云縷縷也縷之細者曰縷

津溜 津溜反下力救反津液也著頭滴津溜液汗也字書云溜謂水垂下也

第四卷

維持 異佳反維繫聯結也

維持 亦維持之也維繫也

嬉譁 戲樂也譁相戲也

驍捷 古莩反廣雅驍捷也亦勇急也

震懼 從懼之也涉反廣雅懼也經文作震非也

俛仰 無辭反俛俯也言開歎不已也

卜筮 時世反筮問也禮記龜爲卜筮爲筮卜筮者決疑定猶豫預故疑即筮之半從竹古今之正字

杜門 古文戰同從古反國語杜門不出賈逵曰杜塞也塞閉也

瞻睨 直耕反睨目直視也下之義反

顛沛 又作顛蹙二形同都賢反下沛味反謂倒仆也經文從大作蹙非也

無所有 苦薩經第一卷

慧琳

羸毳 上羸反前音義第三十卷不退轉法輪經第四卷羸毳已釋羸字經從果作羸俗字也古今正作羸

有音 邑今反說文音聲也生於心有節於外謂之音也官商角徵羽聲也又金石絲竹匏土革木也從言含一經從兒泣不止曰啼非經義也

氣喘 許居反楚語施氏難名也

第二卷

掬 居六反毛詩傳云兩手曰掬也掬說文從手從勹省聲勹音同上或上從勹從手作掬古文作勹亦作勹省聲

涌出 容腫反劉兆注公羊傳云涌出也說文從水

第三卷

承攬 孟敢反考聲攬攬也廣雅攬攬也王逸注楚辭攬攬也說文從手攬聲古文作攬亦通

第四卷

壓 音鴨考聲壓壓也說文從土厭聲厭從尸從厭厭從高從朕朕音然也經作厭俗字也

佛說明度經上卷

有點 下附札反考聲點利也方言云點也說文從黑吉聲也

泥洹 下活官反梵語或云泥盤

群輩 林妹反宋忠註太玄經云輩類也說文從車非聲或從北作輩俗

姪 勑合也左傳食色曰姪也說文私逸也從女至聲下賓實

反廣雅云勑亦經也古今正字從力失聲經並從水作淫洪淫過也洪洩也並經義也

稽首 上溪禮反鄭注周禮云稽首首至地也說文從省從禾音今從禾音稽從禾者非也古文作稽從省字也

下卷

髻頭 上富反考聲髻謂去其髮也說文大人曰髻小兒曰髻從髟兀聲也經作髻俗字訛略非也影音必悉反

別鬢 上曉的反聲類別謂鬢也文字典說從刀鬠聲亦作鬠

蜎動 上於緣反前音義第三十卷五卷考聲蜎動中已訓釋

薛荔 中上聲閉反次型寄反梵語銀鬼之總名也

拷掠 上音考下涼尙反鄭註禮記云掠謂撻治人也古今正字從手從諒省聲也

中陰經上卷

瘡天 烏合反譯云有光毒經中有作阿波天同一名也謂二禪初天少光天也

須滯天 餘例反道行經須雲天書徒計丁計二反又作須滯天香帝樓安經作噯天音帝皆梵語訛轉也此譯云善見也

瘡疣 字體作疣疣文作疣同有流反通俗文體目曰疣經文作瘡音位理反著讀爲瘡敗傷也

斗數 又作數同蘇走反方音斗數走舉也周成縣字斗數聲也音都般反下蘇般反經文作料揀二形音同揀策並非字

下卷

鄭線 文字詰約古文作線今作綫向來反所以維繫者也

劒劒 古文劒同云粉反通俗文勿劒劒劒公羊傳曰公差劒劒而奴何休曰劒劒也劒音豆也

大法鼓經二卷 無字音訓

大方廣如來祕密藏經二卷 無字音訓

文殊問經上卷

多頭 彌氏 炮字 反 攔字 並梵語也

玄應

玄應

玄應

玄應

下卷

底絢古我反山名

荷山作荷反亦而聚反又

舟航或謂舟爲航渡也濟漢之舟也

晉綱四極夾水以掛綱曰晉也

跨上苦翻反跨也

驕牛云與牛名

波陀反

文殊師利問菩薩署經

陵謨反比丘名也

倪三反比丘名也

提賂也坤著左肘後

分珍之忍反

僑泉自宜反經文作

曉驪鳥感反下也感反

我齋又作實子桑也

千佛因緣經一卷

類羸音羸楚語也經作羸

捷連音上表

跋陀上蒲反

摩陵楚語也

優曇鉢上音曇中音潭

啼眺上音眺反俗字也

大泣後笑也

玄應

鎔銅上欲通反下徒東反漢書云鎔金之在鎔也又云唯治

創疣楚莊反考聲聲瘡也或作瘡從文瘡瘡也又入肉

月上女經上卷

脅嚇方音作同呼隔

呵噉呵也噉反噉也噉音云噉

雀噪徒果反謂城上女牆也

窠窠力彫反音窠

漢檝又作檝同之兒反附雅樂上檝謂

下卷

佛地經

所都楓胡反字林有宗廟先君之口都

大七寶陀羅尼經一卷 無字要音

佛垂般涅槃略說教戒經

貿易上牙候反顧野王云貨賈交易

輿上郭注云謂耕墾用力者也古今正字從土賴聲也

蝶慢仙烈反孔注倚書云蝶亦慢也

繡制神媚反顧野王云繡所以制服馬也說文案馬具

輕躁道訓反鄭注論語云躁不安靜也考

騰躍上特登反下羊灼反前第三十

黑虹玩九反前第三十三卷

霹靂上正竟反下零滴反前第三十卷大方廣

玄應

鑽火祖官反前音義第三十

著鎧上張略反下開改反前音義第三

出生菩提心經

迦蘭陀或言迦蘭陀或言迦蘭陀

俱致或言俱致此言千萬或言

系履下計反已

滅十方冥經

憂灼之若反灼謂憂

佛說摩尼羅賣經

羅賣經中丹闍反

目眩玄胡反廣雅眩惑也

毘提楚語也此字取

跋塞上波我反下居便反前第三十

喝死上僞歌反說文喝驚也從口曷聲

汚池上沃古反廣雅汚澤也國語案泉源而爲汚

異出菩薩本起經 無字可釋

月明菩薩經

親理力紀反鄭注禮記云理猶性也又云倫類也理分也今

玄應

慧琳

慧琳

字從王

心明經

慧琳

執髮 七亂反。鄭注。周禮云。髮即今之髮也。杜注。左傳。髮也。執髮。說文。齊謂之髮。髮。文。與。說。曰。曰。髮。持。髮。從。門。象。髮。反。門。音。發。反。共。音。拱。也。

熙怡 上音似反。下以之反。前音義第

山 山音也。說文。從山。岡聲。經文。作。岡。俗。字。謂。長。

罔灼 上見反。音若。灼。音。大。明。也。影。也。考。索。家。竊。謂。明。也。罔。灼。象。形。字。也。下。章。若。反。廣。雅。灼。明。也。或。作。罔。亦。同。從。火。勺。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

懣 懣。音。也。說。文。從。心。行。聲。或。作。懣。古。字。亦。作。懣。也。行。音。懣。

貧窶 窶。音。也。說。文。從。艸。交。反。下。音。交。反。音。易。二。反。三。音。窶。數。

鷓鴣 鷓。音。也。說。文。從。鳥。齊。聲。鴣。音。也。說。文。從。鳥。齊。聲。

銀鑄 鑄。音。也。說。文。從。金。壽。聲。銀。音。也。說。文。從。金。銀。聲。

商主天子所問經

疲倦 倦。音。也。說。文。從。人。卷。聲。疲。音。也。說。文。從。人。皮。聲。

懈怠 怠。音。也。說。文。從。心。台。聲。懈。音。也。說。文。從。心。解。聲。

缺減 減。音。也。說。文。從。金。兼。聲。缺。音。也。說。文。從。金。夬。聲。

差摩婆帝經

名波都拏 拏。音。也。說。文。從。手。奴。聲。波。音。也。說。文。從。水。波。聲。

魔逆經

陽燄 燄。音。也。說。文。從。火。炎。聲。陽。音。也。說。文。從。日。陽。聲。

塘揆 揆。音。也。說。文。從。扌。台。聲。塘。音。也。說。文。從。水。唐。聲。

原赦 赦。音。也。說。文。從。宀。赦。聲。原。音。也。說。文。從。水。原。聲。

諸法最上王經

警欬 欬。音。也。說。文。從。止。敬。聲。警。音。也。說。文。從。言。敬。聲。

饒多龍王 饒。音。也。說。文。從。食。而。聲。多。音。也。說。文。從。夕。多。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

佛說佛印三昧經

文殊師利般涅槃經

阿茂咤 咤。音。也。說。文。從。口。叕。聲。茂。音。也。說。文。從。艸。茂。聲。

鹿母經

涼中 涼。音。也。說。文。從。水。京。聲。中。音。也。說。文。從。口。中。聲。

烹俎 俎。音。也。說。文。從。人。俎。聲。烹。音。也。說。文。從。火。亨。聲。

鹿子經

榮悴 悴。音。也。說。文。從。心。才。聲。榮。音。也。說。文。從。木。榮。聲。

叻叻 叻。音。也。說。文。從。口。叻。聲。叻。音。也。說。文。從。口。叻。聲。

佛說賢首經

毘陀師利 師。音。也。說。文。從。巾。師。聲。陀。音。也。說。文。從。土。陀。聲。

戲戲 戲。音。也。說。文。從。戲。戲。聲。戲。音。也。說。文。從。戲。戲。聲。

受持七佛名號所生功德經一卷

佛說大意經一

險阻 阻。音。也。說。文。從。阝。阻。聲。險。音。也。說。文。從。阝。險。聲。

音即余反

攬束 束。音。也。說。文。從。木。束。聲。攬。音。也。說。文。從。扌。覽。聲。

奎土 土。音。也。說。文。從。土。奎。聲。奎。音。也。說。文。從。土。奎。聲。

非也升音拱

岐行 岐。音。也。說。文。從。山。岐。聲。行。音。也。說。文。從。彳。行。聲。

佛說堅固女經

號勝堅固如來 號。音。也。說。文。從。口。號。聲。勝。音。也。說。文。從。力。勝。聲。

離垢慧菩薩問禮佛經序

關重 關。音。也。說。文。從。門。關。聲。重。音。也。說。文。從。里。重。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

佛說佛印三昧經

禽獸 獸。音。也。說。文。從。犴。犴。聲。禽。音。也。說。文。從。人。鳥。聲。

釋已

德跨下誇化反顧野王云誇謂舉足也杜注左傳云誇謂過其上也賈注國語云股也說文云渡也又云以誇步之

足夸聲

鑄辯上昇證反考聲云鑄強也說文從力快聲也鑄音沈鑄反經從月作鑄俗字非也

藉五輪上寂夜反漢書蕭何傳借也從升五輪音謂左膝右膝左手掌右手掌頭頂是爲五輪五輪皆須至

地處說作禮常以此五處至地禮三寶當來成

佛之時五處皆有手輪相顯現也古字云也

隨逐上從同反禮記泰山其極乎考聲也說文隨下也從自貴聲經文從先作類非此用

暨龍朔下其龍反考聲暨及也說文從且暨龍朔既聲經從水作泊肉汁也非經義

已上經首序已下入經文

聽許上剔寧反考聲聽從也說文從惠耳聽許于聲也惠古文德字王音剔并反

右邊佛塔功德經

倉回林經反考聲回亦倉也鄭注周禮云藏木倉回曰倉說文從人象屈形中有戶闕也

造塔功德經一卷 無字音

寂照神變三摩地經

黎帖呂帖音轉黎反楚語黎王族公子也

寶錫下號猛反考聲錫銅鑄等義也鄭注周禮金玉未成器也亦從中從金中音古思反或作鑄或從石作鑄並通

也用

製盛上聲反下晶聲反顧野王製盛憂思愁不樂之貌也考聲聚眉也說文從製卑聲古今正字從促也從足廠

焚蕩上扶文反考聲焚謂火燒也說文從火在林下亦聲也下堂浪反孔注尙書蕩除也說文從水嘉聲嘉音丑真

有德女所問大乘經

巖然巖然反考聲巖然山貌也桂苑珠叢巖亦山峯巖然貌也說文從山巖聲又音疑今不取受音巖倒反

大乘四法經 無字音

不增不減經

是觸下衝觸反廣雅觸也說文觸抵也從角觸聲經作摩古字也

拘尸舊經中或作拘夷那竭又作兜拖那城者以梵言那伽城此云城也譯言上茅城者多有茅故也

枯槁古文槁說文作槁同音道反槁木枯

阿輸迦此云無憂或言阿育者訛謗所衍反音讀爲云訓誹也廣雅訓誹也

佛爲海龍王說法印經

妙色王因緣經 已上二卷並無字音訓

大乘流轉諸有經

稠密上雷流反毛詩傳稠亦密也說文稠多也從禾周聲經從米作稠是稠字非經義也

師子素駄婆王斷肉經

因繫下結立反毛詩傳云繫絆也杜注左傳拘繫也古今正字從系執聲或作繫古字也

般泥洹後灌臘經

貫許上時夜反顧野王云貫許也說文貫從貝世聲也

達喇初新反文字集略云喇施也從口說聲

拷治上珂老反考聲云拷擊也說文從木考聲下維知反考聲云治理也顧野王云修故也說文從水台聲也

八部佛名經

族姓上集庭反爾雅父之從祖昆弟爲族父說文從族從矢無從手作族俗字也

鈔賊上抄救反邪注方音云鈔強取物也廣雅云掠也說文從金少聲亦作抄

一切經音義卷第四十四

一切經音義卷第四十五

翻經沙門慧琳撰

菩薩內習經一卷

菩薩投身餓虎經一卷

師子月佛經一卷

八大人覺經一卷

長者法志經一卷

薩羅國王經一卷

庵提遮女經一卷

十吉祥經一卷

法滅盡經一卷

一切智光仙人經一卷

甚深大迴向經一卷

天王太子辟羅經一卷

三品弟子經一卷

四輩經一卷

佛說當來變經一卷

金剛三昧經二卷

金剛三昧不壞經一卷

十二頭陀經一卷

佛分衛經一卷

法常住經一卷

長壽王經一卷

優婆夷淨行法門經二卷

已上大乘單譯經已下大乘律

菩薩地持經十卷

菩薩善戒經九卷

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

玄應

淨業障經一卷 慧琳

優婆塞戒經七卷 慧琳

梵網經二卷 慧琳

受十善戒經一卷 慧琳

佛藏經四卷 慧琳

菩薩瓔珞本業經二卷 慧琳

菩薩戒羯磨文一卷 慧琳

菩薩藏經一卷 慧琳

菩薩戒經一卷 慧琳

菩薩內戒經一卷 慧琳

優婆塞五戒威儀一卷 慧琳

文殊淨律經一卷 慧琳

清淨毘尼方廣經一卷 慧琳

寂調音經一卷 慧琳

三聚懺悔經一卷 慧琳

五法懺悔經一卷 慧琳

受菩提心戒經一卷 慧琳

最上乘受戒經一卷 慧琳

入灌頂受戒經一卷 慧琳

三曼陀多毘陀羅經一卷 慧琳

佛說菩薩受齋經一卷 慧琳

文殊師利悔過經一卷 慧琳

舍利弗悔過經一卷 慧琳

法律三昧經一卷 慧琳

十善業道經一卷 慧琳

右五十經八十一卷同此卷音 慧琳

佛說菩薩內習六波羅蜜經 慧琳

依著上倚著反王肅注向音云依助也毛詩傳依倚也通云依之言愛也說文從人衣聲繩從大作倚案說文體犬

菩薩投身餓虎起塔因緣經 慧琳

荷寶上玉附反又音網說文云荷行且寶也

妄圖下圖倫反說文云圖

蛆螫上展列反博雅云蛆亦螫也廣雅蛆蝨也或作古

柱頰上頰從頁考聲云杜杜也

蹠踐上之石反淮南子云鳥排空而飛蹠踐而走許叔重

壁跋升辭反考聲云壁跋不任行也韻略跋不能行

佛說師子月佛本生經 無字音訓

八大人覺經 無字音訓

危脆下脆反

罪藪下藪反鄭注周禮澤無水曰藪

熾然上商志反毛詩傳云熾盛也韻野王

佛說長者法志悲經

焜煌上胡本反郭璞注方言曰焜煌燒也說文焜亦煌也

薩羅國經 慧琳撰

鷺鳥上蓋將反爾雅云白鷺鳥也郭璞曰似鷺鳥上曰

門闕下坤反反鄭注禮記云闕門也說

佛說庵提遮經 無字音訓

佛說十吉祥經 無字音訓

佛說法滅盡經 慧琳撰

無央約義反王注楚辭云央未盡也廣雅央久也說文從口

撰出上必吝反文字集略云徒之遠方也莊子撰弄也文字

撰出與說從手賓聲經文從万作殳殳非經義也

銀殖上肯假反著韻篇銀耕也郭注方言耕用力者也古

短促上端朋反著韻篇短促也說文不長

儛怕上談遮反下泰伯反爾雅云儛儛謂恬也王逸云安也

一切智光明因緣不食肉經 無字音訓

佛說甚深大迴向經 無字音訓

天王太子辟羅經 無字音訓

佛說三品弟子經 此經無字音訓

佛說四輩經 慧琳撰

戲說下疑犯反著韻篇戲也廣雅云

阿陳上賤通反說文云阿陳視也一日偏合也從目巧聲經

佛說當來變經 慧琳撰

怛感上陰急反王注楚辭云怛憂也又

金剛三昧經上卷 慧琳撰

犀提梵語也

恢廓上苦同反杜注左傳云大也說

庵摩羅上烏感反

阿鞞拔致下必彌反梵

海鹽下苦高反東海中大鹽也其形甚大背如山嶺故莊生

水名也非經

義合從應也

下卷

闡提上昌演反楚語該闡

闡提此云無善心人也

如陽餘水 葉漸反熱時陽餘也遠看似水波動得應心生

住竟無所得

金剛三昧本性清淨不壞不滅經

慧琳

摩尼監 下調漸反三昧名也經作觀俗字也

須上 上牙格反方言韻類也說文從其各聲經從客作類俗字

佛說十二頭陀經

慧琳

擠人 必丞反前法藏經中已具釋經從人作擠助也與經義乖也

烏齒 俗字也經文作反陳也陳奔之意也胃古文胃字

肪膚 上防王反考聲云肪腹中膏也說文肪肥也從肉方亦聲也

腦膜 上模老反古今正字腦頭中髓也從肉膜聲下

佛說樹提伽經

麗驢 烏敢反考聲云麗驢不明也王注楚辭麗驢亦不明也說文青黑也從黑麗聲

撩戾 上音歷下音麗

腰龍 上音消反亦作腰下款相反聲云龍凡也考

嬰婆 上音可反下音我反案經文云嬰婆嬰言不自勝

庵屋 上烏含反廣雅云庵舍也說文從火從奄

錫鎖 上郎胡反下餘六反考聲云錫鎖小鎖也廣雅錫鎖謂

經音才戈反

佛說過去分衛經

燃燈 上力轉反下勢到反廣雅云燃如也聲類云燭借

深瓶 上音老反經作深俗字也

潺湲 上音因反王注楚辭云潺湲水流貌也古今正

佛說法常住經 此經無字音韻

長壽王經

慧琳撰

募求 上謨反反音韻云求也說文廣求也從力莫聲

乞 上音乞反考聲云求也顧野王云乞乞也說文亦乞

徇園 上巡後反考聲云徇求也從人從邑經文作丐非也

優婆塞淨行法門經上卷

慧琳

棕王 上乃帶反音韻國名也經作奈一也

遠徽 上微反反音韻云微通也國語云微翁明也說

肪膏 上音方前十二頭陀經中已釋今經本作肪非

毘羶闍 上設監反梵語

俱陶 下玄胡反王注楚辭云陶視見也顧野王云如今人動

匱底 上音蓋反考聲云匱似合而有縫節所以匱物也古今

方經作匱俗字非也

展轉 上慈聲反案展轉著事跡相因展轉遷變也考聲申

下卷

氈氍 上具俱反下教俱反案經云氈氍毛氈也廣雅文屬也

作氈音樓誤反不正音也

芻摩 上調莫反梵語經作芻俗字也

目眩 上摩來反古今正字云目旁毛也從目來聲亦作眩經作眩誤也

熙怡 上喜飢反前第四十卷心明經已前釋訖

地持論第一卷

玄應撰

耆宿 上音伊反禮記六十曰耆釋名耆指也

倡伎 上音羊反說文倡樂也著

農賈 上音農反說文農耕也

明哲 又作諸語二形同知列反爾雅哲智也

悲惻 惻惻也謂惻然心中痛也

堪耐 叔代反音韻耐耐忍也

林藪 蘇荀反大澤水希者也

聽訟 上音定反聽謂察是非也訟爭也周禮以五

術藝 食事反術法也亦道也字林邑中道曰術

第二卷

誦大 所託反誦中亦作刪陀迦施

加陵毘伽 上音公反誦經名也通關加陵此

巨細 其呂反爾雅巨大地方音齊魯之間

彌陀羅國 先不釋

拘耆羅 或作拘耆羅音轉也譯云好聲

蟻猴 又作猴同音轉也音轉從猴名也

拈舞 拈手目拈拈拈反說文

第三卷

黍稷 古文稷同轉力反五穀之長也說文稷稷也爾雅

師捲 又作學同稷反指握為捲言師之匠物不如

第四卷

罰黜 又作黜同黜律反廣雅

振給 古文振振二形同諸風反小

第五卷

橋奢邪 亦云俱舍訛也此譯云藏舊譯云重謂置在藏中

第六卷

第七卷

儼婆 經中或作兜婆或云塔婆或言戰斗波皆訛

支提 又云脂帝字圖此云聚相謂累石等高以爲相也

尤尤羅香 此釋云安

阿迦花 此云阿羅歌

尼乾子 無所附著以手乞食隨得即啖者也

第八卷

圯頓 父美反落泊人也爾

官爵 又作客同子樂反白虎通云爵者盡也

誦罰 知本反音調怒也郭璞曰誦相

吉抵 反竹戶

嚮波 相傳所

第九卷

率意 所律反爾雅率領自也郭

迦私 此釋云光

第十卷

兩股 又作股同公戶反說文

兩臂 徒是反聲

兩膊 又作膊同時聲反說文膊膊也

波羅奈 應音波羅奈斯此國

泥犁 或云泥犁耶亦音泥犁通此

羅敷 胡木反似羅而疎似紗而密者

菩薩善戒經第一 無字可調

第二卷

玄應

軍旅 上音雲反下力舉反周禮五人為伍五伍為兩四兩為

五百人為軍是也賈注國語云軍制也從車勾聲旅軍五

字從

第三卷

童齡 謂新反鄭注禮記云童齡也說文男八月生齒故

第四 第五 第六 第七 第八 已上並

第九卷

肩膊 即各反考聲云應新也經從

兩股 反俗字也檢諸字書並無此字

淨業障經

光燭 燭音反考聲云火光見說文火燭

殞命 員聲經作殞俗用字也夕音殞

逮清淨 從戴反毛詩云逮及也說文從逮

瓦礫 礫的反說文小

捉撝 撝手反聲尼音上同經作撝俗字也

拘茂陀花 梵語前已釋訖

惡賊 上音

良醫 於基反說文治病工人

耽著 上音甘反考聲云耽嗜也說文從耳

醴无 呼令

鼻樣多羅 柔帝反梵語也香羅名

障翳 於計反方音翳

優婆塞戒經第一卷

阿那那 佛音悲反梵音丁泥反梵語也不

覺寐 上音岳反考聲云覺明也廣雅云覺亦知也說文從見

有所見覺而信也聲類云寐亦覺也說

文從寐從省聲經作寐通俗字也

第二卷

脂相 謂反說文云脂脂也從

邊裔 餘制反文字集略云裔四遠也廣雅裔

躬身 躬恒反考聲曲刺也碑者躬也文字

第三卷

第四卷

勾與 上音王經中已具釋訖

貓狸 上音包反爾雅王曰貓如虎而小食鼠者也古今正字

之類也說文伏獸也從省里

第五卷

釜鑊 上扶武反周易坤為釜杜注左傳六斗四升曰釜說文

也鄭注禮記饗賓物器也說

鞞鐔 上歷侯反考聲鞞鐔也說文亦鐔也從牛初聲也下呼

又作

斧鑿 上夫武反詩曰既破我斧說文斧破也從斤父聲下破

音子沃反

第六卷

質物 質曰反杜注左傳質信也廣雅質猶驅也說文以物相

之稅反所

盪滌 上唐朗反下亭歷反孔注尚書盪滌除

也說文盪亦滌也從皿湯聲與盪同

鎧柱 上正燈字下朱乳

毫釐 上音高反王注楚辭毫毛為毫古今正字從毛高省聲

也下里之反漢書音義曰十毫為釐說文釐字從毛從

共賭 都古反與志曰賭賭戲求利也

阿坻 低禮反

字從

繼嗣 上據其反王謂注周易云繼謂不絕也爾雅繼紹嗣也
繼嗣 說文繼也從系繼聲俗作繼也爾雅繼紹嗣也
繼嗣 說文繼也從系繼聲俗作繼也爾雅繼紹嗣也

第七卷

環鋼 上環鋼反郭注禮記環旋也說文環同好如一謂
環鋼 上環鋼反郭注禮記環旋也說文環同好如一謂
環鋼 上環鋼反郭注禮記環旋也說文環同好如一謂

第八卷

墮估 上若羊反下羌通反楚語唐
墮估 上若羊反下羌通反楚語唐
墮估 上若羊反下羌通反楚語唐

第九卷

誼諱 上讀遠反聲類說大呼也亦作誼說文從言宜聲
誼諱 上讀遠反聲類說大呼也亦作誼說文從言宜聲
誼諱 上讀遠反聲類說大呼也亦作誼說文從言宜聲

第十卷

嘔匹 上直留反孔注尚書嘔類也說文漢書云嘔等也王注
嘔匹 上直留反孔注尚書嘔類也說文漢書云嘔等也王注
嘔匹 上直留反孔注尚書嘔類也說文漢書云嘔等也王注

第十一卷

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品經二卷
梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品經二卷
梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品經二卷

恣心 上音反說文恣縱
恣心 上音反說文恣縱
恣心 上音反說文恣縱

第十二卷

大蒸 上音反說文大蒸也
大蒸 上音反說文大蒸也
大蒸 上音反說文大蒸也

第十三卷

名譽 上音反說文名譽也
名譽 上音反說文名譽也
名譽 上音反說文名譽也

第十四卷

報讎 上音反說文報讎也
報讎 上音反說文報讎也
報讎 上音反說文報讎也

第十五卷

揆蒲 上音反說文揆蒲也
揆蒲 上音反說文揆蒲也
揆蒲 上音反說文揆蒲也

第十六卷

彈基 上音反說文彈基也
彈基 上音反說文彈基也
彈基 上音反說文彈基也

第十七卷

拍毬 上音反說文拍毬也
拍毬 上音反說文拍毬也
拍毬 上音反說文拍毬也

第十八卷

投壺 上音反說文投壺也
投壺 上音反說文投壺也
投壺 上音反說文投壺也

佛藏經上卷
佛藏經上卷
佛藏經上卷

第十九卷

囉咽 上音反說文囉咽也
囉咽 上音反說文囉咽也
囉咽 上音反說文囉咽也

第二十卷

爲梯 上音反說文爲梯也
爲梯 上音反說文爲梯也
爲梯 上音反說文爲梯也

第二十一卷

雜糅 上音反說文雜糅也
雜糅 上音反說文雜糅也
雜糅 上音反說文雜糅也

第二十二卷

輕躁 上音反說文輕躁也
輕躁 上音反說文輕躁也
輕躁 上音反說文輕躁也

第二十三卷

婆伽羅目 上音反說文婆伽羅目也
婆伽羅目 上音反說文婆伽羅目也
婆伽羅目 上音反說文婆伽羅目也

第二十四卷

中卷
中卷
中卷

第二十五卷

下卷
下卷
下卷

取耳上音而春反孔注尚書云則取

矧眼上音也說文矧耳也從刀耳聲

矧矧也古今正字矧也從刀耳聲

猜阻猜也古今正字猜也從犮青聲

菩薩戒第二本

突吉羅突也古今正字突也從刀耳聲

諷罰諷也古今正字諷也從刀耳聲

慊恨慊也古今正字慊也從刀耳聲

黜者黜也古今正字黜也從刀耳聲

菩薩羯磨文

堪耐堪也古今正字堪也從刀耳聲

覺悟覺也古今正字覺也從刀耳聲

菩薩十地瓔珞本業經上卷

明煖明也古今正字明也從刀耳聲

雨澍雨也古今正字雨也從刀耳聲

下卷

閻羅閻也古今正字閻也從刀耳聲

三鉢三也古今正字三也從刀耳聲

菩薩藏經

十增十也古今正字十也從刀耳聲

香薰香也古今正字香也從刀耳聲

菩薩善戒經

慧琳

慧琳

四級下音昌反實注國語云級上下等差也杜注左傳云下

從承及聲余音見

蕤淨蕤也古今正字蕤也從刀耳聲

菩薩內戒經

著蕤著也古今正字著也從刀耳聲

娼劬娼也古今正字娼也從刀耳聲

僮死人僮也古今正字僮也從刀耳聲

浮瀉沙浮也古今正字浮也從刀耳聲

債主債也古今正字債也從刀耳聲

蟬飛蟬也古今正字蟬也從刀耳聲

顛動顛也古今正字顛也從刀耳聲

怖遽怖也古今正字怖也從刀耳聲

淤泥淤也古今正字淤也從刀耳聲

公瓠公也古今正字公也從刀耳聲

皆俊皆也古今正字皆也從刀耳聲

冥懷冥也古今正字冥也從刀耳聲

朝哺朝也古今正字朝也從刀耳聲

佛說優婆塞五戒威儀經

推攘推也古今正字推也從刀耳聲

革履革也古今正字革也從刀耳聲

木屐木也古今正字木也從刀耳聲

慧琳

慧琳

慧琳

足肢結氏反郭注山海經云行脚履不著地也方言云肢登

徒兩反

莫擔莫也古今正字莫也從刀耳聲

戲弄戲也古今正字戲也從刀耳聲

文殊淨律經

耀然耀也古今正字耀也從刀耳聲

跨躡跨也古今正字跨也從刀耳聲

瑣瑣瑣也古今正字瑣也從刀耳聲

嬌患嬌也古今正字嬌也從刀耳聲

燔燎燔也古今正字燔也從刀耳聲

清淨毘尼方廣經

號哭號也古今正字號也從刀耳聲

盛道盛也古今正字盛也從刀耳聲

寂調音所問經

堅牢堅也古今正字堅也從刀耳聲

禪窟禪也古今正字禪也從刀耳聲

三聚懺悔一卷

鹿野鹿也古今正字鹿也從刀耳聲

苑中苑也古今正字苑也從刀耳聲

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

幻術 謂相欺說文幻和詐也案幻

唐勞 字詰古文唐勞二形同徒

嬰孩 謂反嬰孩之嬰也音韻云女曰嬰男曰兒釋名云

胡來反說文嬰小兒笑也噉雅小也噉記世子生三月父執

子之手噉而名之是也論文有從女作姪字林古才反姪大

鳥笑反姪五笑反

乳哺 謂乳哺含哺而與許叔重曰口中嚼食也論文作哺

鳳凰 力合反或云流凰此譯

嬉戲 又作嬉同虛之反說文嬉樂也音韻篇

服御 扶御反說文服御也余雅戲也郭璞曰訓戲也

愛則曰幸釋名云御語也尊者將有所欲先語之也亦言其

御則曰幸釋名云御語也尊者將有所欲先語之也亦言其

唐突 字體作唐突二形同徒郭反徒骨反

蹴踢 曰蹴說文蹴踢也廣雅蹴踢也

適生 說文尸赤反廣雅云適

不彰 又作彰同約羊反廣雅

第二卷

不倚 於義反廣雅倚因也謂因物而

無咎 說文無咎也字體從人從各人各相連即成罪咎又二

汝曹 又作曹同自勞反史記十餘曹曹之知淳

師保 古文資保三形同補道反禮記出則有保入則

詭名 都云詭且關西也苦齊

偶得 郭璞曰偶余雅偶也

偶得 郭璞曰偶余雅偶也

聖電 亮世反聖電陰陽激耀也釋名云電影也音見即珍

三神 音念大念反

電雨 謂雨反白虎通曰雷之會合也陰氣專精凝合為電

其所中物皆摧折如人

驟墮 以時反墮謂驟墮也

號咷 云先號咷而後哭是也

割裂 謂反割裂也中分爲割也

羣星 也音星光似羣星也

輿 乙六下於邪反輿音輿內也謂箱

豁谷 於山入於川曰豁說文泉之通川者曰谷

捷推 打木也捷音捷推此無正訓義海

選得 先充先期二反

四疊 徒反反音韻篇重也廣雅又作疊音同

渾濁 渾濁反音韻篇重也廣雅又作渾濁音同

牛嗣 又作嗣三音作嗣音同同音之反韻集音式

廓然 口郭反廣雅廓也方音廓小使大謂

敲門 又作敲音韻篇作敲同音交反

蟬 音地反此譯

第三卷

地軟 又作軟同山角反通俗文合軟曰軟三音軟

稗侈 足依字義小也侈音侈音明行

伽倻 世間解依字義旁也通俗文較極曰倻是也

舍喃 正體作喃同音反譯云

黑懸 於懸於新二反說文深黑也黑也屬非字義也

循環 似均反謂旋繞往來也余雅迴還半周白

藩息 禮記反音書庶草蕃蕪孔安國曰蕃蕪也謂微多也周

周成字曰息也息也息也息也息也息也息也息也息也

劇刷 又作刷同所勞反說文刷拭也廣雅劇刷

聲竭 古文訶同可定反說文訶也

第四卷

哺時 哺胡反淮南云日行至于

扣開 扶扣反音韻篇扣擊也論語云以

植樹 又作樹同時植反周禮植物宜早植宜晚植

猶豫 戈又戈周二反案說文猶豫也又余雅猶如美善登木

勞擾 如沼反說文擾煩

第五卷

抒大 除呂時汝二反說文抒搥也搥兩也

繡勒 繡勒反字書馬也所以制收車馬也釋名云繡勒也

其頭而引之也

純淑 時向反音韻篇純也方音純好也淑時六反詩傳曰淑美也

善也或作熟

股肉 又作股同公戶

內感 又作感同且的反廣雅感近也

板稱 又作稱同且的反廣雅板稱也

五飽 滿字反說文飽面生氣也淮南子云潰小飽

眼睨 又作睨同子葉反說文目

帷帳 古文連同子道反字林在旁曰帷謂帳幕

帷帳 古文連同子道反字林在旁曰帷謂帳幕

帳幔 倚角反轉謂大帳也小帳

越小 又作越同他形反謂越也

買人 公戶反坐實也周禮賈鄭注

第六卷

呵腰 古文腰同力候反依字三

伎羅 伎羅也說文依字詩傳云

訥口 又作訥同以骨反論語君子

怨仇 漢牛反詩傳怨偶曰仇余雅

不樂 占文挖同發嘆反字林內反

第七卷

縹色 西通反謂天縹也如帛之青

陰陸 古文陸同於甘反詩云陸風

火燭 子勞反說文燭也

手捫 林據持也案謂執提物也字

蹈踰 以足踐之如道也踰籍也似

非字 也

第八卷

伯仲 謂兄弟也余雅伯長也舍人

持家 伯也

屬那 居例反余音續經本成

第九卷

龍蟠 清塞反龍記而蟠于地鄉

第十卷

狂狷 古文狷二形今作狷同俱面反
潘潑 潑潑反江南北名潑潑反
又加潑而潑亦曰潑潑非此義
長賜 賜名云賜也見所敬忌不致
氏宿 丁計都禮二反余雅天根
也根 也
奎宿 口穰反余雅降妻妻也
勢宿 子移反余雅微勢之口
獨體 古文獨二形同徒
檻樓 古文檻又作檻同力甘
象廐 古文象二形同馬廐也
也 是
逸馬 古文佚同余反廣雅逸
隄歷 又作隄同丁通反謂投下
也 是
考掠 古文剽二形同力尙反
戶排 戶排反謂木闔戶者也
捷抵 直軌都二
親親 且隣反說文親親以三
倏然 倏倏反說文倏倏以三
黜而 今作黜同物律反左傳使
以肅 肅肅反說文肅肅以肅也

御寒 古文數同魚舉反廣雅禦
傳曰御寒也詩亦以禦冬
草芥 歌過反草也左傳視民如
營從 古文營同從反若讀
朝宗 周禮春見曰朝夏見曰宗
能辟 辟辟反說文辟辟也
第十二卷
贈遺 余季反廣雅遺與也謂
悠遠 悠遠反說文悠遠也
勁利 勁利反說文勁利也
第十三卷
姑利 依字南燕姓也
豪爽 豪爽反說文豪爽也
繆繆 繆繆反說文繆繆也
惘然 惘然反說文惘然也
也 是
鐵錄 余季反說文鐵錄也
僂僂 僂僂反說文僂僂也
毫格 毫格反說文毫格也
適無 適無反說文適無也
善府 善府反說文善府也

其一反 鐵錄 反切 自十(張力也強傷之也妻汝且計謂以女妻人曰)

林義 桑後反澤無水曰義

翁響 呼反及反翁響

夷滅 是以反廣雅夷滅也案史記夷三族

委物 好說反周禮少曰委多

輕洪 今作登同與一

豪傑 古文豪同胡適反下奇哲反淮南子云哲出百人謂之

也美傑也亦才能也論文作

串樂 古文串作串二形又作慎同古忠反

第十四卷

募人 讀放武句二反說文廣

控告 結洞反詩云控告也

調救 今作周同之由反謂以財物與人曰調周禮五黨爲周

不調傳曰調救也

艇舟 從頂反方言南楚江湖小船謂之艇郭璞曰艇

安措 已鄭文曰措猶施也論文作措日各反說文措置石也

可以爲厝厝非讀百

冕死 其勒反說文冕突前也國語戎狄見殺輕賈誼曰見

胃亡報反胃覆

自替 楊慶反介雅替廢也

剛復 扶復反左傳復讎也下杜預注

第十五卷

勉勵 又作勸同廉辨反說文勉勵

洋銅 以涼反謂黃之消解洋然也三蒼洋大

避隈 隈隈反說文避隈也著頤篇避去也謂遠離之也隈鳥

回反愛也優

幾失 近失反幾近也言

蜺蟲 古文蜺同古蜺反禮記蜺蟲未蜺蜺支蜺明也蜺蟲者

也小蟲

穿窬 方開穿窬不鑿路是也又背徒稱反禮記燕門上窬

是也論文作窬也度也陰非字體也

姪佚 與一反廣雅佚樂

不睦 國曰睦和也又曰我其如陸孔安國曰睦敬也

邪僻 西尺反詩云民之多僻獨云僻邪

窳作 余昭反說文窳窳也

怛忽 呼反說文怛忽也

宗族 同姓曰宗族族姓反族類也周禮四閭爲族鄭玄曰百

也家

第十六卷

斐薺 字尾亡隱反如有也詩云有斐君子傳曰斐文

長跪 其跪反廣雅跪也傳名云跪危也

軟夫 諸書作受同而充反漢

卒無 子律反介雅卒終也舍人曰卒

恬澹 從彡從土從方言恬

怯提 也又作怯同丘庶反秦言虛

則慶 或作則同巨居月二反說文慶儀也儀却儀也廣雅

也案廣雅慶急疾

間關 謂時時辛苦得達

慄敢 古福反廣雅慄勇若謂慄慄也發敵爲慄余雅保

第十七卷

秋穫 胡郭反說文穫刈不也王逸

嫫嫫 字林乙堅反嫫嫫反心嫫也亦細

黃髯 口動推髯然也論文有作髮字也

叱之 記尊客之辭不叱約是也

遼巡 郭侯反遼巡也

煜燭 由樹反也灼反說文煜燭火也廣雅煜燭也

銷鏤也並

桎梏 之失公展反周禮掌囚凡囚中罪

迴陌 冥見反說文迴陌也方言自

填積 古文填積也

卽厭 伊侯反字苑厭內不詳也著頤篇伏合人心曰厭

蕪蕪 古文蕪蕪二形同扶過反方言蕪火乾也

第十八卷

著園 胡適反說文園園也若園爲家所居也字從口

稽留 古芳反字林稽

懸繩 論文多作鉞胡大反舉舉

能決 困悅反說文下

烙 羅各反謂燒者物著之也論文

鷄鶩 莫族反介雅鷄鶩郭璞注曰鷄鶩也李邕曰野日

樂距 今作樂同子采反廣雅樂距也字書鳥喙也或作樂

作此字音徐與反鳴非字義距古文距

蛭蜂 巨儀反通俗文蜂求謂之蛭蜂西呼當

鵠鶩 許牛反廣雅鵠鶩舍人曰一名怪鳥

第四十二卷

①烏—鳥②〔也〕—一③讀—誦④語—詩⑤〔脊〕+丘⑥綳—揚⑦半—羊⑧占—古⑨讀—札⑩意—武⑪
南十(子)⑫〔暨〕—一⑬〔周〕—一⑭援—揆⑮〔也〕—一*⑯虎—麋⑰遠—達⑱〔音〕—一*⑲奴十(也)⑳

⑩父二火⑪甘二耳⑫膈十(脂)⑬火二父⑭各二名⑮大二木⑯白二鼻⑰石二古⑱(第六十一卷先不音)十第⑲
⑳鼎二歲* ㉑[鼎]一⑳問二呵㉒論文中二廣稱㉓玄二經㉔書二官㉕[指也]一㉖指二捐㉗庠二序
㉘㉙對二菊㉚力二刀㉛服二合㉜附二則㉝[音]一㉞新二衫㉟場二隅㊱予二子㊲挽二我

彌塞 古文價同丁結緒 ●果二反 泰音 善知 讀依字聲
彌塞也 一本作彌多 彌尼子 亦是梵音 訛誤耳也
一切經音義卷第四十六

一切經音義卷第四十七

翻經沙門慧琳撰

十地論十二卷	玄應
金剛經不壞假名論二卷	慧琳
彌勒所問論八卷	慧琳
金剛經無著論二卷	慧琳
佛地經論七卷	玄應
金剛經天親論三卷	慧琳
寶積經論四卷	慧琳
寶髻菩薩經論一卷	玄應
能斷金剛經論頌一卷	無
能斷金剛論釋二卷	慧琳
文殊問菩薩經論二卷	慧琳
妙法蓮華經論一卷	慧琳
法華經論二卷	慧琳
勝思惟經論四卷	慧琳
涅槃論一卷	無
本有今無論偈一卷	慧琳
無量壽經論一卷	慧琳
三具足經論一卷	慧琳
轉法輪經論一卷	無
遺教經論一卷	慧琳
顯揚聖教論二十卷	玄應

依目錄比中有華嚴經論一百卷
先有音義一卷次後音義四十八是

顯揚論頌一卷	慧琳
瑜伽師地釋一卷	慧琳
王法正理論一卷	玄應
雜集論七卷	慧琳
對法論十六卷	玄應
中論四卷	慧琳
般若燈論釋十五卷	玄應
十二門論一卷	玄應
十八空論一卷	慧琳
百論二卷	玄應
右三十一論一百二十六卷同此卷音	玄應
十地論第一卷	玄應撰
芒然也唐反案芒然也氣味不明	
梓羅 神變反 疑中或作卑	
嘶字 又作嘶同 先反 言梵本嘶字如獅子形	
第二卷 第三卷 故先不音	
第四卷	
厚墮 於計反 釋名 墮也 言雲	
瀑水 瀑得反 音讀解結	
第五卷	
捫摸 其奔莫本二反 聲類云 捫摸也 字林	
第六卷 第七卷 故先不音	
第八卷	
既灌 歐黃反 說文 灌	
第九卷 第十卷 第十一卷	
第十二卷 已上說先不音	
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論上卷	

慧琳	俾其 卑與反 考取上聲 此字從才 丑尺反 考聲云 使也 爾雅
人卑	云 俾從也 苦作去聲 即從人 讀與也 說文 益也 從
謂稟	也 說文 稟 賜也 從禾 爾雅 同音 稟也
百齡	也 說文 丁反 禮記 古者年齡 齒亦齡 齒也 鄭注 禮記 云年
下卷	齡 天氣 齒人壽之數也 廣雅 齡年也 古今正字 從齒 齒
沮亂	上庄所反 毛詩 傳云 沮壞也 亦止
即	下降 依反 毛詩 傳云 謂者 明之 始升也 韓詩
法露	上法反 考聲云 法 露下 說文 從水 支聲 也
彌勒菩薩所問經論第一卷	慧琳撰
乞句	下葛反 音讀 謂 乞句 行 謂也 求也 說文 亦乞
臨跳	上臨反 音讀 謂 臨跳 行 謂也 求也 說文 亦乞
上說	文 亦說 謂 臨跳 行 謂也 求也 說文 亦乞
第二卷	
遼路	上遼反 音讀 謂 遼路 行 謂也 求也 說文 亦乞
劈裂	上劈反 音讀 謂 劈裂 行 謂也 求也 說文 亦乞
牽挽	上牽反 音讀 謂 牽挽 行 謂也 求也 說文 亦乞
梯橙	上梯反 音讀 謂 梯橙 行 謂也 求也 說文 亦乞
指鉗	上指反 音讀 謂 指鉗 行 謂也 求也 說文 亦乞
惡刺	上惡反 音讀 謂 惡刺 行 謂也 求也 說文 亦乞
第三卷	
捲手	上捲反 音讀 謂 捲手 行 謂也 求也 說文 亦乞
敬打	上敬反 音讀 謂 敬打 行 謂也 求也 說文 亦乞

也字

第四卷

婆私吃下猶加反梵語人名也

限劑下齊細反周禮劑量也考摩云分

第五卷

鐵燧下隨聲反聲類燧取火於因也馬注論語云鐵火四時各異木也左傳云燧取火貝也古今正字從火遂聲

鼓浮下蒲清反聲類作指廣雅指也

消滅下側救反考聲云滅皮家也論作滅俗字也

批尼上類聲反梵語也

第六卷

第七卷

第八卷

已上並無字可音訓

慧琳音

鉢羅腎下羅掌反梵語唐云智羅也

下卷

懈怠上佳遇反賈注國語云懈也廣雅懈懈也說文亦怠也從心解聲經作懈亦通也

佛地經論第一卷

玄應音

劫比擊王梵語女家反南儒薩羅國王名也因緣廣如經說也

封主府用府通二反字林封爵諸侯也聲類建國以土地曰封主封周禮建邦而制其城諸公之地封疆方五百諸侯之地方四百里等也

起上爲界曰封也

第二卷

先不音

第三卷

如鉗奇廉反通俗文鉗具曰鉗鉗者謂云鉗持也

補特伽羅梵語此云數取謂數數往來諸趣也

第四卷

第五卷

並先不音

第六卷

殖利辟後反音讀篇云殖求也漢書食夫殖財應劭曰殖營也

勇悍何且反說文悍勇也

如毘濕飯恒羅梵音都處反即羅連本生因緣也

第七卷

險緒那徒語市義反亦音險緒此云合也應也計應合國緒那亦有大小或三十里或四十里皆來皆取四十里也舊經論中或云由悉又作由旬或言旬皆訛略也

底沙佛梵語經中作沙佛同一也

蘇達那等梵語亦作蘇陀沙等此云善與亦言好施書云須達摩訶也

金剛般若波羅蜜經論上卷

慧琳音

頂戴得代反顧野王云欣奉其上曰戴國語云在臂口戴實注云戴奉也說文云從其義聲其音與

中卷

濕熱垂倫反考聲云清也禮記沃之以膏清也說文從水重聲論作澤俗字也

下卷

有醫於計反郭注方言謂醫藥也

大乘寶積論第一卷

慧琳音

甄說上見賈反考聲云甄明也發也佳亮聲義云亦表明也說文從瓦聲也

誦恍下匪雅反考聲云誦也郭注方言云郭也廣雅云誦也從心亮聲音論

缺漏上大悅反音讀篇云虧也說文器破也從缶大聲下力豆反顧野王云漏猶漏也許叔重注淮南子云漏穿也

尸即屋也經文從水亦同也

寶積論卷第二

橫成上讀官反郭注禮記云橫猶橫也音讀篇云來也從木聲

譏嫌幾依反廣雅云譏問也亦嫌也何註公羊傳猶譏也說文從言幾聲

等量逐留反顧野王云等所以計量者也鄭注儀禮云等也說文從竹壽聲

寶積論卷第三

指席上音旨下音赤考聲云指言也推也廣雅也

淤泥上於禮反顧野王云水中青泥也說文淤泥澤也從水於聲

闍陀上昌談反梵語也

如蛾五歌反考聲云飛虫也爾雅云蠶化爲之者蛾也

寶積論卷第四

咽喉上實反聲類咽亦喉也音讀篇咽古今正字從肉因聲也

性黑訓云反顧野王云烟黑之者也考聲云熱也火氣也說文從黑聲象形字也

動胸玄綱反顧野王云今人動目齊相戒語也考聲亦月動也王注楚辭云胸視說文云從目旬聲旬音同上也

作拳德表反何注公羊傳云拳事也亦愛也說文從手卷省聲

寶積論卷第五

玄應音

洲潭徒重反爾雅云澤沙出郭璞曰今江東呼水內沙堆爲洲潭洛陽北河中有中潭城是也論文作澤音近八聲之

陂池各反亦名陂音公則反也

羸髻又作羸同力文反下古文作羸同音計經中或作羸同也

能斷金剛般若經論一卷

無可音訓

能斷金剛般若波羅蜜多經論上卷

慧琳撰

怨讎下受川反何書云虐我則讎禮記云父之讎不與共戴天顧野王云讎怨讎也說文從言讎聲也

中卷

差舛下川美反顧野王云差舛不齊也說文對臥也從牛牛相背俗作舛也

下卷

津燒下批閉反考聲燒也郭注爾雅云燒津燒也集訓云配也說文從火焦聲也

在綴下廉染反考聲綴澁水貌也清也水澁次也泛也文字與說文從水燬聲也

巖際上魚假反毛詩猗猗小山別於大山也郭注爾雅山形如累兩巖也釋名巖一孔曰巖山孤似也古今正字從

山獸 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

驚 上陽各反集訓云小獸也又云無底獸也下陽制反

勝思惟梵天所問經論四卷 慧琳音

第一卷 第二卷 並無字音

第三卷 牛豬下野獸反方言廣爲豬也項也說

第四卷 危脆下七說反廣雅脆弱也說文云

淫盤論一卷 無音可釋

淫盤經本有今無偈論一卷 慧琳音

見机 下五音反俗字也通俗文云物無頭曰无机訓云樹

無量壽論 慧琳音

傾倒 上與年反孔注尚書傾也又傾覆也言反側

龜毛 上與龜反白虎通曰龜背久也毛詩傳曰元龜尺二寸

扶箭 上與扶反論

石經 下與石反廣雅經也若謂萬水虫也聲類本經經

火摘 下與火反考聲摘也說文云

三具足經愛波提舍一卷 慧琳音

三具足經愛波提舍一卷

鄴城 上與鄴反漢書魏郡有鄴縣故

挑施 上與挑反聲類挑也字

雪堆 下與雪反王注楚辭云雪堆高也郭注上林賦云堆沙

尼羅 下與尼反楚

胃膽 脾上與胃反白虎通云胃者脾之府也說文穀府也

文字典說從肉聲下婢卑反白虎通解也

船舶 下彭陌反考聲舶船也亦作船司馬彪注莊子云

地蟬 下莫陽反郭注爾雅地之

熊羆 上與熊反說文熊似羆也山居也從能炎省聲下彼皮

省聲也

災變 下與災反考聲災也虫獸爲災曰災衣服草木爲

三具足論

玄應撰

船舶 舟白字林大船也今江南凡汎海紅謂之船

遷成 力賀反成爲也謂遊兵以

恐味 音悉林亦言恐獨一義也獨音慮制反亦

礪石 居良反形如礪也通俗文地多小石謂

已前釋經論已後集義論

顯揚華教論第一卷

稽普 古文諧同苦禮反說文稽下首也白虎通曰所以稽普

將紹 古文東同市達反爾雅紹繼也謂繼

錯綜 錯綜也錯綜其文綜理其義也廣雅錯也言相間錯

駛流 山史反著謂驚駛

善輒 謂輒反說文輒車前也

惻愴 古文惻同楚力反下初亮反說

迦多衍那 梵語姓也因姓爲名

心說 音毀反說謂說不實

忌憚 也忌也憚難也驚也

甘執 古甘反廣雅甘樂也嗜欲之意

勉勵 音力反力勸也勉勵也謂自勵

悵使 悵望反下於亮反說文

所吞 他張反音吞謂不覺也

溪沼 雅水注川曰溪說文沼小池也

巨壑 共呂反大也下呼各反爾雅

流水濺則成壑壑亦溝池也

炎燎 千廉反下力照反炎亦燒也說文

夢延 亡結餘戰反謂

灰燼 又文之餘木曰燼也

扣絃 苦後反廣雅扣擊

拊革 芳古反拊擊拍也

黏勇 女廉反著韻爲云黏合也說文相著曰黏下喻反謂

靜慮 也思也舊音定梵云厭衍那也

漏匱 匱匱反乏財曰匱禮記即財不匱鄭玄

第二卷

鄒波陀耶 梵語也上烏古反下捨音使我反此云親教或

阿僧企耶 梵語也反此云無央

溫習 烏是反論語溫故而知新何晏曰溫尋也鄭玄

第三卷

爰根 而亮反說文爰果廣

阿世耶 此云意樂樂音五

預流 廣雅反說言率路多阿半耶此言預流一聖道說名爲

一問 謂問也說文問問也言有一問雖在不得發聲樂

者不善梵言或說受人不善本語致致訛失也

竭迦 梵言法滿反此云原牛毗沙掌此云角謂犀牛角

伽月 亦竭也喻獨覺也言一一獨居山林也毗婆沙作伽

佐伽 皆訛也

第四卷 第五卷 並先不音

第六卷

什物 時立反聚也難也謂養生之物也今人言家產器物

器於毒丘漢書貧民

摩怛理迦 梵言都達反舊云摩德伽亦言摩夷此云行母

工業 古紅反毛詩云工祝致

井攝波葉 經亦言申怒字林或作申怒波林樹

所祈 雅祈求也

第七卷

樹杪 綱連反通俗文樹

官僚 僚僚反僚僚也同僚曰僚也

或翹 翹翹反廣

第八卷

俱匪 梵語竹尸反佛本行經作拘致云

素恒 續力音尺此雲云

吠舍 梵言共續反舊言轉舍此云坐估也案天竺國俗

戌陀羅 梵語也輸句反舊言首陀謂諸田

第九卷

伊師迦 梵言山名也言此高

第十卷

商賈 始羊反下公戶反行賈曰賈坐賈曰賈白虎通曰商之

民來求利也

能祀 徐理反爾雅祀

方域 爲通反說

詰問 也說文詰問也

鬱爾於勿反謂樹木叢生也

蕤然柔合反謂風吹木葉落之聲也

唐捐徒郎反以專反唐徒也

薄蝕補夷反下神韻反小爾雅薄近也漢書日月薄蝕也

羅婆果梵語也亦云羅婆果或言羅婆果皆訛也果形金也如甘子大西國祠天多用此木作像莊嚴供養金也

餉佞梵語尸餉反此云見月或言可舊云餉佞或云餉佞也

第十一卷

尙論市讓反廣雅尙高也說文尙會也尙亦上也

倡女音揚反婦人也說文倡樂也

雨索于矩反梵音轉利亦云說利亦云雨索也

銓量又作銓同七泉反稱衡也廣雅謂之銓所以稱物知輕重者也

判定口干反廣雅判削也亦定也除也

淺侮又作交同力羣反三倉沒侵也廣雅淺犯下亡府反廣雅侮輕也音輕傷也淺從水作交聲也

遞互古文遞同徒禮反方音遞代也謂更他也

目眩候通胡端二反字林眩亂也三蒼眩視不明也

纒取在安反廣雅纒繫也亦劣也不久也

未愈古文癒同瑜乳反方言癒愈也說文癒病癒也

迦末羅病梵語義云迦末羅病此云黃病或云惡垢言腹中有惡垢即不可治也

角羣紀封反又音封今有此牛形小犢上有羣者也

形傾奴傾反三蒼傾弱也

嘶聲又作等同蘇美反說文嘶悲聲也方言嘶聲也病也

哮喘古文喘同呼交反說文虎喘也大恩聲也下古文喘吐二形今作喘又作喘同呼有反哮喘也

咆哮音交反說文咆咆也廣雅咆咆也

瞑目又作眠同覆田反說文瞑目也眠眠也臥也

敦肅古文惇同都七反說文惇厚也下思六反肅敬也也肅也肅肅之貌也亦肅也自敬也

鄙俚補美反下又作鄙同力子反鄙陋也說文五都鄙鄙鄙也鄙鄙國之下邑曰鄙漢書實而不鄙如淳曰鄙實猶不如閭里之鄙實也鄙音甫且反百家也

龍鱗古猛反廣雅龍鱗大也

過隙丘逆反說文壁隙孔也字從白上下小也

審望古文作審望二形今作審同亂展反方言審吃也楚人審望語也審望也下所立反說文望不滑也字從四止四止則不通字寬也

疎屑古文疎屢二形今作疎同須奉所項二反廣雅疎上也疎也

酷怨古文毒結惜三形今作酷同口木反說文酷急也甚也暴虐也

第十二卷

達羅頭梵語轉爾反呢名也此無正翻但存本耳也

傳述音奉反述謂調其義也廣雅述修也

沒力伽羅子梵語也亦音物伽羅此云胡豆即是綠是其姓上古仙人名勿伽羅不食一切物唯食胡豆故名取胡豆是此仙人種故以為姓也舊音目連連訛略也

鄔波第鐸梵音鳥古反下尸樂反舊言優波提提合此云論議也

游遂古文作游同私聯反說文游遠也

第十三卷

精懇古文作謹同口很反通俗文至誠曰懇一亦懇也

鄔波婆婆梵語亦音優婆婆此云近住謂受八戒者近阿羅漢等善人而住也

杜多梵語亦音都多此云沙汰亦音修治又云斗戰或言杜多搖振亦音第除一義耳皆謂去其衣服飲食住處三種飲食也舊音頭陀者訛也經中亦言作十二寶行猶音徒斗反次音太

第十四卷

毘瑟弩天梵語亦音毗瑟弩天此當知瑟弩此天有大威德乘金翅鳥飛行時有輪以為前導欲破即破

無有餘

西爾迦梵語女類反此云有軍外道名也舊云先尼訛也

喬答摩梵言此有三義一云曰種二言牛養種三望土也

踰闍藥負反下踰闍反踰闍不伸也說文踰闍作踰謂行踰越也案舊亦曲也越音餘

燒亂乃了反燒也說文燒燒也三蒼燒亂乃了反燒也說文燒燒也三蒼燒亂

里用里居反下胡且反五都為里謂二十五家也

乾臘古寒反下又作臘同丘及反通俗文欲臘曰臘

第十五 第十六 並先不音

第十七卷

佚古文佚同與一反著韻篇佚佚也佚樂也備音謫也

牽羅酒此云米酒也

米餘耶酒謂根莖花果等雜酒也

末陀酒謂蒲桃酒也

第十八卷 先不音調

第十九卷

伐勒迦梨梵語此云爾力也

如鷄鳥反鷄也亦名鷄鷄文

場壠羊反方言壠壠堆是也

第二十卷

艱難古閑反說文艱難古閑治也

剖析音厚反剖割破土中分爲剖下思秋反析分也

波羅閣已迦梵語此云他勝謂破戒煩惱爲他勝於善法也舊云波羅夷義此言無餘若以犯此戒永

日無餘故

顯揚聖教論頌

慧琳音

瑜伽上廣須

錯綜宗送反說文據持節

搖亂法口搖加誦無罪曰誦說文從手荷聲經作搖在○失

羸劣果追反杜注左傳羸弱也賈注國語病也許并

串習爾患反爾雅云串習也考聲從心作

瑜伽師地論釋

撥無補未反毛詩傳云撥猶絕也王注楚辭云

辭執謂邪枉不中理也說文避也從人辟聲也

嗔花南上為骨反下連賀

三摩咽多聲以反梵語也唐云等引謂勝定地摩

標別表以說之說文從木標聲標必消反

王法正理論

錫資星本反爾雅錫資賜

悞患於報反悞

聲竭古文室同口定反說文

英傑為英千人為傑傑亦特立也有才能也

大乘阿毘達磨集論卷第一

迴色變發反爾雅迴遠也又云迴

猶豫音由說文豫也一日備西謂大子為猶顧野王云猶

經眠徹連反考聲云繞也說文繞約也從糸

技業奇據反文字集略云以為技巧也顧野王

第二卷

更手從支內聲俗作更下胡故反顧野王云互更熱也

層級層重累也說文重累也從尸曾聲

第四卷

株杌防俱反顧野王云株木根也考聲

儀軌法部注考工記軌謂軌廣也說文從車九聲

第五卷

第三卷

英叙悅歲反考聲云叙明也陰也廣雅云叙智也何書云五

麟負果珍反公羊傳麟者仁獸有王者即至其以告爾雅

毛詩云麟之為靈昭昭也

纓起藏來反顧野王云纓猶動也考聲云

第七卷

對法論第一卷

爰發引也韓詩爰發之說也爰亦引也

參綜位其文綜理其義也

有情梵言摩竭薩者此云有緣此言情故言有情言來生者

庶令尸預反庶猶

辯龜引於粉反梵言婆達陀此翻名龜由積聚滿說名龜字曰

龜亦聚也著龜諸色故言色龜受想等四龜亦如之舊經論

中或言五乘又云五乘願亦近是仍○未掩名舊翻諸者謂

失矣

異熟一切不許有漏法為因能感無記之果因果種別因異

任運酬因名熟果異種因熟故名異熟又因感果時勢

力成熟異於前位

堅勁居感反字林勁

旃彈那梵言徒且反或作旃檀那此外國

薩迦耶見梵言也迦耶云身薩名不尼或言虛偽或說無

義所以仍

祠祀祠祭天也祀祭地也

款爾呼起也款亦怒也

執仗持為仗仗亦兵器之掄也

憤發怒氣盈滿也亦憤怒也

心戾戾曲也乖也

心府六府謂六腑小腸旁光胃三焦膽也

怪看古文杏同力銀反著多惜曰若方言謂

擒設擒天反擒謂設詐也擒也擒得上命曰擒非

悅豫樂也豫亦安也

聽寂古文容聲二形同以兩反廣雅寂智也說文隱明也字

誤會意也

第二卷

文身梵言獸身此言顯了但以文飾顯義故以代之舊言

味身或云字身一也爾雅獸反案說文者謂造畜依

類象形故謂之文其後形聲相益即

謂之字字者學乳後多也學也

異生性梵言婆羅門此云生也此云婆羅門此云生也

雖但起我見不生無漏故也亦言小兒別生以癡如小兒不

同聖生故論中作小兒凡夫是也又名嬰孩凡夫亦云嬰兒

凡夫凡夫者穢惡也廣雅云凡經也輕微之稱也舊經中或

言毛道凡夫或云毛頭凡夫案梵本毛名轉纏名於經中或

由轉聲之相近致斯誤譯人

之失也化音乾反音轉住反

家賢郎等梵語上鳥可反賢伊以反下鳥古反此等諸字

要藉助緣摩方音圓滿無別月故捨謂無礙之

字

字

字

字

字

字

字

字

字

字

字

●失二失●

●烏二鳥●

●代二伐●

●未二夫●

●香二香本●

文

卵殼又作殼同口角反吳音問音笑

卵殼卵外殼也向在卵中謂之殼

漸結有

類部陀梵語亦音湯部曼或作禪淨陀皆梵言輕重耳此

施結如摩栗

開尸亦名卑尸此云內關至三七日結集成肉團若男則上

財貨在災反人所寶曰財金曰

大材在災反財用也亦實性也凡木

又荷古文例同胡可胡歌

第三卷 第四卷 並不先音

第五卷

等胤胤及反胤繼也

摩納婆梵語或云摩婆此云年少淨

贈部洲時紹反從樹爲名舊言

阿闍底迦梵語此云無欲曾不樂較娑婆亦言一闍底何

法舊云阿闍提

阿闍底迦梵語此云舉

第六卷

東毘提訶梵言或音弗提提或音弗干

西瞿陀尼梵言或云俱耶尼或作瞿陀尼此云牛陀尼

也等

北俱盧洲梵語或云健單曰或音健多羅拘樓此

觀史多天梵語亦音史多或云史多知是天也

樂變化天五考反但此天雖有實女於變化者心多愛著

蘇迷盧山梵語或云須彌山此云妙高山亦

層級層級反下居立反說文

輪囷山梵語或云輪囷此云輪山舊云纒回

精明又作產生二形同白

健達縛梵語或云健達反此云健達亦云健達

中灰文作天折也如取物中折也少壯而死曰天折

健南第四七日時內南方堅實也

針羅奢佉梵語亦云波羅奢佉此云枝枝第五七日時止有

故有重枝名有風生之

第七卷

慣吏公內反下奴字反說文

三摩呬多梵言虛利反此云等引謂勝定地難沈掉等平

引謂定前如

怡悅喜而反爾雅

中庸以鍾反爾雅雅和也小爾

獸索迦梵語定義反

齒士力占反謂納薄之地也

熏塗謂順反通俗文埤字也

德失多倫反德謂福德之德也失謂過

稼穡加嚴反下所力反字林種曰稼收曰穡

磽确口交反下苦角反通俗文堅

第八卷

勸策男初平反策賦也勸勞也梵言室羅末伊落迦此

鄒波索迦梵語或云鄒波反此云便欲受相受三障住五戒者

信將義譯也音便欲受也

鄒波斯迦梵語或云鄒波斯反此云便欲受相受三障住五戒者

扇搥半擇迦梵語或云扇搥反此云便欲受相受三障住五戒者

不生子三扇搥半擇迦謂本來男根不滴亦不能生子四傳

又半擇迦留祭此

云割謂極利者也

置菟子邪反菟網曰置菟名

毆擊毆厚反說文毆極

唱令家上瑞反謂作音樂人戲作人也又云尋香人也

彼爲設俱伎

求財食也

旃荼羅梵言直來反此云執黑惡人亦言惡惡謂屠殺者

罪畜言旃荼羅也

羯耶那梵語居謁反此

淺蔑勿然反下莫結反淺相

錫利也謂刀鋒曰錫也

末尼梵言莊鉢反亦言摩尼此

吾然徒影反若

洲落由反下脂與反爾雅水

第九卷 先不音

第十卷

獸踏子六反下子亦反廣雅獸踏

第十一卷

諷誦 不風反諷為諷也諷謂背文也周禮注

綴緝 綴連也說文綴合令著也

洛又 楚語亦言洛沙此萬十

薩伐若 楚語此云一切智

第十二卷

號伽沙 楚言渠與反河名也從無熱池東面象口流出

中急把於沙還隨水出細中多

毛應 摩謂手指也

譏弄 居衣反廣雅譏則

毀皆 說文毀也說文毀也

第十三卷

所孕 孕妊反含實曰孕

波羅泥 楚言女點反國名也舊言波羅奈譯云江

烏莫迦花等色 楚言名俱

烏沙斯星 楚言此云太白

第十四卷 第十五卷 先茲不香

第十六卷

英俊 奇求反下又作俱同音反惟南子云晉

聞鐸迦 楚言徒洛反人

躁急 躁對反論語云言未及之而言謂

闍陀論 佛弟子五通仙人等說偽名皆虛假也

中論序

耿价 上耕反郎謹毛詩云耿耿微也義訓云耿車一也

下皆誠反劉熙注孟子云价機也王逸注楚辭云价節也

耿价之

于隘 尼戎反顧野王云隘迫側也鄭注禮記云隘狹也說文

阜從阜省聲

敵玄 昌家反音讀萬云高顯貌也平治高土可

喉衿 命王之喉舌也說文從口侯聲下錦林反爾雅云衣竹

前謂之衿郭注云衿也亦交領也說文從衣衿聲或亦

作衿論文從今作衿俗字也廷君王廷反音紫也

治外 書云修法辟以制奸邪說文從水台聲台音以之反

祛內 避無反考聲云祛去也

論第一卷

章紐 女九反音紐者

先有先無 並仙

論第二卷

匍匐 上步音反下朋北反鄭箋毛詩云盡力也說文云手

有拳 巨員反考聲云手拳也毛詩傳云拳力也說文

論第三卷

如券 關頭反韻庚云券約也考聲云大口

鑰石 他侯反通音云鑰石似

盈瓮 上蒲門反方言云盈瓦器也周禮考工記云陶人為盈

也從瓦公聲論音負也

論第四卷

毫釐 上胡高反考聲云毛之長也說文從毛從豪省聲也

潯衣 恒管反鄭箋毛詩云潯謂潯也劉兆注公羊傳云潯生

字從完俗

刈者 魚劉反碑音云刈穫也王逸注楚辭云草

泥墜 反音劉說文云泥墜也說文從水尼聲下經亦

爲墜也所以用氣爲城是說文

鏃 力占反廣雅云刈穫器也文字典

次出 義延反說文云次口液也又義次也從水大東東音

梁椽 木從水刃聲下長聲反考聲云椽屋椽也說文云秦謂

之椽從木兼省聲也兼

音傳懸反聲音力播反

般若燈論第一卷

如篋 眠結反碑音云折竹清也聲韻略舉也今蜀土及關中

俗作折皆

繡目 賈結反謂以絲緯繡染

檀札 莊點反三音柝札也今江南謂破削木片

第二卷

嚙齧 聲頭作版又作齧齧作聖同子孕反下齧文作齧才也

第三卷

窰師 以招反說文窰窰也

積逐 千等七聲二反讀徒也讀也今江南

第四卷

紫礦 古猛反謂波羅香樹汁也其

鉅利 息廉反廣雅鉅利

第五卷

後攏 力東反說文攏攏也三

羣牛 漢書西域傳有羣牛郭景純曰羣上有突鞍如羣牛

衡薄補莫反薄迫

顛底竹通反覺言蓋顛底此云水玉或言白珠蔣言顛黎

西咸暑熱無水燥此物非水所化但石之類

吒迦此無會釋所以仍立此本名

竭達山多鐵此木故以名也

驚羅葉一葉反樹名也舊經律中作伊羅葉疏也

重級之等次日級也

遊幸所至皆被德澤曰幸也

牝為文牝畜母也

派流別也廣雅水自分出名派也

宛仰其升反云天堂來以彼外書見高處出謂從天來也案

恒河亦言恒河也

循其自猶從也案此亦與巡字同也

設拉郎否反樹名也如皂莢樹類而角甚長

稅稻俗作便同運衡反不黏稻也

無乾又作乾同浪入聲一音胡結反堅米也謂米之堅硬者

徒華反

顯巧顯見反說文邪顯也方言

遞相古文遞同徒禮反爾雅遞也郭璞曰

訶皆古文訶也二形同子爾反鄭玄注

司契說文契大約也字從大

婆羅門此言詭略也應云婆羅欲未卒本音婆羅摩摩

生四姓中勝故獨取梵名唯五天竺有諸國即無

呼刺梵音轉也舊名摩多

發憤扶黎反憤盛也怒氣充

破綴又作綴同口角反吳音問音哭

剖胎音厚反剖猶破也

豐稔而善反字林

官僚又作僚同官為僚僚猶察官也

邸肆丁禮反下相利反邸諸市坐賣舍也肆陳也所以陳

迫情虛驚反謂以威力相恐懼也言

近事謂親近三寶而奉事也

耄熟古文耄耄二形今作耄同莫報反禮記八十曰耄

牧牛牧養也方言牧飲也

補廬沙舊言富貴沙地云士夫或云丈夫談體也補廬沙

也補廬沙所為士也補廬沙所為士也此聲明中七轉呼耳

驚駭下駭反音讀驚駭

流轉梵言僧徒落此云流轉謂於六趣循環往來不絕也若

也別以本名讀

雜糅女教反今以異色物相雜曰

渾濁胡昆胡亥二反渾

第三卷

分析思歷反分破也字從斤分木為

池沼之總反說文

孔隙丘逆反說文隙隙孔也廣雅

有隙列子作隙同戶間反

八閤漢文作閤同古

都曇徒南反

寮堵舊經中寮發寮香是也

龍腦香案西域布羅香樹身異葉花果本別初探既

雲母色如水雪

麝香神夜反又音石形

素泣謎迷細反香名也此

睡漢古文睡同他計反

蔬菜名曰蔬字林蔬菜也

暴乾出從北小爾雅暴曬乾也字從日從

休愈許由反下與乳反廣雅

澆滌古文澆同徒謂反下徒的反

楊觸又作觸同女革女卓二反

儒童而朱反儒善也童幼少也舊言摩納或云

第四卷

一飽彭孝反音飽也說文飽生

歇嘶訖呼反反次沙嘶反下竹咸

郝郝凡呼各反音郝

匱乏梁愧反少財曰匱匱名

欸然呼勿反音欸欸聲起

繩掛補苴反謂繩繩曰掛

若斯都角反音斯也說文斯也

若剗烏官反音剗

纒入在反反廣雅纒音也三

鐵弗初限反字宛謂以

推捧 直追反音讀推用
打物者也字從木也

或築 古文築同陟六反說文
築也廣雅築也

兩博 補莫反音讀博也
或作博音此

鐵鉗 鐵鉗反下之涉反又音
鉗今

鐵鉗 鐵鉗反下之涉反又音
鉗今

洋洞 然也三音洋大水也

鐵棍 徒郎反下鳥冠反通
俗文熱灰謂之鐵棍

鐵矩 亦名針口虫穿骨食體者也

黑鷲 力美反通俗文鷲黑
鷲字林黃黑者也

擣擊 又作祖同則加反充世反標名云擣又也謂五
指俱往也又取也擊制也制領之使順已也

脊脊 又作呂同力舉反音亦骨也說文脊骨
也太岳為安如心呂因封自侯也

鐵鑿 今作味又作齊同子黑反廣雅鑿口也字書鑿鳥喙也
或有作鑿諸書史无此字唯傳七錄詩云鑿填飲

泉作此字音與
晚阿似竟反

探啄 他合反說文遠取曰探探取
也下丁角反鳥食也啄齧也

卷縮 廣雅云此縮字同奇員反詩
云有卷者阿傳曰卷曲也

飽潰 古文潰同胡對反音讀
廣雅潰也說文潰薄也

災炭 則才反釋名火所燒餘力
曰災炭災也音似刃反也

飲尾 又作展同乃市反
字林尾小尾也

淋漏 力金反三音淋
漏水下淋瀝也

悚慄 思勇反下力質反音讀
慄慄也慄慄也

蘇陀 味 蘇陀中作須陀飯
此天甘露食也

獎化 又作獎同子兩反小爾雅
云獎率勸也又成也助也

奮戈 方問反廣雅奮振也
字從大從佳從田也

揮刃 許璠反說文揮奮也
振振也廣雅揮動也

綺鋼 徒堅反字略
云鋼金花也

車轄 本作路同也置故反白虎通曰名車為路者言所以步
之於路也或曰路者正也人君之正車也許注云人君

路也

盤輿 力展反下羊善羊如二反盤人挽車也今
王者所乘也車无輪曰輿亦盤輿車曰輿

耳瑤 都堂反音瑤名云瑤耳
珠曰瑤本瑤西戎也

而獲 胡郭反草曰刈穀曰穫
十月穫稻是也今皆通語也

宏壯 胡廣反廣雅宏壯大也
宏亦屋深廣容物也

輪車 胡廣反音輪孔安國曰輪會也合五采也舊經中言
輪車

同也

鼓譟 公戶反下先到反鼓動也譟譟也實
呼曰譟家語云衆人鼓譟劫定公是也

談譟 許虛反廣雅譟也謂
談譟相調戲也譟亦喜樂也

第五卷 第六卷 先不書

不境 乃了反說文境廣
也三音境界也

羈遊 居儀反廣雅羈遊
客也音義是也

第七卷

颯然 桑合反疾也颯颯風吹木
聲落聲也廣雅颯颯風也

祠祀 似蘇反下徐里反廣雅
祠天祭也祀地祭也

體胤 與振反爾雅胤胤也說
文胤胤相承續曰胤也

薄蝕 補莫反下神職反漢書日月薄蝕章昭曰氣往迫之曰
薄蝕薄虧蝕曰蝕釋名日月薄蝕曰蝕稍侵蝕如皮食草木葉

餉餉 或云餉法或作餉法又作餉法皆梵
音輕重此云餉亦音到異名耳

所祈 互衣反字林祈求福也爾雅祈告
也呼也所祭者呼而告謂祈也

第八卷

流棍 又作棍同於革反
也謂壓牛領者也

梧多 居遇反此有二音一云梧子二
云梧別合兩義故置本名也

饕餮 他勞反下又作餮同餮結反接左傳饕餮氏有不才子
貪於飲食胃於貨財餮之不知紀極人民謂之饕餮杜

預曰食財曰饕
貪食曰饕也

罰黜 又作黜同卑律反小爾雅曰
廣雅黜也亦放也退也

難獵 烏雅反獵惡也字林
難獵獵也來難獵也

第九卷

恩造 在老反廣雅恩造成也
謂恩成此事者也

酷暴 古文暴酷倍三形同口木反
說文酷念也茲也謂暴虐也

置兎 婦邪反兎兔也
置兎也兎取兎也

卜羯 居謁反又作補羯聲之轉也謂
除養羯衣戶等屬下錢種之類也

馳騁 直知反下丑類反廣
雅馳騁也馳走也

第十卷

黑黢 於覽反謂黑子
也說文黑中黑也

偃曲 軒府反通俗文曲脊
謂之偃曲亦是曲也

喘嗽 昌爽反氣逆也下蘇
豆反說文嗽逆氣也

僂前 力主反一命而僂再命
而僂三命而僂僂僂命

僂羸 烏皇反羸弱也通俗
文短小曰僂僂小也

第十一卷

歎娛 文娛反古文虞今作娛同虞區反說
文娛樂也書中虞樂皆作虞也

猶豫 與周反下以庶反說文豫西謂天子為猶猶性多
豫人前故不決者皆謂之猶豫又爾雅云猶如樂善登木

樹上

猜度 古文讀猜二形今作猜同猜來
反猜疑也下徒各反度測也

笑謔 徒計反禮記不能勝屈鄭玄曰勝屈謂也方
言陳楚之間謂笑曰謔謔文云嘔視曰謔也

啞啞 乙格反字林笑聲也
易云笑語啞啞是也

目眩 古文迴同胡通胡關二反字林眩亂也惑也三蒼視不明也

普燭朱熹反蒼頡燭也然火爲爾也

嘶聲 又作騁同蘇奚反說文嘶也方音嘶也騁也

諧耦胡皆反下吳口反廣韻出偶舍也

嗥吼 古文嗥用呼交呼校二反說文虎鳴也一日獅子大怒
嗥也下古文嗥呼二形今作陶又作吼同呼陶又嗥

身康苦郎反康謂无疾病也安也樂也亦靜也

兩峰也

所●惠胡桂反周禮云施其惠鄭玄曰贈衣食曰惠孟子曰分人以財謂之惠二也愛也

咆勃文咆反下蒲侯反說
文咆反下蒲侯反說

踞丁賢反下又作踞同居月反說文踞走也頓也廣雅頓倒也踞蹙猶頓仆也

祿位 廬屋反福也。案古者人無耕稼，多食野處。在朝之人，謁於田獵，官賜以物，當爲應處。後人因之，謂爲食處，變應

爲祿者取其神福之義也

敦肅 古文懃同都魂反說文懃厚也肅嚴也謂嚴整之貌也亦敬也

簞吃 古文讀簞二形今作簞同居展反下居乞反方言簞吃楚語也簞籩也吃重言也

僂速禽陷仕鑒二反非次而言也禮記長者不及无僂言是也僂亦暫也字從亼或有作𠂔者再反小飲也

用非此

竦肩 古文靖僂。僂三形。今作聳。同須奉所項二反。廣雅聳上也。

根栽 則來反謂木草植曰栽謂木梓可栽種也

防那扶放反此謂女工刺繡裁縫等業也

第十六卷

黑說 大說謂若佛及弟子所說惡法名爲黑說所說善法名爲大說又四果人及獨覺菩薩等所說名爲黑說若佛

所說名爲大說

燬之又作燒燬二形同聲詭反齊謂火爲燬方俗異名也

亭邏徒丁反下力賀反漢家因秦十里一亭留也邏謂戍屬也遊兵以禦寇者謂略云邏亦修行非遼也

親昵
也又作𩇑同女乙反余雅昵近也又亟也親昵者數相近也

第十七卷

詭現居屢反詭誑也亦欺也

二二二八 一切經音義卷第四十八

六二七

①月三日 ②國三朝 ③惠三筆 ④又三反 ⑤興三樂

左道 實可反下也上在右不便也禮記執左道

衣僅 又作鈔同義反字林

波羅延 謂西域邑落名也阿氏多彌勒字也或作阿齊

所蜜 何各反字林蜜蟲行毒

第二十卷

達須 謂此等人敬謹佛法

蔑戾車 莫結反下力計反舊言彌戾車此

頑鄙 與頑同也三著鄙惡

阿遮利邪 此云軌範師舊經中或言阿遮利或作阿闍利

也裂

談話 古文也禮記三形同

躁動 又作趨同趨到反躁

既灌 歌賢反說文流

第二十一卷

塵宇 又作爲二形同于甫反屋宇也釋名云宇初也如鳥羽

僧伽底 佛尸反此云合成音重謂制之合成重作也

林藪 桑苟反平地叢木

酸酢 魚銀反酢之

第二十二卷

卉木 歲謂反百草之總名也方言

姝妙 尤朱反說文姝好色美也方

鬱蒸 說文蒸火氣上行也謂熱氣蒸出上升也

鴈闕 余向余章二反

芬馥 散雲反下扶福反芬香

熒逝 壯而逝也天如取物中夭折也不盡天年謂之夭其

怨讎 讎由反讎曰讎讎對也

黎庶 力奚反尔正黎

第二十三卷

呀厥 許牙反下蘇豆反上

噫噫 又作噫同於噫反下一精反通

癩癩 又作癩同都廣反下核問反癩癩

陰瘧 徒帶反陰病也瘧

俱師 又作師同所律反字略云

潑予 龜變反潑潑也下又作潑二

及鎔 以終反江南行此

油糖 又作糖同徒郎反錫糖也又沙

菹鮓 則於反下莊雅反鮓鮓魚等爲鮓周禮供五菹

拍毬 音陌反下毬反三著

拓石 古文辟拓二形今

攘臂 兩羊反攘除也謂

振撓 又作撓同於撓反說文撓撓持也史

擊劍 入短劍相擊也

伏弩 扶福反弩古反隱伏而發也漢

控弦 苦貢反小爾雅控引也提是也

投輪 投擲也西國多用此戰輪形如此間推

投輪 輻如義●樂錄錄銳利以繩繩之用擲飛鳥或鼻中

即破

第二十四卷

勇悍 古且反廣雅勇悍果敢也

施德 說文得勇有力悍也

房穗 又作采同詳解反房居也言子房其中

第二十五卷

耐椎 奴代反下直追反三

礪毒 又作礪同初錦反又礪惡也

堅勁 居盛反字林勁

詰難 詰問也

娼鰥 知列反下舒亦反娼西行此音又呼各反山東行

瞞舉 古文瞞同許瞞反瞞證也

乞囚 古反又音葛著讀篇乞行請求也字從

盲瞽 公戶反無目謂之瞽瞍

砂磧 清石反三著磧水中沙灘也漢書他磧

振恤 古文恤二形同結乳反小爾雅振救也說文振舉

救援 萬善反助也謂依

生色 可染生色即金也言生便黃色不可變改

持羣 充茂反字林細羊毛

洞野 公特反爾雅色外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之林皆

若孽 補草反孽裂也

姪佚 三著亦逸字同與一反

第二十六卷

小札 側點反三音補札也今江南謂新制木片爲柿關

稜層 謂形也下祖會反

慘烈 合感反下力折反說文

悖惡 古文音惡二形同音義相悖

聰敏 聰反知也敏也聰也聰也聰也

嘲調 又作嘲調也謂相調戲也

韻隸伐多 實結反此言過時又云室星則北方宿也嗣之

皆訛言也

憊怕 徒澄反下善白反廣雅

骸骨 又作骸同苦桓苦昆二

助骨 力得反說文助骨也骨也

頤輪 胡感反頤領車也

齒齲 齒反言齒形行列

第二十七卷

筋脈 筋與脈二反下亡反反說文

鐵燧 鐵燧各異木也世本造火燧人因以名也

或榛 什也反廣雅木叢生

或渚 有木中央猶言可居者曰渚也

畢鉢羅風 音風者人身班駁

毘溼婆風 又音毗溼婆風此

吹藍婆風 舊經中或作毗風或作藍婆風也

聰俊 又作聰同子國反聰俊也王逸注

稻稈 又作稈同公但

反宇林禾莖也

蟲胆 治中反下千餘反通俗文

第三十一卷

學樣 實尙反規模曰樣近字也舊

第三十二卷

濃溢 以母反下與一反案

諸維 南子云天有四維是也

墜墜 胡刀反釋名城下道也墜也

鄒波尼煞 舊經中作波尼沙

臺薙 亡德反下餘職反薙薙

窠室 餘招反通俗文

至向 北出也說文向

喉笛 徒東反三音竹管也

燒燼 餘木曰燼即火燼也

眇漆 亡派反下莫朗反眇

刖足 五刮二反刖斷足也

劓鼻 古文劓鼻也

蕞聚 縛聚作蕞又作排同蕞

垣城 字煩反四周牆也釋名云垣

迄至 成說反謂難迄

誼謔 古文誼謔又作誼謔同

激湍 古歷反下吐恒反激湍也

貪婪 又作貪婪二形同力南反

第三十四卷

乾曝 文作曝同結及反通俗

驢騎 匹屬反義文云

陸羯 陸羯反下渠玉反

聚露 音味木爾雅小雨謂之

圯圯 皮美反下陸格反圯

翳鬱 鳥孔反下於國反翳

峻巖 仕咸反廣雅

河濱 徒木反爾雅水注濱

醴水 醴力反醴甜也言其水甘

殉利 殉俊反音讀

關鍵 又舊關鍵二形同奇聲反

伊師迦 山名也言此山

第三十六卷

剛毅 牛既反說文毅決也

甲冑 古文冑冑除教反

散他迦多衍 那迦多姓也衍

第三十七卷

達維弼茶 呪名也弼

鸛黃 又作鸛同力音反方言

不彈 多安反無餘日

而隕 于堅反爾雅隕墜落

第三十八卷

鵠鼠 胡姑反說文小鼠也爾雅

聆音 力丁反音韻略釋

詰訓 古文作詰今作故同詰反又音

師拳 又作拳師員反指握拳也音

保念 古文保案二形同古帝反

第三十九卷

媒構 莫來反下古豆反媒謀也謀合異姓使

罩羅 竹交反捕魚籠也

買強 桑向反字書施胃於道曰涼其

饒嗜 仕成反不厭也又作饒二形同

乳哺 蒲路反哺含食也謂

曉喻 又作諭同與句反三音喻曉諭

撓濁 乃鹿乃按二反說文

根愧 女善反小爾雅面皸曰皸方音白

自授 渠旁反爾雅授

樹脩 時注反廣雅樹立也

供贍 也音子喻反低足也亦助也

街資 古文街同胡郭公縣二反說

蓄積 雅音案也亦積也

稍貳 公亥反下以貳反說文

第四十卷

啓道 又作后同苦禮反說

荷乘 古文何今作何同胡我反又胡

正延 反以施

止憩 又作惕二形同却厲反

出請 充之反三音請經傳也小足出也

謙訕 說文作訕同謙訕

巨力 其呂反字林巨大也方音齊宋

第四十一卷

遯遇 古文同於局反爾雅遯也

宰官 祖哈反宰制也謂治邑

諠譁 虛元反下呼瓜反三音諠譁

紛拏 敷雲反下公活反紛拏也

綜集 子侯反綜習也三音綜綜

第四十二卷

同齡 又作齡同歷經反字林年齒也

褻從 禮記古者謂年齒之數也

擐甲 胡慢工急二反左傳擐甲執兵杜預

第四十三卷

浪一 彌忍反爾雅浪瀆也

拿騷 又作騷同先反謂帛為縑行路以自

法溟 莫經反說文少雨溟溟

第四十四卷

璫邪 耳璫也耳璫也

儲器 直於反儲貯也儲也謂

藥飾 祖老反水草之有文者

格量 加額反者額為

不斤 齒本反補序也漢書音義曰序不用也說文序

第四十五卷

闕闕 胡關反下胡對反

第四十八卷

羣昔 奴朗反爾雅羣久

牟裝 羅也此云馬廐案此實或色如馬廐因以為名也

廟墳 古文墳同徒堅反三音廟墳也

第四十九卷

墜泥 邪耶反下市與反墜王名也舊經中伊泥延又

勢峯 謂陰堂也舊言

羯羅頻迦 皆從音輕重聲之訛轉也此云謂好聲鳥也

烏瑟膩沙 又作瑟瑟尼沙或音瑟尼沙此

鄒股 又作股同公丘反說文股

兩臂 徒是反廣雅兩臂者也廣

體臚 名臚臚臚也臚

鱣膠 丘魚反下又作鱣同五各反鱣居也商所

錮除 古去反方言南楚疾惡謂之錮

肴饌 胡刀胡反二反下仕音反廣雅肴肉也

獮戾 古猛反獮害孟康注云

婆羅尼斯 女點反或云婆羅尼斯又作婆

第五十卷

誠易 古德反下許五反誠善物也亦

輕毅 古有德毅難言細如霧也

第五十一卷 先不音

第五十二卷

焚燎 古文焚燎二形同扶雲反下又作燎同力照反說文

燎 燎火也三蒼進火曰燎也

第五十三卷

陰符 古玩反謂符著

赫奕 餘石反廣雅赫明也奕盛

第五十四卷 先不音

第五十五卷

愚魯 力古反論語魯也魯

第五十六卷

惡又聚 惡又樹名其形如無食子彼國多

安縶 那市戰反舊言安縶

耳輪 彼國王等或用金銀作此耳輪形如針支著耳匡

魯達羅天 此云魯達自在

毘瑟簸天 奴奴反舊云毘瑟簸或言毘瑟皆說也此

世主天 此世天

第五十八卷

舜 又作沛同子禮反廣雅

浪着 巨夷反此云浪着謂浪着

歧路 古文歧路二形同案支反爾雅道二塗

輪圍 千非反山名也我

第五十九卷

厭禱 於丹反下都道反字說厭厭內不祥也山東晉於

尸半 尸此是說法西國有此謂屍於死尸令起

第六十卷

礎石 自茲反礎者礎

望梨藥迦 謂彼國邑

鷄叱斯 居謂反謂食

傷悼 徒到反方言秦晉

勢捷 直破曰勢捷傷曰捷對苦胡麥反

妻孥 爾雅云孥子也

閭邑 呂居反周禮二十五家為閭里

第六十一卷

錫賚 錫也謂上與下之辭也

鬱快 於亮反謂忿怒也亦

懷惠 於懷反懷

頌賜 又作班同補綴反小爾雅

勞來 來不迫也或有作勞賜與也黃非此義也

諮詢 親為詢問問也左傳詢問於善為諮

器竭 古文器竭口定反說文

俳優 也謂調戲作樂也

博奕 古文博下餘石反方言博或謂之奕

英傑 奇列反千人為傑

耽酒 古文耽二形同都含反下古文同區音

第六十二卷

瑟社 物里反舊言俱結羅

第六十四卷

鱗角 里真反仁獸也說文鱗身牛尾一角角頭有肉不

彬然也亦

第六十五 第六十六卷 並不音

第六十七卷

傲誕 五告反下達且反傲謂不敬也

絢藻 呼端反字林文成曰絢藻亦文章

代地 迦人名也從名經

暴燥 沸下反下樂老反釋名

第六十八卷

若蘭 又作蘭同力丹反通

賄貨 古文賄同呼畢反賄貨也通俗文財帛曰賄

肪膏 音方謂肪也通俗文在腰曰肪

第六十九卷

紙餉 音提胡蘇幣之精醇者曰紙餉

第七十卷

曜霖 許軍反楚辭與黃而為期

銓量 又作銓同七泉反廣雅稱

第七十一卷

中的 知仲反下又作說文約同都歷反明也

從容 見容反廣雅從容舉動

河濱 比人反字林濱水崖

毀謗 能木反謗謗也廣雅

第九十七卷

蘇息 光胡反小爾雅更生曰蘇蘇亦息也

瘠田 古文瘠瘠持三形同才亦反說文瘠瘠也亦瘠也

言洪 餘實反說文水所滿洪也

第九十八卷

褒讚 補高反案真猶褒讚美之也逆也

揜摩 又作揜同馬揜反似輻而大背反色有黃有黑鳴聲有莫五百歲化為鴞鴞壽千歲居轉反揜摩曰揜或作揜情字耳

汎成 又作汎同孚汎反廣雅汎普也汎也汎也

乘駕 乘駕反三音說曰乘駕馬曰駕

土丘 古文丘說文土之高也爾雅非人所爲丘丘一曰四方高中央下亦曰丘

第九十九卷

種蒔 蒔到反蒔蒔也蒔蒔謂更種曰蒔也

波輪鉢多 此望灰外道名通身塗灰髮則有刺不剃衣縫藏形但非赤色也爲異耳事摩訶首羅天

簡靜 古限反爾雅簡靜大也亦略也

第一百卷

蕭然 背條反詩傳曰蕭蕭言不說詩也

變革 古文革律律三形同占〇核反更也字從三十從口爲國邑國三十年而法更別取別異之口音章

一切經音義卷第四十八

一切經音義卷第四十九

音廣百論本一卷

翻經沙門慧琳撰

慧琳

廣百論釋十卷

十住毘婆沙論十四卷

菩提資糧論六卷

大乘莊嚴論十三卷

大莊嚴論十五卷

順中論二卷

攝大乘論三卷

右八論六十四卷同此卷音

廣百論本一卷

衆靈 都因反穆天子傳云食書食隨靈也說文食木中蟲也從龍從靈省聲也或作靈靈在木間象形字也

錠銘 銷上亭頂反許計重注淮南子云銅錠也次音錠銘銘云銘銘也下音消說文錠金也錠音商新反此上三字並從金形聲字

燎邪宗 上了力召二反郎端毛詩云火田爲燎說文放火也從火形聲字下謝耶反文字集略云不方正曰邪亦俗用字也正體作表從牙上下從衣

廣百論釋第一卷

循法 似通反爾雅循自也循行也亦通也亦作巡巡歷也

雜糅 女教反說文雜餅也今謂異色物相雜曰糅

詎有 渠句反何詎也未也謂未知辭也

薩埵刺闍答摩 刺音拘達反答摩此云開除含多義不的翻舊言莫喜闍又云樂爲黑異名也

躁警 居影反警戒慎也廣雅警不安也

駭浪 胡該反三蒼駭驚也廣雅云駭起也

奔濤 徒刀反濤浪也

既龜 舌貴反說文既濤也

既龜 文高濤也

玄應

玄應

慧琳

慧琳

玄應

慧琳

慧琳

鎔銅 上音容又以鎔反江南行此音謂鎔鎔洋

第二卷

波羅奢樹 梵語也此云赤花樹樹汁極赤用藥今藥藥是也

記論外道 論是也即毗伽羅

衆靈 都故反字林木虫也穿食人器物者也如白魚等

第三卷

時痕 胡根反通俗文瘡痕曰痕痕傷也

主宰 祖治反禮記宰夫爲獻主鄭玄曰宰夫主膳食之官也

多羅果 梵言也其樹形似櫻櫚而高華大者數花白而大若捺兩手果熟即赤狀若石榴生經百年方有

有避 公厚反廣雅有避只也亦誠也

依隄 丁葵反又音啼說文隄隄也防也隄上防水曰隄隄工橋也字從阜

所畏 昌夷反音領當畏輕侮也當畏也

昧覆 迷禮反草入目曰昧也今言昧目是也

騰焰 徒登反騰謂騰躍而上也騰騰也

第四卷

怛榮迦 梵語也都達反此龍王名舊云佛又迦

甘饌 仕音反說文甘美也饌具飲食也

第五卷

編石 卑梯反編次石也字林編石編織也以繩次編曰編

末達那果 梵語也云摩訶那又音摩陀羅此云醉果茲堪服食

羯羅那 梵言西國豆之差別也服食甚不益人也

第六卷

羈經 居衛反革經馬頭曰羈羈經羈檢也檢持制之也

耽頤 都含反。亡善反。說文：耽頤，樂也。時也。頤，於酒也。

猖獗 猖，昌良反。獗，居月反。謂猖獗，易情性也。猖，狂也。

胡等 又作胡。胡，二形同。戶孤反。說文：胡，牛領下垂者也。

撓撓 呼高反。下交巧反。說文：撓，撓也。撓，撓也。

假販 又作販。同。丁賢反。下居反。說文：假，假也。販，販也。

貪餒 反。江南音也。說文：餒，餒也。貪，貪也。

圖緒 胡困反。圖，雅也。圖，雅也。

膏腴 公勞反。下頂俱反。肥壤膏腴也。腴，下肥也。

第七卷

薩羅羅 梵語也。薩羅，此云味。此字聲假而非實也。

挫汝 祖臥反。折其鋒也。挫，挫也。

磁石 祖技反。音磁。石，石也。

瞽目 公戶反。三音無目。瞽，瞽也。

鴿鷓子 許求反。下力周反。字書：鴿鷓，鴿也。鴿，鴿也。

行鳴 爲雀也。鴿，雀也。鴿，雀也。

多住 山處中。此仙人亦余故以名焉。

寔繁 時離反。下扶國反。說文：寔，寔也。繁，繁也。

哀憐 奴鳥反。下乃可反。哀，哀也。

喜扑 皮豐反。說文：喜，喜也。

嬉戲 虛之反。嬉，嬉也。

等星 內齊聲。二反。妖星也。

第八卷

滌除 徒的反。說文：滌，滌也。

該通 古來反。該，備也。方。

立尿 又作尿。尿，屎也。尿，屎也。

如稍 山卓反。坤蒼音。稍，稍也。

癰疽 牛世反。通俗文。夢謂癰疽也。

雙淚 雙，雙也。淚，淚也。

汝曹 自勞反。曹，曹也。

紕紛 紕，紕也。紛，紛也。

第九卷

根系 發計反。余正系。繼也。說文：系，系也。

咀囁 才與反。下才弱反。咀，咀也。

嬰孩 嬰，嬰也。孩，孩也。

第十卷

服膺 扶福反。於鏡反。余正服。服，服也。

屢辯 力句反。屢，屢也。

非考 苦老反。謂賢聖之非考也。

自呈 離京反。案呈，呈也。

措言 處故反。音措。措，措也。

沃以 烏波反。通俗文。沃，沃也。

殉命 辭後反。殉，殉也。

十住 毘婆沙論第一卷。

玄應撰

淋下 力金反。說文：淋，淋也。

瘰癧 傳通反。下且余反。廣若瘰癧也。

鈇戟 又作戟。矛長二丈也。戟，戟也。

鐵劍 又作劍。同。初反。說文：鐵，鐵也。

鐵槍 千羊反。三音。木兩端鑄鐵也。

鐵日 自渠反。下力反。余正。渠，渠也。

沈鼠 江東反。似鼠而大者。鼠，鼠也。

獅獵 又作獵。同。古遼反。下居。獅，獅也。

蛟虬 音交。有鱗曰蛟。龍其狀魚身如蛇。尾有珠下。蛟，蛟也。

鴈鶩 音木。余正。舒。鴈，鴈也。

慍恨 於問反。說文：慍，慍也。

第二卷

矯異 凡小反。假稱謂之矯。矯，矯也。

峻峭 又作峭。或作峭。且美反。通俗文。

第三卷 第四卷 並先不音

第五卷

坤助 或作坤。同。遼。反。說文：坤，坤也。

鯨魚 無鱗甲大者。二三文。江東名黃魚也。

第六卷

傲誕 五到反。下徒。寬反。傲，傲也。

深樸 仕巾反。說文：樸，樸也。

如繫 下知反。說文：繫，繫也。

第七卷 第八卷 第九卷 並先不音

第十卷

符微 音符字林符信也謂分而合之曰符字從竹從攴以竹君臣同心也下符的說文二尺書也攴者所以罪責當役者也又陳微之惡說此之德微惡百姓之書也攴者微也明之言此微令

田陽 陽古反說文小

第十一卷 第十二卷 第十三卷

已上並無字可音訓

第十四卷

行旅 音行左傳晉旅之臣瑱瑒又作瑒同徒從見二反廣雅云瑒塞也亦瑱瑒也論文從玉作瑒倫見反瑒塞耳也

菩提資糧論第一卷

慧琳撰

倚枕 上反紀反下針花反案倚枕者大枕也謂倚枕作義

寶販 上音反說文云行曰賣從貝商省聲下

第二卷

微適 上音反或作微從正說文水

談諛 諛約反余雅諛也謂

第三卷 無字音

第四卷

擊牛乳頃 鉤候反通俗文字云持取牛羊乳從

一膊 音博膊也說文膊甲也從手從博省聲

一搏 音博搏也說文搏也從手從博省聲

密屋 上成後反總作密俗用字也考聲云山高鳥也從院山

正字亦從山聲屋音同上

迦柘 章夜反音實名

跳擲 上田遙反音韻常跳擲也廣雅上也說文跳也振

第五卷

第五卷

太除遠 音若鄭注周禮云市无利則除貨物未得

伊尼耶鹿王 脂船反足膝關也音義中已具

牌膝 上音牌或作牌音上聲也文字略云

眼陝 下失義反或從建作建並同史記云月見奎毛而不見

第六卷 無字音

大莊嚴論十三卷 李百藥序 慧琳音

報契 上針入反說文補契契人也從凡凡音義從辛辛音女

持綫 上音持反鄭注周禮云綫也說文從糸系音

賴領 上音賴反說文賴也從頁頁音義從領領音

懸繭 上音懸反說文繭也從系系音義從繭繭音

奈苑 上奴大反即天竺波羅奈國也下苑遠反即此園

陳室 上爲古反又禮記云室西南隅謂之

之儀 上爲古反又禮記云室西南隅謂之

撰焉 上音撰反上聲字也韻英云撰者修也字從云撰

也古今正字論其先祖之德也撰也從手從撰省聲也

步驟 音步反說文云馬

端辰 郭注云端東戶西也亦形聲字

標生遠 必遙反考聲云標

慧麟 音貴反余雅麟也合也從

玄暮 音暮反古字也亦音暮

簾環 音環反余雅環也本音影亦近代先儒

萬恩 音恩反余雅恩也本音影亦近代先儒

大莊嚴論第一卷

搆角 音角反余雅角也本音影亦近代先儒

村度 音度反余雅度也本音影亦近代先儒

第二卷

警怖 音怖反余雅怖也本音影亦近代先儒

誤用

須慎 上音須反余雅慎也本音影亦近代先儒

反下 音反余雅反也本音影亦近代先儒

第三卷 第四卷 已上無字可音

第五卷

被卸 音卸反余雅卸也本音影亦近代先儒

第六卷

被卸 音卸反余雅卸也本音影亦近代先儒

被卸 音卸反余雅卸也本音影亦近代先儒

被卸 音卸反余雅卸也本音影亦近代先儒

鑊仕衫反下千亦反說文鑊鉞也今南蠻言鑊也論文作鑊非體也

以穿也從金贊聲也

下緣雪反考聲云閱數也察也蒐也簡功
梁也說文云閱具數於門中也從門兌聲

協洽 上聲藥反下成與反介韻云

峻峙 上音俊反孔注尚書云峻高也鄭玄注詩云峻長

險阻 上音險反孔注尚書云峻高也從說文作險險音同下

紕繆 上音此反孔注尚書云紕繆也鄭玄注詩云紕繆也

而不紊也從文系聲

泛舟 上音芳反中皆通反漢書云取青紫如俯地拾芥

如謂一葉之芥爲舟取濟大德信其難也字書云來也從草

聲介

巨壑 何各反山海經云東海之外有大壑壑野王云謂豁谷

也音同

駘足 上代來反野王云駘也楚辭云却駘駘

聚燿 上從與反杜注左傳云聚衆也何注公羊云燿也字書

反字書云燿也從火也說文云從火聲燿論本

攝大乘論卷上 無字可音同

論卷中

闡中 特登反碑音云闡也廣雅義疏也廣野王

神隱聲

論卷下

以柳出柳 並先節反字書云柳開物具也鄭注儀禮云柳

牌也

一切經音義卷第四十九

一切經音義卷第五十

翻經沙門慧琳撰

攝大乘論二卷

攝大乘論本三卷

攝大乘論釋十五卷

攝大乘論釋十卷

攝大乘論釋十卷

攝大乘論釋十卷

決定藏論三卷

方便心論一卷

中邊分別論二卷

辯中邊論三卷

究竟一乘實性論四卷

辯中邊論頌一卷

業成就論一卷

大乘成業論一卷

右十五論七十卷同此卷音

攝大乘論上卷

後魏多譯

慧琳音

下卷

卷末有十六行偈頌命可書寫人讀書爲念從第二行

下直至第八行下並銷書爲念此無礙現極至論意諸願

一錯外此卷更無雜字可音同也

攝大乘論本卷上

無著菩薩造

慧琳音

龜璽 上音圭反郭注周禮云龜璽也顧野王云不善也說

文不滑也從四止二例二正

卷中

伏察 側界反毛詩傳曰○潔病也說

妙飾 尸食反廣雅云飾者也鄭注禮記云飾情

印物 虛轉反方言印爲也廣雅印持也亦向也說文

卷下

無闕 下五代反音約曰外閉曰闕廣雅云

攝大乘論第一卷

天親譯

玄應撰

通敏 眉頤反通洞也敏捷也廣

披閱 餘說反簡閱也小余雅閱

成穀 又作穀同口角反吳音問音哭明不堅皮也凡物皮皆

生哺聲郭璞曰

獻惡 於烟反歇足也依也下於路反廣雅惡

彼勿 無弗反詩云勿仕

屬耳 之欲反國語恐國人屬耳目於我遠昭曰屬注也廣

第二卷

版柯 又作版同

神世 降炎

沉麝神夜反形如小
藥餅有香也
轉弓於開反小介正
控響挽引也

第三卷

所詮且全反通俗文釋言曰詮說文詮具也淮南
子云詮言者所以警類人事與相解喻也

第四卷 先並不言

第五卷

彌彰又作譚同諸楊反
廣雅彰者也明也
乍起仕謀反廣雅乍聲也
若讀篇乍兩解也

第六卷

預立古文預的仔二形今作預同余據反先
辨也預猶備也逆爲之具故曰預也

輕蔑字體作機同莫結
反說文蔑輕也

第七卷 第八卷 先並不言

第九卷

室家書選反禮記三十壯有室鄭玄曰有室妻也故妻稱室
家室戶內房中也論語由也升堂未入於室也家居也

後登都恒反登升也
進也亦成也

善柅又作輶同於革反謂轡也
柅牛領者曰轡轡也

沮壞才與反若讀篇沮漸敗壞也論文多作沮音
側所反若讀篇也又置內机也雖非此義也

第十卷

練摩古文練練三形今作練同力見反說文練治金也下
練摩古文圖練三形同莫經反易云經柔相摩注云相切摩

也余正石謂之摩郭璞曰玉石被

摩猶人自修飾也論文作摩殺也

第十一卷

以楔又作楔同先結反說文楔佩也今
江南言楔樹通語也楔子金反

拙訥古文訥同奴骨反訥
遲鈍也說文難也

扣擊去後反扣亦擊
也廣雅扣持也

第十二卷 第十三卷 先並不言

第十四卷

蓄聚又作稽同聚六反蓄
積也廣雅蓄聚也

療其側界反余雅療病也三蒼云今
江東呼病者曰療東齊曰莫

第十五卷

所鏡知輝反說文鏡
照也亦安也

乘除實升反乘計也亦
并也除去者也

調鼎都挺反如湯時伊尹也說文鼎者三足兩耳和
五味之寶器也案鼎者器也所以烹飪飲食也

攝大乘論釋世親造釋論
笈多三藏譯

第一卷

秘密上悉記反毛詩箋云祕神也廣雅云祕猶牢也字書云
一曰密也說文亦神也從示必聲也經從木作祕誤也

第二卷

鍛師端亂反音讀鍛推也孔注何書云鍛鍊也
集訓云鍛打鐵也說文小治也從金段聲也

如粹中薛迷反唐云外
道名也楚語也

沉磨石夜反山海經郭山多磨郭注云似
磨龍溪中有香也說文從磨好聲也

轉弓於開反音讀轉引也說文持弓
關矢也從弓轉聲也

第三卷 無字音訓

第四卷

出習上關思反說文申習習也或從
心作習本從兌作習並同用也

第五卷

汝撥半末反毛詩傳曰撥治也何法公云撥猶
理鄭注禮記撥擷見也說文從手發聲也

永撥卑軌反司馬彪注擷也史記云相與排擷
之是也說文從手實聲也經從人作僕誤也

第六卷

中藤郭棧反埤蒼藤也胡麻也古今正字草
如葛者爲藤也從艸騰聲

爲複方復反音讀廣雅也顧野王複除謂上
役也說文複亦重也從衣復聲復音同上

第七卷

善柅羣奉反廣雅柅持也取也鄭注禮記云
盤手口扼說文從手斤聲也斤音同上

第八卷

焚滅上扶雲反孔注何書云焚燒也杜注左
傳云焚亦路也說文從火從林

第九卷

製立之世反杜注左傳云製裁也音讀篇
製正也說文以裁製爲制從衣制聲

第十卷 無可音訓

攝大乘論釋世親造釋論
玄奘譯

第一卷

是顧音員音讀顧善也說
文顧顧也從示頁聲也

第二卷

脊梁上精背反顧野王脊背骨也毛詩傳曰脊
理也文字與說從肉上脊膏肓之形也

第三卷

鯁食上微連反考聲經選也說文鯁約
也從余原聲也論從厂作鯁非也

第四卷

駢眩上一計反字書駢截也郭注方言駢語在覆也廣雅
駢也說文從羽駢聲下玄駢反音讀駢駢之不明也

捺洛迦上羅祖反梵語也
唐云地獄名也

第五卷

堅梗類字反字書梗字也文字典說
梗堅也從革更聲亦作梗也

第六卷

龍尾 祿公祿孔二反

湍洞 土樹反下音通激水為湍水轉為洞激

刀仗 直亮反人所執持為仗仗

倡醜 倡醜反又作醜同金醜反

者者 諸野反說文者制事之辭也亦明

如如 如法非一故曰如如下

尋伺 何謂伺察或思或疑於推求處位名尋即此二種於

蟠曲 諸泰反廣雅蟠曲

菲子洲 小長三尺人身身唯唯食菲子既無穀稼所以不

迦比羅 梵語也此云赤色謂赤色仙人也

騷揭多 梵語也此云騷擾揭多者即佛十號中騷擾是也

擾動 而召反說文擾動

第五卷

尼捷茶書 梵語此云集異名也

御衆 魚據反廣雅御衆

不逮 徒載反也

劬勞 寶俱反特劬勞也毛詩

阿練若 梵語也此云無緣若有兩義一曰擊謂無人擊及

落一俱舍論云阿練若處亦

俱盧舍 梵語謂大牛音也其音聞於五

第六卷

羅估羅 梵語亦云羅吼羅言羅喉羅此云障月以羅估

羅阿修羅 以手障月時生因以為名七年在母胎

中一由往案二

誅國 由現在故也

那庚多 梵語謂主反音言那

鋼除 古安反方言南楚疾

棲梗 仕巾反下音否反廣雅棲梗生曰棲梗

阿揭陀藥 梵語亦言阿揭陀或云阿揭

法憚 又作憚同法業反法多長

第七卷

潰散 古文潰同胡對反音潰

怨疑 謂由反三音疑四也

嗔陀南 烏骨反中徒我反下音男梵語也此云嗔

遊玩 五喚反字林玩弄

瞿沙經 瞿沙此云妙音人

第八卷

聰敏 肩頰反聰聰也先知

第九卷

即士釋 亦言侯士士謂主也立名從

持業釋 義謂用也立名所召別義釋業於一體上具立二

屬耳 之欲反國語國人屬耳目於我章昭曰屬注

保任 補遺反說文保當也

母邑 代材故云母邑謂母人之流類故以名焉也

那伽 梵語有三義一云龍二云鱗三云不來孔雀

倍刺擊 梵語補厚反下音刺反外道六師中一人名也舊

第十卷

愚癡 卓縛反三音愚無所知也亦此也廣

頭腦 五邊反下音市反廣雅頭腦也頭腦也者謂腦惡

也

毘盧宅迦王 梵語也舊音毘

琉璃 吹喇增也亦云毗琉璃又言毗琉璃從山為名謂遠山

雲是金翅鳥所蔽鬼神有通力者能破之為物或

牟婆洛寶 梵語也亦名摩婆

退濕摩揭 梵語也亦名阿輪摩

帝釋 梵語因陀羅尼月多是帝釋實亦作青色以其殿

樹下地是此寶故名帝釋

大青 梵語青泥羅此云大

羯難怛諾迦寶 梵語餘第七云盧伊反

拯拔 上蒸字上聲字也說文

阿僧伽 梵語阿此言者短聲呼之長聲

佛性論第一卷

齊智 上寂反考聲云騰騰也說文騰騰也或作齊下

手抄 諸溝反毛詩傳云浮象也

氾灌 上基利反下音換反莊子云水灌之溉於田也考聲云

從水灌聲也

第二卷

泥洋 下結反郭注介雅云泥洋也

澄淨 定經反澤音云水所止也字書云水

澄淨也廣雅亦淨止也說文從水亭聲也

一切經音義卷第五十一

翻經沙門慧琳撰

音因明正理門論本一卷

因明入正理論一卷

唯識論一卷

顯識論一卷

轉識論一卷

唯識二十論一卷

唯識三十論一卷

成唯識寶生論五卷

唯識論一卷

成唯識論十卷

大丈夫論二卷

入大乘論二卷

大乘掌珍論二卷

緣生論一卷

大乘緣生論一卷

無相思塵論一卷

大乘五蘊論一卷

大乘廣五蘊論一卷

寶行王正論一卷

大乘起信論一卷

大乘起信論二卷

發菩提心論二卷

三無性論二卷

如實論一卷

迴譯論一卷

壹輪盧迦論一卷

十二因緣論一卷

觀所緣論一卷

解捲論一卷

掌中論一卷

止觀門論頌一卷

取因假設論一卷

觀總相論頌一卷

大乘百法論一卷

百字論一卷

手杖論一卷

大乘法界無差別論一卷

六門教授習定論一卷

彼外道小乘四宗論一卷

彼外道小乘涅槃論一卷

觀所緣論一卷

右四十一論六十卷同此卷音

因明正理門論本

鶴鵠上柯尤反下音留文字與說云鶴鵠怪鳥也案鶴鵠

並從鳥林

懷鬼 渡天竺國名月為鬼故以喻焉鬼王經云月中鬼者佛

帝取其數骨置於月宮中使清涼

又今地上衆生常見而發慈心故也

煙等 上釋反國語云煙煙達於上也考聲云火煙也說

文從火聲或作國古作國論文作烟亦通望音因

躊躇 上糾流反下直閑反音云躊躇猶躊躇

躊躇心未定也古今正字並從足壽著皆聲

論作漢

因明入正理論

懷鬼非月 通路反正因正業前依釋教已具說訖今引備

有三足鳥日者謂精火也月中有白兔蟾蜍月者陰精水也

安得鳥虛火而不燃鬼月而不潤相達而理不然也李淳

風注釋云賦引抱朴子云今得道者及有妙術之人亦能入

火不燒入水不濡且俱為人倫而其異如矣此王生安知日

中之鳥月中之蟾兔而不如人問之術士有能入水入火者

與常鳥凡鬼之不同乎又云業感在星天之上日月之中其

形雖同彼必神明之類不可以人理凡情之所按測者矣說

文云鬼獸名也象羅後點象其尾 鬼頭與象同故從象省

唯識論

瞽眼 上聚計反韻略云瞽目障也論從羽作

應濁 從水濁聲從野王云濁者不淨深之稱也說文

臙河 奴冬反說文臙瘻疽潰血也從月農聲

蘇壘 烏貢反方言云自關而東壘之郊謂大者爲壘小

火爛 從火爛聲論作俗字也說文火火爛也

獬羊 奴頭反音云胡羊也

廟賓 凡例反漢書曰廟賓西域國名也

慣習 關思反韻雅云慣亦習

悖熟 忽昆反韻雅云悖亂也

謾也 此真反音韻云謾也說文謾

論本文已音竟已下慧愷鈔別譯偈

慧愷 下開改反韻雅云愷樂也杜注左

披閱 緣拙反考聲韻也古今正字與說云簡

顯識論

花鬘 音蠻西國探取時

毘生 休又反說文以鼻就鼻

幻化 諸○辨反考聲云惑

也下從倒子字也

慧琳音

慧琳音

慧琳音

甜物 糖也反廣雅云甜也出家語云甜而食之甜如蜜是也說文美也從甘舌聲論作甜俗字拈音念慈反

七 猗 說文反孔注尚書云猗猗然事一也臣

掉戲 條也反廣雅云大龍掉小也

又 泯 說文反廣雅云泯也泯泯泯泯

轉識論

栖處 上悉齊反爾雅栖息也或作棲下昌恕

籌量 王壽之選難惟輻之中是也說文從竹壽聲

三 慚 心從斬省聲論作慚音慚反與慚不同

互相 平故反考聲云互交也周禮云事

唯識二十論

眩瞽 上支綱反音瞽瞽云目眩視不明也賈逵注

捺落迦 地獄之總名

羶羊 底泥反毛詩傳曰羶羊牡羊也廣雅云羶羊也

羶劣 羶羊也反杜注左傳云羶劣也賈逵注國

刺羶 上羶恒反下羶加反羶

恒利 單利反羶

鄒波離 鳥古反梵語

論後序

斷妙 斷然反毛詩傳云斷明也說

鶴樹 告作鶴非也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

駟 音匹反下廣雅云駟也說文直馳也從馬身聲也

沉陸 聚計反爾雅曰陸而風爲時也毛詩云終風

昏霾 文從昏作霾正字也論從犬作

襄麓 襄谷反詩傳曰麓山是也說文

道軼 田根反楚辭云軼迅風於清涼是也何休注公羊傳云

位伴 莫侯反鄭注考工記云伴等也均也說文小

鍵平 健侯反周禮司門掌授官鍵以啓閉國門鄭注云鍵

九 樞 樞侯反鄭注爾雅云門戶扇樞也顧野王案莊

機方 宜倚反又音宜如浮注史記云南方人謂整船向岸曰

克漚 一與反賈逵注國語云漚下也

衆令 其德反考聲云衆辭所及也說文衆辭興也月令序云

子秀 說文云子秀似綫無米說文不果下陽生者曰秀從艸秀

紕 紕上西思反考聲云理也飾也精帛疎薄也與說紕繆也

蕪蕪 上氣粉反毛詩傳云蕪蕪也杜注左傳云蕪蕪也

素指 文素反孔注尚書云若網在綱有

翳蒼 上聚計反杜注左傳云翳之有翳屬者也方官翳也

烏外 反廣雅云翳也說文從羽陰聲音同上聚音嗆兮反下

芟夷 芟夷反傳云芟除草也說文刈草

穿沙 上徹事反說文穿通也從牙在穴中下等

驚鷺 上七修反下盧昭反案驚鷺者青鳥也合利弗母眼

宗義 祖宗反白虎通曰宗之言聚也象

沖 從水申聲下詢後反孔注尚書云沖深也或作淪文字

唯識三十論

嫉 上秦悉反王逸注楚辭云嫉賢曰嫉古今正字從女疾

告 嬌 嬌音反毛詩傳云嬌也顧野王云嬌謂自矜辭

悒 沈 上忽反反廣雅云悒也悒也說

尋 伺 司字反鄭注周禮云伺察也顧野王云伺

濤 波 道勞反淮南子云濤海水涌起也文字典說云濤大波

成唯識寶生論卷第一 一名二十唯

誼 誼上兄元反聲類云誼誼也說文誼也從

耽 著 上答南反俗用考聲云

發 摩 上甜養反梵語也甜音

咽 然 兵血反廣雅云咽明也古今正字

蘇 咽 咽上丹反反下羅字上

摩 恒 攪 攪反

啗 那 上而者

此 啗 那 上而者

話 味 上談反反廣雅話甘也家語云剖而食之話如蜜

眩 目 玄綱反音眩眩說文眩說不明也賈

眩 瞽 瞽音反瞽瞽音反

疎 膜 下茫博反說文肉間膜也從肉莫聲論從月作

疎 膜 下茫博反說文肉間膜也從肉莫聲論從月作

疎 膜 下茫博反說文肉間膜也從肉莫聲論從月作

疎 膜 下茫博反說文肉間膜也從肉莫聲論從月作

鐸錫羅 上商約反下建調

抵蜜梨迦 上音底

排墳 上拔地反下實係反顧野王云排墳也廣雅云排墳也

手非並從

寶生論卷第二

於稱 出證反顧雅云稱謂平稱重之具也廣雅云稱度也鄭

稱俗

嚼咽 嚼反顧野王云嚼嚼也字書云咀也下咽見反顧

咀反

詰處 企舌反郎注禮記云詰謂問事也○考聲

青苗 千見反顧野王云苗草可以染絲

藤蔓 下武反反毛詩傳曰蔓從也廣雅云

崇嶺 謂從反毛詩傳曰崇嶺也案爾雅云嶺

飛臺 麥辨反注左傳云飛臺也

霍靡 上聲反注下音考聲云霍靡草假說也楚辭草

也若音也

進漿 上推漿反坤書云漿好漿也考聲云漿謂雪白貌

共製 初又反說文以鼻就鼻曰製從鼻

胃索 上決反反聲類云胃索取也考聲云胃以繩捕鳥也或

反濁之去聲

所重 展列反傳雅云重也或

捺落迦 上捺反反梵語

場害 初神反陳漢功臣頌莊字宙

捶拷 佳藥反顧語云鞭撻使之說文

聲等 以爲聲之具名曰花聲

寶生論卷第三

鐵鎚 察雅反考聲或作鼎博雅云炙肉鑊也

驢駝 上洛反反下音阿反山海經云驢駝有肉重負千斤知

北方驢之並從馬也聲聲音託它音

嫩蚩 上幹諸反下展列反廣雅云嫩蚩也界音云蚩亦蚩

也說文並從虫敬折聲或作蚩從虫從恒省聲論作

瞿字

顛厥 脊月反郎注禮記云顛行遠之貌也顧野王云厥猶驚

波跋 波反

確論 說文角反律注周易云確然貌

燈指 上坐步反下樓解反廣雅云燈短也作燈又俗字也

光熾 盛也考聲云熾赤也說文從火聲聲說音承熾反

顏脂 音名也

濕突 儒秀反郎注考工記云濕突爲突突之

寶生論卷第四

分析 星廣反孔注尚書云析分也聲類

豁脫 總撥爲空也上歡括反顧野王云豁者豁達大度量

或作豁論

鴈烈 居聲

芽者 雅加反廣雅云芽始也說

問緒 徐與反郭廣雅云緒謂緒也又曰緒事也毛詩

犀者

歸望 喜衣反廣雅云歸視也說文云歸

用模 陽洛反易曰車門模以象鼻者春秋傳曰○魯擊

不同誤

寶生論卷第五

手決 平故反考聲云手決也周禮云事之更遞亦名

如睡 文寐也從目垂聲論作睡臥也說

重纏 文纏約也從糸厘聲或作纏

莖莖 上相響反下側俱反

屠脰 狝會反廣雅云脰割也說

唯誠論一卷 破色心

迭共 田頌反考聲迭出杜注左傳迭更也方言迭代也

擊迦 上剛加反

練樹 練反毛詩傳云練酸棗也廣雅云練酸也爾雅有牛

之間謂之練說文云練似素生也從立

遍蹶 蹶蹶反方言蹶也自蹶而西蹶晉之問謂蹶爲蹶

迦旃延 戰然反梵語

夜踢 談客反廣雅謂履也說文

蝦蟇 上音遐下音麻音試篇云蝦蟇蛙也水蟲也說文

成唯識論卷第一

臺簾 上湯洛反下羊灼反老子曰天地之間其猶臺簾乎

之鼓風笛之運吹也顧野王云臺簾簾也簾者羌借也

鎔銅 上浦鍾反與容同音集韻云鎔冶器法也

確陳上居反易下案古夫乾確然示人易矣傳康伯曰確剛也古今正字確堅也從石聲聲弄韻

善 上音字說文吉也從羊從言下音厄正體字也

誹撥
反從子發聲拂也

詭詐上賊 上賊反顧 野王云詭奇 詭惜 也雅 雅惡 也考 詭說
 躁擾上遭 上遭對 顧野王 云躁 躁動 也賈 賈注 國語 本擾 也郎 郎注
 到反 到反 不安靜 也考 慮性 念也 也說 文作 躁字 從走 桑聲 桑

已上四卷並文易不要音訓

大丈夫論卷上

慧琳撰

摧破罪雷反考聲摧剉也說文摧折也從手崔聲也讀從石作僣非也

下卷

從古天字易曰雲

入大乘論卷上

慧琳撰

著述上登祇下居六反梵語人名也卽涅槃經中魔王著染是也此乃翻譯者筆質不同梵音訛轉也

嬉起希奇反字書

嬉與好也

六、**阿羅漢**之所在

龜獺獺猛反言專人也從犬獺聲一云惡也
 因梓樵謀反玉篇云擊鼓杖也更
 濤波唐勞反文字與說云大波也或云海潮曰濤從水從壽省聲也發音道
 入大乘論下卷

桤沙柱麗名也

桤沙柱麗名也釋名曰沙柱麗也

推石退迥反說文從手佳聲也

矛稍上莫侯反說文爲矛也戈類也呂氏春秋云振尤作五兵矛長丈二建於兵車象形字也經從辛作鉞非也下雙卓反古今正字稍亦矛也亦名拘子戟長一丈八尺今之戟稍也從少省聲也經從木作稍非也

蹴踢上破音反何注公羊傳云以足逆謂之蹴說文蹴亦下談闕反廣雅屢也說文蹠蹠也從足暴聲暴音

玄應撰

樊籠扶袁反案樊即籠也莊子釋雉不所畜於樊中是也

牧牛 黃祖曰福反三蒼牧養也方言牧畝也畜養之總名也

銅鑠部 餘涉反上座部也鑠赤銅鑠也

嘖子部 梵言跋私多羅此云可住子部萬云嘖子者猶
不覺音長短故也長音呼跋私則是可住若短
音呼則言嘖從上座
部中一切有部出也

慧琳撰

舌噤下美延反俗字也考聲云延口中津也說文液也正從水作次也

窀穸上閉達反亦胎藏中梵語也中或作閉尸此云肉國

羴 羊之親羴胡羊也。親音女住也。

①佳=佳㊟ ②聚=聚㊟

③簡=間④ ⑤口=曰⑥ ⑦收=収⑧

舒箭 上母侯反考聲舒字戈之類也說文作予象形字也

取因假設論

慧琳撰

已辟 下昌雙反殺梁傳云辟指也博雅云辟也大也左傳候

觀總想論頌

無字可音訓

大乘百法論

慧琳撰

爲無我 上羣反

相應 上息羊反

四覆 下芳救反賈注國語覆蓋也廣

五誑 下俱況反賈注國語誑云誑

恨沈 上忽是反孔注尚書恨亂也鄭注詩曰恨恨無所知

野王 沈猶沒也說文從

掉舉 上條舉反賈注國語掉搖也廣雅掉也說文從手從卓

睡眠 上垂淚反

四伺 下思次反韻

二十二 數下色句反孔注尚書數數也周禮數者十百千

擇滅 上香宅反爾雅擇也說文從手從滅下側聲反

百字論一卷

慧琳撰

聰寂 下悅齊反前音輪盧

紡織 上芳附反杜注左傳紡織也鄭注儀禮紡織爲今之緯

索也從

梁椽 下蒙舉反考聲梁椽也說文云梁謂之

手杖論

慧琳撰

爲無 上子反

沈淪

上直林反孔注尚書沈沒也大乘百法論已具釋下文

坦道 上湯爾反周易坦坦坦坦

斷割

上端亂反鄭注禮記斷割也說文從斤從斷

數量

上色句反下力反

一分

下扶問反說

摧殘

上藏帝反爾雅摧殘折也下裁爾反廣雅摧殘

添數

上桑枯反廣雅添

阿陀

那識梵語也即

羯刺

羅古譯云羯羅藍

僧去

塞迦 二

離八底

梵語法

毘若

南婆薄八底也社底 梵語文義

強逼

上梨良反彈著強壯也廣雅健也說文從彳從迫

增乘

上則登反考聲增重也廣雅加也爾雅益也杜注

其滅

甲斬反杜注左傳滅經也廣

無費

紀未反考聲費耗也博雅

慍人

上坑問反考聲慍憂也

嘔波 上塢骨反陀

難遭

早勢反陀若遭逢也博雅云

易得 上移地反音韻

五个

亦作箇反

八眼

下遐端反賈注國語云

大窄

下音責考聲窄也

藉餘

上情夜反博雅藉餘

劬勞

上具于反廣雅劬劬也鄭注禮記劬劬亦勞也下老刀反

阿笈

摩中紺樂反梵語也唐云教法

大乘

法界無差別論

應如

上於反

分位

上弗反

開闢

上楷哀反說文開闢也從門井聲經作開俗字也井音

變易

上彼眷反廣雅變化也說文從友從變經從久

誤犯

上五固反孔注尚書誤誤也考聲云

覆翳

上芳救反賈注國語覆蓋也說文從西復聲西音赫賈

漂流

上匹遙反顧野王云漂流也說

垂中

上分問反垂井除也從

包裹

上龍交反說文包字從勹象人曲身有所包裹也下古

包裏

火反顧野王云裹猶包也說文上下從衣果聲勹音包

墮廁 上徒吳反鄭注大戴禮云墮也讀如吳落也從土墮
反魚檢

混著 上胡本反顧野王云混著也說文
從水昆聲下直略反考聲云書附也

封著 上風用反

所蔽 卑扶反杜注左傳蔽障也考聲云掩
也文字典說從章蔽聲音同上

六門教授習定論

慧琳撰

煩惱障 下章讀反考聲障障也集韻云蔽障
也說文界也從目章聲經作障誤也

破外道小乘四宗論

慧琳撰

僧法 下羌備反也

手爪 下脚反左傳云以爲腹心爪牙也說文
手足甲也或作又象形經從手作爪非也

慧琳撰

破外道小乘涅槃論
上果危反杜注左傳云羸弱也實法蘭語羸病也許叔
重注淮南子云劣也諸文瘦也從羊從羸羸音力臥反

摩醯 下血鴉反也

兩髀 下羣米反說文髀股外
也從骨從兩作髀俗字也

脚跟 上脚字說文從肉從尸谷聲也音渠略反從重人從口
論從月從去作脚非也下具痕反釋名足後曰跟說文

足踵也從

提微 下文二反梵語

摩菴 下等頭反梵語外道女人名
也下等頭反作菴俗字通用

蛇蠍 下軒謁反博雅云蠍螫也廣雅云一名蠍螫也蠍音
蠍音清制反古今正字蠍也蠍音丑介反通俗文蠍

蠍 從虫經作蠍蠍也蠍音胡葛反非此義也

蚊 下陌耕反莊子云蚊蠅膚也淮南子云蚊蟲散微血
是也聲類云似蠅而大也說文蠅人飛蟲也從蠅經作

成字也

蠅 上翼續反毛詩云爲蠅之蟲汚白爲黑汚黑爲白也
方音陳楚之問自關而西秦晉之問謂之蠅東齊謂之
羊郭璞曰此語轉不正耳今江東人呼羊聲如蠅凡如此比
不宜別立名也說文蠅之大腹者也從蟲从眼音猛從系

作蠅非也下遭老反韓子云韓昭侯嘗而詳失一蚤也惟
南子云使蠅蟻捕蚤是也考聲云狗蠅也說文云蠅人跳蟲
也或作蚤誤也

蚰蜒 上以州反下衍仙反方言蚰蜒白關而東謂之蚰蜒或
謂之入耳也又云北燕謂蚰蜒爲蚰蜒也考聲云蚰蜒

蟲名者或作蚰古今正

字並從虫由延皆聲也
棘刺 上厥力反前唯讀論已具釋訖下唯讀反郭注爾雅東
萊針也方言凡草木刺人謂之刺也說文木芒也謂木

皮外有刺者或作棘誤也

一切經音義卷第五十一

一切經音義卷第五十二

翻經沙門慧琳撰

音長阿含經二十二卷

玄應

中阿含經六十卷

玄應

增壹阿含經五十一卷

玄應

雜阿含經五十卷

玄應

別譯阿含經二十卷

玄應

佛般泥洹經二卷

玄應

大般涅槃經二卷

玄應

般泥洹經二卷

玄應

人本欲生經一卷

玄應

尸迦羅越六向禮一卷

無

梵志阿跋經一卷

玄應

梵網六十二見經一卷

玄應

寂志果經一卷

玄應

右十三經二百一十四卷同此卷音

長阿含經第一卷 先不音

第二卷

防禦 魚舉反勝也本禁放逸也爾雅禁禁也制
捍禦之也捍音胡旦反禁禁二字並從示

乘梓 又作梓同扶流反編木
者也小梓曰梓也音敬

明結 古文結音二形今音同知
列反爾雅智也亦了也

嘆咤 古文歎同咤反通俗文痛惜曰咤
又作嘆同咤反通俗文痛惜曰咤

墳塞 又作墳同徒堅反廣
雅墳塞亦墳塞也

并鑿 人名也相承音韻未詳所出案古文錄鑿二形今
作鑿人名也相承音韻未詳所出案古文錄鑿二形今

第三卷

殞絕 字書作殞同于瑟反聲
類殞殞也亦殞落也

轟轟 今作轟字書作轟同呼
柳反說文轟轟車聲也

彷彿 仿音二音廣雅彷彿
從仿也亦徘徊也

聾聾 公活反說文聾聾
聾耳孔也證聾也

濁渾 胡昆反風也
亦水流聲也

恬淡 徒兼徒淡反音恬
靜也廣雅淡安也

第四卷

獻猷 古文猷同上欣居下欣既反
若猷篇注猷猷也亦悲也

終措 亦且故反措安
也亦置也施也

淪曉 力均反論沒也曉
也謂論沒曉曉也

虜虜 力古胡反謂橫行也亦
勇健之貌也漢書音義曰虜虜也

瑕隙 古文隙同反音也亦別也
隙隙也隙隙也隙隙也

企望 古文企望二形同城鼓反通俗
文企望也隙隙也字從人從止

第七卷

隊隊 古文隊同徒對反
音隊隊相隨也

爲黨 亡安反字林竹黨也經文或作黨同今
爲黨亡安反字林竹黨也經文或作黨同今

有泄思列反發也

自刻古文勢同亡粉反公羊事云公遂剔

磽确音交反下音角反通俗文物堅剛謂

第八卷

藏稻軒反謂不露時也亦穢惡也經文

第九卷 第十卷 先不音

第十一卷

排擠子脂反推擠謂之排擠廣雅排

不嫌息列反相押習謂

門闕又作闕同音本反

第十二卷

諸婆經中有作諸婆依字充

陸提諸婆反經中有從

具幾經文有作

猿頭或作猿同禹頌反依

批那扶迷蒲蔑二反依

第十三卷

鞘中小爾疋作鞘若韻篇作削同思

漸悉力蓋反依字林

持戟居逆反義將也經名云戟格也

厥倒巨月居月二反說文

第十四 先不音

第十五卷

枉格之實古祿二反周禮在手

援助禹容反謂依據援助之言

第十六 第十七 並先不音

第十八卷

金梳又作梳同音光謂車

中級居反及反機次也謂階級

夾道古洽反在兩邊也亦

法訓古文訓音二形同是山

汜汜古文泛同平魏反廣

淨水狄經反淨若

泥淖奴孝反音讀濡云

第十九卷

槌碑古文槌同都迴反投下也下於甲反

從咽又作咽同於音反咽

蓬勃蒲公蒲沒反廣

奔馳古文馳今作奔同補門反疾走

擯擊又作擯同側家反廣雅擯也

抱搜余世反抱曳牽引也

凍古文凍同知錄反

拏之古文拏同拏拏反曰彈繩盡也拏也

嗥呼又作嗥同呼反通俗反虎

躑躅七羊反踰今作仆同蒲

有筵視專反字林制竹爲之盛設者也若讀篇作岡時緣

瘧或於假反瘧音瘧也瘧音乙白反疾摩也並非字義

如繩古而反通俗文大索曰繩繩亦繩

第二十卷

石隙徒果反通俗文積土

拏舞又作拏同皮變反

薩鬼五迴反切利

第二十一卷

涓涓古玄古會反涓涓小流也涓

蛇池實遮反池名也

穴泉古文穴作同絕緣反水自出爲

呼哈古文哈同二形同呼

第二十二卷

梓栢又作梓同資里反木名也

異係古文繫繼二形同古繫

拏囚拏主反謂拏也拏也

中阿含經第一卷

鳥喙許咸反說文喙口也字

勇毅牛既反尚書毅敵爲果

聖灑鳥各反音韻篇云白土也爾雅灑謂之聖郭璞曰以白

黏豆女霽反

蔗餅又作糖同徒郎反以甘

第三卷 先不音

第四卷

尾幣古文幣今作綈同口強反綈若腰帶也經

蹙蹙 又作蹙同昌反正音

魁取 苦過反說文葵汁口魁文

際米 子兒反者謂大黍也又云似

雜穰 古從反說文穰教也經

箭金 箭從也謂西名箭金山東

檢撓 攷攷反撓也撓

有卒 也方音南楚東海之間或謂卒為精郭璞口言其衣亦

也故字

刪削 聲類作刪同之冠反說

第五 無字音

第六卷

祭綴 古文綴聲類作綴同豬丙反說文綴得音

負捷 許叔重曰捷捷之也今皆作捷

第七卷

龜細 又作龜同龜反龜大也

腦根 奴老反音腦

拳攏 又作攏同攏反下又作

鰐痛 五各反鰐也經文

效歎 口代蘇豆反說文效逆氣也亦

喝吐 乙并反說文喝渴也若

喉閉 閉猶塞也經文作喉利反哈

痔蟹 也直理反下女力反後病也謂濕

第八卷

潢池 胡光反潢池也殺水口

碧玉 廣雅碧玉青玉說文石之美

瑤瑁 今作瑤瑁二形古文作瑤瑁二形同蚌代妹異物志云

赤石 赤說文云南方色也從大從火古文作

旋珠 字宜作璇璇緣反璇天子佩口春

帝廳 述或作帝廳皆楚言囁耳

第十一卷

髦馬 莫高反青紺色也頭如鳥此馬寶也以毛飾故因

鰓濁 古文鰓鰓二形今作鰓同

第十二卷

鉅鐵 又作鉅同且消反方音

鼠傷 始平反聲音鼠也

豌豆 一丸反豆名也經文作

籬豆 布送反廣雅籬豆籬豆

火燭 古文燭同而後反通俗

驪彼 又作驪也說文攬持也

第十三卷

榛莽 助中反說文木叢生

僻處 四赤反郭靜也亦隱

猊猊 猊今反字林能言也知人名也形如家頭如黃

摺拾 古文摺同摺也

第十四卷

手拊 夫主反拊猶拍也尙

煜燭 由灼代灼反說文煜燭也燭

檣鏤 音都反說文柱上所以櫓謂柱端方木也檣斗檣名檣

第十五卷

都梁 案盛弘南州記云香樹也都梁縣名有山

拙與 古拙反文集略云

罰錢 自述反貨財也所處夏殷皆有錢經

不霄 施反反音韻篇

第十六卷

肄肆 音音布迷反此

犁鏡 音音反謂有刀新鑿

剔肉 又作剔同他歷反剔

著術 下胡庚反杜衡香草也

兩輦 又作輦同子凡反方言輦西謂輪

森森 所今反說文音多木

自誇 音平反通俗文自誇詩

第十七卷

鹵櫛 字體作櫛櫛二形同方古下線旁古反櫛大

擲籍 又作習同古大反

第十八卷

械籠 胡禮反說文械籠也字書木籠也經文從系

第十九 先不音

第二十卷

菴菁 思難反方音菴菁也郭璞注菴菁今江東音菴菁字作菴陳寔問曰菴菁與菴之間謂之菴菴之東西謂之菴菁

輕圓 字宜作圓徒尤反字林圖四也

第二十一卷 第二十二卷 第二十三卷

已上並先不音

第二十四卷

如蘊 軒文反謂蘊草束之以燃火也漢書東籬乞火是也經如蘊文作蘊非也蓋蘊草也非今所用也舊音作軌全非也

第二十五卷

破陽 一古反字林小城也通俗文營居曰陽又小障也字從阜也

第二十六卷 第二十七卷 第二十八卷

已上卷並先不音

第二十九卷

節類 力外反通俗文多節曰類亦節類也經文作反非義也

第三十卷

縛織 之若反織生絲織也織之候者也織音子登反結織於美謂之織

棧色 莫江反棧色也說文白黑維毛半曰棧也

鴛鴦 許牛反鴛鴦也關西呼鴛鴦訓侯山東謂之關西呼

心悻 古文悻同其季反字林心動也

第三十一卷 先不音

第三十二卷

斫判 且周反說文折傷也判亦折也

麋鹿 莫離反說文鹿屬也

第三十三卷

酒鑊 力胡反史記文君當鑊章昭曰酒鑊也以上為鑊邊高似鑊

認過 如孕反夫物而詈之也經中作似八尺曰似也

第三十四卷 先不音

第三十五卷

沃漑 古文沃何鳥木反窮漑漑也漢亦漑也漑也

頌治 古文頌治二形同力各反通俗文去節曰頌經文或作支所屬反刈草也或作洛非也

第三十六卷 先不音

第三十七卷

衣屨 又作屨同思使反屨屬也經文作屨屨却也屨非字曉也

香陰 陰見在制經本作除陰也

第三十八卷 先不音

第三十九卷

抨乳 音耕反江南音也抨強也經文作抨音駝車名非此用也

地肥 扶非反功初地脂也經文作肥非禮也

淖蜜 奴交反通俗文和清曰淖淖和也

霏那 手非反楚音也此謂爾德行也

標榜 補朋反謂物標記也字從片經文從木作標補孟反非此義也

第四十卷 第四十一卷 第四十二卷

已上三卷並先不音

第四十三卷

說甌 烏侯反三蒼瓦甌也字林小盆也

說榘 他果反榘長器也若謂榘榘物也准南子云榘而於樂即謂於杯即榘是也

第四十四卷 第四十五卷 並先不音

第四十六卷

從暉 又作暉同胡高反說文暉也暉文作暉都禮反字與暉同暉也暉非此義也

誣謗 武干反說文加言也亦欺也以惡取善曰誣也

及豹 仕皆反爾雅豹狗足也若謂訓諸似狗白色有爪牙足捷善捕也

第四十七卷

圍置 古文羅置二形同子邪反爾雅免皆謂之置郭璞曰置也進取免也

第四十八卷 第四十九卷 已上並先不音

第五十卷

茶帝 宅加反經文或作茶噉二形並非體也

荻治 或作荻同思使反荻屬也經文作荻荻却也荻非字曉也

顛顛 又作顛同力煩反通俗文瓦破聲曰顛說文路五聲也經文作顛誤也

第五十一卷 第五十二卷 已上兩卷並先不音

第五十三卷

八椶 又作房同力增反說文椶椶也三蒼椶四方也椶音孤也

鐵槍 千羊反音韻高兩頭銳也經文作鐵玉聲也鐵非此義也

第五十四卷 先不音

第五十五卷

因鐵 案字義宜作鐵鐵子反麥皮也經文作鐵鉄天見所出經世音鉄金遠從金作鉄

磨鋸 相承宅諱反磨治也字無所出今宜作教牧治也謂磨鋸也

大排 又作磨同謂拜反所以治鐵家用於火者也

第五十六卷 先不音

第五十七卷

軒眠 胡且反說文臥息聲也經文作軒眠二形非也又作瞋音利反瞋聲也瞋非此義

棚閣 今作棚同諸庚反連閣曰棚經文作棚音耕反門聲也閣非此用也

①度=度 ②耗=乳

嗤笑 古文囂同尺時反廣雅

盪鉢 古文盪同尺時反廣雅

門闕 古文闕同呼咸反附雅謂之闕郭璞

第二十三卷

一函 胡誠反謂以木器盛物者也經

草薪 木可折者曰薪經文

澹淡 廣雅澹淡皆安也

溺者 字體作尾說文小便也字從水

第二十四卷

顛顛 古文又作顛同之義反古文顛顛三形今作枕同尤

儼儼 古文儼同九反音韻

草貯 貯呂反貯積也謂盛時也經文

所押 押甲爾雅押輔也謂

拘屣 力句反屣中威作

第二十五卷

著艾 五蓋反禮記六十日者五十日艾釋名云著指

擒擇 擒古文擒同乃類反指持謂手

輻輳 今作輻同呼皮反謂指指輻也因其

第二十六卷

金錠 徒頂反錠銅鐵之

第二十七卷 先不音

第二十八卷

眼睫 又作睫同子葉反目毛也經

于柘 支夜反或有作柘無或作平蔗

替不 能計反爾雅替也

勢乎 力高反爾雅勢也謂力極

第二十九卷 第三十卷 並先不音

第三十一卷

網暴 又作罔同許慎反爾雅罔也說文罔罔也下蒲假

撿獲 又作撿同撿二形何果林反三音撿手

粹毋 存或作粹或作粹反提提也

俗悟 古文俗同二形同呼活反廣雅

第三十二卷

將大 禁辛反辟支名也

鯨魚 口在頰下同連反大黃魚也

當具 占亮反說文烈者也謂斷竹倒懸於竿頭肆其畢也或

二形

虔滿 土端反人名也此譯云來或

揚治 古又說揚飛舉也

第三十三卷

隨節 又作隨同節者反小熱氣也

金扉 音非說文戶扇謂之

酬答 酬主人也酬亦答也

第三十四卷

窠家 移招反通俗文陶器曰窠

如牀 廣雅牀也經文作牀非也

牙鼓 木有石章非一種也

警駟 古文警同二形同居影反警或

構牛 也經文作構古構字誤作也

第三十五卷

舊款 或作款同口緩反廣雅款

八害 古効反通俗文藏穀也

遏絕 古文遏同於易反爾雅遏止

第三十六卷

白摺 宜作摺俱縛反

五捺 乃通反謂手五指捺也經中作捺

較之 古文作較同古學反廣雅較明也見也

自襲 雅襲風也襲音丘院反

第三十七卷 先不音

第三十八卷

戢在 阻立反說文戢藏

第三十九卷

俛彼 古文俛同俛三形同

獼猴 有黑有黃鳴聲其哀經文作玩非體也

穉口 補車反廣雅穉

恤民 又作恤同須律反爾雅恤憂也亦收也謂以財

第四十卷 第四十一卷 第四十二卷

第四十三卷 第四十四卷 第四十五卷

第四十六卷

瘡痍 與瘡反通俗文瘡瘡口瘡

氣劣 古文劣同二形同瘡既反氣息也下古

第四十七卷

誦習 辭立反讀聲數爲也經文作誦

推電 又作曳同余世反引也

膿血 古文膿二形今作膿同奴

醇酒 也亦十旬酒也

咬咀 方父側呂反

來鎮 陸陳反說文鎮屬也經

第四十八卷

蜜提 或作締皆從計反城名也經文作止

挺樹 丑連反

他支 秦言財轉經文作他

爲職 古文僭同尺志反標也通俗文私

祇崇 敬也與重也

振給 古文振給二形同諸風反說文振舉也小雅振救也亦

鰥獨 古頑反經名云無妻曰鰥無子曰獨言鰥人慈

酸醅 古文醅醅三形同苦木反

纂修 古文纂修二形同纂修也

第四十九卷

禱謝 都道反求福曰禱謝也

抱不 又作抱同攄報反方言燕朝辭之間謂伏

僂倭 又作倭同古夷反下音字俗謂步爲僂倭言被其德

而焙 力各反謂藥物

第五十卷

抑抱 又作鞠同居六反說

第五十一卷

綺語 綺反不正也經

攘厭 而半反攘除也却也下

款乳 又作嗽同山角反通俗文

饋遺 古文饋同渠懷反說

稟食 補陳反說文稟賜

陽驛 餘章反通俗文作詳虛辭也漢書作陽謂不與

蝗蟲 也經文作作音似半反作弱也作此亦通也

雜阿含經第一

第二卷

獲酒 正字作何同似出

不憚 徒也且反廣雅雅也詩云我

第三卷

第四卷

恐恒 都道反恒也廣雅恒愛也方

若錫 古文錫二形今作錫作錫同

嗽嗽 又作嗽云小兒聲也

掠訖 又作略古云小兒聲也

第五卷

拔莖 補道反說文草根也方言莖杜

耐剝 芳妙反廣雅耐剝也蒼頡篇云耐剝也

第六卷

第七卷

湖刺 亦作刺同之秀反說文湖刺也

廷察 又作廷古文從也作廷同鳥反下僻界反

惛惛 呼昆反下古文惛惛二形今作惛同美

編躍 古文編躍二形今作躍同皮廣雅編躍

最眞 古文最眞二形今作最同皮廣雅最眞

第八卷

第九卷

第十卷

陰獨 於禁反下力救反廣雅也

發莖 古來反說文莖根也方

火燭 經文作燭他念反

第十一卷

第十二卷

第十四卷

第十五卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

指蹠 千六反說文蹠也以足連蹠之

顧沛 又作顧二形同顧都賈補味反

探其 他舍反余雅探取也郭璞曰

肺脂 音亦反周禮肺脂也郭璞曰

矛獮 魚亂反獮也字林小矛也經文作獮

第二十卷

第二十一卷

蕞蕞 亡匪反 蕞蕞猶蠶也亦通矣也

涕泗 見利反 詩云涕泗滂沱傳曰自鼻出口謂涕泗也

第二十二卷 第二十三卷 已上並先不音

第二十四卷

迅飛 離反 爾雅云迅疾也

易韻 千問反 音擊音和韻也今取其義也

第二十五卷

封緘 古咸反 字林東窗也

排湯 託所反 謂湯突也又音湯浪反出園也

第二十六卷

因鉅 又作鉅同 古紅反 說文鉅口釵也方音燕齊海岱之間名鉅爲銅古禾反

迦押 情彌反 四音樹名也

第二十七卷 第二十八卷 第二十九卷

已上三卷並先不音

第三十卷

淵狗 昌制反 義文云淵狂犬也

第三十一卷 並先不音

第三十二卷

沃壤 於木反 沃美也連也漑漑沃下而美反與土也

第三十三卷

洗陀 所巾反 經中或作誦賦所軒反又作數桑讀反或作駁字無所名也

第三十四卷 第二十五卷 已上兩卷並先不音

第三十六卷

軀牛 周咸難字作軀音却反此牛形小轉上有羣漢書西或傳軀勒師子軀牛音封也

第三十七卷 第三十八卷 已上兩卷並先不音

第三十九卷

胆蠅 且余反 說文胆蠅乳肉中也

大帆 又作帆 古文帆同扶帆扶泛二反聲類上帆也釋名隨風張帆帆也便風疾汎汎然也

第四十卷 第四十一卷 第四十二卷

已上三卷並先不音

第四十三卷

縫紉 縫紉反 說文縫衣也

若呢 今作呢 同女果反爾雅呢近也亦刺也謂私呢相親近也

矛荻 荻又作蕒 同徒歷反

浚輪 浚同 離反 浚深也

氈氈 音頭 離反 氈同蘇南反毛垂兒也通俗文毛長曰氈氈經文作參非體兒也

第四十四卷 第四十五卷 第四十六卷

已上三卷並先不音

第四十七卷

駢步 居雲去雲二反通俗文手足親曰駢經文或龜步莊子宋人有言爲龜手之藥者注云其藥能令人手不龜并也

七首 補履反 創名也周禮考工記云七首身長三尺重二斤一兩而便用也其頭似匕因曰匕首史記荆刺記右執匕首據其首是也

第四十八卷

由相 今作塊 同苦對反說文駢土也土塊也

奸狡 音交 反 狡謂奸狡狡也字從犬方音凡小兒多詐而狡也或謂之猾猾亦亂也經文從女作狡非也狡音古反

別譯阿含經第一卷

玄應撰

驅驢 渠諸反下許居反謂似驢而小牛父馬子是也

隋乾 許機反 方言隋機也舉也北燕海岱之間謂舉說爲隋

郁多 於六反 或作鬱多七條衣也

第二卷

蟬蛻 莫朗反 爾雅蟬蛻玉蛻經文作蛻蛻之類非也

饒食 尸咸反 謂饒者味而食也經文有作食或誤作饒皆非也

第三卷

鑿鮮 才性反 若類篇云陷坑曰鑿鮮雅苑坑也

櫛煮 古文櫛同 胡是反通俗文令心曰櫛纂文木未判爲櫛經中作櫛潤之澤非此櫛也

總布 音急 通俗文縹緗曰總布亦青白色也

粹殺 祖郎反 下音古羊三歲曰粹粹然盛良穀類也

第四卷

滑渾 又作滑 同子入史及二反字林渾渾也亦雨聲也

第五卷

荼毒 道胡反 廣雅荼毒痛也亦行惡也

鼯鼠 胡雞反 說文小鼠也音有

髻髮 古文髻髻二形今作髻同古活反字林髻髮也謂結束髮也或作結髮字

第六卷 先不音

第七卷

瘳損 勅流反 尙書王聖曰乃瘳損瘳猶差也亦愈也

第八卷 先不音

第九卷

析械 胡郎反 通俗文拘罪者是曰析械胡械反械亦析類也經文作械非也

拘紲 幾恩反 傳音泰牛拘也說文泰牛鼻環也下文忽反說文牛系也經文作紲非也泰音居院反

①除三劫②光二尤③融三能④

迦軍 方解反此名響香

起世因本經卷第一

慧琳撰

老輩 波味反陽太支經變也坤著北也說文車可謂爲

挺肉出 庭鼎反說文挺拔也

三級 金吳反陽野王五篇云級者如階之

欄楯 上音蘭下音順說文欄楯也從日欄楯子日

從目

壘堞 上力鬼反部注禮記云壘堞也軍壁也廣雅重也說

也從土堞堞說文城上女垣

樓櫓 上音侯反下音履反說文樓櫓也櫓大盾也考聲云

皆城上拒戰也二字並從木形聲字也魯字從魚從白

分級 上音問反經文說須彌山有三層級下廣上說其由

級從上向上半半減之皆輪郭部量此即云下級八十中

級四十上級二十由旬琳意擬謂此經說其城郭非地之重

金翅鳥 通經云金翅鳥者或名大鵬鳥梵語名迦翼或

云鷲路或或號鷲路皆因形因事立名也八部鬼神之中是

其一部也有大神力常食諸龍龍具四生胎胎化此鳥亦

謂其有力有等差具如經文所

拘吒除摩利 上音俱除音者或云居吒者摩摩大樹名也

已釋音注此

播種地雞 上音到反建音件地雞天

耆婆羅多迦 上音含反亦天果名

神醯勒 上音迷反下音婆反果名也或云星

烏勃林 上音勃反林也木果也似木

奈林 加木反經文也

薔薇 上音陽反下味肥反五色花木也所

清冷 下音丁反音韻篇云冷

甘甜 下音或作韻雅云甜亦

靛藍 上音藍反古字語火燒土堅也押著云靛藍也古今

金腦 香藥反從肉從鼻

金蠶 上音從土作蠶音珍字也從俗用誤也

礪石 上音良反厚音韻云礪

皮精 下音外反音韻篇云精也

擊碎 上音候反字指云擊碎牛羊乳也從手從聲省聲也

正經 文從上或從羊作聲或從牛作聲皆誤非也從手爲

幹牛 上音牛文字釋要云凡牛之雄者曰

滋濃 上音私反字書流也也說文從水從牛下女

手望 洛戟反說文望也從手

弱取 上音克反聲類謂提也說文按也從手弱聲

起世因本經卷第二

臂多羅究留 上音律反梵語北洲名也或云北臂單在妙

適莫 上音丁反考聲云適指實也主也俗用或作的下摩傳

日弄弄 反韻英云日冥也說文亦云日且冥也日在際中重草

穰穰 上音同反爾雅米皮也說文從禾從康

莢腐 上音行反考聲云切肉或菜蔬以五味謂之莢孔注何

肉或荷細切爲之字從肉從莢有聲也

霍霍 音郭反經文從雨下作霍非也

遺沙陀 上音毛反梵語也經云遺沙陀云長淨即集衆陣

巖然 宜力反字指云巖然山高見也奧音助力

不擣白 斲刀老反下音擣經文

鬚鬚 上音披反音韻篇云鬚者被髮而走見也下音宗經從俗

姝妍 上音朱反鄭玄毛詩云姝妍也方音云通曉之間謂

說文從女聲也

榜蟹 下音無反說文云蟹有二聲蟹手也八足旁行非蛇

多撮 倉將反字林云撮取也禮記孔子曰今大地一撮土

最輕最香

駁者 魚謙反韻野王云指攝使

持轡 下音超反毛詩云執轡如組韻野王云所以制馭車中

觀囑 上音囑反考聲云囑之甚也來目所

丘墟 丘或謂之墟廣雅墟居也鄭注禮記云邱墟無後之地

耶圖 上音耶反考聲則圖也則神也集韻云圖義所也

連薨 上音薨反左傳云薨薨也屋說文

乳頃 上音頃反經云一犍牛乳頃實時之

沃壤 上音沃反說文沃壤也從水沃聲沃音殊反經文作

從土聲

氍毹 上音毹反西國草花

釘之 丁逆

蘇儻 上音古反音韻篇云蘇儻也

蘇儻 上音古反音韻篇云蘇儻也

蘇儻 上音古反音韻篇云蘇儻也

蘇儻 上音古反音韻篇云蘇儻也

蘇儻 上音古反音韻篇云蘇儻也

蘇儻 上音古反音韻篇云蘇儻也

暫時 暫從反集訓云不久也說

觀土 上指川反說文觀土從土非正也

阿毘脂地 阿毘脂地唐云無休息或云阿毘地獄即無間

疊 疊上音謀考聲云疊重也說文從三曰作疊新改爲三田

刀鐐 刀鐐上音鐐反說文鐐也

鐵爪 上音爪反說文鐵爪也從金從義義音徒結反正體字

鐵長 上音長反說文鐵長也從金從長長音長也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

鐵 鐵上音鐵反說文鐵也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

剗 剗上音剗反說文剗也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

跛 跛上音跛反說文跛也

反十(至) 火二水 二二二 生二注 茫一落

牀專 上正床字下無反孔注尚書云專布也說文

表裏 上碑稿反字書云表衣沐也說文上衣也古者衣表故

悞方 上悞味反考聲云悞通面

翳覆 上伊計反

五種子 中反

根子莖子節子合子子子 五種各加

皮積 狀外反音韻云檣檣也說文從木

土山 魁外反

分播 居良反鄭注周禮云播界也說文正作播從

講罰 上卯革反毛詩傳云講相責也說文訓也從言商聲

持刀 音罵則應對也從刀

牽排 上道賢反敗理反傳正云

降惡 下於貧反

柯軍羅城 比羅亦名羅城也

寐演羅城 託也或云羅城之國也

科洪屋反

瞿瞿 上揭委反考聲云瞿也瞿也說文經文作瞿俗

岸龜坎甘

稻程干顛

樓旋經第一卷十三

噉噉 又作噉噉二形同古反噉呼也噉也下噉

第二卷

桑桑 古桑反說文桑不孝也冬至日捕桑

當盧 字宜作盧同力胡反音馬面當盧則金為之所謂

帛頭 帛頭也詩注云帛上曰帛帛則金飾之今當盧是也

八楓 古胡反說文楓檣也通俗文木四方

諸署 表議也治事府寺曰署署猶官位也

第四卷

麤麤 丘謂反字書音甘制

第五卷

嶽嶽 嶽嶽反下宜金反謂山阜之勢高下倚傾也楚辭云嶽

長阿含十報經上卷

搏飯 搏飯反搏飯云手搏使相著也音奉附

四蚌 羊家反經從義作蚌俗字也書云蚌中龜行也或

成字

若孟 禹俱反案孟是高道乞士應器

下卷

瞿瞿 瞿瞿反文字釋訓云瞿瞿目不明也瞿瞿瞿

適在 丁歷反考聲云適猶指實也

郁著 上夷六反下音祇楚語西國花

猗喜 上音依古人辭用字也

中本起經上卷

拘隣 拘隣二名顯陸三名跋提四名十力迦葉五名摩男拘

佈悖 古文作悖同其季反字林心動說文氣不定

屏營 卑營反謂惶遽也廣雅屏營低伏也

俱頤 古文作頤二形同作頤更反

下卷

妖治 下余者反周易治客毒毒則妖治

狂惑 狂惑反音狂惑也郭璞

靈樞 靈樞反音靈樞也白虎通曰樞之聲在樞曰樞

煇煌 胡本反下胡光反方音煇盛也郭璞曰煇煌盛見也

恂恂 也廣雅云恂恂如也王肅曰恂恂也

七知經一卷 無字音釋

鹹水喻經一卷

鹹水 恰鹹反爾雅鹹苦也郭璞云苦即大鹹也說

佛說一切流攝守因經

弊廷 上昆扶反下烏光反說文弊曲也曲從王也

四諦經十八

執變 雙非反變也易也白虎通曰安變者何

咽瘤 力周反說文咽腫也廣雅

佛說恒水經一卷

團團 上七精反字書團亦團也說文團則也從口音章音聲

洿池 沃狐反廣雅洿池也杜注左傳云洿水

本相猗致經一卷

轉依 倚毛反毛詩傳云依倚也郭璞注方音云依憑也廣雅

非經

佛說緣本致經一卷

愛訥 仁擬反孔注論語云其

眩曜 上玄胡反賈注國語云眩惑也顧野王云眩亦示幻者

磔開也竹格反廣雅云磔殺也考聲云開

已釋訛說文固也從手專聲

𠂔也。謂𠂔之也。說文從辛。𠂔聲。

惠球撰

沛施音其反王逸注楚辭云沛行見也廣雅云沛大也又沛洩也說文從水市聲也

樂想經一卷 無字音訓

佛說漏分布經一卷小乘

知漏博豆反顧野王云漏猶澁也詩注淮南子云漏失也又曰穿也案法華經云諸漏已盡無復煩惱是也說文從

水漏音

痛劇擊就反顧野王云劇甚也謂更甚於前也古

阿耨風經一卷 無字音釋

諸法本經一卷 無字音釋

一切經音義卷第五十三

一切經音義卷第五十四

翻經沙門慧琳撰

音釋曇彌記果經一卷

瞻波比丘經一卷

伏蟬經一卷

魔嬈亂經一卷

弊魔試日速經一卷

賴吒和羅經一卷

善生子經一卷

數經一卷

梵志呵羅延問經一卷

三歸五戒功德經一卷

黃竹園老婆羅門經一卷

梵摩喻經一卷

須達經一卷

尊上經一卷

鸚鵡經一卷

兜調經一卷

意經一卷

應法經一卷

泥犁經一卷

齋經一卷

普法義經一卷

廣義法門經一卷

誠德香經一卷

邪見經一卷

優婆夷墮舍迦經一卷

神摩肅經一卷

婆羅門子命終經一卷

十支居士經一卷

箭喻經一卷

波斯匿王士女身經

四人出現經一卷

須摩提女經一卷

婆羅門遊死經一卷

施食獲福經一卷

頻婆娑羅王詣佛經一卷

長者子六過出家經一卷

鴛鴦摩經一卷

鴛鴦摩經一卷

力士移山經一卷

四未曾有經一卷

七佛父母經一卷

玄應

慧琳

無

玄應

惠琳

惠琳

無

無

無

惠琳

惠琳

無

惠琳

玄應

惠琳

惠琳

無

惠琳

惠琳

惠琳

惠琳

惠琳

玄應

無

玄應

惠琳

惠琳

十一想如來經一卷

四泥梨經一卷

阿那那邱經一卷

佛母泥洹經一卷

大愛道泥洹經一卷

國王不犁經一卷

舍衛國王夢見十事經一卷

阿難同學經一卷

五蘊皆空經一卷

七處三觀經一卷

聖法印經一卷

五陰譬喻經一卷

水沫所漂經一卷

不自守意經一卷

轉法輪經一卷

三轉法輪經一卷

八正道經一卷

難提釋經一卷

馬有三相經一卷

馬有八態經一卷

相應相可經一卷

餓鬼報應經一卷

鬼問目連經一卷

雜藏經一卷

雜阿含經一卷

治禪病祕要經一卷

舍頭諫經一卷

無

惠琳

惠琳

惠琳

玄應

惠琳

惠琳

無

玄應

惠琳

惠琳

無

無

惠琳

無

惠琳

無

玄應

無

無

無

玄應

玄應

惠琳

玄應

玄應

惠琳

摩鄧女解形中六事經一卷

無

餓鬼報應經一卷

惠琳

阿難問佛吉凶經一卷

玄應

阿難分別經一卷

玄應

右七十六經七十八卷同此卷音

佛說聖雲彌記果經

惠琳撰

釋底上說反從因作壽經文玉因從本從奇作壽不成字
下底字錯壽字非也壽底從壽壽利帝別種之異名
也

靈音上音聲下音前反音韻篇云靈音以初起見也
靈音心毛詩修目聲韻見二字並從夢音形聲

乳哺口哺反韻英云哺咀也食在
口哺經作哺非本字也

不誦比丘誦也反廣雅誦也誦法誦也
誦是誦也誦說文誦也誦從言從
種種靈誦也反考聲有底說文從從從
誦者義亦聲也說文從從從從從

瞻波比丘經 無字可音

佛說伏姪經

惠琳撰

姪惡也說文從女從子音慈慈性
也說文從女從子音慈慈性

魔燒亂經

玄應撰

鴛在音交說文鴛鴦也鴛鴦尾如
雌雄相呼會之治風也

弊魔試目連經

惠琳撰

弊黑鳥也反王注楚辭云弊黑不明
也說文從女音黑也從黑從弊

喘息川究

玄應撰

裸形華瓦

玄應撰

四微說文從女微音日微聲邊外也
說文從女微音日微聲邊外也

等籙司寺反韻野王云箭盛衣
服竹器也說文從竹司聲

日昃反

日昃反

賴吒和羅經

玄應撰

註羅國吒國 古文作𠂔𠂔二形同𠂔口
註羅國反也口二反國音鳥滿反

辭訣古文反別也通俗
文天反別也通俗

佛說善生子經

惠琳撰

降坐 喜依反毛詩降曰降明之始升也又
降坐 喜依反毛詩降曰降明之始升也又

盈士 堂朗反也說文論語云盈遠之見也隨野王云
盈士 堂朗反也說文論語云盈遠之見也隨野王云

狎下 上咸中反杜注左傳狎人之習附也孔注
狎下 上咸中反杜注左傳狎人之習附也孔注

進善 通也說文從走聲聲也走音丑略反音古候反
進善 通也說文從走聲聲也走音丑略反音古候反

荏於 上力至反鄭注禮記荏苒
荏於 上力至反鄭注禮記荏苒

往短 也從久從豆經短促也說文從久從
往短 也從久從豆經短促也說文從久從

狎誘 狎誘反毛詩傳云狎止息也詩狎狎
狎誘 狎誘反毛詩傳云狎止息也詩狎狎

閨門 合閨反音閨也說文從門從圭
閨門 合閨反音閨也說文從門從圭

救逸 丘高反文字通略救逸也廣雅云
救逸 丘高反文字通略救逸也廣雅云

儲侍 上音猪反考說文儲積也說文儲積也
儲侍 上音猪反考說文儲積也說文儲積也

佛說數經

玄應撰

羈絆 下補到反考聲繫繫兩足也說文羈羈也
羈絆 下補到反考聲繫繫兩足也說文羈羈也

梵志願羅延問種尊經

玄應撰

驅隨 驅隨反下許音反謂似
驅隨 驅隨反下許音反謂似

阿迦

玄應撰

三歸五戒慈心功德經 無字可音訓

佛為黃竹園老婆羅門說學經

惠琳

妙得 上仙淺反考聲云少 爾雅云妙得也鄭注禮記
妙得 上仙淺反考聲云少 爾雅云妙得也鄭注禮記

梵摩喻經

玄應撰

如砥 又作底同之說反底平也直也尙書砥礪石
如砥 又作底同之說反底平也直也尙書砥礪石

披纏 今作縶 同山綺反案縶纏好兒也
披纏 今作縶 同山綺反案縶纏好兒也

病瘵 瘵留反尙書王聖
病瘵 瘵留反尙書王聖

佛說須達經

惠琳撰

雜論 下古猛反前第三十五
雜論 下古猛反前第三十五

佛說尊上經 無字可音訓

玄應撰

鸚鵡經

玄應撰

吟哦 又作吟牛金反下音歌反江南
吟哦 又作吟牛金反下音歌反江南

門闕 古文作闕同吁或反爾雅闕謂之
門闕 古文作闕同吁或反爾雅闕謂之

佛說兜調經

惠琳撰

金瑱 下蘇果反廣雅瑱連也字書亦連瑱也說
金瑱 下蘇果反廣雅瑱連也字書亦連瑱也說

羶毳 上具俱反下色子反埤蒼云羶毳羶毛也
羶毳 上具俱反下色子反埤蒼云羶毳羶毛也

羶毳 上吐查反下得能反埤蒼云羶毳羶毛也
羶毳 上吐查反下得能反埤蒼云羶毳羶毛也

吹佛 扶攷反說文吹鳴也從
吹佛 扶攷反說文吹鳴也從

言咆 楚夷反說文咆也
言咆 楚夷反說文咆也

雨牀 楚夷反說文從雨
雨牀 楚夷反說文從雨

爬地 白麻反考
爬地 白麻反考

佛說意經

惠琳撰

捷疾 滑案反毛詩傳捷疾也方言捷亦捷也
捷疾 滑案反毛詩傳捷疾也方言捷亦捷也

應法經 無字可音訓

玄應撰

泥犁經

玄應撰

竹鉗 字宜作鉗補爰反以
竹鉗 字宜作鉗補爰反以

鞭振 丁煩反俗語也謂打鞭也經文
鞭振 丁煩反俗語也謂打鞭也經文

鉢攢 方子反說文鉢攢也鉢非此義
鉢攢 方子反說文鉢攢也鉢非此義

鉢攢 鉢攢何休曰斬腰之罪也音鉢鉢攢也亦橫斧也案
鉢攢 鉢攢何休曰斬腰之罪也音鉢鉢攢也亦橫斧也案

續釋者如藥下之邊反
理者續釋也續作續非也
蟲豸直爾反爾雅云有足
蟲豸謂之蟲無足謂之蟲

佛說齋經

惠琳撰

淨衣 淨衣劉注公羊傳云去舊垢
曰淨衣說文從水幹聲或作洗也

惠琳撰

普法義經

惠琳撰

評譯 上病反考聲評議也古今正字詞也文字與說評事
也鄭注禮記云誠懇見也至也
說文省曉之誠也從言聲

佛說廣義法門經

惠琳撰

控制 上苦貢反毛詩傳云止馬曰控又云控引
也說文何奴引弓亦曰控結從手聲

誠德香經

惠琳撰

邪見經 無字音訓
優婆夷 隨舍迦經

畫如是經

惠琳撰

闕哀 上緣決反毛詩傳云闕哀也
說文具數於門中從門聲

珠璣經

惠琳撰

鳩溜 上九尤反下力
提溜 下力尤反

佛說摩訶經

惠琳撰

著歎 下撫反著煩歎歎皮也說文小麥
皮也從麥夫聲或從手作疑俗字也

佛說婆羅門子命終愛念不離經

惠琳撰

裸形 華卦反顧野王云脫衣露體也古
今正字或爲裸或作裸從人果聲

佛說十支居士八城人經

惠琳撰

饌具 士音反鄭注饌禮云饌也馬注論語云饌飲
食也廣雅云饌也說文具食也從食聲

佛說箭喻經

惠琳撰

仙鳥 上錯反鄭注仙鳥也鄭注仙鳥也說文鳥也從
鳥倉聲下何各反淮南子云雞知將鳴雞知夜半說文

波斯匿王太后崩塵土全身經

玄應撰

期頤 以之反禮記百年曰期頤鄭文曰期
要也頤美也孝子要養養之道而已

佛說四人出現世間經

惠琳撰

魁膾 上苦過反下古外反鄭注禮記魁膾首也廣雅云
膾膾制也說文從手鬼聲也下膾字從肉會聲也

佛說須摩提女經

惠琳撰

亘雲 上古隆反方言亘竟也毛詩傳云亘亘也說
文云從日從二經文從禾作頤非也禾音竟

赤隣輶經

惠琳撰

琉璃琴 渠吟反樂器也以吹簫鳴
聲作之琴亦天樂具也

佛說婆羅門避死經

惠琳撰

駭電 上矯反反驚亮也著廣雅云駭
駭見也說文驚視也從目聲

佛說食施獲五福報經

惠琳撰

弘廓 苦郭反爾雅弘大也廣雅弘也古今
正字弘小使大謂之弘從郭聲

頻婆娑羅王詣佛供養經

惠琳撰

金屣 師洋反考聲云履之不稱履者也字書屣屣也即今之
皮履也西國俗尚者此也說文作屣屣屣從革從聲或
作履並同音公

珠柄拂經

惠琳撰

珠柄拂 中兵命反考聲云柄拂物所持處也音珠柄者以
物之把處也從木丙

長者子六過出家經

惠琳撰

萌芽 麥耕反玉篇云萌芽也說文
芽芽也從艸明聲則音草

佛說驚掘摩經

惠琳撰

博綜 下宗反說文綜攬持絲交
者曰綜從糸宗聲糸音覓也

稟仰經

惠琳撰

稟仰 上彼候反孔注仰書獻人所承受
也說文從人從禾仰音力仰反

諸諷經

惠琳撰

諸諷 上姑私反考聲云諸問於海也廣雅白也說文從音
聲下足須反杜注左傳云諸問正事爾雅謀也說文音

儀範經

惠琳撰

儀範 凡黠反上聲字也爾雅範常也韻英則也考聲模也說
文法也古法有竹形以竹簡書之故言法也從竹從車

狼乘經

惠琳撰

狼乘 上烏路反音爾雅狼乘也廣雅
乘也說文從犬從長聲貽音灰反

假體經

惠琳撰

假體 云假仰也說文從人假聲假音同上聲從禾作假體也
說文從人假聲假音同上聲從禾作假體也

寡師經

惠琳撰

寡師 上補毛反顧野王云寡猶美之也鄭注禮記云寡猶
也說文亦補毛也從衣寡聲寡音保俗作寡經文作寡

爲牧 楚俱反顧野王刈乾草也說文亦刈草也象包束草之形也下蒙餘反廣雅云牧養也漢書牧者畜養之總名也說文從牛反聲戈音普下反

狼藉 俗音反下情弄反劉注孟子草多狼藉也玉篇云狼藉也說文上從犬從艸下從犛犛音同

寶饒 給也說文持遠也從貝聲經作寶俗字也下式掌反

食糲 糲也方音云周人謂餽曰糲從食糲聲經作餽亦通俗字也饋音同

必勦 勦也小反孔注向書勦也謂相滅之害說文從力從巢音榮交反

投捍 下補反廣雅經傳也說文兩手捍解也從手卑聲亦作擲

開闢 下爲彼反廣雅經傳也說文兩手捍解也從手卑聲亦作擲

瞥見 上片蔑反考聲云見也說文從目從戠聲也經作瞥非也

佛說驚蟄警經 驚蟄上惠反顧野王云驚蟄也何法公羊傳擣提也孟注漢書云連也說文從手驚聲音同上

漂溺 上匹遙反顧野王云漂溺也說文漂浮也文

羶絆 上居良反集韻云羶馬羶也

力士移山經 力士呂陶反國語云力士一心貫達曰勁并

銘舉 銘名也言有功者書其功於太常也

驟舉 居月反謂驟擢之也爾雅驟動也郭璞曰驟擢之貌也亦驚駭急疾之貌也驟起也

蔑屑 無結反下先結反

倭餓 奴罪反論語耕也饑在

霖雨 力金反左傳雨三日以上爲霖爾雅久雨謂之霖雨謂之霖亦謂三日以上也

佛說四未曾有經 無字可音訓

七佛父母姓字經 無字可音訓

盤袈 方綱反依字似巾也

多鞞陀 反

佛說放牛經 惠琳撰

摩刷 下所刮反郭注爾雅云刷掃也所以刮涼也顧野王云刷亦刷刺也說文刷刮也從刀而從省聲刮音八反

緣起經 惠琳撰

偈曲 上紆反廣雅偈亦曲也考聲

黑繫 下伊侯反考聲繫黑也黑

捨喚 奴管反或從火作喚

佛說十一想思念如來經 無字可音訓

佛說四泥犁經 惠琳撰

禱婆達兒 梵語即提婆

佉梨 上羌趙反里

阿那那耶化七子經 惠琳撰

儀伽 上汝昌反下強迦反並梵語也

大愛道般泥洹經 玄應撰

諄郎 古文純同之闕反此諄云碎

阜恩 扶武反國語所阜財用買遠曰阜厚也

佛母般泥洹經 惠琳撰

后薨 下呼該反郭注爾雅薨也廣雅云

樟枿 上直謹反顧野王云大木也考聲木名也中納潭

死反考工記云斲木之工梓爲器也考

噓喘 上許居反郭注禮記云噓喘之聲也顧野王云口出氣

而不泣也說

佛說國王不黎先尼十夢經 惠琳撰

食尻 下考高反考聲云尻腰處也儀禮

舍衛國王夢見十事經 惠琳撰

饋遺 上達位反郭注周禮饋遺也儀禮云饋遺食也說文

佛說阿難同學經 惠琳撰

親昵 下尼室反毛詩傳云昵近也郭注爾雅亦謂親昵也

佛說五蘊皆空經 無字可音訓

七處三觀經 玄應撰

扶亦 佛經反謂持也經

頂賴 乃從反音韻爲云頂賴也廣雅頂上

佛說聖法印經 惠琳撰

唯諾 上惟反音韻爲云唯諾也說文從口佳聲下義

五陰譬喻經 惠琳撰

夫劈 下考覓反廣雅云劈裂也劈着

佛說水沫所漂經 惠琳撰

聚沫 下蒲謀反顧野王云沫水上浮沫也王注楚

依怙 下胡故反說文云

雲瞠 下伊計反毛詩傳曰瞠而風

不自守意經 轉法輪經 已上三經無字可音訓

佛說三轉法輪經 惠琳撰

婆羅痾斯仙人經 反梵語也

八正道經 無字音釋

難提釋經 惠琳撰

鑽可 上纂體反國語云鑽也顧野王云鑽也

集訓刻也穿物鑽也說文穿也從金聲

馬有三相經 無字音訓

馬有八態譬人經

玄應撰

車輪 又作迴同力歷反說文車

摩抄 亦作摩抄摩抄猶捫也摩抄

喻噓 時制反噓噓也食也

顛頭 篇不正也廣雅顛顛也

相應相可經 餓鬼報應經 鬼問目連經

上三經並無字音訓

雜藏經

玄應撰

醞酒 於運反醞醞也音類篇

背輸 自解也漢律民不傷背又以背爲背皆是也經文從背

作營營也

非此義

雜阿含經

玄應撰

陳中 古文經說二形今作案同才句

車也

具譚 徒南反經中多作譚發正音

又勝 徒南反經中多作勝發正音

陳陽 徒南反

一羣 苦節反羣羣也說

憂懣 古文懣同羣本反說文懣懣

憂懣 奴道反說文有所懣懣也今改

矢溺 又作反說文作溺同式皆反矢矢也下正費

屬圩 宜作孟同禹

兌兒 徒外反兌兌也見也又兌形謂嬌

已下四卷玄應依古經音訓開元目錄無

治禪病祕要經第一卷

玄應撰

樹楷 音不

繡縵 於遠反下枝反繡縵猶

第二卷

殘膜 酒各反說文內開膜

透擲 他豆式六反方言擲擲也宋書

瘰癧 卑道反廣雅瘰癧也瘰癧

第三卷

樹菱 古來反說文草根也方

嚼食 子通反說文嚼嚼也嚼嚼與咬同

泓然 一宏反說文下深大

憂囊 久作排發二形同帶戒

亢骨 又作頑同下堂反音讀

兜婆 成音論婆或云塔婆正

治禪病祕要法

玄應撰

鴟鵂 許牛反鴟鴞鴟鴞合人曰一名鴟

謫吉 烏善反謫謫言謫言

上鼻 離其子適大還食其母郭璞注爾雅以爲土鼻經文爲流

處瘴 戶反瘴非此用論語堯舜其病病諸孔注云病瘴也

治禪病祕要法經 已上四卷開元目錄中無此經

惠琳撰

如霹靂 顧野王曰霹靂反下雲的反史記公孫龍者陽氣之動也

乳滴 上儒主反廣雅乳生也說文云人及鳥生子曰

密綴 辭也從心綴綴作密下綴綴反考綴綴者綴綴

擊乳 渾上德京反廣雅擊擊也字書從升擊擊作擊

非也下新用反郭注係承天子傳云乳汁也

今江南人亦呼乳爲通也古今正字從水重擊

錢鑽 上章在反廣雅錢鑽也顧野王云鑽衣也考擊云鑽

官反鑽子曰鑽鑽也說文鑽也從金嚴嚴音通說反下

行者 棘上音幸下雙反反書韻篇云棘棘也文字集略

炯然 上兩冬反與者云炯炯然也說文

巖巖 上牙咸反杜杜左傳云巖巖也毛詩傳云巖巖石克也

反巖 巖巖云巖巖

山形 巖巖云巖巖

危髀 上音胡反下森急反楚辭云言謂髀也王逸注云髀

止二側二正經從三止作蓋非

觀膜 下從肉其聲

潰潰 反從水其聲

喉嚨 上喉嚨反音韻篇云喉嚨也下祿反反郭璞云喉嚨

肺病 之穴也說文肺字從火從月者行舟水也火者

經從肉作肺肺非也

二三八 一切聖賢 萬卷集五十四

車魚魚名字上文已訓釋

彤華
古文韜胡二形同徒宗反
說文丹飾也廣雅彤赤也

續總且公反通俗文

酒醴也酒之使生芽也開缺也

雙龜持立反說文雙龜也龜至冬即雙龜

迦啤反

麥鬬又作鬬同古文稽之

摩鄢女經

勾食上音蓋著韻篇云勾猶求也又

女座古人

委望古地字也即天

龜道後所制字也又音野杜注左傳云龜猶龜也郭注爾雅云龜有貳心也說文云龜集之龜為龜龜從龜從風

會意

擲汝早發反正作擲廣雅云擲振也說文云

阿難下音甘反買遠注國語題色在額也尚書云惟有用

國中古國

惡露上烏攸反考聲云惡猶瘡也周易云惡露相

正心古正字天后

摩鄢女解形中六事經 藏中久未音

餓鬼報應經

匡差文從口亡聲下楚加反廣雅云差舛也

項髮上學降反下樓鄢反莊子云髮大髮也說文云髮痛

參音病

阿難問佛事吉凶經

象龍英公反下盧紅反象龍謂不明了也

阿難分別經

評嘗西解反下音屬反通俗文屬

玉耶經 宜割入後卷音義

頭伏文作悅同亡爾反詩云不可

猶猶又作折同魚市牛街二反猶猶犬

一切經音義卷第五十四

一切經音義卷第五十五

翻經沙門慧琳撰

音玉邪女經一卷

玉邪經一卷

阿遯達經一卷

法海經一卷

罪業報應經一卷

龍王兄弟經一卷

八師經一卷

越難經一卷

所欲致患經一卷

阿闍世王問五逆經一卷

舍利弗日捷連遊四衢經一卷

五母子經一卷

沙彌羅經一卷

滿願子經一卷

慢法經一卷

玄應撰

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

無

慧琳

淨飯王涅槃經一卷

錫杖經一卷

瑠璃王經一卷

三摩竭經一卷

齊沙王五願經一卷

貧窮老翁經一卷

堅意經一卷

修行本起經二卷

太子瑞應經二卷

業過去現在因果經四卷

奈女耆城經一卷

四十二章經一卷

長者音悅經一卷

七女經一卷

禪祕要經三卷

生經五卷

義足經二卷

右三十五經四十六卷同此卷音

玄應

慧琳

玄應

慧琳

玄應

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

吳勝 文云凡犬逐禽走以吳知其跡故從犬從自會意字也

沙彌羅經

𦣻 𦣻反說文云無卽倒首字也賈逵注國語云斷首倒
𦣻𦣻𦣻字也下陟格反廣雅云𦣻猶張也史記云𦣻死

於市也說文從石樂聲

跋蹙上補我反下必覓反顧野王云蹙謂

海有八德經 無字可音訓

佛說進學經

慧琳撰

恪逆上力反考聲云恪情也字書云食也古

洗濯上西禮反下撓角反毛詩傳云濯滌也又白所以教

佛說淨飯王涅槃經

慧琳撰

煒煒草鬼反毛詩傳云煒煒赤貌也古今正字

煒煒也說文云煒煒明也從火車聲

煒煒也顧野王云煒煒動也說文云好變動民曰煒古今正

字從足榮聲

煒煒也說文云煒煒動也從火車聲

目眩上毛也周禮云眩不交眩說文從目交聲作眩俗字

得道梯登錫杖經

慧琳撰

偏袒上四結反下產且反爾雅云袒偏袒

敷演上撫無反孔注尚書云敷布也又舒舒也韓詩外傳云

醒也星張反國語云醒而怒醒而喜也顧野

璫璫王經

玄應撰

樓由力士名也此謂

剗足又作剗同剗反廣雅

夷滅餘之反左傳夷滅其社稷曰夷

情將虛聲反方音權問也謂以威力相恐懼也問邪嘆音

今作

進邁行也廣雅通雅也

變穢吐刀反謂食也曰穢食也曰穢案

臚脹力諸反臚臚也臚言所以養心養血也臚

謂贈也臚之書也也所以相杜佐也下在野反玩好曰贈所

號咷徒勞反號咷大泣也易

殮入國曰殮殺也亦殮也漢書音義云一發而死曰殮也

萎枯古來反方言草葉凋也

傷斃古文斃二形今作斃同陣世

驍勇古亮反廣雅驍也亦勇也說文良馬驍名也驍

權枉古十二反至地也經文作枉也

輻輳又作輻同呼見反左傳晉車七百乘輻輳杜預曰

帶輻又作輻同火見反者輻也傳名云輻也

射耳如志反音讀謂耳在耳也耳鳴聲也楚辭長

毛毳又作毳同子案反

怖駭驚也廣雅駭走也

剗捷天張反毛詩云一月三捷傳曰

不嘗又作瘡同子移反瘡也

喟然又作喟同口怪二反說文大息也

格上格類也廣雅也

佛說三摩竭經

鐵鏃上天結反說文云黑金也從金戣聲也戣音跌鏃從隹

出以鐵鏃鏃壯時俗

號為勞壯壯是也

郭坻筆貨反下音丁案反梵語

鳥獸鳥頭在木上會意字也下正體獸字也說文

縫縷上符蒙反周禮云女御縫縷也說文云縷以絨絮衣也

漸鄒上西際反

點人上閑八反郭注方言云點

奔沙王五顯經

萍比沙上殿冥反

鵲山

問遺餘季反廣雅云遺遺與也問

割酒上關八反郭注禮記云割酒廣雅云割酒也說文

或作割古洗字也

窠家上音悉說文云窠窠也從穴

纓足上音財考聲云纓纓也顧野王

鍍金上端亂反音讀謂鍍也說文云

弄弄上本門反考聲云弄弄也亦作弄

以角者合為以字以角者

觸抵上衡陽反廣雅云觸抵也孔注論語云狂矣

貧窮老翁經

悅遼然上康浪反毛詩傳云玩猶樂也杜注左

腥臊上音丁反孔注尚書云腥臭也說文從肉生腥經作腥

佛說堅意經

慧琳撰

憤憤 遇對反考聲憤憤憂悶

菌屎 上時耳反莊子云以菌屎也古今正字云菌即屎也

正胃字下泥反說文云尿人小便

也從尾從水聲經作屎俗字也

攘禍 上羊反時時云攘除也王逸注楚辭排也鄭注周

穆反正音

修本起經上卷

玄應撰

曲順 音即丘明也亦名靈江東呼為靈蛇也爾雅云蟻

反與

熊肥 徐師反爾雅肥似牛注

云一角青色重千斤也

獲持 也從反獲獲持也謂握取之

研大 音明反字典許大聲也廣雅研摩

下卷 先不音調

太子本起瑞應經上卷

玄應撰

錢雇 音皆作顧同光義反顧答實價報之言也謂與錢得

五百刃者與之皆是也

即探 也舍反爾雅探取也注云謂探取也

享之 安國曰奉上曰享亦獻也

復養 加養反謂設禮以飲食也又

梳架 也者梳櫛也亦衣杆也經文作梳音弋支反

風雲 子宿反說文雲止也今

璫場 以赤反時時場場音同紀反璫界也下丈良反又

難曉 古文作難其難反

誘傷 風反通俗文足誘傷曰誘誘謂誘也

入荷 姑厚反謂取魚鱗曰荷爾雅鱗荷荷

貴識 彼寄反五道神名也依字周

喚呬 於六反下於武反喚呬云喚

喟喟 魚凶反說文喟口上見也淮南子云壽生其

隱遁 今作通達二形同也經文作顯非字義也

和埴 埴力反向書土赤埴埴孔安國曰

趨蹌 丑白丑角二反字宜

下卷

裁棄 古文作穢穢不三形同五割反爾雅

暗暗 又作暗同於禁反下又作暗同子夜反

過去現在因果經第一卷

玄應撰

施兜 音通反爾雅名也正音通通說兜

苗裔 古文作莠同制反說文莠衣也子孫為苗裔

自禁 記林居也二反禁制

鳳翥 五禾反山海經云北海有地山有鳥

孕婦 古文同餘證反說文孕子也廣雅孕身也

怵惕 律反向書怵惕屬孔安國曰怵惕驚懼也亦

蒼頭 漢書蒼頭劬曰秦穆民曰蒼首對黑也

第二卷

旅力 力舉反方言宋者謂力曰旅旅田力也

所赫 盧斤反說文赫明也

捷步 巨居反馬名也應云

噴鳴 古文作噴同音寸反說文噴鼻也

屹然 今作屹同魚訖反說文高

第三卷

老姥 又作姥同亡古反字書

門闕 又作闕同若本反闕門闕也

曾瀾 洛安反爾雅云大波為

第四卷 先不音

奈女祇城經

玄應撰

一栽 子來反謂草木植曰栽

瘡節 力周反說文瘡也聲類

其杪 通俗文杪杪木杪杪杪杪

除擗 治也經文反擗擗除也言擗擗除

應變 古文作應同詳立反左傳九德不衍故變

應上 四同反義文云

匪眦 五脂反計二反廣雅匪說也下靜計反說文曰眦也謂

是也經文作眦五佛反

地盤 五亦反詩云盤盤如盤也或名

屋錢 音皆作顧同公議反屋

四十二章經

輪敬 始輪反輪敬也說文委

泰笙 又作笙同音七下又作同音

佛說長者音悅經

慧琳撰

白麤 下枯反反率音云麤布也考聲云草布也古今

嬌媛 上伊反王逸注楚辭云嬌媛清也考聲云嬌媛清也

情懷俗字也

長賜 奇凡反莊子云賜謂樂師也人臣之禮也考
妖蠱 上天賜反

焜煌 上胡本反杜預注左傳云焜煌也下胡光反音
焜煌 上胡本反杜預注左傳云焜煌也下胡光反音

鷄鳥 上通曉反毛詩傳云鷄鳥也顧野王云大鳥也其羽
鷄鳥 上通曉反毛詩傳云鷄鳥也顧野王云大鳥也其羽

七女經 來從宿會意字也經作音俗字也音力傳反

羅賴 扶分反字比丘羅賴
羅賴 扶分反字比丘羅賴

梓棺 又作棺同即理反古者殷人上梓字林梓也
梓棺 又作棺同即理反古者殷人上梓字林梓也

禱祕要法經卷上 惠琳撰

柱斷 文有所止也元本正字一點是諸字書借柱爲說
柱斷 文有所止也元本正字一點是諸字書借柱爲說

劈去 上片音反劈聲也經作勢非也割音荷反
劈去 上片音反劈聲也經作勢非也割音荷反

煥煌 上奴短反說文云煥煌也從火煥聲或從日作
煥煌 上奴短反說文云煥煌也從火煥聲或從日作

擬落 文上禮謂解衣也從衣麗聲麗者斯本作麗麗從落也
擬落 文上禮謂解衣也從衣麗聲麗者斯本作麗麗從落也

觀筋 下音方說文云筋肥也考聲云
觀筋 下音方說文云筋肥也考聲云

辟俞 上芳廢反下音史前治神病秘
辟俞 上芳廢反下音史前治神病秘

蛭蟲 上音回已具釋經作辟俗字也
蛭蟲 上音回已具釋經作辟俗字也

盆盆 上盆門反爾雅云盆謂之盆郭璞云盆即盆也說文從
盆盆 上盆門反爾雅云盆謂之盆郭璞云盆即盆也說文從

大者 爲諸郭璞注方音云零桂之郊謂之爲之迄今江
大者 爲諸郭璞注方音云零桂之郊謂之爲之迄今江

嚼食 上音而前治神病秘
嚼食 上音而前治神病秘

膿血 上音而前治神病秘
膿血 上音而前治神病秘

迅駛 下音而前治神病秘
迅駛 下音而前治神病秘

線綬 上音而前治神病秘
線綬 上音而前治神病秘

正字 從系反聲經作聲
正字 從系反聲經作聲

擊綬 上引制反周易云其牛擊顧野王擊擊也說文云擊
擊綬 上引制反周易云其牛擊顧野王擊擊也說文云擊

驟野 上早告反鄭注諸語云驟不安靜也動也從足
驟野 上早告反鄭注諸語云驟不安靜也動也從足

驟行者 休又反說文云以鼻
驟行者 休又反說文云以鼻

透擲 上音而前治神病秘
透擲 上音而前治神病秘

陽賦 上義反顧野王云陽即聲也說文云陽也從足
陽賦 上義反顧野王云陽即聲也說文云陽也從足

隱直 上必通反顧野王云隱直也考聲云隱直名也說
隱直 上必通反顧野王云隱直也考聲云隱直名也說

中卷 久獲也從耳且聲且音即余反

大吼 飲下飲反桂苑雜記云戰內息引氣入口也考聲
大吼 飲下飲反桂苑雜記云戰內息引氣入口也考聲

樹莖 下音而前治神病秘
樹莖 下音而前治神病秘

泓然 上音而前治神病秘
泓然 上音而前治神病秘

死轉 上音而前治神病秘
死轉 上音而前治神病秘

紫紺 上音而前治神病秘
紫紺 上音而前治神病秘

繡囊 上音而前治神病秘
繡囊 上音而前治神病秘

金銀 上音而前治神病秘
金銀 上音而前治神病秘

賜備 上音而前治神病秘
賜備 上音而前治神病秘

澡盥 上音而前治神病秘
澡盥 上音而前治神病秘

挾器 上音而前治神病秘
挾器 上音而前治神病秘

杆械 上音而前治神病秘
杆械 上音而前治神病秘

下卷 上音而前治神病秘
下卷 上音而前治神病秘

蕞爾 上音而前治神病秘
蕞爾 上音而前治神病秘

錫刀 上音而前治神病秘
錫刀 上音而前治神病秘

堅梗 上音而前治神病秘
堅梗 上音而前治神病秘

猷觸 上音而前治神病秘
猷觸 上音而前治神病秘

生經 上音而前治神病秘
生經 上音而前治神病秘

銀鑄 上音而前治神病秘
銀鑄 上音而前治神病秘

淑女 上音而前治神病秘
淑女 上音而前治神病秘

震越 上音而前治神病秘
震越 上音而前治神病秘

道誼 上音而前治神病秘
道誼 上音而前治神病秘

阿諛 上音而前治神病秘
阿諛 上音而前治神病秘

雕叫 上音而前治神病秘
雕叫 上音而前治神病秘

接彼 上音而前治神病秘
接彼 上音而前治神病秘

調譌 上音而前治神病秘
調譌 上音而前治神病秘

誘誘 上音而前治神病秘
誘誘 上音而前治神病秘

亮殞 上音而前治神病秘
亮殞 上音而前治神病秘

酷令 上音而前治神病秘
酷令 上音而前治神病秘

習伏 上音而前治神病秘
習伏 上音而前治神病秘

俘囚 上音而前治神病秘
俘囚 上音而前治神病秘

鳴噉 上音而前治神病秘
鳴噉 上音而前治神病秘

諄諄 古文作諄諄之問反

諄諄 此諄云諄未謂人名

諄諄 五更反下胡浪反風名也

諄諄 字未詳所用相傳音字耳

諄諄 類於門於說二反下莫昆反

諄諄 類於死也說文無知也

諄諄 所交反諄諄徒許反

諄諄 說文反諄諄徒許反

諄諄 口資反說文甲也下胡且反

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

諄諄 白馬如王張曰鮮遼其馬如也

搏踏 補莫反下又作搏同徒蓋

搏踏 反搏手搏也踰足也

搏踏 無係古文無繫二形同古帝反

搏踏 文係無東也亦相係嗣也

搏踏 埃病也下又作埃同於何反

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

搏踏 義足經上卷

鵲 公視反人名也

鵲 依鵲俗勢也

鵲 俞曰鵲然也相然也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

鵲 說文鵲不也廣雅鵲也

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

苦 說文苦同苦反音苦

正法念經七十卷第一卷

鑽牙 字結古文鑽鑽二形今作鑽同魚龍反鑽小鑽牙也牙
又作半 或作鉗同其後反說文牙長二丈也經文作鑽鑽二形
並非

鴉鳥 又作鴉同鳥鴉反鴉雀也一名鴉一名
鴉鳥 經集文云關中以鴉為鴉雀是也

第二卷

恐嚇 呼恐反恐也詩云及予來騶騶云車也謂之騶方甘
恐嚇 呼恐反恐也詩云及予來騶騶云車也謂之騶方甘
恐嚇 呼恐反恐也詩云及予來騶騶云車也謂之騶方甘

第三卷

如單 古文單二形同竹校反單正音
如單 古文單二形同竹校反單正音
如單 古文單二形同竹校反單正音

第四卷

斗撒 又作撒阿蘇反言斗撒也周成離字云斗撒
斗撒 又作撒阿蘇反言斗撒也周成離字云斗撒
斗撒 又作撒阿蘇反言斗撒也周成離字云斗撒

第五卷

水獺 他鳥也獺二形如小犬水居食魚者也經文作垣
水獺 他鳥也獺二形如小犬水居食魚者也經文作垣
水獺 他鳥也獺二形如小犬水居食魚者也經文作垣

第六卷

射梁 從果反射也經文作梁丁果
射梁 從果反射也經文作梁丁果
射梁 從果反射也經文作梁丁果

第七卷

鐵刺 從金反說文鐵刺也廣
鐵刺 從金反說文鐵刺也廣
鐵刺 從金反說文鐵刺也廣

第八卷

更納 而亮反下乃因反字作更納也通俗文作納
更納 而亮反下乃因反字作更納也通俗文作納
更納 而亮反下乃因反字作更納也通俗文作納

第九卷

鐵砧 又作鐵二形同砧金反鉄砧也
鐵砧 又作鐵二形同砧金反鉄砧也
鐵砧 又作鐵二形同砧金反鉄砧也

第十卷

寂聲 又作寂二形同情歷反方
寂聲 又作寂二形同情歷反方
寂聲 又作寂二形同情歷反方

第十一卷

作姪 之邊反謂人皮中食血者也江東名謂音巨
作姪 之邊反謂人皮中食血者也江東名謂音巨
作姪 之邊反謂人皮中食血者也江東名謂音巨

第十二卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第十三卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第十四卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第十五卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第十六卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第十七卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第十八卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第十九卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第二十卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第二十一卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第二十二卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第二十三卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

第二十四卷

鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗
鐵釘 有康反說文鐵釘也謂鐵取物也者謂鐵釘也通俗

暗噫 於無反乙式反暗噫大呼也亦大聲也說文噫

檢翻 加反今反說文急持衣襟也字從手下苦

第二十二卷 第二十三卷 已上二卷並無字音訓

第二十四卷

飲飲 於格反通俗文大嚼曰飲說文嚼

相撰 妨下反字林手相

第二十五卷

鱗鉅 又作鱗鉅二形同渠呂居呂二反

第二十六卷

輓諸 女展反說文輓也

帶耗 字林而耗反

第二十七卷 先不音

第二十八卷

詔耦 胡特反口反和也耦合也

革履 所籍反皮履也

花勃 滿沒反廣雅

第二十九卷 第三十卷 已上二卷並無字音

第三十一卷

雉鳥 古文羽同直里反經文作

康告 古文反通俗文未備謂

機發 說文射發也機主發之

溥天 今作普同古反詩

第三十二卷

涓流 古支反字林

鄧襲 古文結縶縶四形今作襲同息列反襲也論語

調話 古文話語話三形同胡快反會誤言

應應 音加說文牝鹿也以夏至解角也

第三十三卷 第三十四卷

第三十五卷 第三十六卷 已上四卷並無字音

第三十七卷

恆動 胡郭況轉二反著

第三十八卷 先不音

第三十九卷

閃誑 字書或作貼同式冉

第四十卷 第四十一卷

第四十二卷 第四十三卷 已上四卷並無字音

第四十四卷

邀利 字書作微同古亮反

棟樹 古文東同力見反字白而韻可

第四十五卷

常阪 通俗文非譯字苑作阪同莊察反目數開

第四十六卷

檇棗 如亮反又為井反說文檇而小也

祗豆 竹尸反廣雅

第四十七卷

稠穢 古文穢同居反說

蜥蜴 蜥蜴反下音亦山東名蜥蜴陳已西名蜥宮在草者

第四十八卷

垂挑 借音他弔反謂

趨行 丘昭精駢二反說文趨木之蟲也趨

不肖 先妙反爾雅不似也言不

輓割 又作輓割二形同輓言反通俗

放習 甫往反廣雅放効也亦依

第四十九卷 第五十卷 第五十一卷

第五十二卷 第五十三卷 第五十四卷

第五十五卷 已上七卷並無字音

第五十六卷

支多 指移反花名也敗多羅花

晏然 見也爾雅反說文天清也晏亦

第五十七卷

婉詢 又作婉詢呼交反說文虎鳴

凸腹 徒結反字苑作凸凸起

陶賦 古文陶昨二形今作陶同呼有反聲類昨也下呼或

水腫 作腫二形非體也經文

第五十八卷

規羅 吳葛反諸羅有作宜

艦舟 歷丁反王逸注楚辭船有艦者

僂僂 於矩力主二反通俗文曲脊謂之僂僂經文作迂

第五十九卷 第六十卷 第六十一卷

笮笮 胡當反下力折反說文作次

笮笮 也竹竹有等次謂之笮笮也

第六十二卷

悲惋
惋鳥喚驚異也

批梳 又作梳同蒲 反廣雅 推也 左傳 撥而焚之 杜預曰 手撥之 經文作 批 蒲必反 批推也 批非此用也

第十三卷

筋陡
又作筋同。筋陡反。口反。謂便健輕健也。

相嘲又作嘲竹交反者謂嘲

二祛祛單反字林祛也亦祛

名於謂也經文作祛假借也

不偉反說文作偉也

第十四卷

膽響膽反說文失氣也響

具簾又作簾二形同除簾反說文

娘娟王逸曰便娟好兒也

沃弱又作沃同於轉烏結二反詩云其沃若傳曰沃

山麓古文麓同力經反詩云麓彼旱麓

門闥胡適反說文闥門也

禦輻魚呂反詩云百夫禦輻

宮闈于歸反宮中門謂之闈郭璞

椒房案應邵漢宮儀云后稱椒房詩云椒房之實華若延也

椒房外國風美其美與以椒椒室亦取溫潤除惡氣也

山若朱泥殿

贊助子且反周禮贊其不足者

攬屏攬古力反下漸定反攬謂攬

投穿古文穿字二形同美性反

第十五卷

驚悸

稱冤古文冤二形今作冤同於原

嫡胃丁狄反主嫡也字書嫡正也嫡嫡君也公羊傳云立

嫡胃嫡以長者何謂嫡夫人之尊無與敵也嫡嫡也亦嫡

塘堞也又作塘二形同餘堞反謂之塘城也

稍養所食反下千亂反稍養是也下徒稍反塘女稍也

第十六卷

逶迤又作逶同於危反下又作佗同連綴反

有娠書詩之勿二反詩云大妊有娠傳曰娠也娠謂

滂沛書傳反下音韻反三音滂沛

心忪又作忪同之容反方言忪忪也忪忪也江

茫怖又作怖同其荒反茫也人晝夜作謂無日用月無

又作怖同其荒反茫也人晝夜作謂無日用月無

贖脫徒公反與著字也下音韻反

垂頰丁可反頰正頰也頰也頰文修尺長反頰正

露髀古文髀同音米反說文髀修尺長反髀非字髀也

駢膝南音必爾反駢文作駢非此之也

駢膝下反駢文以重駢也字

駢項下反駢文以重駢也字

駢項也經文作駢非也

憂憂古幽反

講語是說反又音韻

第十七卷

舟楫通俗文作楫同安義反詩云楫楫松舟傳曰楫

大積廣雅反說文水清有石曰積

第十八卷

親電又作駢同式再反說文親見也

如鼎字苑初觀反今之炙肉鼎也

從削又作削私反方音削削東曰削削西

乃穌先胡反聲類更生日穌

凋悴凋凋亦聲也字從冰

培地蕭文反通俗文手紀曰培

第十九卷

掘木又作掘補買反說

縣懷竹劣反字林懷憂

賈頤古文頤二形今作賈

皇閭古儒反閭宮中門謂之閭其

榮獨古文榮二形同榮音反尚書無榮獨孔

第二十卷

食夷弟夷反通俗文草陸生曰夷詩云

毛毳布弄反謂毛布也通俗文邪

蟻垤徒結反方言垤封埴也楚鄉以

蟻垤南嶺土謂之垤垤亦中高也

顧聲中行此音說文口二之須曰顧下說文類須毛也經文

字也

欲喫口迷反謂

灑散又作灑同音孫反說文灑氣也灑定散吐也灑也謂

灑也

享受盛兩反享亦受也享

第二十一卷

第二十二卷

息息說文作偈同却廣反爾定願

第二十三卷

開拓古文開二形今作開同他各反廣正拓大也亦開

第二十四卷

倭倭於野反字書倭倭

皆杜閉也方音杜杜也趙曰杜郭璞曰今俗通語也杜

六二

第五十二卷

門闕 又作闕同苦本反禮記外書
不入於闕鄰文曰闕門限也

室利 丁結竹葉二反蘇弗
室利此漢云漢女

聚爪 今作陳同子累反廣雅
聚口也字書鳥獸也

抄撥 初校反抄撥也廣雅除下補
抹反撥引也葉也廣雅除下補

第五十三卷

荷草 又作荷二形同見反一名正
荷一名茅草可以染也人面所生

單籠 竹按反爾雅籠謂之
單籠單籠曰籠籠也

瑞把 百詩反說文把提也單手爲把刀把弓把皆
瑞把作此經文作把說文瑞把也非此用也

第五十四卷

第五十五卷

已上兩卷並先不音

第五十六卷

牢韌 又作韌同而振反字林韌
柔也通俗文物柔曰韌

羸瘠 古文羸瘠三同才本反左
傳瘠即羸也杜預曰瘠瘦也

第五十七卷

香耶 丁禮反香耶耶舍也說文屬國之舍
也經文作底音平也區非此職也

狡狴 古卯反下胡胡反方音凡小
兒多詐或謂之狡狴亦狴也

絕純 許力反字林赤貞也
絕純俗文青黑曰純也

銘記 莫庭反謂諸刻金石以記功德也禮記銘者自名也銘
銘稱美不稱惡周禮凡有功者銘書於王之太常鄭玄

言名也

第五十八卷

嘲謔 唐虞反嘲正諷謔笑放邪謔曰謔相嘲
嘲也詩云無然謔謔傳曰謔謔喜樂也

滑稽 古沒胡胡二反下古矣反滑稽作諧也滑稽
滑稽之職也以其諧謔滑稽計疾出者也

越梁 他弔反越梁也
越梁越梁也

闔閭 補說布五二反詩云無敵我闔閭傳曰有樹也又云
折柳樊園傳曰樊園也三書種樹曰園種菜曰闔

操刀 又作教同錯也勞
又說文操把持也

斫發 正葛反斫發也
斫發所斫反

射厚 陳虎之尹之問二反說文射果也廣雅厚的也即射侯也以
厚中朱

蒼茫 又作茫同其兩反福運也通俗文
時初曰茫經文從心作茫非體也

跋活婆 扶鳩父侯二反
跋活婆此云善女也

第五十九卷

矛積 又作絳反二形同其侯反說文云矛
長二丈建於兵車也下音應鳳反

纒紃 又作紃同二形同使
纒紃其反說文紃紃也

第六十卷

倉廩 且郎反說文穀藏也下又作同力其反周禮廩
人掌九穀之數廩玄曰廩米曰廩穀曰倉也

囹圄 力丁反下魚呂反獄名也周禮三王始有獄周曰
囹圄釋名囹圄也囹圄也謂鎖囚徒禁繫也

由緒 辭與反林端也廣雅緒末也
緒餘也謂餘餘也事也業也

本事經第一卷

沙門慧琳撰

馳騁 上維知反韻英云馳騁也考騁云走也從馬也通省騁
下勳領反廣雅騁也杜注左傳走也騁說文直騁也

從馬騁騁

修營 榮通反韻英云廣試也說文從玉從
營省聲本作營古今正字或從金

嘔花 南上溫骨反下唐廣反
嘔花南上溫骨反下唐廣反

第二卷

駛流 師利反考騁云馬疾行也著
誤流誤流云迅疾也從馬史摩也

第三卷

無字可音

第四卷

蝸蟻 上寡華反爾雅蝸牛也蝸從虫作蝸俗字也下魯和反
南雅海介蟲也形如蝸牛而大白色說文從虫重廉聲

朽墜 級上休切反次直類反下音急何書曰朽索之馭六
並形聲字也

洗拭 上西禮反下昇力反以水洗滌形之
垢又以與帛摩拭令乾說文從手式聲

第五卷

蚊蠅 上音文下寢反並蟲人
飛蟲也前卷已重釋

蛇蠍 上社通反俗字也說文從它作蛇蛇龜也它音他毒蟲
也下軒謁反廣雅蠍也博雅蠍人蟲也並形聲字也

音丑介反

血鏡 黃郭反說文鏡也集訓云有足曰鼎無
足曰鏡說文鏡也從金聲聲音同

椽梁 上長舉反方言自關而西秦晉之間謂之椽從木從兼
省聲自關而東周地謂之椽齊魯荆楚謂之椽梁字從

木刃聲刃字從水從刃音同上經文
從木作梁非也古文從本作津訓同

第六卷

枸瑟 恥羅上音俱下勳里反始語阿羅漢
名也古曰俱羅瑟經作非也

顛麗 伐多上買結反梵語阿羅漢名也舊曰麗
婆多此二聖者常修禪觀寂靜行也

劫尼 擊尼音七亦梵語阿羅漢名也舊曰
劫尼劫尼那常修教誡誦經聞衆

忿遽 上忿音字也正體從困作忿音遽下某鍾反韻詮云
忿遽忿也速也集訓云驟馬傳車也說文從走虞聲音

蹄隊 上弟泥反韻小爾雅蹄下牛蹄類也下兄衛反杜
注左傳云蹄口也說文從口蹄聲音吐亂反

第七卷

賈易 莫候反毛詩傳反爾雅皆云賈賈之集訓云
賈易也說文賈財也從貝卯聲也卯音非

興起行經上卷

玄應撰

日經 正體作詰古文
作日同妨廣反

枝敲 著訓訓詰作敲同音交反
下擊也經文作敲非也

業報差別經

玄應撰

蠡螳 古文蠡螳同止反詩云蠡螳羽傳曰蠡螳螳也
亦即螳也音胡光反螳螳音蠡先悉反下斯螳反

勳健仕交反謂勳健健也

一切經音義卷第五十六卷

一切經音義卷第五十七卷

翻經沙門慧琳撰

音大安般守意經二卷

陰持入經二卷

處處經一卷

罵意經一卷

分別善惡所起經一卷

出家緣經一卷

阿鈴正行經一卷

十八泥犁經一卷

法受塵經一卷

禪行法想經一卷

長者子憐憫三處經一卷

毘陀國王經一卷

須摩提長者經一卷

阿難四事經一卷

末生怨王經一卷

獼猴經一卷

四願經一卷

黑氏梵志經一卷

分別經一卷

八關齋經一卷

阿鳩留經一卷

孝子經一卷

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

玄應

無字

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

玄應

慧琳

無字

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

五百弟子自說本起經一卷

大迦葉本經一卷

四自侵經一卷

羅云忍辱經一卷

佛為年少比丘說正事經

時非時經一卷

沙曷比丘功德經一卷

自愛經一卷

中心經一卷

正見經一卷

阿難七夢經一卷

大魚事經一卷

呵鵬阿那含經一卷

燈指因緣經一卷

婦人遇辜經一卷

摩訶迦葉度貧女經一卷

十二品生死經一卷

罪福報應經一卷

五無返復經一卷

佛大僧大經一卷

邪祇經一卷

摩達國王經一卷

旃陀越國王經一卷

五恐怖世經一卷

弟子死復生經一卷

憍忘耕者經一卷

辯意長者子經一卷

天請問經一卷

賢者五福經一卷

玄應

玄應

玄應

慧琳

無字

玄應

玄應

玄應

玄應

玄應

無字

無字

無字

玄應

慧琳

玄應

無字

玄應

無字

玄應

玄應

玄應

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

慧琳

無字

無垢優婆夷問經一卷

護淨經一卷

木槵子經一卷

無上處經一卷

盧志長者因緣經一卷

僧護經一卷

出家功德經一卷

栴檀樹經一卷

頻多和多耆經一卷

普達王經一卷

佛滅度後頌敘華達經一卷

五王經一卷

四天王經一卷

末羅王經一卷

梵摩難國王經一卷

父母恩難報經一卷

孫多邪致經一卷

新歲經一卷

群牛譬喻經一卷

九橫經一卷

禪行三十七經一卷

比丘避女惡名欲自殺經一卷

比丘聽施經一卷

身觀經一卷

無常經一卷

八無暇有暇經一卷

長爪梵志經一卷

譬喻經一卷

略教誡經一卷

無字

慧琳

慧琳

慧琳

玄應

慧琳

慧琳

玄應

慧琳

慧琳

玄應

玄應

慧琳

玄應

慧琳

慧琳

慧琳

玄應

琳

琳

琳

琳

應

琳

琳

琳

琳

琳

琳

嘯鳳 上音嘯考聲云嘯嘯也聲類作嘯古今正字
鼻多 下持與反鼻雜云有

蹲踞 上音存考聲云蹲踞也謂坐也杜注左傳云
踞踞足坐也說文亦踞也從足聲下居有反

鞭撻 下音孟反考聲云使船也王逸注楚辭云撻
船撻也又注云撻亦撻也說文從木旁聲也

委黑 上音委反考聲云委黑也說文從黑旁聲也

愍性 上音孟反考聲云愍性也說文從心旁聲也

瘰癧 上音孟反考聲云瘰癧也說文從疒旁聲也

必消 上音孟反考聲云必消也說文從水旁聲也

鈔綴 上音孟反考聲云鈔綴也說文從金旁聲也

牽將 上音孟反考聲云牽將也說文從手旁聲也

輪轆 上音孟反考聲云輪轆也說文從車旁聲也

啖園 上音孟反考聲云啖園也說文從口旁聲也

火燔 上音孟反考聲云火燔也說文從火旁聲也

犯轉 上音孟反考聲云犯轉也說文從辵旁聲也

躁擾 上音孟反考聲云躁擾也說文從足旁聲也

音臻 上音孟反考聲云音臻也說文從音旁聲也

發蛾 上音孟反考聲云發蛾也說文從虫旁聲也

畜牲 上音孟反考聲云畜牲也說文從牛旁聲也

調境 上音孟反考聲云調境也說文從土旁聲也

墟聚 上音孟反考聲云墟聚也說文從土旁聲也

貧窶 上音孟反考聲云貧窶也說文從貝旁聲也

迷悖 上音孟反考聲云迷悖也說文從心旁聲也

世福 上音孟反考聲云世福也說文從世旁聲也

豐顯 上音孟反考聲云豐顯也說文從豐旁聲也

臧割 上音孟反考聲云臧割也說文從臧旁聲也

噉若 上音孟反考聲云噉若也說文從噉旁聲也

泛愛 上音孟反考聲云泛愛也說文從水旁聲也

監天 上音孟反考聲云監天也說文從監旁聲也

佛說出家緣經 慧琳撰

能降 上音孟反考聲云能降也說文從能旁聲也

煩憤 上音孟反考聲云煩憤也說文從煩旁聲也

佛說阿給正行經 慧琳撰

考治 上音孟反考聲云考治也說文從考旁聲也

呼吸 上音孟反考聲云呼吸也說文從呼旁聲也

十八泥犁經一卷 玄應撰

倖略 上音孟反考聲云倖略也說文從倖旁聲也

倖略 上音孟反考聲云倖略也說文從倖旁聲也

倖略 上音孟反考聲云倖略也說文從倖旁聲也

倖略 上音孟反考聲云倖略也說文從倖旁聲也

倖略 上音孟反考聲云倖略也說文從倖旁聲也

倖略 上音孟反考聲云倖略也說文從倖旁聲也

佛說長者子懷惱三處經 慧琳撰

摩抄 上音孟反考聲云摩抄也說文從摩旁聲也

建陀國王經 慧琳撰

建陀 上音孟反考聲云建陀也說文從建旁聲也

瘡瘡 上音孟反考聲云瘡瘡也說文從瘡旁聲也

須摩提長者經 慧琳撰

相根 上音孟反考聲云相根也說文從相旁聲也

聖塞 上音孟反考聲云聖塞也說文從聖旁聲也

標心 上音孟反考聲云標心也說文從標旁聲也

鷹逐 上音孟反考聲云鷹逐也說文從鷹旁聲也

廣之 上音孟反考聲云廣之也說文從廣旁聲也

佛說阿難四事經 慧琳撰

賈賈 上音孟反考聲云賈賈也說文從賈旁聲也

未生怨王經 玄應撰

涕泗 上音孟反考聲云涕泗也說文從涕旁聲也

瘦告 上音孟反考聲云瘦告也說文從瘦旁聲也

樂逆 上音孟反考聲云樂逆也說文從樂旁聲也

佛說獼猴經 慧琳撰

漸狗 上音孟反考聲云漸狗也說文從漸旁聲也

四顯經 無字音韻 慧琳撰

拷掠注下力附反杜注左傳云掠劫財物也鄭注禮記挾也古今正字從手說者非
愕然也上各反字書作愕字也郭璞也亦誤
悵也上各反字書作悵字也郭璞也亦誤
悵也上各反字書作悵字也郭璞也亦誤

徑順也上各反字書作徑字也郭璞也亦誤
鈞鉤也上各反字書作鈞字也郭璞也亦誤

佛說分別經
慧琳撰

是崇也上各反字書作崇字也郭璞也亦誤
赫祀也上各反字書作赫字也郭璞也亦誤

妖嬈也上各反字書作妖字也郭璞也亦誤
反文也上各反字書作反字也郭璞也亦誤

不憚也上各反字書作不字也郭璞也亦誤
佛說八關齋經
慧琳撰

族姓也上各反字書作族字也郭璞也亦誤
佛說阿鳩留經
慧琳撰

日勝也上各反字書作日字也郭璞也亦誤
一盃也上各反字書作一字也郭璞也亦誤

佛說孝子經
慧琳撰

推燥也上各反字書作推字也郭璞也亦誤
禮路也上各反字書作禮字也郭璞也亦誤

惕惕也上各反字書作惕字也郭璞也亦誤
以養也上各反字書作以字也郭璞也亦誤

沈汚也上各反字書作沈字也郭璞也亦誤
考聲也上各反字書作考字也郭璞也亦誤

兒嬈也上各反字書作兒字也郭璞也亦誤
孽也上各反字書作孽字也郭璞也亦誤

號絕也上各反字書作號字也郭璞也亦誤
侯嬈也上各反字書作侯字也郭璞也亦誤

妖冶也上各反字書作妖字也郭璞也亦誤
時之本字

五百弟子自說本起經
玄應撰

饒值也上各反字書作饒字也郭璞也亦誤
傳飾也上各反字書作傳字也郭璞也亦誤

離施也上各反字書作離字也郭璞也亦誤
雜糅也上各反字書作雜字也郭璞也亦誤

譚俱也上各反字書作譚字也郭璞也亦誤
賈仕也上各反字書作賈字也郭璞也亦誤

阿阻也上各反字書作阿字也郭璞也亦誤
股皮也上各反字書作股字也郭璞也亦誤

敷檢也上各反字書作敷字也郭璞也亦誤
繫檢也上各反字書作繫字也郭璞也亦誤

莅吒也上各反字書作莅字也郭璞也亦誤
聖飾也上各反字書作聖字也郭璞也亦誤

孚謹也上各反字書作孚字也郭璞也亦誤
輕遊也上各反字書作輕字也郭璞也亦誤

大迦葉本經
玄應撰

開披也上各反字書作開字也郭璞也亦誤
四自侵經
玄應撰

不肖也上各反字書作不字也郭璞也亦誤
征佞也上各反字書作征字也郭璞也亦誤

羅云忍辱經
慧琳撰

無慍也上各反字書作無字也郭璞也亦誤
毒蜂也上各反字書作毒字也郭璞也亦誤

燁輝也上各反字書作燁字也郭璞也亦誤
赤光也上各反字書作赤字也郭璞也亦誤

佛為年少比丘說正事經
無字音訓

時非時經
玄應撰

舒瑞也上各反字書作舒字也郭璞也亦誤
沙局也上各反字書作沙字也郭璞也亦誤

陷此也上各反字書作陷字也郭璞也亦誤
箇中也上各反字書作箇字也郭璞也亦誤

欣懽 以反反爾雅怡懽也郭璞曰懽懽心

購鉢 古鉢反說文以財有所

燔身 扶衰反說文燔燒也加

明徹 也勝也經本作透也亦越

陵遲 陵遲故能高案陵遲也不易不順者之耳

五王經 又作了同丁校反方言丁丁慧也趙魏之閒

陝山 胡夷反案陝道隘不

茫茫 莫竟反范范遠貌也范然曰謂不了

挺直 俗文平直曰挺經文作

極車 下斬反釋名云

掃帚 而注反謂帚引掃帚也亦言

四天王經 蚊行 上蚊反周書曰蚊行喘息也考聲云蚊蟲名

僉然 上七廉反孔注尚書云僉皆也方音命亦爾也說

呪詛 上州狩反下阻隄反郭注周禮云詛者欲相共惡

苾芴 上頻發反毛詩云苾芴芬芬考聲云苾芴也

固固 上嚴丁反下魚舉反經周禮名也鄭注禮記云固固所

末羅王經 震悚 又作疎同思勇反字林悚

梵摩難國王經 僧跋 諸未反梵語也此云求

父母恩難報經 乳哺 諸路反許叔重注淮南子云哺口中嚼食

慧琳撰

除健 動新反嚴案傳三觀不升為健爾雅

新歲經 如龜 何葛反山海經謂諸山多龜郭璞曰似

喻樂 苦樂反經文作喻字林喻也著

佛說群牛譬經 捨土 上施交反方言捨深也廣正云捨猶減也又捨也鄭

佛說九橫經 噓吐 上烏介反禮記云不敢噓噓也說文噓

孫多邪致經 慧琳撰

除健 動新反嚴案傳三觀不升為健爾雅

新歲經 如龜 何葛反山海經謂諸山多龜郭璞曰似

喻樂 苦樂反經文作喻字林喻也著

佛說群牛譬經 捨土 上施交反方言捨深也廣正云捨猶減也又捨也鄭

佛說九橫經 噓吐 上烏介反禮記云不敢噓噓也說文噓

囉囉 上丁計反音囉囉噓也禮記不敢噓教也月令云人名

禪行三十七經 撮取 宗活反廣雅云撮持也應劭注漢

比丘避女惡名欲自殺經 慧琳撰

輕躁 上到反賈注國語云躁擾也鄭注論語不安靜也蓋法

比丘聽施經 反到 比丘聽施經

乎呼 芳子反乎疾也呼召也今

殭殭 烏沒反說文殭無

身觀經 慧琳撰

敵之 五巧反廣雅云敵習也說文從齒文聲

次睡 上義延反考聲云口中津也說文口

一切經音義卷第五十七

一切經音義卷第五十八

翻經沙門慧琳撰

音僧祇律四十卷

十誦律六十一卷

五分律三十卷

右三律一百三十一卷同此卷音

僧祇律第一卷

依估 胡古反爾雅怡懽也郭璞曰懽懽心

策謀 古文智得等三形同初革反策亦謀也下其

黎庶 力奚反爾雅黎庶

即壁 卑役反字林壁衣也謂

四製 徒侯反通俗

輕躁 上到反賈注國語云躁擾也鄭注論語不安靜也蓋法

潛微 無非反爾雅潛微也郭注云謂

龍駒 又作騶騶二形同居駒反說文車馬

禍酷 古文倍倍也倍之其也謂暴虐也

孫梯 二反世梯也梯也梯也下大梯大

第二卷 先不音

第三卷

芋根 禹拘反說文大葉實根人者也故謂

竹筍 又作筍多此物可食其本者謂之筍

經器 龍曰筍筍者所交反

扣盞說文作斂同苦
後反扣擊也

掃箒
掃作箒字林曰竹枝今此夕兩反謂掃竹也律文作箒手桂反廣雅箒裂也

石塢徒南反猶瓷塢也律文作琰非也增音口甘反

若卷 古文類聚卷三形今作卷同

竹筴 許叔重曰謂刺船竹也淮南子謂江

第十七卷

山坡 又作破同音何反案破說

髮髻 字作髻音書同反廣雅謂之髻

鎗鎗 鎗鎗汁也字林云鎗一斗以鎗

效職 蘇豆反說文通鑑也下又作效

則刷 讀記反廣雅則刷人也孔注云

麻糲 所中反通俗文

奚用 胡公反音韻

疥癬 疥癬反音韻

蘆荻 荻又作通同徒歷反即蘆荻也

木札 側札反也謂削木也二形通用

撥聚 補達反撥理也亦發揚貌也

若枯 公八反音韻

第十八卷

藍澱 從見反解雅澱謂之藍郭璞曰

倒才 居列反爾雅謂之郭璞曰井中

汪水 汪水反小爾

拏羣 拏羣反下音反拏

拳推 推羣反下音反說文

第十九卷

并藉 而注反謂藉藉

礎壁 礎壁也下音反謂礎下也廣雅

晉疎 古大反下音反字書

促脚 無此字應作曲也書

聾耳 古文聾字無所聞常聾耳也

掩鼻 師經曰掩鼻掩其不備也

軛坯 林瓦未燒者曰軛

汪泥 作泥鳥黃反通俗文

樓棟 所龜反爾雅謂之樓郭璞曰

植樑 力胡反說文柱上榑也下榑

柝衡 柝衡也音韻

田草 此宜作斗字

第二十一卷

見斷 魚斤反說文

疫頭 古文說文二形今作疫同有

第二十二卷

第 四書曰第木為第謂其腹也

上抵 古說反同禮師女官而禮

羹臠 有菜曰羹無菜曰臠也

噤噤 說文噤也廣雅噤噤也

敬敬 於清反說文噤也

蟻蜂 胡光反爾雅蟻蜂注云甲虫也

斗數 又作數同蘇走反通俗文

風廁 胡國反廣雅風廁也下則更

者人 雖則在

第二十三卷

礪石 居良反形如礪也通俗文地名

屋檐 又作檐同餘占反說文

項傾 其義律文作傾未見所出

侏儒 侏儒之子而手反通俗文

第二十四卷

獸恨 古文謂同文反爾

鷓鴣 五溝反音韻鷓鴣重生也說文

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

敵戶 又作敵同音反謂下

猥多 烏罪反字林猥

擒牽 又作擒同音反說文

瓷匙 作方從木作提同是反

第二十八卷

持羣 字書作羣同而用反案

特羊 也羣反字林特羊也

第二十九卷

並先不音

①令=今 ②市=市

贅頭 諸音反通俗文體曰曰贅贅名云贅屬

指疥 又作瘰癧同竹足反謂手足中瘰癧者也

丸類 又作瘰癧同竹足反謂手足中瘰癧者也

瘰癧 又作瘰癧同竹足反謂手足中瘰癧者也

瘰癧 又作瘰癧同竹足反謂手足中瘰癧者也

瘰癧 又作瘰癧同竹足反謂手足中瘰癧者也

瘰癧 又作瘰癧同竹足反謂手足中瘰癧者也

第二十三卷

革鞘 又作鞘古文作鞘同胡大反車靜也謂大車轉鞘者也

第二十四卷 第二十五卷 並先不音

第二十六卷

莫煤 徒來反下亡才反煙也通俗文續

言鹽 魚列反說文牙米也謂

肥丁 都亭反丁強也釋名丁

奉餉 壯也言物體皆壯健也

俟夏 又作俟同事凡

蝗蟲 胡光胡孟二反食也謂蝗蟲者也

閃摩 式染反

菱菱 又作菱同渠奇反爾雅菱蘆也注云即水

攝攝 又作攝同渠奇反爾雅攝也注云即水

伊寧 苦難反

多他 也

蟻舍 而羊反

第二十七卷

崎由 又作崎同居奇

氈衣 力俱反通俗文毛布

藁草 道反說文藁

縷衣 縷音反縷名死三日生者成縷曰縷縷縷也

第二十八卷

汗篋 布炎反汗篋也律

戶排 蒲皆反謂木闌戶者也

振麗 力結反下所

第二十九卷 第三十卷

第三十一卷 第三十二卷

已上先並無音

第三十三卷

應魚 香迷謂大身魚也其類有四

第三十四卷

縹子 重丁反意子也通俗文就

懸雞 謂喉中肉也

大魁 苦迺反說文葵斗也律

覬覬 胡昆反下徒昆反

第三十五卷 先不音

第三十六卷

門闕 又作闕同苦本反禮記外言

頤耳 古文作頤同頤耳

陂澤 澤皮反大池也山東名澤晉西莫反南州名浞澨音殿

處如掌中也

宰人 祖哈反禮記宰夫為獸主注云宰夫主

第三十七卷

振擺 又作振同補買反說

步叔 楚佳反釋名云步叔人

鬻箭 而注反本音此字也今言

指窟 窟勿反說文無尾也淮南子云窟奇之

不勻 文調勻也

指轄 今作轄同徒答反說文指

水寶 徒遠反考工記寶高三尺注云

第三十八卷

滌食 徒的反通俗文滌器

牛哢 又作哢同哢同哢之式二

羶牛 忙包反西南夷長毛牛

朝綯 又作綯同古文作綯同胡大反謂車

噓故 又作噓同丁計反

辦帶 辦珍反說文辦帶也通

施機 虛僂反謂布帛

藟藟 藟連反下勒連反廣

碗豆 豆也字從豆聲音留

三碣 也謂三石支峯者也

門楣 美飢反爾雅謂之

施棚 蒲病反通俗文連閣曰棚

第三十九卷

展支 又作鼓同巨連反說文展屬也展

木桶 湯動反通俗文云受漆

標 昌志反私記爲機音皆

作捲 去員反屈不爲之謂

鱗皮 他通他籍二反說文形如小大木居食魚者也律文

鱣魚 古文鱣同知連反大黃魚也口在額下體無鱗

第四十卷

渥令 於候反說文久漬也

何回 烏交反字苑云四隅也

何凸 徒結反字苑

築時 古文築同陟反說文

鹵簿 字體作簿同力古反下簿古反極大

暗噫 於禁乙戒反暗噫大呼也說

桶 音兩常釋名云其一當句

第四十一卷 第四十二卷 第四十三卷

第四十四卷

作榮 一環反通俗文收

作縵 亡山反說文釣魚縵也縵縵縵也

第四十七卷

蛆 子餘

土墀 徒果反字林小堆也吳

香匳 正字作匳同力古反說文匳也謂大

纓得 在災反纓得也劣也

議仲 謂伯仲兄弟也

榱桷 來都反說文榱桷柱上榱也一名榱亦名桷亦名榱

第四十八卷

鐵砧 又作鐵砧二形同猪金反鉄砧

襪來 孤得反謂

惡賤 烏故反謂賤惡也下美前反廣雅賤

激列 古歷反流急目

第四十九卷

抵牾 寔寔反說文牾也本

遏截 止也郭璞曰今以遏相止爲遏

詭語 居毀反謂不實也詭惡

第五十卷

黔蛇 古文爲同渠

嗟梨 但梨

第五十一卷

糴米 子蕭反說文糴也似黍而不

時聲 也律文作時音子謂反排也時聲此義也

第五十二卷

渾筏 又作渾筏謂北方方言渾筏

第五十四卷

餘 諺文以米和羹也一曰粒也律文作悽非也

第五十五卷

第五十六卷

潢池 胡光反說文久積水池也

第五十七卷

牛腓 音包反通俗文尿本

樵薪 薪也字從木焦聲也亦

顛輒 力殺反下又作轉同顛

第五十八卷

汗飾 屋孤反汗塗也

杖鑽 下祖亂反謂杖頭若骨鑽

脾豆 布迷反廣雅

刀匣 匣作匣同胡反說文

須鑰 息子反鑰須也下余

第五十九卷

挽嗣 古文挽統二形同文

者仇 古文述同渠牛反窓

到 都定反謂往丁石

捉瑱 耳者也釋名云瑱也

第六十卷

五分律卷第一

厭 厭於冉反下字林音固說文厭合也音讀當伏合人心曰

玄應撰

雷達 達頂達丁二反爾雅疾雷爲雷郭璞曰雷

畦畔 畦下反說文五十畝爲畦今之稻畦也

毛氈 布者反半林翻方者曰氈

拘欄 詁林謂之拘欄之垂毛者

第二十一卷

鏤髮 又作制同初簡反廣雅

屯門 徒昆反廣雅也

等屨 律文反屨謂屨也

作勒 律文反勒也律文作

第二十二卷

鮓脂 知連反爾雅鮓大魚也似鮓而短鼻口在頤下江東呼

用麴 去六反方言江准南楚之間

糴米 古文作糴糴文作糴同糴感反

第二十三卷 先不音

斧倒 且臥反謂倒斫也說文折傷也律

第二十五卷

鉤箭 音端反方言箭廣長

人選 力贊反韻略云選循行非選也成周也謂遊兵以

泥餒 又作餒餒二形同其義反爾雅

第二十六卷

奠食 徒見反奠陳也獸也

師之 府發反廣雅師春也坤音師

三按 三著奴返一手按也說文

翻翻 又作翻同平元反廣雅翻翻

第二十七卷

輶同 又作制同二形同助之式之二反爾

庖厨 廣雅反庖言之包也野庖

筵箸 古侯反字林公冶反筵亦著也下文庶反

擊水 取曰擊說文桴水

第二十八卷 先不音

第二十九卷

作總 案記反所以總

蹠脚 他來反字林足蹠

第三十卷

易勉 許玉反方言易勉謂勉也

阿呼 依字吹呼也

一切經音義卷第五十八

一切經音義卷第五十九

只音四分律六十卷 翻經沙門慧琳撰

四分律第一卷

律藏 力出反梵言毘尼或言轉泥迦或言毘那耶或云鼻那

行行 亦道也謂此行能離惡道因以名焉或譯云滅惡也

珠沙 律經云珠沙名爲律也或云珠沙名爲律也

行也 故字從彳彳即行也從彳者彳者彳也定罪正刑非彳

稽首 字古音同苦禮反白虎通曰稽首何稽至也

說戒 古音反戒亦律之別義也梵言三婆羅此譯云禁戒者

不虞 字意也升又作拜同互禮反

里礙 又作昇同胡卦反字書

垣牆 以爲垣衛也牆者障也所以自障蔽也

醒者 思覺反字

除愈 古文愈同吳乳反說文愈

身康 格剛反康安也字林

難詰 去實反廣雅詰責

饑飢 古文飢又作饑同凡治反饑足穀不熟爲飢饑不熟爲

梵行 凡泛反梵言梵摩此云清淨或曰清淨正言寂靜葛洪

髮被 皮奇反被謂被帶也亦衣被

袈裟 華洪後作字苑始改袈裟外國通稱袈裟此云二形

色也 諸木中若皮若葉若花等不成五味雜以爲食者則名

比丘 多用此色或言緇衣者當是初譯之時見其色濁因以

名也 又案如幻三昧經云音音無垢穢又義云離塵服或云

消捷衣或帶連華服或言間色衣皆隨職立名耳貞諸三藏
云袈裟此衣亦色衣言外國雖有五部不同並皆赤色
香黑木蘭者
但點之異耳

利戟 居逆反字林有戟兵器也周禮戟長
六尺稱名戟格也言旁有格也

伺之 二反廣定何候也亦察也狙也狙者千絮反
錫磨 錫磨反此譯云作法辦事也

和上 善應內戒經作和闍者于闐國等語也應言都波第耶
誦也又言都波第耶此云親教誨誦云知有罪
知無罪名爲和上也耶音於古反記音從我反

阿闍梨 經中或作阿闍利皆訛也應言阿闍利夜此云正
行又言阿闍利耶此云軌範舊云於善法中教授

令知名阿
闍梨也

君持 經中或作軍遲此云瓶也謂
雙口瓶律文作鍾非也

羅閱 以拙反十二遊經云此言王舍城應云羅
羅閱義是料理以王伐之謂能料理人民也

揭梨 此云金中也在摩
揭梨 此云金中也在摩

陶師 又作陶同大勢反史記陶瓦器也蓋謂陶師作瓦家也
陶師 始爲陶於河濱是也案西域地多卑濕不得作窯但
亦借音爲之耳

柴薪 仕佳反禮記收秩薪以供郊廟鄭玄曰大可折謂
之薪小者合束謂之柴薪薪柴薪柴以給燎也

相率 行也率導引也

瓶沙王 此言訛也正言頻婆娑羅此
瓶沙王 云形字是摩伽陀國王也

柁樨 又良反說文編木也柁又作櫓二形同力支反通
柁樨 俗文樂垣曰柁木垣曰柁樨名云以樂作之疎離然也
律文作柁樨非也

親厚 古文厚同胡荀反案厚者不薄也重也律文或作友于
親厚 久反說文友同志也廣正友愛也親也隨作皆得也
若遲 力賀反皮屬也謂遲兵以擊者也親厚

第二卷

吹轟 充貢反字林細羊毛也詩有裘衣
吹轟 古天子大夫服之循行都國也

切貝 或云切波音或言切發音言迦波羅此譯云樹花名
切貝 也可以爲布高昌名是衣名類實以南大者成樹以

北形小狀如土葵有設訓以出花如柳絮
可綴以爲布用之爲衣也綴音安參反

差羅波尼 或作差羅波或云差
差羅波尼 羅半尼此譯云灰水

葛摩 側反或云蘇摩或言蘇摩此云麻布衣麻言麻草衣
葛摩 案外國亦云少蘇摩多用髮衣及草羊毛野葛麻
等爲衣也

嵐婆 力合反或作針狀婆娑此是國從國名衣也衣
嵐婆 或言頭求羅衣云頭求羅衣此云紐布也

棧上 余職反爾正博謂之棧郭
棧上 漢云棧也棧音徒得反

市肆 也店所以置貨賣之物也肆亦列也謂列其貨賄於市
也

船舫 南案反說文作方舫二形爾正舫舟也郭璞曰舫舟
船舫 也通俗文連舫爲舫是方律文有作舫音方說文舫木
可作舫非

槽船 又作槽二形同力古反舫旁大橫
槽船 曰槽所以進船也又船上棧格也

筏船 通俗文作筏韻集作筏月反方言謂之筏編竹
筏船 木浮於河以運物者南土名筏北人名筏也筏音蒲佳
反

水類 也易他籍二反說文形如小水大木居食魚者也律文
水類 作魚非丁易反字林魚類獸名也似魚赤首魚非字體
寫音古

失收 摩羅 或作失守義見律云鰥魚也長二丈餘有四足
失收 摩羅 似鱷而利有齒能入水齧即斷或云殺子
魚

獼猴 江 梵言未迦訛此云猴猴通獸此云地在舍羅
獼猴 江 國獼猴獼猴共集爲獼猴今言江者譯人義立
耳如言恒何

咄男 丁元反字林咄相
咄男 謂也字書咄叱也

倚發 府越反謂機發也機主發之機也說文射發也律
倚發 文作發稱機發以廣足發除也亦案也撥非此義也律
惡獸 爾正音義云特亦獸二足

地盤 式亦反字林地行也關西行此音又呼
地盤 各反出東行此音也知列反南北通語也

僧伽藍 伽藍此云衆園

狎習 古文唐庚二形同胡甲反近也習也謂附
狎習 而西近之習其所行也律文作治非體也

祠天 也似鼓反爾正祠祭
祠天 也又春祭曰祠也

汗身 也故軒坐二反說文行體也
汗身 汗也釋名云汗汗也如浴洗

捫摸 莫昆莫本二反聲類捫摸也字林
捫摸 捫捫持也案捫捫摸捫捫物也

捺輦 古文輦同捺反說文輦外也北人用此音
捺輦 又音方爾反江南行此音律文作輦俗字也

草枯 又作枯枯三形同公八反枯藥也說文枯不藥去其
草枯 皮祭天以爲藉也律文作枯古木反不枯也否非此用
也

第三卷

摩曆 呼炎反譯云
摩曆 大自在天也

頃匿 爾介反梵言婆伽此言讚歎言
頃匿 頃匿者疑訛也婆伽音讚歎言

創孔 有創則孔是也又音楚亮反創始也非今所取今持作
創孔 古文創勿二形今作創同初良反說文創傷也禮記
字耳

搏食 徒九反說文搏圖也通俗文云手圖曰搏是也律文作
搏食 攢說文攢量也音都果反北人行此音又初委反江南
非字體

適意 尸亦反廣正適善也
適意 謂事物善稱人心也

所保 古文保保二形同補道
所保 以說文保保也亦守也

華鬘 梵言華鬘云雲音華鬘案西域結髮多用華鬘那花行
華鬘 列結之以爲飾其無間男女貴賤皆此莊嚴諸經中天
電寶鬘花鬘等皆是

乾消 古文消下古文消思義反說
乾消 文云消消也律文作消非也

痔病 直理反後病也釋名
痔病 痔食也蟲食之也

里巷 周禮五家爲鄰五鄰爲里謂二十
里巷 五家也里居也房方一里之中也

汝曹 又作曹同自勢
汝曹 反曹曹也非也

兩翅 古文翅二形同詭
兩翅 智反說文翅翼也

礙手 礙說文亦礙也律文作礙礙列歹字林礙也又作
礙手 礙說文亦礙也律文作礙礙列歹字林礙也又作

釋未詳

填溝 古文實同徒堅反廣正填塞也

淹漬 在陽反通俗文水浸也

隄防 古文隄同都侯反隄謂之築李巡曰隄防也漢書無隄之與章昭曰瘠土爲封隄也

所認 而證反失物者而證之曰認律作認視三形非體也

革屨 古文屨屨三形同所倚解也

拼地 補耕反今謂彈繩而耕也

哺時 補胡反淮南子云日行至於非谷也今日加申時是也

睡寢 戶孤反說文寢也

觸燒 似反三蒼觸弄也說文燒燒弄

短羊 丁奚反三蒼短特羊也廣正短羊也

典領 又作較同丁當反又作較典主

軟太 又作軟同所角反說文軟也通作軟

老邁 或作邁同莫井反廣正邁往也說文邁行也詩云日月其邁傳云邁行也

老耄 二形今作耄同莫井反禮記八十曰耄耄曰耄也

適生 說文尸赤反之也

進石 古文石或作進同班孟反進謂散走也

白璧 井尺反廣正璧謂也說文璧衣也

四疊 徒通反三蒼疊重也又作疊字林重衣也

疼痛 又作痛同徒冬反廣正痛也

第五卷

澆灌 哥實反說文澆灌也澆注也

摘花 都荻反若摘摘以指摘取也律文作摘字林他狄反摘除也

倡伎 商揚反說文俳戲也案俳者樂人所爲戲笑以倡也

聚落 古文聚聚二形同才句反邑落名也小鄉曰聚廣正落也

越鄺 上他反又從影反下理亦反鄺集越也今言越也

第六卷

三衣僧伽梨 此音訛也應云僧伽梨或云僧伽梨譯云合

安多會 或作安多南或作安多婆娑或作安陀羅譯云

更賀 又作賀同莫侯反三蒼賀賀也爾雅賀賀市

中鹽 又作鹽同莫侯反三蒼鹽鹽也爾雅鹽鹽是也

五穀 穀穀也今天子春食麥麥曰麥夏食稷稷曰稷

散露 商掌反音讀露散也說文平治高大可遠望也

儲積 直於反三蒼儲備也說文平治高大可遠望也

綫梓 補整反音讀梓也梓也梓也梓也梓也梓也

徒跣 達胡反下子典西典二反以開踐土也

爪拏 又作拏同工八反說文拏也

第七卷

嚴謁 古文格同加暇反字林馬在朝中曰駕廣正駕行也駕乘也

應帖 他狄反通俗文題賦曰帖說文帖帛書也

桑爾 潘殺反說文桑爾也桑爾也桑爾也桑爾也

以斤 斤銀反說文斤斫木也國語斤謂也釋名斤蓋也板廣

也律文作斤斤反若謂斤斤也斤斤也斤斤也

細判 反說文折也折也折也折也折也折也

塗墀 都果反字林堅土也

羶羊 奴滑反音讀羶羶胡羊也

攬鉢 又說文攬亦親也攬鉢中鉢也

作袂 莫報反也

作袂 古文袂或作袂袂三形同無發反足衣也

第八卷

分隄 亡江反說文白黑隄毛牛也今多作趙

染擗 方麥反說文擗擗也擗也擗也擗也擗也

第九卷

懺悔 此言訛略也音無懺字懺言又懺此云忍謂忍我罪

五綴 合著也綴連也

閨內 古文閨同許城反又音城爾雅挾謂

戶扉 戶字書一扉曰戶兩扉曰門又於堂堂曰

作繩 蘇對反方言繩車繩

票上 票月反廣雅票上

第十卷

震烈 離折反說文烈也

厄中 之移反說文厄中一名厄應邵注應書云厄受

寫中 他狄反說文大篇也以木若瓦爲之短關於桶

戶向 許亮反三蒼向北

什物 時立反什謂數之名也亦衆也釋名什物之物也今

什物 人言家產器物云什物物即器也江南名什物此土

什物 人言家產器物云什物物即器也江南名什物此土

什物 人言家產器物云什物物即器也江南名什物此土

覆苦 舒鹽反爾疋白蓋謂之苦李巡編苦以覆屋曰苦一音舒煩反苦而亦覆也

餅黏女廉反說文黏相善也三蒼黏台也

手搏補各反搏猶拊也廣疋搏擊也釋名云四指廣搏以擊之也

訓摘 上扶發反說文罪之小者罰廣正罰折伏也字從刀從
文罪非者曰訓
律文作倫非也

第十九卷

楮繩 古文符同竹與反
謂以繩裝衣也

支屑 今作枝同音
枝支猶簪也

貧賈 渠悅反禮記即財不廣鄭玄曰賈
也詩云幸子不賈傳曰賈場也

剗刮 口瓜反謂空其中也方寸剗勢
也說文剗剗也勢音能反

鏗鏘 反江南名也關中謂之鏗音子亂反律文作鏗鏘非鏗
也

玦玦 居穴反左傳金玦離杜預曰玦如環而缺不相
連也玦或作鉞女九反廣雅印玦謂之鼻今像此

作七 舉以反通俗文上或謂之匙說
文所以取飯也一名四也

衣劍 莫八胡八二反今山東謂骨劍紐者爲劍矚子蓋取此
爲也音

烏板反

藥窠 必奚反小學篇云窠窠也
今眉眉類窠窠皆作此

奄地 又作奄揜掩三形同
淹奄反廣雅揜掩也

細攝 文便紐曰攝今稍攝亦宜作此攝音軌攝音丘院反

脚腦 又作脚同時亮反
字林腦腦也

脅肋 力得反說文脅骨也字從肉律文作
肋說文馬頭絡衡者勒非今用也

第二十卷

尻不 苦高反說文尻能也三
若尻能也應音誰也

匪肘 區放反橫擊肘也未詳字出此應俗語孔云蓋
匪肘坐不橫放是也律文或作匪肘二形並未詳

戾身 力計反字材戾曲也字
從犬出戶而身曲戾也

遯行 又作遯同且更反釋名云疾行曰遯疾遯曰走禮記
薄之下不遯鄉玄曰行而張足曰遯堂上不遯爲其近

也遯足堂下
謂之遯是也

撻取 他亮反擊撻撻也謂以手
撻取物也撻音於穴反撻也

第二十一卷

牌柅 音卑似柅南土有青黃
兩種荆州之局柅也

噲噲 同許及反廣雅噲噲也
噲噲又作噲同食噲反

餽飯 謂以古餽食也
又作餽同食餽反

木屐 又作屐同渠遼反下律文有草屐欽婆履等說文屐
屐也釋名屐屐以木爲之然則屐屐古時同類也漢書

方履見平原君此似木屐也異苑云介子推抱樹燒死晉文
公伐以制屐也

持鉞 古文鉞好二形今作矛同莫侯反說文
鉞矛長二丈建於兵車也鉞自由反

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

若櫛 古文櫛櫛三形同婦義
反字林櫛櫛也亦斷也

挽出 古文挽同無違
反說文引車也

結縷 縷定傳縷曰孫炎云三補曰結縷今關西婦之俗名荷
縷草也律文作縷縷字未詳所出一本作縷

其依此則於義無礙縷字未詳所出一本作縷
音加下力胡反爾雅縷縷也即縷必當誤耳

汪水 烏黃反江池也通俗文作
水曰汪說文汪深廣也

第二十六卷

祝禮 說文作訓之授反說也古文禮今作訓同訓禮反釋名
祝禮云祝禮也以善惡之辭相屬著也祝禮也謂使人行事

阻限於
言也

泛長 古文泛同樊切反說文泛浮也廣雅泛浮也
律文作汎古文汎同扶弓反爾雅汎浮也

摸法 或作摸同莫奴反聲類
摸法也謂掩取象也

第二十七卷

春磨 字林作礪同亡佐反郭璞注方言云礪即磨
也世本云班輪作礪北土名也江南呼礪

紡績 古文紡同子狄
反字林紡績也

毘笑 古文毘同尺移反廣雅
毘笑也謂相輕笑也

乳哺 滿吸哺含食也律食也淮南子云含哺而與是也律文
作哺哺胡反三若夕食也謂申時食也哺非字義也

第二十八卷

厭禱 於指反字苑云厭內不祥也論衡曰厭厭不悟者也江
東晉於禱反字從尸音呼早反禱都還反禱請也請於

鬼神也廣雅禱也說
文告事求福爲禱也

不案 於也反案亦禱也
察行也或云案尋也

第二十九卷

貯髀 口化反三音反骨也字林髀也腰骨也口泉反今以髀
爲髀律文作髀口故反服也又作跨字林跨跨也二形

並非此

限處 於通反說文一由反水曲隈也隈隈之處也又作底
烏蒙反字林底底也通俗文與內曰底今言底處是

作屨 古文屨今作屨同思履反說文云屨也屨也本音他
類反今江南女婦著屨子屨如芒屨而卑下也

第三十卷

先不音

第三十一卷

顧防 亡見反說文邪視也方言
自顧而西秦晉之間曰防

四微 古形反四門巷也即
四微四微曰是其事也

角力 古文角同古卓反廣雅角
量也說文角平升斛也

氈氈 又作氈氈二形字苑作氈氈同張朱變朱反聲類云毛
氈氈也釋名作氈氈通俗文氈氈毛氈曰氈氈細者謂之氈

也氈

凸髀 徒結反抱子曰凸起也下又作髀同苦尤見二反
說文髀上也廣雅髀也通俗文髀也律文作髀非也

芬覆 扶福反字林
覆覆氣也

書議 楚族反三音讀祕書書也出河洛
記說文議也謂占後有効驗也

也述

堅韌 今作脫同而振反通俗文未堅

若癰 又作癰同先善反說文乾

若癰 又作癰同先善反說文乾

鹵鹽 力古反天生曰鹵人生

涎沫 又作涎沫反說文四形同

鼠鼯 胡亂反說文鼯也

蚰蜒 或作蚰蜒二形同由延二音說文本

銳刀 正皮反說文大銳也

胞胎 胞兒生義也

於余 今余也或作休奴反休余字也

汨汨 音甘說文汨汨也謂米汁也

盪滌 音通同徒朗下徒的反

得尊 音尊在困反下銅鍾也

第四十三卷

剝皮 音皮廣雅

循勺 因倫反循行

捷夷 毗尼母經譯言中離鉢也或作捷

咎孔 音咎說文小辨

陵支 又作支同集賢反說文

鈔斲 又作斲小斲斲也同力沽反

激發 楚辭激發而無所適王逸曰激也

輶治 又作輶同車輪不輶地作

怨仇 古文述何樂牛反三若細繻曰仇

微服 字林微服行也爾雅微也郭璞曰

第四十四卷

噫自 乙戒反說文噫出息也

距驢 巨盧二音似驢而

嫌陳 古文同丘逆反國語上下無隔

寶渚 之與反爾雅小洲曰渚李巡曰四

曼今 律有作曼勿雲反說文聞知聲也

第四十七卷

第四十八卷

祇祇 字苑巨兒之移反法也或作端支

名也 此衣西國亦著但淨耳

蠱道 公口反蠱道者反說文蠱道中

第四十九卷

令卷 奇員反詳云有卷

詭語 詭譎也廣雅詭詐也

疏向 山於反疏通也說文作疏

捉脛 古文脛同下反字林脛也

窺窺 余乳反窺窺也郭璞曰勞苦者多

驚心 古文驚微二形同居影反謂成

達矚 矚此云矚解音報施之法名曰

記云 達矚擊者右也或言獸器尼以

生福 故從之立名也經中言福田者

蟻蟻 古文結蟻蟻四形今作蟻

苗草 古文苗二形今作苗同千見反

不耐 奴代反杜林改從寸也

禁滿 溫器也等檢文字所無未詳何

須籤 七廉反說文籤也

第五十卷

繆繆 俗文合決曰繆

作箸 知略反爾雅正謂之箸律文

編蝠 方畝月反方官編蝠其蟻

蠅食 色白蠅食物則頭垂故謂之倒

樞子 力丁反說文樞子也

橫樑 字林音梁例反木釘也廣雅

作捲 去機反鄭玄注禮云屈木

審客 奇驢反字林審客也廣雅

鷄鳥 丁刮反爾雅鷄鳥也廣雅

生需 菜之

汲水 金及反說文汲引

擲棹 音結高通俗文擲棹謂之

闌格 義類反音移

擲取 九萬反說文擲漏也

第五十一卷

作把 補駕反謂乃把也正音補

作把 補駕反謂乃把也正音補

刀鞘 小爾雅謂諸書作削同思謂反說文削刀也方言削

執著 莫千反音韻略也今謂覆蓋也今謂覆蓋也今謂覆蓋也

燃燈 乃參反通俗文手想曰燃燈兩指張之也聲

令翹 巨通反廣

眼臉 居廉反字略云

耳瑯 都堂反釋名云

綜練 子進反說文練

第五十二卷

推銷 巨廉反說文銷也通俗文銷具曰銷律文

稟養 稟養作精又作排同蒲成反王嗣注老子云

鐵器 似網反說文鐵器也鐵字作

糊閣 通俗文連閣曰糊也

撲鉢 胡頗反說文撲也

相根 說文作梓也梓音根梓反字統作根反根

作桃 古文桃二形同音光聲類作桃下橫木

若響 通俗文響衣曰響也

指指 古文指同從音反說文指也

緒土 之也反三著

白墀 字林音善墀土名也即白土也亦名墀

橫郭 胡航反說文橫也律文作宏胡明反大也

若榜 借音力導反中名榜山東

飼食 又作飽毛詩傳作飼同勸之反爾正牛曰飼郭璞云食

難糲 古文糲二形同糲反廣

作錯 金銀有所覆

毛毳 字林先要反毛貌也通俗文毛毳謂之毛制也

羣牛 漢書西域傳有羣牛郭景曰羣牛上有肉案如羣牛又獻

第五十三卷

博掩 博掩戲也用六策六策謂之六博掩圍羣也羣文云撲

拍石 彈丸也拍

詠詠 以朱反周書而從曰詠詠子不彘是非而言謂之

戮羊 公戶反三蒼夏羊

祥羶 也作羶反字林也

羣星 古文羣星二形同星音反爾正羣星為羣星羣星云星

反術

月蝕 神韻反周易云月蝕即蝕釋名云日月

第五十四卷

第五十五卷

贖中 相承古侯反贖中語也

陂池 華皮反亦池也山東名深澤音普各反陂東有

第五十六卷

需上 市緣反說文需字也通俗文需字也通俗文需字也

剗拱 目與反通俗文剗拱也剗律文

股閒 釋名云股同公戶反說文股閒也

第五十七卷

企舂 古文企同丘反舂釋名云企舂也后附也言自延練之

企舂 時振振皆附說也律文從山作企小延反說文人上

由貌也本古文危字但此

疝病 疝病所發反說文

第五十八卷

第六十卷

穉穉 又作穉說文作第同徒反爾正注云第似穉有地穉

批舊 車以反說不成者也律文有作耗當戶反方言批也

遍扣 秋後反論語云以枚扣其經孔安國曰扣擊也律

而鑿 蘇秀反通俗文五器而鑿也律文曰鑿方音鑿也

匪蹟 丁禮反下自爾反蹟也

俱厥 又作厥二形同都反厥正傾側也俱厥也

一切經音義卷五十九

一切經音義卷六十

根本說一切有部毘奈耶大律三十卷

尼律二十卷

此卷中音大律共五十卷

大唐中興三藏聖教序

御製

茫茫 莽光反集韻云茫茫者

激響 聲水射也或作激響音同上

煥覺 煥字也序文從人作煥煥從火

閱彩 雲上彩霞反毛詩傳曰閱彩也孔注尚

閱彩 雲上彩霞反毛詩傳曰閱彩也孔注尚

閱彩 雲上彩霞反毛詩傳曰閱彩也孔注尚

漲曰張亮

普該改來反廣雅云該也通也

品彙市從聲省序文作彙俗字也

瓊編從玉聲反毛詩傳曰瓊美玉也說文亦玉也古今正字

劉亮注公羊云編比連也顧

並驚香路字與驚也馬

駢聯下從聲反玉篇云駢聯猶列也

至腰腰從臣反臣音旁聲字從貝從東作寶

編忙下從防反廣雅云忙也編

爰暨上音宜廣雅爰引從受從音表反下

遲迴遲連反楚辭云轉也考聲移也

羈絆上音機說文馬絡頭也連三足也拘

無垠魚巾反廣雅垠也

諒屬上音亮下從聲

貂蟬上音彫即貂鼠也下音輝即蟬名也其翼薄如說

恬神恬從心音省聲

摘芝摘取也採果也

招清流上音招反考聲云招也招也招也

驚影影至謂能執服

昇航胡同反舟

南溟去月音遠故謂之溟南溟准此也

聖蹟蹟跡反

遼矣遼制反楚辭云遼遠也

撫詞作和序文從足作跋非也

跨秦上跨化反俗字也正從韋音詩者韻

屈都屈上音也

擇曰上聲說反考聲云擇也

煒煒明盛之貌形聲字

于闐田說反胡語國名也在安西南一千二百里此國有山

毛金色有光者如大者如兔其有靈求福者得名鳳王

璞玉善制反韻說云璞玉也

根本說一切有部昆奈耶律第一卷

條餘上條連反集韻云條小枝也下干

瀑流瀑上音暴

舟木上音貴反草木之總名也說文從三

鉤策上音侯反制策用鉤下楚革反制

墮墮上音卓下從水曰墮樂土削成曰墮土墮之上栽植

樹木

轡勒上音祕馬轡頭也說文從絲從重

船機上音伐從木從發

梯墜上音低反實注國語云梯墜也或以竹木為梯級可以

也非

渥際渥難知上音牙次音祭下音小反考聲云

疥廔上音楚反說文云疥廔也亦

貯貨貨上音呂反次音思反下

若趙趙上音反廣雅趙食也考聲云趙也文字集略趙麥

字也

若嚮下終肉反文字集略云嚮音米為絲屬也古從兩作

兩音

莖舛上初加反韻說云莖也下川亮反韻野王云莖舛

乳哺乳哺反許叔重注淮南子云口中哺食吐與孩兒

報客從赤反聲律文從皮作報客字也反音展

爬爬上音爬反亦從手作把考聲云把也下見

跳躑上音遙反音韻說云跳躑也廣雅跳躑也下見

創制初壯反俗字也正從井作報考

雙瘧上音東

啞哩啞哩二合字梵語或云

鄒波馱耶梵語唐云報

扇陀半擇迦即男根不加反通音蓋法反梵語通唐曰黃門

根設有如嬰兒微小不能行慾二雖有根全被除去外腎股

根生不見即溺在野中如女四五月能月半月女五本

來是男後漸漸消變為女是為五種皆曰黃門也

衰濕隨上音毛反次音沙反梵語也唐云長淨半月月

穿吐羅底迦梵語也第二

式又摩摩梵語也持

滅攪攪并也從手

嗚逝尼國上音

街色玄綱反說文云行

第二卷

貨財上音思反廣雅貨也音煩貨亦財也玉篇

貨從也說文從貝此字正體從止從七

嫩草 萌生新女

鄙嫌 先簡反孔法也言其嫌也

抖擻 上音抖下音擻也言其抖擻也

濯足 音濯也

洗手 先禮

澆水 澆水也

不諧 諧音也

措泄 上音措下音泄也

委悴 上音委下音悴也

俊改 上音俊下音改也

齟齬 上音齟下音齬也

居閉門 上音居下音閉也

櫛櫛 上音櫛下音櫛也

枅枅 上音枅下音枅也

牀枯 上音牀下音枯也

謗謗 上音謗下音謗也

橫眉 上音橫下音眉也

第三卷

場需 上音場下音需也

害中 上音害下音中也

鈎斷 上音鈎下音斷也

曬衣 上音曬下音衣也

錫地 上音錫下音地也

為牙 上音為下音牙也

衣襖 上音衣下音襖也

衣櫃 上音衣下音櫃也

鞍轡 上音鞍下音轡也

五磨 上音五下音磨也

東西 上音東下音西也

山林 上音山下音林也

所制 上音所下音制也

損棄 上音損下音棄也

五帝 上音五下音帝也

四已 上音四下音已也

者其 上音者下音其也

云四 上音云下音四也

中合 上音中下音合也

腹肋 上音腹下音肋也

脊腿 上音脊下音腿也

纜繫 上音纜下音繫也

乞勾 上音乞下音勾也

灑振 上音灑下音振也

支血 上音支下音血也

書云 上音書下音云也

縷縷 上音縷下音縷也

井蛙 上音井下音蛙也

磽确 上音磽下音确也

昨睨 上音昨下音睨也

詭誑 上音詭下音誑也

蛇蛭 上音蛇下音蛭也

也此 上音也下音此也

熱爆 上音熱下音爆也

與並 上音與下音並也

蟬蟬 上音蟬下音蟬也

蜂蟻 上音蜂下音蟻也

第五卷

蟬蟬 上音蟬下音蟬也

蟬蟬 上音蟬下音蟬也

蟬蟬 上音蟬下音蟬也

蟬蟬 上音蟬下音蟬也

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●

女醫 意其反集訓云醫意也以巧慧智思使藥治病也說文治病工也用藥必以酒行藥故醫字從酉酉者古文酒

一掬 手引六反也

云聲謂足偏枯不能行也
亦形聲字也從足辟聲也

坑罪 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

毒毒 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

愚駭 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

橫所 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

撥爲 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

搗面 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

性祛 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

第二十卷

排稍 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

聲也 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

攢集 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

稟性 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

貪餐 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

縷縷 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

跬步 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

措缺 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

蠶絲 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

杆成 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

一爾 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

或擊 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

第二十一卷

曉色 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

曉確 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

按黃名爲金折亦名爲金折

第二十二卷

毛絨 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

輟已 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

攝爲 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

撥拍 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

金鋸 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

諄誼 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

鎔涇 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

紫礦 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

鐵鏽 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

鑽作 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

以錫 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

顯顯 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

健額 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

縮髮 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

第二十三卷

放帝 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

密綴 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

諷誘 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

更無邊子 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

文無右臂 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

無鐵箭 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

反施而歸 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

之施而然 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

俘虜 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

人耳也 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

觀蟻 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

第二十四卷

華菱 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

析竿 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

燈炷 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

出唯集 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

糝在 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

第二十五卷

怨咎 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

研覈 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

實要 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

躊躇 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

眇目 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

背偃 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

侏儒 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

拐行 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

說文 上省庚反音韻云坑也則雅城也下音坑或從阜

哆脣 車者反韻云哆脣展垂開口也詩傳云口大貌也
齟齬 上音鈞反韻云齟齬生不正云或內或外行作
耕墾 從土耨聲耨耨耕也

啟扉 上昌家反考聲啟也明也開也說文平治高土可造
反 望也從支向聲下音押集韻扉扉屋小也屬音斬甲

礪斫 上音摩考聲云刃
新稅 下音耕聲韻云不粘稻也俗作
廠內 上昌兩反考聲云
其訓 下陳忍反廣雅訓家也鄭注禮記云訓所謂

排攢 上敗理反韻王云排攢也廣雅惟也文字與說
排攢也從手非聲攢音即攢反下音亂反廣雅攢攢也文字
與說短也俗口攢刀攢投

餽飮 上音委爲反下音寺廣雅餽亦以也
餽飮 上音委爲反下音寺廣雅餽亦以也
餽飮 上音委爲反下音寺廣雅餽亦以也

斧鏤 下音鏤反前第
鞍轡 上音安下音延反
鞞蓋 上音桑反鞞即蓋
噎噎 上音結反噎在喉中不下曰噎從口壹聲下音積

鄒妹語 中仙列反前第
爬地 上音庖俗字也正體從手作爬時人多呼爲字字非也
母彪 上音彪反彪虎名也

善膳 音博亦師
食昨殘肉 在兩反下

黑鬚 伊曉反考聲云人身上黑
誼聒 上音元反下古活反音韻
第二十七卷

摩郵馳 下卑也反覺語此
田畦 下音連反王注楚辭云畦區也釋名云二十五畝爲
特敬擊伽他 上音得反次音宜反下音加反梵語也此

是呪願施主所施福田初引佛經偈頌後加人意所願也
芸菱 此等名開種其種子開析方乃得生
蜉蝣 上音負下音修韻州謂春其青蜉謂之春蜉或蜉蝣

蛭蟥 上音負下音修韻州謂春其青蜉謂之春蜉或蜉蝣
蛭蟥 上音負下音修韻州謂春其青蜉謂之春蜉或蜉蝣
蛭蟥 上音負下音修韻州謂春其青蜉謂之春蜉或蜉蝣

蛇蟻 上音蛇正體字也下音蟻
蛇蟻 上音蛇正體字也下音蟻
蛇蟻 上音蛇正體字也下音蟻

我敵 牙鼓反前第
雷霆 下音庭音韻
坐枯 知林反俗字也正體從木作構考聲云構實也

聲茂 息男反正體立作聲茂上二俱通下音聲韻野
第二十九卷

草稊 焦閑反即稊草爲之或臥或坐
堅韌 從革更聲俗作韌或作韌亦通
痰癢 上音談下陰聲反

蹟頓 上知利反韻野王云蹟亦頓也廣雅云蹟也文字與說
輒墜 上音輒反韻野王云輒未幾曰輒古今正字從土從說聲也

棚上 白朋反廣雅棚開也說文棧也從木朋聲
用蟲 通融反韻雅曰有足曰蟲從三虫律文

益登 阿浪反韻雅益登也江准吳楚之間謂之益登而
崩隕 上北朋反下徒同反韻雅云崩隕也說文隕也隕字從阜

之駝 九右反案周禮六駝爲駝計一駝二百
駝駝 上音洛下音駝俗字也正體本作駝駝北方夷狄之地

橫屆 上音休下音屆即晝伏夜飛以鳴聲
橫屆 上音休下音屆即晝伏夜飛以鳴聲
橫屆 上音休下音屆即晝伏夜飛以鳴聲

一切經音義卷第六十

一切經音義卷第六十一

音根本說一切有部毘奈耶律第三十一卷
根本說一切有部毘奈耶律第三十一卷
根本說一切有部毘奈耶律第三十一卷

拔摸 上音粉反下音暮考聲云拔摸也廣雅拔摸也振

拯濟 上音無反下音舉考聲云拯濟也廣雅拯濟也

文上舉也 同杜注左傳云拯濟也方音拔也廣雅收也引也說

從手承聲 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

心從隆 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

手振 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

畔睇 上音作下音弟覽唐云

與寧 上音作下音弟覽唐云

嗤笑 上音詩反下音詩外傳云嗤笑也志意和悅貌

眼瞋 上音詩反下音詩外傳云嗤笑也志意和悅貌

顧盼 上音詩反下音詩外傳云嗤笑也志意和悅貌

默觀 上音詩反下音詩外傳云嗤笑也志意和悅貌

駭觸 上音詩反下音詩外傳云嗤笑也志意和悅貌

船艘 上音詩反下音詩外傳云嗤笑也志意和悅貌

砂潭 上音詩反下音詩外傳云嗤笑也志意和悅貌

破船 上音詩反下音詩外傳云嗤笑也志意和悅貌

第三十一卷

碗豆 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

一擔 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

汲純 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

魚類 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

先出水 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

海豬 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

故名海豬也 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

噴嚏 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

橫變 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

第三十三卷

崩墮 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

井蛙 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

緊繫 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

食餐 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

篙棹 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

灘積 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

警效 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

擡裙 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

離欄 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

鐵壁 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

作豎 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

日暴 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

第三十四卷

糖漿 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

既灌 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

水罐 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

孤悍 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

勳力 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

寒類 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

麟角 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

第三十五卷

鹹鹵 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

硯確 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

坎懷 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

窺規 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

視何 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

譏誚 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

笑也 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

燭居 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

豎匙 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

點也 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

歡譙 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

澡漱 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

瓦甌 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

或枯 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

既灌 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

水罐 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

孤悍 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

勳力 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

寒類 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

麟角 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

第三十六卷

豎匙 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

點也 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

歡譙 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

澡漱 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

瓦甌 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

或枯 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

既灌 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

水罐 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

孤悍 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

勳力 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

寒類 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

麟角 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

第三十七卷

豎匙 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

點也 上音且反下音舉考聲云舉也廣雅舉也

劈破 四壁反考聲云割也廣雅劈裂也說文

焉乾 上便言反廣雅焉乾也說文焉乾也

鳥棠 上便言反考聲云鳥也古音正字

陵盡 上便言反考聲云陵也古音正字

熊熊 上便言反考聲云熊也古音正字

謗謗 上便言反考聲云謗也古音正字

第三十七卷

盜襲 上阿浪反下翁貫反

霹靂 上四壁反下音歷野王云大雷動也凡

燃劫 貝綫 上與反燃劫貝綫者燃劫貝草花絮以為線

之綫成布

夏添 上水形反考聲云添也從

整肅 上征耶反考聲云整也從

從放從布省聲也於音便施音兆

捷額 上他利反下推格反俗字也

架刃 上雙提反俗字也

拳肘 上僂員反前釋

箭鋒 上魚緣反方音箭天也

常筵 上周守反前釋也

第三十八卷

獵烈 上獲猛反考聲云獵如犬獵不可附

穢穢 上可同反穢穢云穢也文字釋要米皮也字從禾

麥弋聲字

第三十九卷

瘳言 上瘳計反聲類云瘳中安語也說

愀然 上倉侯反就字上聲考聲云愀然也

固廁 上音書下初事反聲調

所置 上展列反前第

所逐 上音尺前第十

緝為 上七入反郎第考聲云緝也

第四十卷

來襲 上音馬反周禮云襲衾掩捕也

莖藿 上音禾反

塋塋 上音果反前第

壓處 上音一談反韻集云身上黑子

第四十一卷

如燒 上音尤反集韻云殺樹餘株

釘概 上音丁反下音月

打代 上音代反下音翼在

嬰裂 上音問下音列前

喧聒 上音聒反下音活反前

決擇 上音宅考聲云擇也

第四十二卷

乞匄 上音蓋前第

擣若 上音今反從手擣也杜注左傳云手擣也

枯燥 上音焦反從火燥也

羅素 上音洛反從絲素也

他若

品類 上音律反從品類也

草庵 上音庵反從草庵也

小鱗 上音落反從魚鱗也

網輓 上音安反從網輓也

援尊 上音厄反從手援尊也

自臨 上音臨反從自臨也

第四十三卷

喘息 上音喘反從喘喘息也

角力 上音角反從角力也

象形 上音象反從象象形也

駢闐 上音便反從駢闐也

針箒 上音同針箒者或用竹或從木而

第四十四卷

懷闊 上音會反從懷闊也

要方 上音要反從要要方也

孤帖 上音孤反從孤孤帖也

第四十五卷

娛妍 上音娛反從娛娛妍也

剪剗 上音反考聲云翦也杜注左傳云翦前也蓋也

謝寶 上音反考聲云謝也杜注左傳云謝前也蓋也

香餅 上音反考聲云香也杜注左傳云香餅也蓋也

輶輶 上音反考聲云輶也杜注左傳云輶輶也蓋也

輶輶 上音反考聲云輶也杜注左傳云輶輶也蓋也

第四十六卷

條餘 上音反考聲云條也杜注左傳云條餘也蓋也

俊改 上音反考聲云俊也杜注左傳云俊改也蓋也

無明 上音反考聲云無也杜注左傳云無明也蓋也

肉樹 上音反考聲云肉也杜注左傳云肉樹也蓋也

經亦同 上音反考聲云經也杜注左傳云經亦同也蓋也

自刎 上音反考聲云自也杜注左傳云自刎也蓋也

爽塏 上音反考聲云爽也杜注左傳云爽塏也蓋也

第四十七卷

貧窶 上音反考聲云貧也杜注左傳云貧窶也蓋也

羈絆 上音反考聲云羈也杜注左傳云羈絆也蓋也

牛蹄搶地 上音反考聲云牛也杜注左傳云牛蹄搶地也蓋也

義膳 上音反考聲云義也杜注左傳云義膳也蓋也

鍛師 上音反考聲云鍛也杜注左傳云鍛師也蓋也

伉儷 上音反考聲云伉也杜注左傳云伉儷也蓋也

老安 上音反考聲云老也杜注左傳云老安也蓋也

祈禱 上音反考聲云祈也杜注左傳云祈禱也蓋也

涼悞 上音反考聲云涼也杜注左傳云涼悞也蓋也

文熱氣在中

樞持 上音反考聲云樞也杜注左傳云樞持也蓋也

曰吁 上音反考聲云曰也杜注左傳云曰吁也蓋也

鼓棹 上音反考聲云鼓也杜注左傳云鼓棹也蓋也

執掩 上音反考聲云執也杜注左傳云執掩也蓋也

鯨鱗 上音反考聲云鯨也杜注左傳云鯨鱗也蓋也

彷彿 上音反考聲云仿也杜注左傳云彷彿也蓋也

紫維 上音反考聲云紫也杜注左傳云紫維也蓋也

第四十八卷

腰尾 上音反考聲云腰也杜注左傳云腰尾也蓋也

騰驤 上音反考聲云騰也杜注左傳云騰驤也蓋也

舟楫 上音反考聲云舟也杜注左傳云舟楫也蓋也

羣羣 上音反考聲云羣也杜注左傳云羣羣也蓋也

陸船 上音反考聲云陸也杜注左傳云陸船也蓋也

樵皮 上音反考聲云樵也杜注左傳云樵皮也蓋也

一繁 上音反考聲云一也杜注左傳云一繁也蓋也

第四十九卷

樵木 上音反考聲云樵也杜注左傳云樵木也蓋也

撤去 上音反考聲云撤也杜注左傳云撤去也蓋也

蒲葦 上音反考聲云蒲也杜注左傳云蒲葦也蓋也

該別人 上音反考聲云該也杜注左傳云該別人也蓋也

第五十卷

納瀾 上音反考聲云納也杜注左傳云納瀾也蓋也

反擊 上音反考聲云反也杜注左傳云反擊也蓋也

拊肩 上音反考聲云拊也杜注左傳云拊肩也蓋也

仄足 上音反考聲云仄也杜注左傳云仄足也蓋也

撒放 上音反考聲云撒也杜注左傳云撒放也蓋也

饕餮 上音反考聲云饕也杜注左傳云饕餮也蓋也

噉噉 上音反考聲云噉也杜注左傳云噉噉也蓋也

手把 上音反考聲云手也杜注左傳云手把也蓋也

抵掠 上音反考聲云抵也杜注左傳云抵掠也蓋也

留半 上音反考聲云留也杜注左傳云留半也蓋也

羅薇 上音反考聲云羅也杜注左傳云羅薇也蓋也

鉢鉢 上音反考聲云鉢也杜注左傳云鉢鉢也蓋也

連慢 上音反考聲云連也杜注左傳云連慢也蓋也

犖牛 上音反考聲云犖也杜注左傳云犖牛也蓋也

根本說一切有部苾芻尼律卷第一

冷煖 上音反考聲云冷也杜注左傳云冷煖也蓋也

淨餅 上音反考聲云淨也杜注左傳云淨餅也蓋也

支派 上音反考聲云支也杜注左傳云支派也蓋也

祖祢 上音反考聲云祖也杜注左傳云祖祢也蓋也

追窄 上音反考聲云追也杜注左傳云追窄也蓋也

苾芻尼律第二卷

扇佗 上音反考聲云扇也杜注左傳云扇佗也蓋也

耽欲 上音反考聲云耽也杜注左傳云耽欲也蓋也

紙觸 上音反考聲云紙也杜注左傳云紙觸也蓋也

根觸 上音反考聲云根也杜注左傳云根觸也蓋也

旭旦上凶獸反毛特傳云日始出大昕之時也說文亦云日且出也

稗米上稗穀反杜注左傳云稗之似穀者說文禾之別種文字自共說云屬屬也從禾卑聲

茲弼尼律第三卷

輟已輟劣反見前有部律第二十卷中已具釋此不重釋

牆桐上匠羊反顧野王云牆垣也杜注左傳云人之有牆以蔽體也說文垣蔽也從木從同上下音策考

簞寄上徒緣反字書云以竹簞編如篋形貯穀麥曰簞下校校反韻英云寄地爲簞盛米麥曰寄說文簞字從竹而

鉤斯上荷侯反下竹角反前

衣幘下逢目反說文從

衣桁上何浪反韻英云衣

牀牀上牀即反韻英云牀也從木支聲下狀莊反廣雅云人牀之牀記謂之牀毛詩載之牀也說文身所安從木形

衣櫃上音安下音反見前

腹肋上音福下音反說文腹

脊股上音股反顧野王云脊背

於藥上音月反韻英云

田蛙下音圭反劉熙釋名云俗以二十五畝爲小畦五十畝爲大畦說文亦同從田圭聲楚辭云畦畦區別也

蛭蟬上音質下音蓋經水中蟲

蟾蜍上音齊下音曹蟾中蟲也

茲弼尼律第四卷

大柘林上音夜反有刺木名也從木

自縊伊野反或作縊自利死也從糸

草矛上莫侯反下霜侯反前

輪輿下音風反第七

作畢上音畢反字書正

羈絆上音機下音半說文羈馬絡也絆

踴發上音勇反說文云足

茲弼尼律第五卷

捲打上音員反毛詩傳云捲用力無捲

扳頭上音

茲弼尼律第六卷

推葦上音追反字從木說

指鐵上音足反考聲云以足

礪害上音力反或從土作

茲弼尼律第七卷

枳吒上音知反下音加反

摘果上音知反手採日

反擲上音力反

相竊上音取反以

訶叱上音下反

暴曬上音界反說文會意字也

離塵上音離下音塵反以土爲塵

剝草上音通反

春擣上音龍反爾雅擣穀爲米曰春

干犯上音干反

縛機上音伐反字書正

牽拽上音實反玉需牽引也廣雅挽也說文引前也從牛從

茲弼尼律卷第八

贈送上音贈反考聲云以

撥亂上音案下

鉤紐上音侯反律文從巾作拘亦通賈注屬語云鉤帶鉤

僧脚上音結反或作僧脚唐云僧脚衣即古

龜拼上音平反考聲云

拳權上音員反拳手五指爲拳下抗

茲弼尼律卷第九

熾熾上音灰反下徐風反說文正體

編綹上音兩反考聲云曲繩也玉爲身曲

貿易上音候反考聲云易財物也玉爲

樓繼上音力反下音位反前有

家貨上音資反韻英云貨財也玉

茲弼尼律卷第十

龜鞭上音龜反顧野王云以杖木鞭

橫所上音風反下音尺

攝為 上占攝反前律第

撮拍 上生界反前有律

券契 上屈順反案行公券也

金錠 下音定前有律第

栗姑昆 上鄰一反次昌集反

賤糶 上唐雷反前大律第十二卷中已釋下

貴糶 下天弔反考聲去米亦會意字也

安翁 下坎含反考聲云鑿山壁為坎安佛像

密綴 下駟利反前律第二十

或挽 引也從手免聲

苾芻尼律卷第十一

壁口 上進陌反考聲云手製也廣雅手

噉他 上談盍反或作噉廣雅噉

苾芻尼律卷第十二

眇目 上妙模反

癰癧 上力練反考聲足病也足筋不展也下并覓

背偃 上紆兩反集訓云背曲也

侏儒 上音朱下乳朱反前有律

枵行 上乖貨反韻詮云把頭杖也患脚

吻唇 上多貳反考聲口

音五

販樵 善萬反鄭注周禮云販者朝買夕賣者也說文賤賈

榮壽也從木焦

燕擔 上鹽音與上同下軌從反考聲云以木荷

青稊 弟笑反考聲云草名

廠庖 上呂敬反考聲云屋無四壁也下黯甲

鐸衍 上敵占反下章若反前律

推延 上土雷反古今正

詭說 上歸奈反考聲詐也欺也廣

新統 下徒衛反

網促 上陳馭反周禮牛網提綱也馬則執轡是也說文牛系

峻坂 上第後反山高也古文作峻

斑駁 上八蠻反下邦邇反漢書云黑白相雜謂之斑駁

排鑊 上敗理反下七亂反前有律

相授 丑哲反韻詮云

相撲 下廩學反高舉投地也令願仆也文

緝麻 上侵入反字音云細分麻縷相

紵衣 除呂反考聲云布名也

氈氍 上渠俱反下教子反善人語也

衫襖 上沙咸反上單衣也下阿藥反

斧鑊 上鏹發反鑊音王約

鞍轡 上音安下節延

甌噐 阿鈞反瓦塊也或成小

噎噎 上頤結反食不下噎也下威月反

瞽瞍 香妖反考聲多人來各

捷語 潛葉反考聲云疾語也急

松幹 干岸反考聲云強也本

瘡疣 上音尤風結瘡肉也亦病也

苾芻尼律卷第十三

澆草 上俊桑反考聲云澆沃

芸菱 上音雲下音羅前

橘柚 上均事反下音由就反江

蟬蟻 上音負下音

蚊蝶 上蒙協反下枯叶反前律第

蕘雁 和曰蕘雁者先汗而燭曰雁從肉形聲字也

鼓皮 上七洵反肉上

地菌 也地耳也

白蟻 下音木反於運物上生

棚上 白音反棚上鋪板

門槿 擊米反擊音槿迷

摸擊 下音擊

苾芻尼律卷第十四

劈破 上四覓反前律第三

盤筵 上阿浪反前律第三

相黏 說文黏相著也從黍占聲

撲之 舉已投於地

梨双 上箱反前有都律第

鵬翼 上箱反前有都律第
三十七卷中已具釋
爲鵬之背數千里從鳥朋聲下鵬翼反鳥翅也形聲

打搭 音

勝膝 上音華反華字去聲俗字也正體從骨作膝下新七
反亦俗字也正體從葉從尸作久不行用故不書

東核 上音早下行格反正體字從木
東音刺核者葉中實理也從木

箭筈 上音蕭下平反
箭筈也亦作箭

箭筈 上音蕭下平反
具也下音地

奔竄 音風反玉滿竄也
說文從穴從從

茲芻尼律卷第十五

園圃 上音精反下音殿反藏音滿使
反前律第三十九卷中已具釋

錢賄 貨反

其醫 伊侯反上黑子也
前第四卷中已具釋

水蛙 烏端反前律第
四卷中已具釋

机樹 上音兀殺樹餘樂
也机抗也前已具釋

茲芻尼律卷第十六

釘板 墨裂 打杙 已上音律第四十一
卷中已具釋

醫效 上音頂反下開變前律第
四十二卷中已具釋

耳箚 下音同前四十三卷
中已具釋耳飾也

小鐸 音蕭前律四
十二卷中已具釋

網統 上音圖下音安反前
四十二卷中已具釋

自鴈 音鴈
反抵

檉木 上音陟林檉也林
脚上前後長木也

應撤 聲列反春秋去也儀禮除
也古今正字云從才音手

茲芻尼律卷第十七

褒寵 上保毛反顧野玉云褒寵揚美下勅寵反考
聲寵貴寵也曉也玉篇恩澤也形聲字也

構離 上音策下音離前律第
二卷中已具訓釋

需內 上音船內
也常緣反

茲芻尼律卷第十八

窄隘 上音索反考聲云窄亦隘小也古今正字從穴作聲也
下咸甲反禮記廣則容容則思思則欲玉篇云迫隘不廣

大也說文從阜
匿聲音同上

障跪 上音存下音委反
說文從足危聲也

所擒 其吟反手書提
也從手禽聲

壘掘 上音假反耕也可也從土從累下
壘掘邪物反斷也穿也從手屈聲也

窺竊 上音大反考聲云窺竊也窺竊見也
下音雙反俗字說文正體象形窺也形聲字

絞尼項 上音巧反考聲云絞尼項也
絞也古今正字從糸交聲也

牽拽 上音堅反下
延結反從手

茲芻尼律卷第十九

鸛鷀 上音鳳反下音是反或從句作鸛亦正體字也考
聲鳥名也似反舌於頭上有毛角黃斑白頸也

車輶 尼展反俗字也正體
作輶車輶通車跡也

骸腦 上音退反前律第三卷中已具釋
下音與反前律第四卷中已具釋

蘆菜 上音齊反下音
代反從艸從齊

茲芻尼律卷第二十

刷批 上音刮反後音教員反刮苦關八反下
音律即刷批也除蟲具也即此批也

漚瀦 上音贊下沙音瀦美云瀦水也
說文汛也從水形聲字汛音信

綱綱 下音綱反前大律
五十卷中已具釋

反摩 伊業反前律第五十卷中已
釋從手摩聲或作摩亦通

偏抄 上音爲下
又交反

跳行 上音跳反雙
足跳行也

仄足 上音側
古字也

撥放 上音界反用
力也從手

小轉 音轉
從手

土塊 苦晦反土塊也說
文從土從鬼聲

啤嘯 上音博下精
習反微嘯也

爬散 指爬散也無也
反以手

祗掠 上音是下良約
反以舌取物也

鉢鉢 下音厥反前律第五十
卷中已具釋

箸屨 京逆反
木屨也

履屨 下音俱反
革屨也

一切經音義卷第六十一

一切經音義卷第六十二

音根本說一切有部毘奈耶雜事律四十卷
翻經沙門慧琳撰

音根本說一切有部毘奈耶雜事律第一卷

輒指 上音輒反輒者云輒輒也字書云輒輒也從瓦專聲
音義輒輒音義輒輒反下音皆反說文云指摩也

也從手

霜應 上音雲反方言以直勢轉謂之霜郭璞注云俗又呼
爲霜下江東通言也說文霜亦下霜也從巾若聲案

雲字韻字說文正體從巾作常霜今天下時用並從衣作雲
霜應通音居音反即衣也郭璞云婦人初嫁所著上衣

也

栗姑毘國 上音逆反次唐蘇反梵語也古云梨車
子即利帝梨王公子弟也彼有果國也

皺裂 上七旬反岸音云皺裂也文字典說從皮交聲交音同皺音同

規制 上音反岸音云規制也文字典說從止反音同

猥我 上音反岸音云猥我也文字典說從止反音同

譏嫌 上音反岸音云譏嫌也文字典說從止反音同

瘰癧 上音反岸音云瘰癧也文字典說從止反音同

陳中 上音反岸音云陳中也文字典說從止反音同

獨懷 上音反岸音云獨懷也文字典說從止反音同

瞿瞿 上音反岸音云瞿瞿也文字典說從止反音同

除刮 上音反岸音云除刮也文字典說從止反音同

核覆 上音反岸音云核覆也文字典說從止反音同

噤之 上音反岸音云噤之也文字典說從止反音同

有娠 上音反岸音云有娠也文字典說從止反音同

餅食 上音反岸音云餅食也文字典說從止反音同

蹂躪 上音反岸音云蹂躪也文字典說從止反音同

接腹 上音反岸音云接腹也文字典說從止反音同

足跟 上音反岸音云足跟也文字典說從止反音同

從臍 上音反岸音云從臍也文字典說從止反音同

促整 上音反岸音云促整也文字典說從止反音同

城闕 上音反岸音云城闕也文字典說從止反音同

焚燎 上音反岸音云焚燎也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

瘡痂 上音反岸音云瘡痂也文字典說從止反音同

梳刷 上音反岸音云梳刷也文字典說從止反音同

栗姑 上音反岸音云栗姑也文字典說從止反音同

內廷 上音反岸音云內廷也文字典說從止反音同

置居 上音反岸音云置居也文字典說從止反音同

銀鈕 上音反岸音云銀鈕也文字典說從止反音同

瓊水 上音反岸音云瓊水也文字典說從止反音同

安梁 上音反岸音云安梁也文字典說從止反音同

鐵枚 上音反岸音云鐵枚也文字典說從止反音同

杙上 上音反岸音云杙上也文字典說從止反音同

作寶 上音反岸音云作寶也文字典說從止反音同

第四卷 上音反岸音云第四卷也文字典說從止反音同

踣踣 上音反岸音云踣踣也文字典說從止反音同

尚義 上音反岸音云尚義也文字典說從止反音同

瑩瑩 上音反岸音云瑩瑩也文字典說從止反音同

褒偉 上音反岸音云褒偉也文字典說從止反音同

妍雅 上音反岸音云妍雅也文字典說從止反音同

婆羅 上音反岸音云婆羅也文字典說從止反音同

所掉 上音反岸音云所掉也文字典說從止反音同

作機 上音反岸音云作機也文字典說從止反音同

挂膊 上音反岸音云挂膊也文字典說從止反音同

律本 上音反岸音云律本也文字典說從止反音同

律本 上音反岸音云律本也文字典說從止反音同

律本 上音反岸音云律本也文字典說從止反音同

律本 上音反岸音云律本也文字典說從止反音同

律本 上音反岸音云律本也文字典說從止反音同

第五卷

毛耗 他敢反考聲云耗毛耗也

概似 上楚新反考聲云概也

鑒察 上監微反考聲云鑒所以察形杜注左

醫羅蒙 上伊奚反考聲云醫羅蒙也

有複 風伏反考聲云複厚也說文

不振 上振反考聲云振也亦作振

擦舉 上代來反考聲云擦舉也

饅餅 上香高反考聲云饅餅也

顛顛 上顛反考聲云顛顛也

羸瘠 上羸反考聲云羸瘠也

貯糴 上儲反考聲云貯糴也

紫礦 上正紫反考聲云紫礦也

把播 上白麻反考聲云把播也

聲牛 上卯包反考聲云聲牛也

祛蚊 上去魚反考聲云祛蚊也

撚羊毛 上撚反考聲云撚羊毛也

相撲 上撲反考聲云相撲也

腳跌 上脚字也下田結反考聲云腳跌也

深羅 上音早下官喚文字鳴略云

鉸刀 上刀也下今切刀也

談駁 上駁反考聲云談駁也

差報 上音山反考聲云差報也

扣門 上音口反考聲云扣門也

條亦 上音刀反考聲云條亦也

句紐 上音句反考聲云句紐也

嬰翼 上音嬰反考聲云嬰翼也

餽水 上音餽反考聲云餽水也

屈節 上音屈反考聲云屈節也

逃避 上音逃反考聲云逃避也

律本 上音律反考聲云律本也

剋心 上音剋反考聲云剋心也

第八卷

有案 上音案反考聲云有案也

管效 上音管反考聲云管效也

聲嗽 上音聲反考聲云聲嗽也

噫噴 上音噫反考聲云噫噴也

文云 上音文反考聲云文云也

顧眊 上音顧反考聲云顧眊也

羅藤 上音羅反考聲云羅藤也

斷敵 上音斷反考聲云斷敵也

打撲 上音打反考聲云打撲也

來襲 上音來反考聲云來襲也

腋挾 上音腋反考聲云腋挾也

說文 上音說反考聲云說文也

第九卷

瑕隙 上音瑕反考聲云瑕隙也

謁地 上音謁反考聲云謁地也

鐵紙 上音鐵反考聲云鐵紙也

譯讀 上音譯反考聲云譯讀也

蟬蟻 上音蟬反考聲云蟬蟻也

鴟鼻 上音鴟反考聲云鴟鼻也

第十卷

桁竿 上音桁反考聲云桁竿也

一策 上音策反考聲云一策也

掃箒 上音掃反考聲云掃箒也

根觸 上音根反考聲云根觸也

鉅居 上音鉅反考聲云鉅居也

爲析 鶴浪反考聲云析衣

魚樞 上說江反說文云在牆曰鰭在屋曰圖象形字或從火

手也從木雷

便 上庚否反物在喉中不下也說文從骨

刮舌 上關滑反已釋律第一卷中下壁

應劈 考聲反考聲云應劈等也亦作草

籤刺 上案關反說文云籤說也貫也從竹籤聲

遂扼 考聲反廣雅云扼持也說文

斗枰 考聲反廣雅云枰上方木也許叔重

納壁 考聲反鄭注禮記云壁破

第十四卷

持鐐 考聲反前第十

蚤 上通老反說文云蚤蠶入跳蚤也從蚤爻音側巧

昆

饕餮 上計刀反下天泥反杜注左

畜甬 上休郁反下音同方言云甬甬甬甬

昨 上盤漫反下隄麗反

瘞瘞 上案刀反又去聲字統云瘞疥也廣雅云瘞也文字典

僵石 形似堅固以爲名

撥打 俗字也

第十五卷

躡地 上阻魂反前第

釀出 上若木反義已具釋根本

斑駁 上八變反下邦滂反漢書云白黑雜合謂之

便搭 考聲反已釋根本有

水援 內迴

大噉 上通達反廣雅云噉噉也音試

捉 上騰反說文

拘紐 上口侯反下尼久反

無綆 上庚否反杜注左傳云綆汲繩也

汲 上音吸反

船欄 上匠羊反下餘格反說文云

第十六卷

安駝 上音德反駝駝王云今讀城通爲駝

馳騁 上馳切反音馳騁者街驢樂人如馬貴身初九貴其

僧 上音僧反音僧此句從唐云僧僧也

左 上音左反說文云從肉作此非也

無明 上音無反

龜 上音圭反考聲云龜

塽 上音下反考聲云塽

扣門 上音口反

一傢 上音家反考聲云傢

詭誘 上音鬼反考聲云詭

手 上音手反

停憩 上音庭反考聲云憩

跳 上音跳反音跳

根梢 上音交反考聲云梢木末也說文從

汗損 上音不潔淨也說文汗染也孔注尚書

餅 上音餅反禮記云餅食也下昌少反又字與說文餅者

革屣 上音革反下履也

衰 上音毛反中沙解反說文

署 上音署反考聲云署

去 上音去反說文云

墨 上音墨反廣雅云墨重也說文云墨墨曰

逃 上音逃反考聲云逃

蹠 上音蹠反考聲云蹠

纒 上音纒反說文云

第十八卷

燒 上音燒反杜注左傳云燒

草 上音草反考聲云草

哺 上音哺反考聲云哺

耕 上音耕反

足 上音足反何休注公羊云以足逆關之曰

僅 上音近實遠注國語云僅猶裁能也何休注公羊云僅

謹

坎 上音坎反下坤骨反杜注左傳云

枝 上音枝反廣雅云枝上枝也

慘 上音慘反說文慘也從心參聲

城闌 下音因毛詩傳云闌曲也說文云

城闌 城曲重門也從門聖聲聖音同上

坳野 上音反毛詩傳云坳遠也說文云

坳野 郊外謂之野野外謂之林林外謂之

野 俗從土作坳也

癘狀 上音癘反鄭詩云癘病也廣雅云

癘狀 癘也癘類云風病也說文從疒廣

窺窺 上音窺反考聲云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

窺窺 窺窺也說文云窺窺也說文云

髭鬚 上音斯反下音托反說文云髭者口上須也從須此

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

髭鬚 髭鬚也說文云髭鬚也說文云

快口 上音快反說文云快

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

快口 快口也說文云快口也說文云

●(就說...反)十字一●

毒翁 上敬焉反王選注楚辭云毒翁頭發雅云毒翁也舉

楚辭云毒翁也從鳥毒翁聲下諸都反方言云毒翁也

聯翩 上聯然反下聯翩不絕也聯也說文從耳連

攪問 上攪尤反下攪問也攪也說文從手攪也

停鳥 上停鳥反下停鳥也停鳥也說文從鳥停

焚火 上焚火反下焚火也焚火也說文從火焚

令婦 上令婦反下令婦也令婦也說文從女令

飛鳥 上飛鳥反下飛鳥也飛鳥也說文從鳥飛

搏霄 上搏霄反下搏霄也搏霄也說文從手搏

絲軌 上絲軌反下絲軌也絲軌也說文從絲軌

鳴聲 上鳴聲反下鳴聲也鳴聲也說文從鳴聲

木枋 上木枋反下木枋也木枋也說文從木枋

在足 上在足反下在足也

擯席 上擯席反下擯席也

第二十九卷

踰瑠璃 上踰瑠璃反下踰瑠璃也

伶俜 上伶俜反下伶俜也

樵木 上樵木反下樵木也

解孽 上解孽反下解孽也

聲云 聲云也

聲云 聲云也

聲云 聲云也

聲云 聲云也

聲云 聲云也

網密 上網密反下網密也

海島 上海島反下海島也

船機 上船機反下船機也

汎漲 上汎漲反下汎漲也

鷓鴣 上鷓鴣反下鷓鴣也

第三十卷

殉死 上殉死反下殉死也

殘裂 上殘裂反下殘裂也

閉膜 上閉膜反下閉膜也

竹籤 上竹籤反下竹籤也

撫拍 上撫拍反下撫拍也

第三十一卷

裸施 上裸施反下裸施也

不灌 上不灌反下不灌也

碧虛 上碧虛反下碧虛也

作醢 上作醢反下作醢也

肘行 上肘行反下肘行也

來贖 上來贖反下來贖也

第三十二卷

街色 上街色反下街色也

決共 上決共反下決共也

昵好 上昵好反下昵好也

驀四 上驀四反下驀四也

多醜 上多醜反下多醜也

第三十三卷

短襟 上短襟反下短襟也

蕩雁 上蕩雁反下蕩雁也

第三十四卷

欲溺 上欲溺反下欲溺也

撒撒 上撒撒反下撒撒也

驚懼 上驚懼反下驚懼也

黃貌 上黃貌反下黃貌也

緒般 上緒般反下緒般也

各音 上各音反下各音也

第三十五卷

抖擻 上抖擻反下抖擻也

壁製 上壁製反下壁製也

第三十六卷

駁青 上駁青反下駁青也

第三十七卷

鍛師 上鍛師反下鍛師也

碗礪 上碗礪反下碗礪也

從石 上從石反下從石也

析拱 上析拱反下析拱也

今雅 上今雅反下今雅也

輅車 上輅車反下輅車也

輅車 上輅車反下輅車也

第三十八卷

共嗤商之反義已具釋

浮說文云省行也聲類

以說文云省行也聲類

受說文云省行也聲類

裹說文云省行也聲類

健說文云省行也聲類

第四十卷

纂上讀音反考聲云纂亦集也

集上讀音反考聲云纂亦集也

墳上讀音反考聲云墳亦集也

墳上讀音反考聲云墳亦集也

然上讀音反考聲云然亦集也

奢上讀音反考聲云奢亦集也

一切經音義卷第六十二

一切經音義卷第六十三

翻經沙門慧琳撰

音根本律攝二十卷

百一羯磨十卷

尼陀那目得迦十卷

大律攝頌五卷

雜事攝頌一卷

尼陀那攝頌一卷

有部苾芻戒經一卷

有部苾芻尼戒經一卷

右已上八經四十三卷同此卷音

根本說一切有部律攝卷第一

杆上讀音反考聲云杆亦衡也

杜上讀音反考聲云杜亦衡也

毳上讀音反考聲云毳亦衡也

雙上讀音反考聲云雙亦衡也

若上讀音反考聲云若亦衡也

釘上讀音反考聲云釘亦衡也

脣上讀音反考聲云脣亦衡也

畏上讀音反考聲云畏亦衡也

百上讀音反考聲云百亦衡也

第二卷

猥上讀音反考聲云猥亦衡也

十四卷已具釋也

第二卷

癰上讀音反考聲云癰亦衡也

癰上讀音反考聲云癰亦衡也

癰上讀音反考聲云癰亦衡也

癰上讀音反考聲云癰亦衡也

賈上讀音反考聲云賈亦衡也

衣上讀音反考聲云衣亦衡也

蚊上讀音反考聲云蚊亦衡也

下上讀音反考聲云下亦衡也

是上讀音反考聲云是亦衡也

繭上讀音反考聲云繭亦衡也

杆上讀音反考聲云杆亦衡也

或上讀音反考聲云或亦衡也

龍上讀音反考聲云龍亦衡也

麤上讀音反考聲云麤亦衡也

龜上讀音反考聲云龜亦衡也

偽上讀音反考聲云偽亦衡也

第三卷

鑄上讀音反考聲云鑄亦衡也

作上讀音反考聲云作亦衡也

絞上讀音反考聲云絞亦衡也

疊上讀音反考聲云疊亦衡也

無上讀音反考聲云無亦衡也

然上讀音反考聲云然亦衡也

僊上讀音反考聲云僊亦衡也

密上讀音反考聲云密亦衡也

密上讀音反考聲云密亦衡也

密上讀音反考聲云密亦衡也

鞋履 上解音反俗字也正體從奚作履釋名云鞋解也文字俱遇反著韻云履即履也說文履從履從夊音據

第四卷

鷹 上解音反下解音反則鷹 上解音反下解音反則鷹 上解音反下解音反則鷹

第五卷

水 上解音反下解音反則水 上解音反下解音反則水 上解音反下解音反則水

第六卷

條 上解音反下解音反則條 上解音反下解音反則條 上解音反下解音反則條

第七卷

或 上解音反下解音反則或 上解音反下解音反則或 上解音反下解音反則或

第八卷

大 上解音反下解音反則大 上解音反下解音反則大 上解音反下解音反則大

第九卷

鉤 上解音反下解音反則鉤 上解音反下解音反則鉤 上解音反下解音反則鉤

也 上解音反下解音反則也 上解音反下解音反則也 上解音反下解音反則也

第十卷

揚 上解音反下解音反則揚 上解音反下解音反則揚 上解音反下解音反則揚

第十一卷

雜 上解音反下解音反則雜 上解音反下解音反則雜 上解音反下解音反則雜

第十二卷

煉 上解音反下解音反則煉 上解音反下解音反則煉 上解音反下解音反則煉

第十三卷

牌 上解音反下解音反則牌 上解音反下解音反則牌 上解音反下解音反則牌

第十四卷

革 上解音反下解音反則革 上解音反下解音反則革 上解音反下解音反則革

第十五卷

影 上解音反下解音反則影 上解音反下解音反則影 上解音反下解音反則影

誼 上解音反下解音反則誼 上解音反下解音反則誼 上解音反下解音反則誼

第十六卷

鞣 上解音反下解音反則鞣 上解音反下解音反則鞣 上解音反下解音反則鞣

第十七卷

獠 上解音反下解音反則獠 上解音反下解音反則獠 上解音反下解音反則獠

第十八卷

青 上解音反下解音反則青 上解音反下解音反則青 上解音反下解音反則青

第十九卷

撈 上解音反下解音反則撈 上解音反下解音反則撈 上解音反下解音反則撈

第二十卷

立 上解音反下解音反則立 上解音反下解音反則立 上解音反下解音反則立

第二十一卷

斲 上解音反下解音反則斲 上解音反下解音反則斲 上解音反下解音反則斲

登羅跋底 上伊黎反

柁折 上陀韻反釋名云柁尾曰柁也正較不使他反也文字

是車柁字非柁 柁也下音柁反

雙厥 上厥也東反音韻篇云雙謂耳不聞也杜注左傳云青

也說文無聞也從龍耳聲下聲解反前有部律第十九

第十一卷

歡欲 上川變反音韻篇云歡聲也禮記云無欲歡說文歡也

欲云下欲上欲也宋忠注云欲合也西京賦云

欲連吐部也說文欲亦歡也從欠合聲聲韻篇

蘿菴 上音羅下屬比反音韻篇云蘿菴也郭璞注云無聲

蘿菴也紫華大根也字書云蘿菴即紫華名蘿菴是也

館鑊 上音排反東宮舊事云館鑊器名也下黃郭反周禮云

館鑊鼎鑊也說文云鑊也無聲也從金聲鑊音鑊

王鑊 上音鑊反音韻篇云鑊也從王鑊聲

涌沸 上音容反韻野王云涌謂水波聲也說文涌沸也從

詩野王云湧者波涌也若湯之沸也

撓撓 上音考反考聲云撓撓也廣雅云撓也說文撓也從手

撓聲下交巧反詩傳云撓乳也字書云撓也說文撓從手

鑿面 上音鑿反毛詩云我心匪鑿也傳云鑿所以察形也左

從金鑿聲

鑿鑿 上音谷反律文從車作鑿非也下音都反考聲云鑿鑿

鑿鑿也說文鑿也從車王云波水結鑿也文字典說鑿從木成

斷牙 上音牙反音韻篇云斷齒也

觀遊 上音顯反左傳云使大夫宗婦觀用幣也

草廷 上音草反音韻篇云草廷也

明謹也說文謹即

櫟 上音歷反音韻篇云櫟也從木歷聲

廊廡 上音廊反音韻篇云廊廡也從木廊聲

文堂下音室聲

鐵舖 上音鐵反音韻篇云鐵舖也從金鐵聲

第十二卷

調言 上音調反音韻篇云調言也從言調聲

摸體 上音摸反音韻篇云摸體也從手摸聲

有鏃 上音宗反音韻篇云有鏃也從金有聲

指鑿 上音指反音韻篇云指鑿也從手指聲

第十三卷

破壁 上音破反音韻篇云破壁也從石破聲

曉時 上音計反音韻篇云曉時也從日曉聲

新掘 上音角反音韻篇云新掘也從土新聲

第十四卷

柁釘 上音柁反音韻篇云柁釘也從木柁聲

摩下 上音摩反音韻篇云摩下也從手摩聲

摠攝 上音摠反音韻篇云摠攝也從手摠聲

鑿鑿 上音鑿反音韻篇云鑿鑿也從金鑿聲

噤噤 上音噤反音韻篇云噤噤也從口噤聲

潰溢 上音潰反音韻篇云潰溢也從水潰聲

奧軍 上音奧反音韻篇云奧軍也從奧軍聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

瘡瘡 上音瘡反音韻篇云瘡瘡也從疒瘡聲

養句 下陵變反前有部

喧榮 上煩反前有部律第二十六卷中已釋下陵到反文

也字

糾結 上音胡反前有部律第十二卷中已釋下郎各反釋注

第五卷

堅輓 下輓更反廣韻云輓亦堅也字書云半固

第六卷

摩那馳 下卑野反梵

第七卷

無字可音調

第八卷

點驤 上店驤反王逸注楚辭云點汚也說文云點小黑也從

流達 下離達反韻野王云達達也說

爲渠 下渠從反前有部律第

橫岸 上必風反下亦反前有

慙親 上鍾甘反向書云唯有意德也說文云慙愧也從心

皮履 下履略反又音喬說文云

不離前 通雅也

第九卷

栗姑 上義延反考聲云次口中津也說文云意欲口液也從

第十卷

險翻 上劫掩反考聲云險也文字集略云險目外皮也文

稅也孟子翻然改之也文字與

被帳 下區帳反釋名云帳被也韻野王云帳者被之於背上

從巾皮聲

第九卷 第十卷

根本說一切有部尼陀律卷第一

戶紐 下尼九反通俗文云門闕也廣雅

第二卷

需衣 上需事反前有部律

鑽路 上黨覽反前有部律第二十二卷中已具釋下郎各反

糖麥 上占猛反前律

其痔病真言文句闕少未詳

研聚 上醫聚反廣雅云研聚也說文研磨也從石斤聲

機蓋 上軒機反釋名云機所以舉熱也華類云車上機也

闕陸 上音用毛詩云振旅闕闕也文字典說云塞也從

第三卷

門框 下曲王反字書云框門上下兩旁木也禮

夥爲 音昨律文從

稻穀 下穀即反字書云穀也文字

第四卷

歎煙 上歎急反考聲云歎亦嘆字也說文云歎痛鼻也從火

因律文作烟俗字也

瓶始 上病壯反國語云瓶制天下也賈逵注云始

茅蔽 上句包反考聲云茅草名也說文音也從艸茅聲也管

絲麻無葉皆蔽也說文草也從艸麻

釜篋 必迷

糾結 上音胡反前有部律第四卷中已具

第五卷

賢客 上義五反鄭注周禮云行賈曰賢坐販曰客也鄭注禮

有壘 下沽五反鄭注周禮云壘壘物而病

潰汗 上則散反前律第十四卷中已釋下烏放反廣雅云

耳瑯 下黨郎反釋名云瑯耳瑯瑯曰瑯

第六卷

同愆 去爲反考聲也愆過也韻野王云凡物老過亦謂之愆

第七卷

狐綯 上護與反說文云狐綯也鬼所乘也從犬狐聲瓜音

白鶴 下何

鵲驚 上鳥驚反

第八卷

接使 上奴和反前律

駢關 上便邊反下細關反前有部

第九卷

躡頓 上知利反前有部律第

第八卷

棧之上音誤反考聲云棧開道也廣雅棧開也漢書棧其棧道是也說文云棧棚也從木棧聲棚音白萌反
類毀上音誤反前有部律
其繼下音位反白艷餘殘繼頭也說文云繼餘也從余繼聲

第九卷

譏誚上音希反下撫笑反前有部律第三十五卷中已釋
釃子上音結反從金聲譏音同上律文作譏俗字也
唇吻下音粉反鄭注考工記云吻口邊也香頰謂云唇吻兩邊也文字與說P唇兩邊也從P勿聲也

第十卷

却釃下音釃反考聲云釃也P也文字與說文鳥釃也說文從東此聲東音次律文從角作觥俗字也
蠅師上音黑反考聲云蠅蟲名也鄭注詩云蠅之爲蟲汙口爲黑也說文云蠅之大腹者也從蠅從虫下音逆考聲
蹠蹠上音從反考聲云蹠蹠也古今正字
蹠蹠上音從反考聲云蹠蹠也古今正字
蹠蹠上音從反考聲云蹠蹠也古今正字

根本說一切有部昆奈耶攝頌第一卷

割折上音后反孔注尙書云中分爲割也又云割破也左氏傳云與汝割分而食之也說文云判也從刀音聲音
傳云折分也文字與說破木也從木斤聲

扇侘

扇侘下音扇反

扇侘下音扇反

扇侘下音扇反

扇侘下音扇反

扇侘下音扇反

扇侘下音扇反

扇侘下音扇反

扇侘下音扇反

扇侘下音扇反

第二卷

髮割上音昆反考聲云髮割去其髮也鄭注問禮云髮頭髮也說文髮髮也從影彡聲影音必蓋反髮音佛計反下
斷也說文字與說割也從刀齊聲

第三卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

第四卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

第五卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

第六卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

第七卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

第八卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

第九卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

第十卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

第十一卷

繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也
繻藥上音虞反考聲云繻藥也

五分羯磨一卷

四分雜羯磨一卷

曇無德羯磨一卷

四分尼羯磨一卷

大比丘三千威儀經二卷

隨機羯磨一卷

四分羯磨三卷

尼羯磨三卷

僧祇戒本一卷

刀擬

不嫌

指攪

軟指

噉

僧祇比丘尼戒本

轉勒

遞相

羯利

擾亂

適他

估唱

百攝

偏割

躡脚

十誦僧戒本

*琳

*闕本

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

*琳

如斤居經反說文斤斫木也斤斫也戒本作斤斫牛引

壁行方尺反說文壁不能行也字體從辟從止

十誦比丘尼戒本

門闌又作集同魚列反即門限也亦名闌音苦本反

暗噫於禁反下乙戒反暗噫也噫歎也亦本大

依八藏經目次第合有根本說一切有部僧

尼戒本

二卷已入前音義第六十一卷中

爲同一切有部類故入前卷

彌沙塞戒本

企行去聲反說文企舉踵也企亦

五分尼戒本

轉勒悲相反顧野王云轉所以制御車中馬也說文馬

犍牛犍牛而四節生毛名曰犍牛郭法云牛骨骸及頑皆有長

若橫必刃反司馬遷注莊子云橫棄也顧野

媒法屏杯反鄭注周禮云媒之言謀也合異姓使和成者也

誤之

羸弱律危反賈注國語云羸病也許叔重注淮南子

迦鄰那勒知反梵語注

漂衣匹遙反或水或風漂衣也顧野王云

乞縷縷主反或縷縷也文字集略云合縷也說

販賣販賣反鄭注周禮云販賣也從貝反聲

擊擣上經亦反下音歷擊擣者以指

互和刺爲戲也互是互字也

兜羅貯當鈞反兜羅梵語草木

礫手銀車反考聲礫開也一礫手者張

革屣師洋反考聲云屣之不革屣者也說文屣亦屣也

畜鬣皮胡反頭鬣也毛詩傳曰首飾

績縷爲布也說文績縷也從糸實聲

緇攝知微反音問小錄也

反抄楚交反考聲也楚交反上名

攝手惠非反顧野王云攝謂持也何休注公羊傳云攝提持

不挑調了反考聲挑謂提手也古

戲笑希官反爾雅云戲也說文從戈

淫鉢上寅一反制盤盞也從水益聲王公從作淫

不剝說文從刀今聲也今音丘于反

不搏說文從手搏擊也從提亦謂無搏擊也說文

四分僧戒本

无崖又作崖阿五佳反說文岸高邊者也

失轄古文牽轄二形同胡陸反

礫手古文坵同知格反廣雅張也

分稅麻邦反考工記公圭用稅注云稅謂牛也說文白黑

覆苦舒鹽反爾雅白蓋謂之苦李巡云納

掉臂徒市反廣雅

噲飯古文噲噲二形今作噲同許

犍牛麻交反說文西南夷長犍牛也今犍西出此牛也說文

四分比丘尼戒本

沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

●沙門玄應撰

門闕 又作相問苦本反禮記外言

符牒 口化反三音牒牒

依入藏目錄此有合注四分戒本兩卷 未音

四分僧戒本一卷 戒云長無德戒本

解脫戒本 佛陀耶舍譯闍本

掃草 若劫反布字書掃也謂敷舒之也

入陸 謂米反說文升高階也即床階階是也

敬身 又作敬同丘切反

躡脚 丘消反說文躡足行高也漢書躡足文韻曰躡躡也

名也絕

捏作 捏捺郁治也

臘佛 謂坐臘臘餅也今七月十

沙彌十戒並威儀 沙門慧琳撰

翻飛 上血公反廣雅云翻飛也說文小飛貌也從羽聲

義取故

蟬動 上問井反考聲云蟬動也說文南子云昆蟲蟬動

妓行 上音奇反考聲云

瞻盼 上瞻康反毛詩傳云瞻視也古今正字從目聲

經從方作

隱塞 上央建反考聲從土作隱云積聚土以斷水也說文

今正字從阜隱聲

派濱 上音賈反廣雅云水自分出為派說文云水之

據蒲 上音猪反廣雅據也老子制據蒲案據諸者賭財戲

字也

拚舞 上音皮反帝音始令人拚舞王逸注楚辭云交手

摠掘 上康限反廣雅摠掘也方音謂摠掘用力也古今正字

賈鉞 上莫候反顧野王云賈賈交易也顧雅賈也市也郭

軍持 上音君下音池梵語水瓶也

毳被 上音衣反說文毳被也說文重衣

汚漚 上烏臥反顧野王云汚漚相染汚也廣雅云漚也亦從

不淨也文字典說漚漚

抖擻 上音荷反下音蘇反考聲云抖擻

調羹 上音郎反考聲云羹謂調羹也古今正字從音

盜盜 上音門反周禮云陶人為盜實二謂音方矩反方言

潘中 上音發反杜注潘中潘米汁也

弄上 上音桃反考聲弄弄也杜注左傳云弄敗因之亦戲也

持誤

情畫 上早刀反考聲云情畫也古

內斷 下於鉤反考聲云小瓦盆也說

毛扮 上毛根反考聲云毛扮也毛詩云

從手分聲經從分作棼非也

雞跌 上音宜反廣雅云雞跌也顧野王謂參差不齊等也說

足失聲業作踟蹰

道之 上陶老反鄭玄注周禮云道說也注禮記云言

沙彌威儀經

沙門玄應撰

派濱 上音賈反說文派水之邪流別

汗滴 上音反山東音也江南曰滴

調羹 上音郎反考聲云羹謂調羹也古今正字從音

潘中 上音發反杜注潘中潘米汁也

塗却 上音徒反考聲云塗却也

沙彌尼離戒

箏笛 上音宗反說文箏笛也

沙彌尼戒經

沙門玄應撰

肺肝 上音反金聲也說文從肉市聲市音沸

圖則 上音則反考聲云圖則也說文則也從口音卓

懷態 上音帶反考聲云懷態無恒也說文

迦葉焚戒經

錢湯 上音郭反廣雅錢湯也考聲有足曰錢無足曰錢類

髮髮 上音達反考聲云髮也說文正作須而毛也從頁頁頭

戒消災經

薩酒 上音洋反顧英云以薩酒曰薩考聲云薩酒具也說

買販 上音古說文買販也下發万反

沙門慧琳撰

沙門玄應撰

沙門玄應撰

沙門玄應撰

沙門玄應撰

沙門玄應撰

酒煮之仍反左傳定王享之者

負捷上聲務反說文負持也上從人守負有所持故人不

備饌上動安反說文單作者聲也從內受聲經文從食作饌

也形

優婆塞五戒經

衡觀於事反車觀也謂

兩舷也亦名配音扶攢反

揅摘也宜反下音學反揅

財與之與郭璞曰室中隱奧之處也

二更古文從二形今作更同蘇走反方言更父長老也東

故從父從更又音手安者至惡也

優婆塞五戒威儀經

樓纂子管反錫杖下頭繫也應作樓子亂反關中名

三括古案反括束也括猶束縛之也

舍利弗問經

督令字書今作督同都木反爾雅督正也注云

魘焰又作森同比遜反謂暴風也

龜立也數音所角反

親錄又作談同式附反說文暫見也

係縛古文繫二形同古帝反說

憊上苦聲反憊憊音動也

懇惻也下古文惻同惻力反廣雅惻惻也說文惻惻也

若鏃上見反說文一曰平鐵也廣

園內七情反廣雅園園坊正而也

準入藏目錄此後合有百一羯磨十卷移在第八

六十一卷以同類故

大沙門百一羯磨經一卷

十誦要用羯磨一卷

作疎下案說反考考云疎取與獸具也古

作疎下案說反考考云疎取與獸具也古

牽推上道延反顧野王云牽亦引也古今正字從門從牛

若指下口甲反考考云爪指也文字集略云指

縵衣下清伴反左傳云縵服縵注云車

作疎下案說反考考云疎取與獸具也古

瘰癧上必悉反廣雅瘰癧瘰也考考云瘰癧瘰也古

優婆離問佛經一卷

達賦迦名也或名樓尼迦

葦儿上補束反郭注補束也葦也桂苑珠叢云從草作葦

純老上珠倫反郭注純老也純不雜也顧野王案純老也

純老上珠倫反郭注純老也純不雜也顧野王案純老也

純老上珠倫反郭注純老也純不雜也顧野王案純老也

純老上珠倫反郭注純老也純不雜也顧野王案純老也

純老上珠倫反郭注純老也純不雜也顧野王案純老也

純老上珠倫反郭注純老也純不雜也顧野王案純老也

純老上珠倫反郭注純老也純不雜也顧野王案純老也

純老上珠倫反郭注純老也純不雜也顧野王案純老也

拂柄上粉勿反考考云輕擊也郭注電記云拂除塵也下

參差也古今正字從參差也參差也古今正字從參差也

今議書從羊作羴訛認也多字從人從夕羴反從牙

衣從

摸堆上以摸反以手摸也經從國作摸諸字書並無此字

作搏下徒博反郭注周禮謂搏也顧野王曰

噉噉上上莫反桂苑珠叢噉噉食聲也廣雅從齒作噉

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

瘰癧也從口瘰癧

亦病瘦弱也從尸聲經從水

作消考聲消滅也非經

蟻子宜荷反爾雅云此蟻也小者蟻說文蟻亦

腋已下也上音亦考聲下也與音謂俗字亦通也

是腋字音非

若捺 必勿反司馬遷注莊子云橫棄也顧野王

減損 云相與排擠也古今正字從手聲也

四分尼羯磨一卷 沙門慧琳撰

果藏 果反考聲藏蓋生之子爪藏之屬也應劭注漢書

羶醃 上音延反杜子春注周禮云醃羊脂也說文醃亦臭也

羶醃 從羊宜聲經從肉作醃謂肉醃字也下性醃反杜子春

羶醃 羶從星作醃亦通經注周禮謂肉中米似星也並非經

羶醃 羶反

羶醃 上之反夜反考聲羶草名也本草云羶味甘大熱止渴

羶醃 去煩熱解酒毒下子句反本草羶味辛一名土芝不可

羶醃 多食動宿病說文考聲大實

羶醃 羶二字並從羶聲考聲也

堅靱 靱更反桂苑珠林云靱謂平岡也古今正

堅靱 字堅半也從革更聲有從石作硬俗字也

棚車 白衡反廣雅棚車也

濕謹 上音老反顧野王云濕猶洗之令潔也音韻藻覽也

濕謹 說文洗手也從水鼻聲鼻音先到反下工風反考聲

瓦器也文字集略

瓦器也從缶

瓦器也從缶

香聲或從肉作有下仕愚反鄭注儀禮云饗陳也馬融注論

語云謂飲食也說文食具也從食從省聲作香經從樂作

香亦通

盥漱 上古雙反顧野王云凡洗滌物皆曰盥春秋傳曰奉盥

盥漱 說文盥漱謂水盥口也從水龍聲龍初陽成盥

盥漱 說文盥漱謂水盥口也從水龍聲龍初陽成盥

豆蔻 呼侯反本草云豆蔻生南海味溫無毒止腹中嘔吐

豆蔻 去口臭氣也與物志云豆蔻生交趾如薑子從南中吐

豆蔻 形似教習皮小厚如石櫛辛

且香也古今正字從草聲

以今 女誼反鄭注儀禮經傳曰古

咀嚼 上音咀反下音嚼反音韻藻覽云咀嚼也顧野王云嚼亦

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

咀嚼 咀嚼也廣雅咀嚼亦嚼也說文咀嚼含味也並從口且聲

僧迦 正音僧迦音增此云增覆開聲此云破名掩藏

尼衛 裏衣也

下尻 音勞反尻音也

去銼 所京反俾音銼也

分衛 此音訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 譯云四方也招此云四方提此云四方謂四方僧也一云

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

招提 招提者訛也正音衛音多損此云國渡多此云國渡

標幟 上必蓋反廣雅標幟也說文標幟也從巾從票票音
也 標幟正通反下而志反廣雅標幟也亦作標說文並從巾形

標衣 徒協反王逸注楚辭云標衣也方言云標衣也江雅
南楚之間謂之標衣也標音昌昌反標音余昭反又音

標手 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標手 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音
標葉 上音反標音昌昌反標音余昭反又音

掩正 上於檢反鄭注詩云檢也郭注方言檢也鄭
注禮記釋名也杜注方傳檢也或作掩同也

浮囊 下諸音反說文有底
浮囊 下諸音反說文有底

絕紐 下女久反鄭注禮記紐上鼻也廣
雅求也說文紐可解曰紐也

墮網 上大過反廣雅墮也說文墮下也從阜從貴即古
貴字也下各郎反考聲網同上網也說文紀也從糸從

同 墮網 上大過反廣雅墮也說文墮下也從阜從貴即古
貴字也下各郎反考聲網同上網也說文紀也從糸從

慧炬 上胡桂反方官聲明也鄭注論語有才智也說文從心
從彗彗音因歲反下渠呂反說文彗音東章熱火以

昭從彗 慧炬 上胡桂反方官聲明也鄭注論語有才智也說文從心
從彗彗音因歲反下渠呂反說文彗音東章熱火以

弱齡 上而約反孔注尚書弱也鄭注論語有才智也說文從心
從彗彗音因歲反下渠呂反說文彗音東章熱火以

眇觀 上蕭小反鄭注禮記眇也王逸
眇觀 上蕭小反鄭注禮記眇也王逸

亟歷 上力反鄭注禮記亟也王逸
亟歷 上力反鄭注禮記亟也王逸

鎧師 上開改反考聲鎧也
鎧師 上開改反考聲鎧也

洛陽 上即各反經文
洛陽 上即各反經文

毛舛 上古反反字書舛也說文舛也從北從下用與反
毛舛 上古反反字書舛也說文舛也從北從下用與反

輒逃 上移業反廣雅輒也說文從車從輒律文從反作輒
其義也孔注

中卷 無字可音
中卷 無字可音

下卷 無字可音
下卷 無字可音

罵言 上馬言反下力智反鄭注罵也郭注方傳罵也或作罵
罵言 上馬言反下力智反鄭注罵也郭注方傳罵也或作罵

阿婆 上居良反鄭注阿婆也說文阿婆也或作阿
阿婆 上居良反鄭注阿婆也說文阿婆也或作阿

乾病 上居良反鄭注阿婆也說文阿婆也或作阿
乾病 上居良反鄭注阿婆也說文阿婆也或作阿

藥掃 上分問反說文藥也從挑推藥來曰藥今經作藥
藥掃 上分問反說文藥也從挑推藥來曰藥今經作藥

逃竄 上道刀反鄭注禮記云逃也廣雅逃也說文逃也從
逃竄 上道刀反鄭注禮記云逃也廣雅逃也說文逃也從

中卷 無字可音
中卷 無字可音

報治 上尼展反說文報車也郭注方傳報也或作報
報治 上尼展反說文報車也郭注方傳報也或作報

立盪 上尼展反說文報車也郭注方傳報也或作報
立盪 上尼展反說文報車也郭注方傳報也或作報

下卷 無字可音
下卷 無字可音

羸老 上力垂反買法國語羸劣也說
羸老 上力垂反買法國語羸劣也說

●開二張● ●力二方● ●如二托● ●好二好● ●經二二●

需成市緣反說文判竹同以成

第五卷

噤語 噤中噤噤呼是也噤音五合反

救宥 救宥反說文救宥也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

第六卷

筑笛 筑笛反說文筑笛也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

桎梏 桎梏反說文桎梏也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

噤切 噤切反說文噤切也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

趕尾 趕尾反說文趕尾也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

肱挾 肱挾反說文肱挾也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

烹鴈 烹鴈反說文烹鴈也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

敲節 敲節反說文敲節也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

擲拋 擲拋反說文擲拋也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

第七卷

蟲蟲 蟲蟲反說文蟲蟲也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

弓韉 弓韉反說文弓韉也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

塔婆 塔婆反說文塔婆也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

第八卷

疥癩 疥癩反說文疥癩也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

撓擾 撓擾反說文撓擾也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

激動 激動反說文激動也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

如厭 如厭反說文如厭也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

巨然 巨然反說文巨然也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

喝羅 喝羅反說文喝羅也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

企望 企望反說文企望也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

淪水 淪水反說文淪水也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

掉滅 掉滅反說文掉滅也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

第九卷

培水 培水反說文培水也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

劫掣 劫掣反說文劫掣也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

魁首 魁首反說文魁首也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

茶揭 茶揭反說文茶揭也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

蛇蠱 蛇蠱反說文蛇蠱也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

第十卷

豈弄 豈弄反說文豈弄也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

納攝 納攝反說文納攝也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

噏飯 噏飯反說文噏飯也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

盡具 盡具反說文盡具也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

匿夜 匿夜反說文匿夜也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

水寶 水寶反說文水寶也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

弊豆 弊豆反說文弊豆也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

持戟 持戟反說文持戟也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

撓飯 撓飯反說文撓飯也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

噤噤 噤噤反說文噤噤也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

善見律第一卷

沙門玄應撰

鹿野 鹿野反說文鹿野也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

大寺 大寺反說文大寺也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

出聲 出聲反說文出聲也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

衣桁 衣桁反說文衣桁也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

坊那 坊那反說文坊那也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

鉄鉄 鉄鉄反說文鉄鉄也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

彷彿 彷彿反說文彷彿也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

一未 一未反說文一未也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

還提 還提反說文還提也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

契裏 契裏反說文契裏也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

和上 和上反說文和上也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

邪知 邪知反說文邪知也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

阿闍梨 阿闍梨反說文阿闍梨也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

善法 善法反說文善法也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

晒施 晒施反說文晒施也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

第二卷

布薩 布薩反說文布薩也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

鷓鴣 鷓鴣反說文鷓鴣也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

企摩 企摩反說文企摩也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

迦螺 迦螺反說文迦螺也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

第三卷

唱薩 唱薩反說文唱薩也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

整髮 整髮反說文整髮也周禮三救一救幼弱二救老耄三救宥也

①成二聲 ②升二聲 ③(投夾)本文十古 ④邪二聲 ⑤中十(也) ⑥噤二聲 ⑦摩十(地也) ⑧道二行 ⑨宛十(野) ⑩射二聲 ⑪但二聲 ⑫此二聲

第四卷

棟木 力見反棟木子如指
一蛤 古合反字林燕雀
所化也案曰牡蠣

鑄刺 什衫反廣雅謂之鐵
誌名 字詰今作

第五卷

一 據 咸奇反方言陳楚宋錢之間謂雲爲據郭璞曰鐵雲氣
反掃木名也汁可

歐 廣雅反律文作歐悅反說文歐飲也歐飲也飲音呼
客 奇驕反廣雅客客也律

緘口 古咸反緘閉也字林東簾
緘口 也廣雅緘索也取其義矣

第六卷

爲 徒頂反謂
爲 徒頂反謂

翡翠 肥長反且辟反雄赤曰翡雌青曰翠出蜀林南方鳥物
翠翠 志云翡翠大於鴛小於鳥身通黑喙也每前背上有翼後

第七卷

癰 魚沱反廣雅癰也通俗文小癰曰
癰 也說文癰不瘰也瘰癧也

生肌 又作生肌二形同有流反廣雅生肌也古
生肌 文說也小肌曰肌大曰贅贅音之反

鴉 音浮俗作鴉六反通俗文佳其謂之鴉鴉
鴉 爾雅佳鴉鴉曰即鴉也律文作字非體也

狗 他過他諸二反說文形如小犬水於食
狗 魚者也律文多作狙獼獼三形並非也

第八卷

從 容 門木也案從容舉
從 容 動也今取其義也

屎 戶 文作屎同口減反通俗文小戶曰屎字書屎字也律
屎 文作屎字與屎同音餘律反戶鍵也又音屎非今所用

擺 撥 又作揮同補買反下補沐反說文擺兩手垂
擺 撥 下前後揮也廣雅云擺兩也撥除也揚也

蟹 蝦 又作蟹同胡買反說文水
蟹 蝦 重也八足二蟹旁行也

米 黏 又作粘同二體也
米 黏 反黏黏二體也

三 股 又作股同公戶反說文股臂也謂經
三 股 本曰股今取其義律文作股非體也

八 廉 力占反廣雅廉也方音
八 廉 箭三廉者謂之羊頭箭也

第九卷

大 瓮 又作甕同古郎反方言甕也
大 瓮 注云今江東通言大瓮爲甕

甘 蕉 子地反出廣州子不城食生人間
甘 蕉 蕉蕉上作蕉用蕉蕉傳大說也

手 搦 又作攬女卓反二反
手 搦 搦搦也說文搦按也

石 櫓 今作支同之移反爾雅
石 櫓 櫓柱也說文柱下也

及 鱈 五各反廣雅魚名也鱈魚長二丈餘有四
及 鱈 足是鱈也至利有食鹿入水齧即斷

第十卷

摩 廉 之與反字林似鹿而大一角也案又作摩同居英反
摩 廉 爾雅摩大鹿牛尾一角鹿即摩也色黑耳白鹿音滑交

直 彈 又作脰同能感反通俗文市
直 彈 買先入曰脰今言脰錢者也

沙 糖 又作糖同徒郎
沙 糖 反糖甘蔗作之也

木 槿 居隱反爾雅木槿樹木槿
木 槿 似李花朝生夕凋可食者也

第十一卷

上 湍 水湍反疾水也說文疾湍也
上 湍 水流沙上曰湍湍淺水也

五 篙 古豪反謂刺竹也長
五 篙 二丈以備爲篙者也

脂 膏 府珍反說文脂肥也脂也三
脂 膏 蒼有角曰脂無角曰膏也

有 藥 清戒反謂銀家
有 藥 用炊火令燻也

壘 檣 力葵反下又白反軍
壘 檣 壁曰壘檣木曰檣也

澆著 或作澆同力水反水下說也

鑒諸 思澆反下又作鑒同府云反字書來也

第五卷

刻鏤 音則反爾雅水謂之刻注云治璞之名也

銅魁 音遇反說文銅斗也律文

燭樹 時注反樹獨立也或作登

相致 古讀反三音敝必行也不長爲之也

賜金 古文作賜同凡受反廣

雅聲 楚言聲焉此云箭也今作

饋汝 古文饋同單說文饋餽也

第六卷

淋水 古文淋同力針反字

師範 又作范同音犯

攝模 桑勢反說文攝也攝模也下各反方言攝模也

欲作 然失所也字書此與字同徒流反並非此

第七卷

木杵 數歲反說文制杵也

第八卷

體塚 又作塚同知錄反

薩婆多毘尼婆沙第一第二 先不音

第三卷 玄應撰

飄然 散遠反飛揚貌也飄然吹也輕風也

波演 音波反說文波也

第四卷

漸染 或作漸同子離反廣雅漸染也染也相染汚也後漢書

甲冑 古文冑同除教反字林

大棒 說文棒大杖也

一鼻 初限反字苑今

駝毛 大河反河陀也律文

羖羊 公戶反亦名羖

捷箱 直致反書經多作捷捷言臂也捷捷臂也此云打

第五卷 先不音

第六卷

羅芳 郎北反香葉也俗言羅石粉

胡菱 又作菱字苑作菱同私規反胡菱香菱也博雅

胡菱 志云菱菱使西域得胡菱今江南胡菱亦爲胡菱

第七卷

鷓鴣 竹割反爾雅鷓鴣也鷓鴣大如鷓似鷓鷓鷓

猖狂 音猖反猖狂疾也莊

第八卷

牙旗 渠基反熊虎爲旗牙爲飾因以名焉論文作牙旗

蟻封 音遠反封謂起土壘高也

第九卷

不喫 音喫反喫喫也

嚼食 音嚼反嚼嚼也嚼嚼也

明了論

布沙他 又作沙他此云增長謂半月又增長長

一切經音義卷第六十五

一切經音義卷第六十六

一切經音義卷第六十七

一切經音義卷第六十八

一切經音義卷第六十九

一切經音義卷第七十

一切經音義卷第七十一

一切經音義卷第七十二

一切經音義卷第七十三

一切經音義卷第七十四

一切經音義卷第七十五

一切經音義卷第七十六

一切經音義卷第七十七

一切經音義卷第七十八

一切經音義卷第七十九

一切經音義卷第八十

論

爲枕下針毒反考聲云枕支也顧野王云枕支也毛詩云角也枕支也

破析下星亦反孔注尚書云析分也聲類云劈也說文云破析也

激論方言云清也說文云水疾流也從水激聲激音口的反又發

非撥下撥米反考聲云手撥物也何休注公羊傳云撥也撥理也廣雅云除也古今正字云治也從手發聲

機點上既希反考聲云機動也周易云機之發榮辱之主也古今正字云主發者謂之機也從木幾聲下衡受反

郭注方言云機也從木幾聲音開八反

擊壁水者則擊壁也從水擊聲論文作頻脫略少也下清

雅云擊也古今正字從足或聲

跳躑然躑也從足跳聲也下程亦反字正作躑論文作躑俗

字也顧野王云躑躑是也

不進也古今正字從足或聲

詭詐詐說文云實也從言危聲下實惡反考聲云詐妄也古今正字詐欺

今正字詐欺

第三卷

溫梅南上溫骨反次音默

航面上若南反下結編反前發

無明範下繫格反考工記云車人爲車範長六尺也又云

云範範也從車範聲

構畫上鈎候反考聲云構架也詩傳云構也鄭箋詩云

合也文字與說從木構聲音同上論文從手作構誤也

下橫觀反杜注左傳云畫計策也又云分界也郭注介

構云畫畫也說文畫界也象田四界故界所以畫也

很恨上橫觀反上聲字杜注左傳云很從也廣雅云恨也

從人作很恨也從心很聲

凶勃上盆發反顧野王云勃暴也說文排也從力學聲

第四卷

扇擺半擇迦唐言黃門即中官也

合嚼上嚼略反推南子白嚼之無味不能入喉也廣雅

耽舖羅上舍俗反梵語也西國藥果

豆覆上吐覆反本草云豆覆生南國也異物志云豆覆生交

補辛且柔也古今正字

第五卷

特憤下既騰反杜注左氏傳云憤無也賈注國語云來也方

第六卷

崖岸上雅皆反又音雅

不悞

第七卷

株杙上陟野反韓子云中杙有株杙也古今正字

坑塹上客料反余雅坑塹也郭璞曰謂池塹丘墟耳者謂

兩岸高峻名之爲坑塹也從土安聲反廣雅坑塹也顧野王云今城

猜疑上稭來反杜注左傳云猜亦疑也方音云悞也廣雅云

疆蓄上威粉反考聲云疆包藏也論語云疆壤而疆諸古今

連柱下蘇獲反音韻云柱杖也文字與說從木主

第八卷

經歷上微連反論文作經俗行用字也考聲云經緯也來也

口棠下卒隨反或作棠也從土棠聲音棠

鴝鵒上具俱反下容獨反字書正作鴝論文作鴝俗字也顧

腐壞上扶甫反廣雅腐臭也敗也說文云腐也從肉府聲

義雅上車衡反下河各反考聲云義似義而義王逸注楚辭

龜壘上坎合反考聲云龜壘山壘爲坎也廣雅云龜壘也方

應序上通下反下牙反今河東人呼爲應序也廣雅云

駝駝上具俱反下子反正體字也論文應序也非也考聲云

駝駝上具俱反下子反正體字也論文應序也非也考聲云

卷續 上續同反又音厥遠反亦通考聲云卷曲也亦作卷
作續云卷也亦曲也續不
申也從手短聲續音編六反

第十五卷

意法 上音記反論文作精與意通用字也考聲云意好也心
所悅也廣雅云意也說文云悅也從心喜聲嬌音尾
反配

麝香 上休又反說文云以鼻就臭
也從鼻臭聲也臭音戲獸反

誑譎 上俱況反誑譎國語云誑譎也杜注左傳云欺也說
文云誑同從言狂聲也下視梁反何休注公羊傳謂後也
音典論云文作誑俗字也

詭詐 上歸毀反論文作詭不成字書寫錯誤也許叔重注准
詭詐南子云詭也廣雅云詭隨惡也說文云資也從言危
聲也下

無隙 下卿道反賈注國語云隙也顧野王云隙也
無隙說文從阜聲隙音上同論文作隙俗字也

第十六卷

臂弓 上音關反音韻略云臂引也說文
云持弓引矢也從弓聲臂音華

跳躑 上秋遙反音韻略云跳也廣雅云上也說文云踊也
跳躑從足兆聲也下程就反字書正躑也論文作躑俗字行
用已久故

追迨 上防陌反顧野王云追迨也廣雅云追也說文云近
也從辵迨聲迨下平聲反音韻略云迨也考聲云狹小
也說文從辵迨聲

歸紫 上同分反案字書正歸字亦作歸也論文作歸俗字用
歸紫字也字統云歸人歸也後時而用故字從歸非也
文從彳聲紫音結反下平聲反正歸字論文作歸非也
考聲云紫鳥口也說文云紫識之也從此東聲紫音歸紫反
次也

第十七卷

勇悍 下泰且反字或作忼也家語云忼亦勇也莊子云
勇悍而不聽我則無忼說文亦勇也從心旱聲也
躁擾 上遭桑反正作躁擾文作擾是擾字音彰斬反
非心躁反也前第十卷中已具釋說下音人沼反
所管 野王云管試也說文云口味之也從甘尚聲也

第十八卷

檢揚 上履未反下案章反字書云檢引也孔注尚書云揚舉
也又云大言而疾曰揚也鄭箋云揚發也廣雅云明
也說文云檢引也揚舉

啄啖 上陟角反字書正體字也論文作啄俗字也廣雅云啄
啖也說文鳥食也從口喙聲也下談敢反正啖字也論
文作啖俗字也廣雅云

骨鎖 下蘇果反正體字也論文作鎖非也檢諸字書悉無此
骨鎖字也考聲云鎖連環也字書云鎖連環也古今正字
義同從金官聲

第十九卷

婆羅宛斯 上莫波反下案定反前法
婆羅足論第七卷中已釋訖

嫉結 上案東反下過注楚辭云害賢曰
嫉結嫉害色曰妬古今正字從女疾聲

若榛 上株反考聲云榛草木茂盛也
古今正字義同從木秦聲也

設醜婆水相 上醜音音聲反論文作醜
設醜婆水相也楚辭云西國河名也

火燄 下閤反向書云火始燄也說文云
火燄行燄也從炎自聲論文作燄非也

船筏 下煩廣反方言云筏謂之筏也考聲
筏也古今正字從竹伐聲筏步皆反

隄防 上底侯反從旁反義同蘇林注漢書云隄限也若謂
隄防也說文云防也從土為封限也古今正字從阜是聲
也下萬部反鄭注詩云隄也考聲注淮南子云隄也
考聲云長涉謂隄曰隄也即國語云隄隄焉是也古今正
字從阜

阿昆達磨識身足論卷第一
巨溟 下若經反莊子云溟天池也河馬應注云溟南北極也
去日月遠故以溟為名也字書云溟海也說文從水冥
聲冥音

瀑流 上袍報反詩傳云瀑疾風雨也文字典說云江河
水湍急也說文云疾雨也從水暴聲暴音同上

著願 上長略反下昂各反正體字也論文作願俗字也
考聲云願斷反從肉聲願音同上諸字書並無此願
字唯說文有谷音巨略反口上阿
也從口上欠象其理也象形字也

誹謗 上匪微反大戴禮云正諄諄之本欲諄之故也說文云
謗也從言非聲下防浪反杜注左傳云謗毀也說文云
同從言勞聲

捺落迦 上蘇姐反梵語
也云地名也

鉛部盧 上儉炎反梵語
云外道法名也

牧驢頰李瑟吒 上音木次日猪反頰音
過梵語云瑟吒名也

欲塵 下微連反鄭注周禮云塵謂城邑之居也鄭又注云市
塵物歸舍也言為衆所聚亦如人之居於塵也亦
作塵考聲云塵也東也言被諸欲纏繞束縛也說文
云塵一畝半之家之居也從广塵聲論文作塵非也

第五卷

若癰 下擁恭反司馬遷注莊子云浮熱為癰不通為癰也說
文云腫也從疒聲癰音同上同擁音昌拱反癰音據也
或癰下較末反毛詩傳云癰猶也王逸注楚辭云
癰也廣雅除也文字典說云治也從手癰聲

第七卷

冥闇 上覽覲反考聲云冥闇時也詩傳云冥劫也鄭箋詩云
夜也鄭注介雅云幼雅者冥昧也說文云闇也從門六
日數十六口而月始虧也從門聲門音同上同闇反音云
闇劣弱也字書云冥也說文云闇門也從門音聲也音要
小反雅音

愚癡 上遇俱反下耻知反嘲音云癡也淮南子云不免
於癡也說文云不慧也從癡聲癡音女厄反
第八卷 第九卷 第十卷 已上並無字音訓
阿昆達磨識身足論卷第十一

博戲 下希義反余雅云戲也詩傳云戲也

耽嬌 上甘反下音肅孔注尚書云嬌過也賈注國語云嬌

文曰私迎也從女

第十二卷

纓視 上在來反又音在爾野王云纓猶儀也漢書云纓數目

纓視也古今正字

纓見也從見者聲

禮卯 上宜反又音禮卯字論文作禮通字也余雅

禮卯云小者禮也說文禮卯也云從卯禮下音反

濯滯 上直角反詩傳云濯滯也又云濯所以致熱也爾雅王

濯滯云浴也廣雅云濯洗也說文云濯也從水濯聲韻音欲

第十三 第十四 第十五 第十六

第十七 已上五卷無字音

阿毘達磨界身足論上卷

聰觀 上盧公反詩傳云聰聞也律詩云明也孔注尚書云聰

聰觀也說文聰也從耳聰聲韻音同上上音聰反尚書云聰

作聰廣雅云聰也賈注國語云明也說文

云深明也從聰從目從谷省聲韻音同上

闢舉 上希義反鄭注周禮云闢舉也爾雅王云闢舉故諱也

闢舉余雅云闢也說文闢也器出頭上也從器從頁頁音首

也器音

莊立反

尤蛆 下韻余反考聲云蛆敗肉中蟲也古今正字云蛆

蛆蛆其音馬也音致北燕謂之蛆也從虫且聲

很恨 上良反下韻帝反前集

限眩 上補偏反正體字也論文作限非也下玄胡反尚書云

限眩若眩眩疾不極考聲云限眩困也音韻篇目

視之不明也賈注國語云目惑也說文云限眩目

也從目冥冥本聲眩目無常主也從目玄聲

雄傑 下乾曉反鄭注禮記云傑謂才能也詩傳云傑特立也

千人者謂之傑也古今正字

抗慨 上苦朗反下開愛反爾雅王云抗慨不得志也又云抗

慨謂憤壯慨太息也或為憤字文字典說云抗慨憤

慨也二字並從心亢既皆

緊可 上堂奚反又音緊可字論文作緊可也爾雅王云緊發語聲

彈言 上且韻反考聲云彈言也孔注尚書云亦云也

虛鑑 上初梗反杜注左傳云虛鑑也考聲云亦云也

操觚 上草道反考聲云操持也取也文字典說從手操聲

函杖 上音含郎注

影彫 上烏侯反考聲云彫也孔注尚書云彫畫也爾雅王

也從多影聲多音彩也下竹角反孔注尚書云彫削也杜注

波錄 上特登反毛詩云百川流澌也考聲及爾雅王云澌

非也字或作澌也與澌同也

阿毘達磨品類足論第一卷 沙門慧琳撰

所顯 下休有反論語云子路拱之三觀而作

麗性 上山立反正體字也王逸注楚辭云麗性也郭注方言

麗性云麗猶宏也說文云不滑也從四止二個聲二正也論

文從水作麗

寬曠 下郭務反孔注尚書云曠也也廣雅云大也

寬曠者謂篇云曠曠也說文云明也從日廣聲

此嗜 下時利反鄭注禮記云嗜食也孔注尚書云甘

第三卷

羸穢 上力為反賈注國語云羸病也許叔重注淮南子云劣

羸穢也杜注左傳云羸也說文云羸也從羊羸聲羸音力臥

反下丁劣反考聲云羸穢也詩傳云穢也郭注方言云

仲簡佈意也文字典說從心發聲發音丁簡反仲音丑中

反

寧謐 下民也反郭注余雅云謐靜也

寧謐文字典說從言寧聲聲韻音同上

躁擾 上到反下韻招反前集

傲誕 上遼古反考聲云傲憍也慢也文字典說云傲不敬

傲誕也從人敖聲字或作傲也說文作傲俗用字也下壇

重注淮南子云憍也文字典說從言延聲

第四卷 無字音

第五卷

四柅 上音車反從車柅考工記云車人為柅長六尺謂

從第六卷至第十八卷計一十三卷

衆事分阿毘曇論第一卷 無字音

捷疾 上滑葉反考聲云捷疾也疾也捷也本亦捷云行疾也

捷疾毛詩捷捷也杜注左傳云捷克也說文云捷也從手捷

聲音同上

驅馳 上正韻反詩傳云驅馳也郭注余雅云

驅馳爲驅風也文字典說從風驅聲驅必逐反

第三卷 無字音

第四卷

搏食 上徒歷反杜注左傳云搏手搏也考聲云搏令相著也

搏食文字典說云搏也從手專聲論文從簡作搏是搏量字

非手搏義也

猗覺枝 上意宜反詩傳云猗猗也又云角而東之

猗覺枝曰猗說文云猗大也從大奇聲情書實反

第五卷

隄隄 上音徒反蘇林注漢書云隄封萬井也韋昭云隄土爲

隄隄封限也說文隄隄也從阜是聲也下蕩郎反余雅云

亦隄也郭注云長沙人謂隄曰隄也考聲云隄隄土爲隄也

云隄也古今正字亦云隄也說文隄也

①[不見]一② ③又二文④ ⑤又二又⑥ ⑦弔二弗⑧ ⑨今十(取)⑩ ⑪用三月⑫ ⑬社三社⑭

以繭古文親同古與反蠶縈絲者也蒼頡解詁云繭未繅也字從虫從糸苜聲苜音眠

第三十九卷

第五十三卷 並先下音

第五十四卷

捷樹 李詒古文捷今作捷同子葉反相接也言捷樹無根也

殉賜 音先不

第五十五卷

班駘 文見也雜為駘不地也

卜筮 時制也反禮記龜為卜筮從竹從巫從者擇者取卦折竹為筮故字從竹從巫

一切經音義卷第六十七

一切經音義卷第六十八

翻經沙門慧琳撰

音阿毘達磨大毘婆沙論第一

三藏法師玄奘譯

從第一盡八十卷

第一卷

籌量 上音留反鄭注禮記云籌算也顧野王云籌策所以計量也史記曰借前箸以籌之也說文從竹壽聲下略張反考聲正作

摩瑟 上莫反郭注余雅云玉石被磨磨人之修飾也顧野王云摩瑟也說文從手麻聲或作磨下蔡邕反廣雅磨瑟亦摩也顧野王云謂摩拭珠玉瑄使發光明也說文從金從摩聲論文作瑄亦通用也瑄音古閑反

鏡蹠 上煩反下諸何反蹠蹠國王名也

聰叡 上雅公反律詩云聰叡也說文聰也從耳倉聲下說明也從叡叡音藏安反從月從谷省聲也

第二卷

耽嗜 上答合反正作耽孔注向書云樂過謂之耽詩云樂之其者也賈逵云嗜也說文云樂也從女其聲顧本無耽是也說文嗜欲喜也從口著聲

驚覺 上京影反孔注向書驚或也博雅謂神驚不安也文字典說從言敬聲或作取

第三卷

龍戾 上聲重反案龍戾剛強難調伏也說字書並無本字論反諱詩曰戾不害也鄭箋詩云戾與也廣雅云疾恨也毛詩云暴戾無親也文字典說戾與也從戶從犬會意字也

忘憚 上其記反孔注左傳云忘畏也敬也下憚反毛詩箋云憚難也畏也說文云忘從心已及單皆聲也

囹圄 上郎丁反下魚舉反鄭注禮記云囹圄所以禁繫繫者若今之別獄也說文云守也從口令與吾皆聲口音章

枝幹 子平反王逸注楚辭云幹體也廣雅本也字書亦枝也文字典說木枝幹餘也從木乾聲孰音同上論作幹木名也非此

蝦蟇 上夏加反下罵已反即著云蝦蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

蠟 上夏加反下罵已反即著云蠟蟇蟇也說文並從虫形聲字也

驕角 梁珍反公羊傳云驕者仁獸也余猶驕驕身牛尾一角外從

扇 上音扇反案扇無枝也考聲木

第八卷

見机 五骨反韻略机樹無枝也考聲木

搏中 上音搏反案搏中搏手握令相著也考工記搏中搏也說文搏中搏也從手專聲

稍中 上音稍反案稍中稍刀切

願輪 上音願反案願輪願下領也說文願願也從頁甬聲或作願下律格反從車也

眼睫 上音眼反案眼睫目傍毛也從目建聲本作眼建音慈衆反

鐵利 上音鐵反案鐵利鐵利也從金鐵聲

迫迨 上音迫反案迫迨迫迨也顧野王云迫迨也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

荏苒 上音苒反案荏苒荏苒也顧野王云荏苒也下爭格反

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

反一友

第十三卷

礫手 知厄反廣雅礫開也張也案礫手者張其手取大指
中指所至爲量也從石作礫正也論文從手作礫音榮
非礫手
礫也

鄙陋 上神美反杜注左傳云鄙遠邑也史記云去國都遠
也說文鄙陋也說文從邑鄙聲下樓豆反考聲鄙亦鄙也
也從邑西聲

嗤笑 上齒反字書嗤小笑兒也文字典說
嗤從口嗤聲論作嗤或作嗤古字也

胡菱 上齒反字書菱香菜
也論作菱非也

散齋 下尺反廣雅齋食也文字典說齋
就齋聲也從麥齊聲論作齋俗字也

戟鞘 上京連反方言戟刃有枝也說文戟有枝兵器也長文
八也文字典
說從矛音聲

儋磨 上音對反下區聲反考聲磨磨具也世本云公輸
初造石磨說文磨亦磨也正作磨磨或從磨作磨

赫弈 上字格反毛詩赫奕也從二赤下益反益反杜
赫弈上字格反毛詩赫奕也從二赤下益反益反杜
明盛也說文大
也從大亦聲也

目捷連 上音就楚語
通捷名也

損炷 朱乳反考聲
炷燈心也

第十四卷

遼蹕 上與年反說文蹕走頓也從走真聲或從足作蹕亦作
蹕蹕上與年反說文蹕走頓也從走真聲或從足作蹕亦作
蹕蹕上與年反說文蹕走頓也從走真聲或從足作蹕亦作

栽梓 上字才反顏英云栽植也考聲云栽樹之聲梓也從
木梓下栽反顏英云栽植也考聲云栽樹之聲梓也從

堅壁 上與更反字書壁也考聲壁也文
半與說從土更聲或作壁壁也

劬勞 上具俱反毛詩劬勞也說文從力勞
劬勞上具俱反毛詩劬勞也說文從力勞

第十五卷

捷利 上滑兼反王注楚辭云捷疾也方言云宋楚之間謂
捷利爲捷郭注云惠了捷言便也說文然也從人捷聲論作

同捷

鍛金 通鳳反孔注書云鍛鐵也書
篇也鍛鐵打也說文從金段聲

款 上與款反字書款從大炎聲
款也說文從大炎聲

詭譎 上與詭反字書詭從言危聲
詭譎上與詭反字書詭從言危聲

僑傲 上與僑反字書僑從人喬聲
僑傲上與僑反字書僑從人喬聲

角論 上江岳反顧野王云角謂兩角
角論上江岳反顧野王云角謂兩角

此義

此義

第十六卷

欬氣 上與咳反說文欬逆氣也從
欠亥聲論從口作咳說也

傲 上與傲反字書傲從人作傲
傲上與傲反字書傲從人作傲

婆娑 上與婆反字書婆從女波聲
婆娑上與婆反字書婆從女波聲

第十七卷

陬 上與陬反說文陬從阜畧聲
陬上與陬反說文陬從阜畧聲

第十八卷

阿毘達磨大毘婆沙論第三
阿毘達磨大毘婆沙論第三

第二十一卷

排盾 上與排反即盾之異名也考聲排兵器名文字典說從
排盾上與排反即盾之異名也考聲排兵器名文字典說從

彎弓 上與彎反字書彎從弓
彎弓上與彎反字書彎從弓

稼穡 上與稼反字書稼從禾
稼穡上與稼反字書稼從禾

禾家 上與禾反字書禾從禾
禾家上與禾反字書禾從禾

第二十二卷

如羊 上與如反字書如從
如羊上與如反字書如從

第二十三卷

第二十四卷

尺縷 上與尺反字書尺從
尺縷上與尺反字書尺從

第二十五卷

侯塢 上與侯反字書侯從
侯塢上與侯反字書侯從

如屈度擊沒魯茶 上與如反字書如從
如屈度擊沒魯茶上與如反字書如從

第二十六卷

卵殼 上與卵反字書卵從
卵殼上與卵反字書卵從

第二十七卷

露霏 上與露反字書露從
露霏上與露反字書露從

第二十八卷

第二十九卷

嚴酷 上與嚴反字書嚴從
嚴酷上與嚴反字書嚴從

第三十卷

也說文云憂急也若之
也說文云憂急也若之

溢上音怡反說文無滿也二字竝從水旁益聲論作溢俗字

精也。色黃。說文。木藏也。下時。勿反。白虎通云。腎之言賓也。以寄寫水之精。色黑。食焉故稱。

前第十四卷已釋訖

妃婦上妻反顧野王云妃如后也禮記云天子之妃曰后

注云爲俱嫁同事一失也文字

典說二字並從女已弟皆聲

臨險上隨聲反杜注左傳臨道也說文從昌遼聲論從

險險上作境非也下登野反前第二十九卷已釋訖

第四十五卷 無字音釋

振取於卓反廣雅振持也取也說文作

振取振云把也從手兩聲論作亦通也

梯上餘反反毛詩傳云梯所以引也文字

梯梯上餘反反毛詩傳云梯所以引也文字

梯梯上餘反反毛詩傳云梯所以引也文字

第四十七卷

沈汚上音含反前第二卷具釋訖下補編反孔注倚書云

沈汚沈汚上音含反前第二卷具釋訖下補編反孔注倚書云

漂激上正聲反顧野王云漂激也說文漂浮也下經歷反

漂激漂激上正聲反顧野王云漂激也說文漂浮也下經歷反

揆牛佳水反考聲云揆擊也字

揆牛揆牛佳水反考聲云揆擊也字

輶輶上遠元反考工記云凡爲輶三其輪崇二分其長二在

第四十九卷

輶輶輶輶上遠元反考工記云凡爲輶三其輪崇二分其長二在

第五十卷

輿輿具俱反楚語

輿輿輿輿具俱反楚語

官瞽上陌耕反說文瞽謂目無眸子也下姑

煩嬌奴老反考聲云嬌嬌煩也女人多煩煩也故

如遏上安葛反下

防扞上音房鄭注禮記防備也說文防也從阜方聲下寒

紫在傳紫爲紫也文字與說從糸就聲

阿里達磨大毘婆沙論第六帙

第五十一卷

尺蠖注郭反前第二十四卷已

利鎌從金魚聲或作鎌切音有侯反

桃梯上音光考聲作梯云橫於中也亦謂牀橫也下

振甲謂思反杜注左傳振實也賈逵注國

疴疾烏高反說文疴疴曲也曲也從大

第五十二卷

車轂公屋反說文轂輻之所渡者

於概概月反莊子云前有衡轅之節考聲短失本也

抗敵上康浪反杜注左傳抗敵也說文從人亢聲下亭的

霜苞屬利反白虎通云陰氣結聚凝合爲霜鄭注禮記云陽

第五十三卷

門闥坤亥反鄭注禮記云闥門限也

第五十四卷 無字音

第五十五卷

依估胡古反余雅云估特

依估依估胡古反余雅云估特

依估依估胡古反余雅云估特

吹嵐上扶緩反次寬於反

第五十七卷 無字音釋

第五十八卷

廣歷咸甲反前第十七卷釋

第五十九卷

樞扇上輻朱反郭注爾雅云門戶扇也又注云門持樞者

第六十卷

一滴丁歷反說文云水注也從水

第六十一卷

阿里達磨大毘婆沙論第七帙

第六十二卷

貓狸上卯包反顧野王曰貓似虎而小人家家所畜養者以捕

第六十三卷

羸劣羸劣上律追反杜注左傳云羸羸也說

第六十四卷

擇滅振格反考聲擇也說文選也

第六十五卷

瀑流抱報反說文疾雨

第六十六卷

輶中於革反前第四十

輶中輶中於革反前第四十

輶中輶中於革反前第四十

輶中輶中於革反前第四十

第六十六卷

蛙龍 上蓋反王注蛙龍云蛙龍區也說文從田圭聲下

上龍聲

耘耨 上運君反毛詩傳云耘耨苗中草也說文從耒云耨論

劬勞 卷中已具釋說

餉估 上商獲反下先通反

第六十七卷

賈少 又賈也說文從貝知聲亦作賈論作賈俗字也

第六十八卷

螟種 上奴短反說文螟種也

第六十九卷

倏忽 上界有反楚辭云倏忽急也文

第七十卷

飲饗 上吸香反杜注左傳飲享也說文神食氣也從欠音聲

不瞬 水閤反說文瞬開目也

阿昆達磨大毘婆沙論第八帙

第七十一卷

驚惛 上驚反惛雅云惛惛也

第七十二卷

鐵息 上鐵反火名也

鐸羯羅 上商均反次建謂

第七十三卷

鑿拭 上鑿反前第一卷釋說下昇綴

反說文拭淨也清也從手式聲

需食 上需反許叔重注淮南子云需食也說文需食

濤波 上道勞反文字典說濤大波

漂輶 上必遙反漂野王云漂輶也說文漂輶也

第七十四卷

第七十五卷

流辰 上伯夷反實雅派水自分流也說文水

蜺蛤 上核與反文字集略云水設蟲也似蛤而小也或作蜺

有三百生於海蛤屬者下歲實所化也秦謂之壯厲海蛤者

次瞻 上美延反考聲通口中津也說文口液也從水欠聲或

從肉倉聲

窠窠 上羅昭反說文窠窠也從穴羔聲論作窠窠

反說文窠窠也從穴羔聲

鐵風 上鐵反廣雅鐵風

有渠咀塞拉腰風 咀牙才與反塞劬乳反拉音

第七十六卷

鵠鵠 上何憂反下鵠固反鵠鵠

第七十七卷

第七十八卷

膠粘 上音交反膠膠固也說文膠也作之以皮從肉膠

第七十九卷

墜泥 上音交反墜墜固也說文墜也作之以皮從肉墜

迷泥 上音交反迷迷固也說文迷也作之以皮從肉迷

踰割 上踰反踰割

達曙 上達反曙曙

第八十卷

積麥 上積反考聲論麥也文字典說從

一切經音義第六十八卷

一切經音義第六十九

翻經沙門慧琳撰

音阿昆達磨大毘婆沙論第九帙

第八十一卷

第八十二卷

浮瓠 上乎故反郭注爾雅云瓠也說文從瓜夸聲

第八十三卷

皺皮 上七苟反郭注云皺也說文從皮交聲交音同

第八十四卷

矛矚 上莫侯反說文云矚矛也長二丈建於兵車也象形也

驚鷺 上音秋下盧故反西

眠蟻 上音秋下盧故反西

隨埒 上音秋下盧故反西

婆斯瑟機 上音秋下盧故反西

刮去 上音秋下盧故反西

矜諄 上音秋下盧故反西

矜諄 上音秋下盧故反西

第八十四卷

痒眼上虞江反痒痒亦眼也下張亮反杜注左傳云眼也

第八十五卷

把轉宛遠反說文宛轉也從夕

抱弄上抱胃反下弄弄反杜注左傳云弄戲也余

第八十六卷

掉舉條甲反賈注國語云掉搖也

第八十七卷

有伺司利反顧野王云伺猶察也鄭玄注

第八十八卷

第八十九卷

嫉孽上秦悉反王逸注楚辭云齊賢日嫉說文從女疾聲

第九十卷

羯利藍頰部疊韻音接梵語初受拾精處

嗅香休又反說文以鼻就

阿毘達磨大毘婆沙論第十

第九十一卷 第九十二卷 第九十三卷

第九十四卷 第九十五卷 第九十六卷

已上六卷文易不音訓

第九十七卷

阿笈摩笈音儗

第九十八卷

勃釅上巨切反廣雅勃釅也博音健也左傳云勃釅之人是也說文釅也從力京聲下卒歷反

第九十九卷

飄散上四音反詩傳曰飄散吹也說文洞風也從風票聲

彌猴上蜜卑反下候餉

第一百卷

訶擯必擬反司馬遷注莊子云擯棄也史記云

阿毘達磨大毘婆沙論第十一

第一百一卷 第一百二卷 並無字訓釋

第一百三卷

覆騰上奉福反音讀覆騰也文字典說從西復下訶

郭反

羅索上消亮反桂苑錄云以羅網繫取物謂之羅字統作

以爲羅索也從糸從市

文字典說從牙有

驚駭行駭反文字典說駭亦驚

掘鑿上羣勿反音掘鑿也說文穿木具也從金鑿亦聲

合反

第一百四卷

鐵鎔鎔炎反說文鎔鎔也從金占聲論作

排盾上取埋反下盾準反前

防捍上縛亡反下案案反

第一百五卷

陣院上音陣反下院計反廣雅云牆院城上女牆孔也音似

也

母豬陟周反西

扇獵等拆加反

第一百六卷 第一百七卷 第一百八卷

第一百九卷 第一百十卷

已上五卷並無字可音

阿毘達磨大毘婆沙論第十二

第一百一十一卷 第一百一十二卷

無字音釋

第一百一十三卷

跳躍上調登反下羊灼反顧野王云跳躍

短命端印反字書短促也不長也說文有所長短

第一百一十四卷

一鰲彼眉反余雅鰲似鰲而黃白郭注云鰲長頭高脚鰲

聲古文釋也

善紺甘也從反說文紺染帛青而

擊以補麥反文字典說擊

第一百五卷

擲多拾也從手麗聲論作擲亦通

橫狀上矩橫反鄭注禮記橫案也說文橫也從木聲聲下食

從寸法度

第一百十六卷

也與論同也

誼據上呼元反聲類論也說文從音宣聲下饒少反聲類
從已止反其手足
也從聲者非也

二施持等

始塞持等反聲類也

誅戮從竹反聲注國語云戮

長首也又廣雅鼎鑪也說文倒首也賈侍中說此斷其首倒

祠禱名也下刀老反鄭注禮記云未福曰禱得福曰祠說文

示同聲

酷法省聲反聲文作暴云以虎害之也從學

書撤形聲反聲撤木簡也長二尺有所謂書上以傳之史

第一百二十七卷

鬼臚上苦同反下古外反廣雅

蟬類上忙騰反余雅云蟬王地郭注云蟬地之

竄取強向反字書竄施於道以取禽

第一百二十八卷

拊奏手武反顧野王云拊猶拍也周禮云合奏拊拊鄭注

第一百二十九卷

穰中文字典說從禾聲穰論從種作穰非也

措拭上客忤反下十穢反穢也鄭注禮記

顛仆上典年反鄭注禮記云倒仆為顛也說文從頁真聲正

第一百三十卷

靈龜苦甘反孝聲山聲為坎也廣雅龜靈也文字

機阱情動反考聲穿地陷獸也文字典說

覬望記云覬覬視也左傳云覬伺也鄭注禮

第一百三十卷

胎膜上食來反廣雅云三月為胎顧野王云未生也說文婦

蚊蟻上勿分反說文作鼻蟲人鼻蟲也從蠱民聲下而說反

蟻蟻上微結反下微音反莊子云微之於木若蟻蟻於地也

蟻蟻

蟻蟻上微結反下微音反莊子云微之於木若蟻蟻於地也

蟻蟻上微結反下微音反莊子云微之於木若蟻蟻於地也

蟻蟻上微結反下微音反莊子云微之於木若蟻蟻於地也

蟻蟻上微結反下微音反莊子云微之於木若蟻蟻於地也

蟻蟻上微結反下微音反莊子云微之於木若蟻蟻於地也

蟻蟻上微結反下微音反莊子云微之於木若蟻蟻於地也

阿昆達磨大毘婆沙論第十三軋

第一百三十一卷

穰穰上家暇反下所鍾反前

穰穰上家暇反下所鍾反前

第一百三十二卷

第一百三十三卷

渭物穢子穢語也

骸骨穢骨也穢野王云穢身體之

第一百三十四卷

陵食上治穢反余雅云穢或作穢正作穢

第一百三十五卷

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

鉤餌上狗侯反考聲鉤也曲也引也顧野王云鉤謂也說

壁碗上借邪反毛詩傳云壁碗也古今正字云壁碗也從壁心宛

壁碗上借邪反毛詩傳云壁碗也古今正字云壁碗也從壁心宛

阿毘達磨大毘婆沙論第十四卷

第一百三十一卷

第一百三十二卷

第一百三十三卷

第一百三十四卷

第一百三十五卷

第一百三十六卷

第一百三十七卷

第一百三十八卷

第一百三十九卷

第一百四十卷

第一百四十一卷

第一百四十二卷

第一百四十三卷

第一百四十四卷

第一百四十五卷

第一百四十六卷

第一百四十七卷

第一百四十八卷

第一百四十九卷

第一百五十卷

第一百五十一卷

第一百五十二卷

第一百五十三卷

第一百五十四卷

第一百五十五卷

第一百五十六卷

第一百五十七卷

第一百五十八卷

第一百五十九卷

第一百六十卷

第一百六十一卷

第一百六十二卷

第一百六十三卷

第一百六十四卷

第一百六十五卷

第一百六十六卷

第一百六十七卷

第一百六十八卷

第一百六十九卷

第一百七十卷

第一百七十一卷

第一百七十二卷

第一百七十三卷

第一百七十四卷

第一百七十五卷

船棧煩發反也注論語云大曰棧小曰桴考聲攷竹木浮之水上也說文正作桴云海大船也從木發聲或作艦

燂煨上湯即反考燂煨及無細火也下猶同反廣雅云燂煨也說文釜中火也二字並從火唐長皆聲燂音藎文反

緊泥梵哩

傍敲起翻反顧野王云敲以爲不正也從支

轉上必透反下喉至反前

晰晰列反梵

跋上登反次通實

第一百七十八卷

割上于退反孔注尙書云割害也廣雅載也下立聲反

不云萬世猶一願說文月開闔也或作辟

第一百七十九卷

顛上情遙反下慈辭反楚辭顛醉憂愁之容也

差上秀由反下擊潤反方音敷

第一百八十卷

阿毘達磨大毘婆沙論第十九帙

第一百八十一卷

蹠起翻反文韻注漢書云蹠蹠也說

危上端胡反下額更反古今正字也

素但纒昆奈耶

第一百八十二卷 第一百八十三卷

第一百八十四卷 第一百八十五卷

已上並無字可音

第一百八十六卷

噉上商之反字書噉噉笑見也文字典說從口聲或作

作也或

第一百八十七卷

儻上譚反顧野王云儻恬靜也王逸注楚辭云儻儻安

也說文無爲也並從心聲也

溉田也說文溉從水既聲

第一百八十八卷

鐵鐵從金從爾雅鐵謂之鐵說文鐵鐵

樓上端胡反文字集略城上守禦屋也下盧古

裸形也說文裸從衣或作裸保也

第一百八十九卷

腐扶武反廣雅腐腐敗

第一百九十卷

耽上音含反爾雅耽耽取樂過度也下時毛反孔注尙

結憾也文字典說從心憾聲也

阿毘達磨大毘婆沙論第二十帙

第一百九十一卷

驚驚從驚反郭注爾雅云驚懼也

驚驚從驚反

第一百九十二卷 無字音釋

第一百九十三卷

固上歷丁反下魚舉也文韻注禮記固固所以禁守

第一百九十四卷 無字音釋

第一百九十五卷

繼上華舉反王弼注周易云繼也謂不絕也賈逵注國語

也說文侯國國也從口從冊同聲或作單古字也冊音葉也

第一百九十六卷 無字音釋

第一百九十七卷

隙上除雷反廣雅隙隙也說文隙下也從阜或作隙下隙

土壤聲也

瘡右憂反廣雅瘡瘡也若頤謂云疣病

第一百九十八卷

守上音危反杜注左傳云防地險也王逸注楚辭云

搗打云搗也

第一百九十九卷 無字音釋

第二百卷

蜥上星亦反下益後反爾雅云蜥蜴蜥蜴守宮也郭

音便經音田典反

一切經音義卷第六十九

一切經音義卷第七十

音前譯俱舍論二十二卷 翻經沙門慧琳撰

俱舍頌一卷 後譯俱舍論三十卷

五十三卷同此卷音

俱舍論第一卷

安應撰

俱舍此譯云藏則庫藏之總名

諸冥也字從日從六日數十六日而月始虧冥也

銘壁

何負胡可冒多二反小爾正何揭撥

窺穴口反窺孔也說文

龜龜徒多反三若似鼓而大山海經江水足龜郭璞曰似蜥

字體從龜望聲

鉤鉤古侯下加銀反爾定韻忌欺郭璞曰今江東呼為鵠

與同音具輪反鵠也鵠非此義

第二卷

相檣扶味反南人謂

相檣言打物破碎為破亦大聲也

陳中古文資同去逆反說文

鼓鑿桑朋反鑿也字書鼓材也論文

執駐古文住對信遠四形同聲其義其二反也地獄受

眼臉謂眼外皮也

悞根奴臥反三

三洲居者也釋名云洲聚也人及鳥獸所聚處之

第三卷

住預古文預行二形今作豫同余康反音預預安也又先

也舒也

頑尾又作胡貍二形同戶反謂牛領垂也詩云狼

遞為古文遞同徒禮反爾定韻忌也郭璞曰遞更也論文

第五卷

稻穰也論文作穰音菜名也穰非今義

第六卷

刻淨以漸反或云潤淨或作潤淨皆訛也正音曉部因

耳瑯瑯堂反瑯本出瑯瑯

郊外古包反司馬法王國百里為郊五十里為近郊百里為

但撥補未反廣正

乘策古文乘晉三形同楚乘反

船人連專反此本共鼓貨狀作舟船本忠曰黃帝臣也方言

文非此義也

蟾蜍廣正作蟾蜍音青庭莊

纒出在火反廣正纒也漢書作纒備也旁也不久也鄭玄

體也

衰老古文衰者二形今作衰同衰反禮記

仍託乃也又仍因也郭璞曰謂因緣也

沸撓乃教反廣正撓也說

第七卷

俾尸比爾反譯云南國或

烈炙力折反說文烈火

含以謂人含也

大飴又作饴二形同大之反說文米糲

要術音非反術通也無所不通也

波拖太何反依

吞故土里也田二反說文吞

病瘵古文瘵同瘵主反方言瘵

挂置古文作掛同古實

大浮今作浮同清反上林賦深潭清

萎燥又作痿同於危反華類聚草大菸也關西言菸山

不噎於結反說文噎喉也塞音如果反塞也論文多

爰方楚方反謂

瞞瞞忘安反依字

鐵鉗奇治反依字說文鐵鉗也

迴復又作回同扶福反漢書川塞縣故城林

至杪抄方言杪小也郭璞曰抄者梢聲少也

第九卷

擐甲胡慢工思二反左傳擐甲執兵杜預曰

儲蓄直於反說文儲持也儲具也一曰蓄財

相要徵也徵求也徵音古莧反

長取也亦餘剩也

匱子今作敫同力古反說文匱匱也謂

開塋卑音作匱同格反

竹簣云江東謂竹簣也音若竹皮名也郭璞曰注方言

古貝樹名也以花為飾也

第十卷

厭惡鳥獸反案惡猶也禮記音惡用音情論語惡繁之繁

為墮徒當反說文墮墮也音云長沙謂墮為墮是也

郭邑 古鍾反音讀郭城郭也公羊傳曰郭者何恢郭也釋方二里也左傳凡邑有宗廟主君之主曰郭無者曰邑也鍾音胡郭反

第十一卷

生莖 第義反詩云自牧歸荇傳曰荇茅之始生者也

瘠田 古文瘠瘠三形同才赤反○瘠瘠也亦瘦也

嘉苗 古文嘉也○嘉同賈反嘉善也爾定嘉善也

第十二卷

坑非 古文附菜二形同慈性反說文附大略也廣疋非坑也三蒼穿謂穿地爲陷所以聚禽獸也

搥觸 古文搥同初委反謂觸度前人也江南行此音又并都搥搥也通俗文

庖廚 諸安反庖之言也庖肉曰包說文庖廚也庖廚也若謂爲食者也

水渚 故曰渚渚名云渚者渚也渚高而渚水使從旁過也

穿窬 古孝反說文地通也

增足 子喻反足猶成也相足成也

諂佞 丑母反下奴定反希其意道其言謂之諂佞諂佞文巧諂諂而材曰佞又爲善曰佞也

俗話 編文作諸古文作諸諸二形同胡快反俗話廣疋謂調也謂調戲也釋類語諸言也

第十三卷

和穆 又作穆同亡鹿亡竹二反穆和也敬也

發苦 古文發今作發同理倫治二反說文發白蒼也發生於野者也

刺那 力速反依字刺那也刺那反依字從東刀

第十四卷

埃塵 烏來反通俗○文灰塵曰埃埃亦塵也

跣下 之石反說文跣足下也今亦作跣也今謂水不着

第十五卷

先不音

第十六卷

學泗 說文作汙或從因作泗音似漢反謂汙水上也從江南音似漢

礮手 古文礮同竹格反廣疋礮也礮開也通俗文礮申曰礮論文作礮未見所出

一尋 古文製或作尋同似林反謂人兩臂爲尋淮南子云人脩八尺尋自倍故八尺曰尋也

第十七卷

所鎮 知陣反說文鎮壓也亦安也若鎮鎮鎮也

串脩 古文串道二形同論文作憤同古串反串足事習也今人曰串心之習也

僻見 疋赤反僻邪僻也謂爲事邪在不理也

第十八卷

雖跌 徒結反廣疋跌跌也字書失踣也方音跌踣也郭璞曰偃地也

不離 此亦反離亦離也

第十九卷

決度 唐各反便量也

馳動 直和反廣疋馳奔也說文大驅也疾馳曰走也

弋論 弋作弋同余論反爾疋橫謂之弋注云弋繫也弋論弋作弋同余論反爾疋橫謂之弋注云弋繫也

貢獻 古弄反貢也廣疋貢上也下虛建反獻進也古者致物於尊者之謂曰獻也

第二十卷

先不音

第二十一卷

適心 尸亦反廣疋通善也

毫毫 又作毫同胡高反下古文毫絲二形今作耗同力之反毫毫漢書律曆志云不失毫釐孟喜云毫毫也十毫曰釐三毫曰毫也今皆釐理也古字通用也

聚落 慈禍反漢書官製曰序鄉曰序張晏曰邑落名也草聚落昭注小足鄉曰聚人所聚也廣疋落居也人所居也漢書無落聚

落是也

阿毘達磨俱舍論頌一卷 慧琳音

煙熾 上音唐下假通反熱地熾名也熾熾者熱灰火也亦灰有苦事一如夢中受苦樂也

堅手及持覺 馬班反堅手天持覺天恒覺天並住須彌山主之兵

扇攔 所皆反覺語也廣門之異名前文已具說

初後隨雙 前唐言隨生樹花隨生時香氣遠聞諸天歡喜

局隨增 上叩反反考聲云局局也分也曲也曹也說文促也近也從尺從口叩音共順反

瀑流 龍也此龍亦爾考聲云瀑流記云車轆轤牛領水可以累爲水瀑流有清濁流轉轉通移出沒生滅不得自在也飲女力反

骨鎖 步果反考聲錄也說文連環也從金負聲骨音同上移小從貝有從貝作鎖非也論文從天作項玉聲非此也用

麟角 上栗除反麟獸名也而頂有一角以此一角喻辟支迦或名獨角

輻等 音輻如車輻

貶量 上筆奄反考聲云貶財損也司馬相如作○卑古字也說文損也從貝乏聲量字從日章正持字

阿毘達磨俱舍論三十卷

第一卷

沙門玄應音

俱舍 此翻云藏則倉庫藏之聲名也舍藏義一故以名焉爾音經藏反翻倉庫藏反刀室也藏有多名斯之一稱也

諸冥 覽經反又迷定反音讀篇云諸非一也聲類云諸謂之諸冥諸名也爾疋云冥闇也昧也說文冥闇也亦夜也字從冥六曰月始虧冥字意

淪沒 力均反廣疋淪沉也沒淪也又淪深也沒淪也

誠勗 房蔬反下虛玉反勗勗曰誠自勵勗勗曰誠亦勗也勗勗曰誠也

迦多衍尼子 以善反善云迦多衍尼子此從姓爲名有言迦多衍尼聲之轉也

邱陀南 自說也舊云陀陀那即無問自說經是也
毘婆沙 或言毘婆沙經相語作毗婆沙此經云廣解
等謝 謝往也去也
所吞 他吞也反吞不謂也
有譯 又作譯同則謂之二反若謂譯語
氣騰 徒發反實正騰升
竅隙 口舌反下又作竅同丘逆反廣正竅孔也隙發也
阿伽伽 此云慈阿有二義或云無或
第二卷
畢舍遮 舊經中名毗舍闍亦言寶舍
室獸摩羅 形如象也舊經律中或作失收寶羅或作失守
也長二大餘有四足似置齒至利有禽
應人水醫雲即謂也廣州土地有之
蝙蝠 方張反下方反張約古今注云蝙蝠一名仙鼠一名
蝙蝠 飛鼠五百歲色白腹重集物則頭垂故謂倒挂蝙蝠食
仙之神
鴿 鴿牛反下力周反謂正鴿也郭璞口今江東呼鴿
鳥書曰夜視鴿為怪也關西名則侯山
東名訓鴿雲云夜則拾人爪甲也
野干 梵音悉伽羅形色黃瘦如狗行夜鳴聲如猿也字
並云射干似狐而小能緣木射音夜廣志云鼠於
危處高木也神經云見一野鼠又見野干是也
豺狼 化音反者謂豺也豺似狗白色有爪牙
豺狼 迅捷善搏噬爾足豺狗是也噉音時制反
貓狸 又狸同也狸色包二反下力其反貓
捕鼠者也廣正狸也又曰野狸也
鳩摩羅多 此云寶音謂諸寶
胎胎 補步反說文
胞胎 胞兒生養也
洩唾 古文辭可也計反三音洩鼻液也洩
洩 易齊魯洩洩自目曰涕自鼻曰洩也
防援 禹魯反謂守謹觀衛之
防援 言也援亦取字從手也

顛底迦 佛尸反亦云 從底迦通西國寶名也舊云顛底者
中過千水化為顛底珠此或有也但西國
種諸此物彼乃無水以何為化但石之類耳
相製 又作相同則加反又作摩同充世反摩各體又也謂
也 五指俱往 又取反也製制也制順之使順已也製亦率
也
磁石 阻致反碑音磁
石 石謂磁石也
指手 勞主反指音指也廣正
相製 古文辭二形同女被反廣 定
謂向 許亮反三音向北
香菱 又作菱字作菱可也佳反韻略云胡菱香菱也博物
志云菱葉使西域得胡菱是也今江南謂胡菱亦為胡
菱香胡所近後
改亦為香菱
樺皮 胡胡反木名也
皮 皮可以飾弓者
冠花籃 古玩反冠音者山下梵下摩羅此譯云籃香其廣
反案西國結籃多用藤摩羅花行列結之以為
花籃 無間男女貴賤皆此莊嚴或身以爲飾好明諸經
中有花籃市天寶寶等圖其事也字從身音所荷反鼻聲
鼻音胡
然反
鼓燥 桑明反理音鼓燥也字音鼓材也
指諸 今作指同能音反說文指
指諸 指草擢也今之射諸也
捺落迦 又音反音者廣也或言那落迦是罪人也此云不
捺落迦 可樂亦云非行謂非法行處也或在山間或大海
邊非止地下音地
獄者一義翻也
第三卷
扇搥半擇迦 勸佳反舊經論中或言殺形或云殺茶迦皆
有今此第三扇搥半擇迦者謂
本來男根不備亦不能生子也
眼臉 男根反字略云
眼臉 謂目外皮也
第四卷
警覺 古文辭二形同居影反警成慎也勸解
警覺 之也亦起也廣正警覺不安也備也

印可 伊振反印信也文記施行所
印可 在信用也字從爪印音節
勇悍 史顯反下胡且反勇謂雄武決也蓋法曰和死不避
勇悍 曰勇懸命為仁曰勇說文悍勇有力也三若悍從也傑
千人出
不閑 字體作閑同核觀反閑謂習
解之稱也習工善曰閑也
音旨 脂以反說文作
音旨 音旨也志也
未嘗 音也光也未嘗會也
諸誑 身以有下也誑亦俊也誑誑也欺也
諸誑 居反反謂假詐誑也說文誑誑也欺也
擣亂 上命曰擣字體從手從高今皆作擣也
擣亂 也說文烈火猛也
烈曰 也說文烈火猛也
舉特 古文辭同時止反特預
也特詩無母何特負也
淺儀 力耳反下又作儀同結反音讀
儀儀 淺儀也也說文儀相輕傷也
傲逸 五到反廣正傲逸也傲不敬
也輕傷於人逸於校也
焚燒 古文辭二形同扶雲反說文
焚燒 焚燒也字從火燒林意也
唐捐 以專反唐徒也徒
空也說文捐棄也
第五卷
半衰婆 乃可反舊言那婆果形
如冬瓜其味甚甘也
俱盧洲 北云上勝亦云勝生舊經中作壽單或云
俱盧 治連反梵言阿耨迦通此云市隱地記并隱而不征鄭
色廬 曰隱諸市物邸舍也隱居也人所居也方言東齊海岱
之間謂隱居為隱廬云欲行誨誤
也案梵名行為隱廬通也
軌範 又作范同音范軌則也範法也謂可為法則亦
軌範 教人法則也梵言阿遮利邪舊言阿闍梨訛也
僵仆 居良反下古文給同諸北反仰謂
之僵伏謂之仆言僵臥前覆也
憤恚 扶粉反方言憤也說文
憤恚 憤憤也謂憤怒氣盈滿也
殞歿 又作殞同為殞反聲類
殞歿 云殞歿也亦殞落也
達彌羅 彌爾反此云
達彌羅 彌爾反此云

【也】一 ②又二文 ③婆二婆 ④又二又 ⑤定二定

踰繕那市戰反此云合也應也計爾許度量同此方

或三十里皆取四百里爲定角經論中或作爲

諸健那力神名也

如需者謂作圖同市像反則會也說文竹園以盛

傳繫能恒反傳聞也厚也實正

蘇迷盧此云妙高山亦言好光山

喻健達羅此山有乳龍通山此云特健山

伊沙歐羅此山多有諸案形如車輪故以名也

揭地洛迦去樹反此云樹山木言此山

蘇達梨舍那此云善見言此山遍嚴

額淫縛羯拏鳥爲反此云耳言此山

毘那相迦都達反此云有增神有一鬼神人形象頭

以名

尼民達羅舊言尼民陀羅此云地持山又魚名也言海中

吠瑠璃扶瑠反舊言瑠璃利夜亦言瑠璃頭梨也或云此

也山出此寶謂瑠璃山寶遠山即是蘇迷盧山也此寶青色一

切寶皆不可壞亦非煙烟所能銷唯鬼神有通力者能破

之爲物或云是金翅鳥卵殼即

是此寶鬼神破之以寶與人

舍攬州勅佳

矩拉婆洲俱馬反下

羅刹婆或言阿落利婆是惡鬼之通名也又云囉叉婆

從廣尼容反小爾正義從長也律詩

流伽河其反流經輪中或作恒河或言恒伽河亦云恒

象口而出流人東海蓋云天來以彼外無熱惱池東向

是說見從高處而

信度河舊言辛頭河此云驗河從池南

徒多河斯爾反或言私多或云悉施亦言私河皆梵之

出流人西海也此云冷河從無熱惱池西面瑞瑪口而

縛葛河舊言縛又或作薄又云婆又河皆一也此云

是也

糖煨從郎反下鳥通反通俗

阿鼻旨諸以反或言阿毗至亦云阿鼻地獄或言阿鼻地

間無

娘矩吒女良反下俱馬反此云養果蟲有衆

榮利也方言養果蟲也

順食古文順字立反又作順同子蓋反

錫利私廉反廣正音義利

探啄他含反說文手達

鐵仗治免反執持名也仗謂兵器之

刀槍千羊反舊言刀槍也

禦捍古文敵同魚舉反小爾正義抗也禦當也爾正樂統也

也本衡也

適被三音古文作適同之素尸

●尼刺洛刺反此云裂

頤嘶吒鳥易反下膝點反

應騰婆呼名反此皆從受

支派舊言反水分流曰派說文水之

俱盧舍諸經中或作勾盧舍或作拘樓舍亦作拘樓舍皆

人俱盧爲一輪轉那即四十

里古者聖王一日所行也

塚繚加臘反下所力反字林繚曰繚收曰繚

層級字煩反下層及反說文層重

封邑甫達反起土爲界封辭也周禮四井爲邑方

姤羅綿丁固反舊言

角勝古文辭同古卓反角比量也疊記習射角力廣正角

文反相字音在

芬馥謂芬香和調也字林馥香氣和

擁遏烏到反音韻通遏也遏遏

笑視私眇反字林笑也字從目竹大爲

印度也言印度從故反或言天竺或云身毒或作賢豆皆訛

聖賢出繼開悟群生如月照暗因以名也一說云賢豆本名

因陀羅婆娑那此云主處主謂天帝也當以天帝所以護

故世久

婆訶麻婆訶此言電或云需麻即

法離此云一斛謂

第十二卷

洲渚之與反爾定水中可居曰洲小洲曰渚洲謂水中有平

焚燎古文燎同力照反燎謂放火也

灰燼又作燼同似進反說文燼田也

僧企枯鼓反言無死也

嗔躍七野反

婆喝呼焉

醯都虛炎

拈筏乃衆

遷攬

監反

麟角 尾一角言者其角頭有肉

臣僚 又作僚同力彰反副正

需苔摩 情音高反姓也需苔之聲也此有三義一云

鬱積 氣也鬱然香氣盛出也

猖狂 猖陽反謂易性情也本

證量 又作證同七果反廣正稱謂之證言知輕

貧賈 乏財曰賈亦謂也

輟其 丁劣反輟止也

河梁相離 舊言河梁相離為天主持來此果堪為

殷淨 傳曰殷家也殷大也

霖落 霖蘭正久雨謂之霖落謂之霖

第十三卷

鬱金 此是樹名出鴈賓國其花黃色取花安置一處特

火槽 祖勞反字林槽燒木

寐覺 上底反寐熱也國語

隄塘 古文莊同都奚反下徒即反說文隄塘也爾正隄謂之

心栽 子來反栽植也今時

痼疾 又作痼固古護反久

第十四卷

正學 梵言式又摩那謂

或趨 求果反今江南謂風靡立為儀也中國人言胡語吾其

制多 舊言支揭或言脂帝浮圖音誰也此翻應名可供養

娶妻 七句反娶也詩云娶妻

療病 反三番聲治病也

罕羅迷麗耶末施 罕音孫反罕羅米酒也迷麗耶謂

第十五卷

屠羊 遺胡反說文屠割也廣正

魁膾 膾反下古外反魁謂也也有也膾切肉也主殺人

置強 古文強強二形同子邪反下渠強反爾正渠謂之置

典刑伐 又作伐同丁廣反廣典主也下胡經反形罰罪

之制其情欲人有異慎以全命也故字從刀從井

乞勾 古文反音韻略乞行謂求也子從從

尼阿羅 亦音卑阿羅此云遊謂僧

淮臨 止尹反此云臨

難愈 古文愈同貝反說文癒病

陶家 又作陶同大務反又或音音通史記陶瓦器也音韻

鹹國 胡鹹反力古反說文鹹謂西方鹹地也磽薄之地也天

坑穿 古文陟象二形同才性反說文大隔也

第十六卷

拈觸 初委反消摸也通俗又摸曰拈有作

養飢 辭於反廣正養飢也音韻略飢飽也謂以飲食設

祈請 求也爾雅祈告也

猜阻 古文職猜二形今作猜同

波刺私 國語反亦音波斯或云波斯國名也臨近西海最

尼延底 此言深人識會之異名也

布灑他 所解反此云增長謂之半月又廣增長或換也

倭歌 倭女從仁論語惡夫倭者此即倭人倭左傳倭人

毀告 古文告敗二形同子爾反說文告呵也禮記

倡伎 也三若倡俳也伎謂樂能也

祠祀 也似技反下徐理反爾正祠祭

第十七卷

替善 此計反爾正替曉也

布刺擊 洛刺反或作補刺擊

備戾 經中或作備同力重反三音作候同

乖穆 又作穆同其義反睦和

曉確 善交反下胡角舌角二反孟子曰曉確薄地也

果梓 字如梓同重音梓中國言辛也

後填 古文填同徒堅

第十八卷

後隨 又作隨同捕字反小體

溫諱 烏星反諱諱溫故而知新何晏曰溫諱也鄭玄注禮記

三罰 扶發反罪之小者

大婆羅 樹名也是大富貴家義也案西國

勤具邾 普何反此十二月星

伐踐魚何反音義經則婆羅門姓也

如化時曰燄鳴求其化非但言也

嗔底迦鳥沒反下音書

制恒羅都連反人名也此正月星名西國立名多此也

普沙訶蘇和反音義經

拘攢俱萬反下以專反廣正云似構而大如飯飯可以泥灌

潘綠音

紫礦古猛反謂波羅奢樹汁也其色甚赤用染皮髹也其樹至大名魁叔迦一花大如斗極赤葉至堅固實人藥以

爲發者也

時飄汝良反如爪風中飄

一切經音義卷第七十

一切經音義卷第七十一

翻經沙門玄應撰

只音阿毘達磨順正理論八十卷

第一卷

嘉瑞賈逵反下時倫反爾正云嘉善也美也若頤篇

阿氏多音介反此云無勝義言阿者多或

誦謗所爲反音義經云誦謗也廣正誦謗也

漏泄息列反廣正泄也

指鬘莫班反即刺髮也夾髮此云指鬘或云

烏盧頻螺迦葉波此云木瓜林下修道人以名焉迦葉

上時迦葉兄弟第三

唐樓古知反唐徒也徒空也字書樓也

●恒策迦都連反下初

扣擊說文作扣擊同苦

懷栗奴栗反下而亮反三著

稱覆重也知輕重也字從手也

第二卷

退然徒彫皮迫還也

瞿波洛迦此云

窣堵波蘇沒反下都古反此云廟或云墳或言聚相謂果

波皆方夏

第三 第四 第五 先不音調

第六卷

晦冥呼對反介正云晦謂之晦言闇明天地交

霧霧又作氣同散雲反釋名云氣紛也調氣草木因令則

廓清口郭反介正

所願又作願同補養反小正云願

第七卷

禪摩徒千反下爲亦反廣正摩摩也漢書音義曰

眩曜胡郭反廣正眩

頑鄙五端反下爲亦反廣正頑頑也音頑音鄙惡也左傳

逞已在井反說文逞通也小正逞快也方音

聰睿以爲反聰聰也音如

方維子云天有四維是也

第八卷

躊躇陽留反下陽於反廣正

異生梵言婆羅門必乘托陀那婆羅此云愚必乘託此云異

又作小兒凡

第九卷

躁動又作躁同子到反躁動也

中庸余正云庸善也謂平和善人也

第十卷

嗤笑昌夷反小余正云嗤也音讀當

褒貶精高反下碑倫反案

謀議莫侯反謀論也謀議也

敵論對也余正敵定也

惶亂胡光反惶謂憂懼在心之貌也

寔多是力反介正時寔

第十一卷

食輓又作輓同烏革反所以挽牛馬

讀罰實也亦罪過也罰折伏也

責憤莫崩反下公內反三著

我頃丘頃反史記有頃侯侯問案有

忌憚渠記反下徒具廣正忌忌畏

顧盼低布反下眠見反說文

第十二卷

標幟傳悉反下昌志反通俗文微號曰標私記曰幟字皆

末奴沙說鉢反亦音摩

烟麵 古文烟麵二形同亡誤力掌反說文烟麵山川

昆淫縛羯磨天 此云種工樂案西

加跌 結交反余正加重也今取其義謂交足坐也經中或作

路口瓜反有從足作

邱陀夷 烏古反人名也此

第十三卷

嬉戲 又作嬉同虛之反說文嬉

汝曹 又作曹同自勢反史記十

昆瑟 奴故反天名也舊說紐

第十四卷

梯陸 都郎反廣正陸也依

室路迦 舊音義通或云首盧迦又音盧柯案西國蓋

作世間歌詠者也此則

第十五卷

第十六卷

升陟 陟陟反音通達之升曰陟詩云陟彼高

弄痛 弄痛反下盧罪反字略云

波杏波種 徒杏反則

第十七卷

第十八卷

池沼 之邊反說文沼

命命鳥 徒音者徒

子思 思力反兒子曰思思者氣在人身中所聚以生也東觀

第十九卷

是疇 除留反楚辭誰可與子疇王逸曰二

乳酪 又作酪同疇反謂未澆酒者

廣樹 舊文作對同法反廣正樹立

屢辯 力句反向書屢省乃

第二十卷

持籍 又作籍同古大公縣二反厚

挽出 古文挽同無遠反

部俚 字轉作耶同力子反說文五部爲部部也者謂商同

尙年 市讓反者謂訓云

衰薨 衰薨反同所說文衰薨也損也禮記年五十始

忘者也問風也

第二十一卷

無繁 扶衰反詩云正月繁

水濯 直角反說文濯也濯

設支 舊音合脂此云能縛謂女人者

往再 而再反下而歲

第二十二卷

阿奴律陀 亦作律陀此云

匡助 匡方反余正匡正也

世羅郎婆 烏古反此

屬斯 之欲反屬者也

第二十三卷

師雨 子矩反謂雨安居也

童豎 內外反謂寺人無冠者之名也便通

蟬蛸 音蕭蕭余正六蟬蛸一蟬名長蟬故音居蟬反郭璞

紅電 古文紅同胡公反俗音紅余正音義曰雙出祥盛者爲

東呼爲雙名紅攻也純陽

轉喝 國呼易反北喝轉喝河其國中有如來深潭可一斗

者草作也長二尺餘圓

波吒釐 力之反亦云波吒釐耶舊言巴連弗說

第二十四卷

蜈蟻 烏郭反說文申屈也余正蜈尺蟻一名步蟻米

阿泥律陀 舊言阿泥律或云阿泥律亦言阿泥律豆皆

十劫人天之中往來受樂于今不滅故云無滅又所

求如意亦名如意即甘露王之子佛堂弟是也

朋友 謂同志曰友廣正友親也愛也

方域 爲通反域居也說文域邦也周禮

酷毒 口木反謂暴虐也說文酷急也甚

冀除 又作觀同翳放反

颯鼓 正遙反下公戶反颯吹也鼓

第二十五卷

師徒 達胡反徒類也莊子云孔丘

仁孝 而親反愛人以及物曰仁上下相親曰仁貴實親親曰

不違曰孝也

第二十六卷

苟欲公厚反廣正

言詞說也禮記三年之喪言而不語是也言亦云也發端也

外也亦言言也

第二十七卷

品度案謂定古文官書圖二形同達胡反下徒

每言莫廣反三著每非一

蚩謂才笑反謂蚩弄

第二十八卷

紐繩女珍反字林云

瀑流謂水湍急

婆娑波言謂所立反此云氣

第二十九卷

爲杖直亮反杖猶

第三十卷

染汚紆倒烏故烏胡二反字書

咀嚙又作咀同才與反下

津液子隣反下夷石反三

誠言市說反廣正誠實也

乍可仕祿反廣正乍暫也

齷心昨迷反說文齷齪人

譏刺居衣反下又作譏同七

數顯又作顯同戶開反說

第三十一卷

髮方楚力反

開關脾亦反說文

開閉補續精計二反說文

茶毒達胡反廣正茶毒

重疊又作重同力發

泝量補聖反謂泝量曰泝

尋鯀息胡反鯀活也小余

祖瀨祖廣反祖瀨也詩云

饒足又作饒同五反反

顛顛字林丘加反下居井

孽孽補孝反下或作孽同

摟腹九轉居變二反說文

指心他勢反或文指也指

鐫刺什衫反下七亦

澆諸或作澆同力木

嗔鉢羅烏沒反此云

鉢特摩徒得反此云

淒勁且侯反下居政反

屯聚徒昆反廣正屯

瀟灑居良反下五更反

緊捺落奴莫反此云

炬鐵其呂反下擊類今

空歐又作歐同於口反

毒膺又作膺同二形同

鬼咽又作咽同一千反

奶唇音皮下又作淡同

響受又作享同虛仰反

俱臻補申反余

歡娛字諸古文作娛

第三十二卷

烏施羅末草名也形

剋勝又作剋同口得反

林藤徒登反廣正藤

率土所律反余正

第三十三卷

夷悅余之反說文夷

所淪又作淪淪內出之

不肖私妙反小余正

瘞癰於冉反下都道反

製作之世反製裁製

耄沒羅舊言耄羅亦作

主宰司特反禮記宰

擅立市曉反廣正擅

專已之專反專自是

第三十四卷

屋宇古文寓稱文屬

人檢又作檢同二形

捶撻又作撻同之撻

墮界居良反墮墮也

Out

一七五

耽話 類文作論古文作謫二形同音快反

很戾 胡戾反下力計反戾

獲現 先桓反下五癸反即鍾子也出西域余正後現如新

夥垢 夥反說文夥

身煙 才戈反廣正煙短也

詩街 古文詩街二形同故胡公

殉名 辭俊反音韻

技拭 武粉反下舒翼反廣正技拭也

第五十五卷

侮蔑 古文侮同亡府反廣正侮

第五十六卷

第五十七卷

俱社 羅勒里反舊言摩詞俱羅此云大

第五十八卷

屏氣 傳領反屏蔽

勛尊 者也此入會晉臨不著地因以名焉

第五十九卷

規度 又作規同九吹反下徒各反規求也計也規模也世本

酒瀉 胡瀉反下扶瀉反三音瀉

狎惡 古文肅同胡甲反狎近也廣雅狎

薄矩 矩一不發戒得五不戒者也

延演 諸書作次演四形同詳延反

斑駁 又作辨同增反音

聲語 俗文聲語之聲語

笑歸 徒從反下西白反說文

儻怕 也怕靜也又亦無爲自得

第六十卷

寒糞 辟反今治家用吹火令熾者也

剝辯 剝反辯

腔蹠 反小正云四尺爲初曰尋倍尋曰常方尋長也

唯局 也謂分也字從口句在尺下

第六十一卷

第六十二卷

可廁 謂瀉反廣正廁問也沃揭羅長者

第六十三 第六十四 第六十五

第六十六卷

嗔達 洛迦易選摩此云極

考量 精老反考謂實

第六十七卷

魘魘 又作魘二形同魘反下又作魘魘二形同

冲虛 說文冲虛也中虛

第六十八卷

自刎 刎古文同亡粉反字略云

庸愚 常愚短者也

第六十九卷

尊云成擊反

巨富 其呂反小正巨大也方

成那 匪宜 踐反詩云匪來

傳藥 方移反附也謂藥附也

萌芽 萌始也萌亦芽也

第七十卷

眇然 亡紹反眇眇

稽遲 稽止曰稽也

第七十一 第七十二

第七十三卷

竭地 羅陀羅木名也

第七十四卷

孽產 子思反方言東楚之間凡人產乳而雙產謂

朝貢 貢反貢也

第七十五卷

貿易 莫候反小正云貿易

橫黜 又作黜同和律反廣正

驍健 古堯反廣正驍亦健也

懷孕 古文同孕證反含實曰孕三者孕懷子也

第七十六卷

火蟪 蟪反今江北通謂蟪之類曰蟪亦曰蟪一名

近多 子誕生之日王破賊軍內官聞奏因以名也

或移

第七十七 先不音

第七十八卷

齒膠 下昂各反考聲云膠新也說文作谷音巨卿反谷口阿也象形字論文作膠俗字傳用也

手腋 腋反考聲云腋在肘後也說文云腋腋也從肉夜聲也腋音各聲

吞嚙 嚙反南子云嚙之無味不能入喉也廣雅云嚙也說文云嚙亦咀也從口爵聲咀預反

礪石 礪石反考聲云礪石也從石礪聲也又作礪

第六卷

誦罰 上胡反杜注左傳云誦誦也賈逵注誦誦也說文云誦誦也從言誦聲誦音

勇悍 上容反考聲云勇悍也從言勇聲悍音

食肉 考聲云食肉也從食肉聲也

驚音 上驚反杜注左傳云驚也從言驚聲驚音

胡紺反 胡紺反杜注左傳云胡紺也從言胡聲紺音

膏憤 上膏反杜注左傳云膏憤也從言膏聲憤音

顧盼 上顧反杜注左傳云顧盼也從言顧聲盼音

確執 上確反杜注左傳云確執也從言確聲執音

傲逸 上傲反杜注左傳云傲逸也從言傲聲逸音

標職 上標反杜注左傳云標職也從言標聲職音

第七卷

腥江 上腥反杜注左傳云腥江也從言腥聲江音

僂仆 上僂反杜注左傳云僂仆也從言僂聲仆音

第八卷

殂遮界 上殂反杜注左傳云殂遮界也從言殂聲遮音

哀阿壹伊 上哀反杜注左傳云哀阿壹伊也從言哀聲阿音

第九卷

第十卷

無濫 上無反杜注左傳云無濫也從言無聲濫音

寬隘 上寬反杜注左傳云寬隘也從言寬聲隘音

第十一卷

花薄 上花反杜注左傳云花薄也從言花聲薄音

咄哉 上咄反杜注左傳云咄哉也從言咄聲哉音

撥世 上撥反杜注左傳云撥世也從言撥聲世音

乾燥 上乾反杜注左傳云乾燥也從言乾聲燥音

不爛 上不反杜注左傳云不爛也從言不聲爛音

浸潤 上浸反杜注左傳云浸潤也從言浸聲潤音

力羸 上力反杜注左傳云力羸也從言力聲羸音

第十二卷

纓發心 上纓反杜注左傳云纓發心也從言纓聲發音

若賦 上若反杜注左傳云若賦也從言若聲賦音

卵髒 上卵反杜注左傳云卵髒也從言卵聲髒音

第十三卷

蜈蚣 上蜈反杜注左傳云蜈蚣也從言蜈聲蚣音

蛭蟻 上蛭反杜注左傳云蛭蟻也從言蛭聲蟻音

第十四卷

左脅 上左反杜注左傳云左脅也從言左聲脅音

風颶 上風反杜注左傳云風颶也從言風聲颶音

第十五卷

咀囁 上咀反杜注左傳云咀囁也從言咀聲囁音

不攬 上不攬反杜注左傳云不攬也從言不聲攬音

互相 上互反杜注左傳云互相也從言互聲相音

瞬動 上瞬反杜注左傳云瞬動也從言瞬聲動音

欸然 上欸反杜注左傳云欸然也從言欸聲然音

第十六卷

蟠結 上蟠反杜注左傳云蟠結也從言蟠聲結音

如需 上如反杜注左傳云如需也從言如聲需音

臭濯 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

釐利 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

啣食 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

銛利 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

烏駁 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

齧首 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

齧足 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

齧頸 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

壁眼 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

顰腹 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

指心 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

指型 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

制聲 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

鑄刺 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

刺也 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

東音 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

探啄 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

啄食 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

刀槍 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

禦捍 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

雁婆 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

抱烈 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

剖析 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

聲音 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

詭訛 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

踐躡 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

爰方 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

摘勝 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第十七卷

蟻蝨 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

橫麥 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

諠諠 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

麟角 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第十八卷

第二十卷

羶羊 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

豈涼 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第二十卷

譏刺 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

下堆 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

兇勃 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

力學 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第二十一卷

扇振 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

坑阱 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

文作 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

面微 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第二十二卷

蛇蠍 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

雅云 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

隴戾 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第二十三卷

稼稿 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

確確 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

果粹 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

迄今 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

鮑雙 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第二十四卷

梵伽 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第二十五卷

瀑流 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

萬羅 上穢反說文禽走腹而知其跡者犬也故從犬從自

第二十六卷

第二十七卷

流觀 上謂老上謂云車人馬車長六尺也郭璞云觀
尾音同上論
作無音字也

不辭 乃代反左傳云而不相耐顧野王云耐猶能也考聲云
不辭也文字與說謂法度皆從寸寸度不過其法也從而

不諧 暗合反東觀漢記云國陵樹皆諧其
不諧也文字與說云諧諧也從言音聲也

匿已 雅羅隱也說文匿亡也從一從若羅隱也
雅羅隱也說文匿亡也從一從若羅隱也

第二十八卷
聖譽 上音騰下音騰反前
第七卷已具訓釋

第二十九卷
逆鈍 者說文鈍亦頑也意不利也從金屯聲也
屯者說文鈍亦頑也意不利也從金屯聲也

告療 下於據反考聲云療皮肉中癰腫也說文
療亦療也從疒從𠂔𠂔音女革反

降服 上獲邦反降者云降亦服也文字與說從降降音戶
降服也文字與說從降降音戶

駟擯 下必似反司馬遷注莊子云擯棄也史記
云相與擯擯也文字與說從手賓聲也

駟擯 上音反駟野王云駟所以吹火令熾之義也考聲
從馬作駟文字與說從馬作駟

駟擯 上音反駟野王云駟所以吹火令熾之義也考聲
從馬作駟文字與說從馬作駟

駟擯 上音反駟野王云駟所以吹火令熾之義也考聲
從馬作駟文字與說從馬作駟

睦和 上胡主反五子云病乎夏睦劉熙云今俗二十五款
睦也從目圭聲

第三十卷 第三十一卷 第三十二卷
第三十三卷 第三十四卷 第三十五卷

第三十六卷
驍健 上上咬反許叔重注淮南子云驍健
驍健也從馬龍聲

第三十七卷
軌生 上歸反說文軌法則也說文車軌也
軌生也從車九聲

第三十八卷
泛爾 上字梵反考聲云不指定也說
泛爾也從水从爾

拘據 上音俱下音據
西國果名也

第三十九卷
如婆羅尼 上音羅反梵語也舊翻云
如婆羅尼

第四十卷
阿毘曇心論第一卷 第二卷
第三卷 已上先說不音

第四卷
兜率 上音陟反經中或作兜率多言兜率兜率
兜率也從斗率聲

梵富樓 上音富反經中或作梵富樓多言梵富樓
梵富樓也從梵富聲

梵王也
梵王也

梵王也
梵王也

法勝阿毘曇心論第一卷 先不音
玄應撰

辨髮 上音亦謂字同辨典
辨髮也從文云辨文也

第三卷
慣習 又作串慣還三形同古
慣習也從反習聲

第四卷 第五卷 並先不音
第六卷

眼眇 充反說文眇眇也今江南呼眇
眼眇也從目眇聲

雜阿毘曇心論第一卷 玄應撰
牟尼 經中或作文尼舊譯言仁應云茂泥此云

申恕 亦言申恕波林此譯
申恕也從言申聲

軟中 正體作與同而亮反梵本
軟中也從中從軟

濕滑 又作滑同所立反謂不滑也字從四止
濕滑也從水滑聲

天竺 或言身毒或言實豆皆訛也正言印度印度名曰月
天竺也從天竺聲

彌離車 或作彌離車皆訛也正言彌
彌離車也從車離聲

詰問 去質反廣雅詰問
詰問也從言詰聲

方外也。尾至字意。

力持 折牛鉏耨也折亦極也

肝骨呼脛爲肝山東曰脛敵敵音⑦大孟反脛肝俱是膝下

兩骨之名也釋名經蓋也直而下如物蓋也

髀骨 又作髀同口恒反釋名蓋也說文髀上骨也

膠骨 力通反字林八膠也通俗文虎骨謂之八膠論文作膠脂膏也膠非此用

五穀 案禮記月令天子春食麥麥鄭玄曰麥實有字甲屬木夏食菽豆也菽實字甲屬金屬木季夏食稷五穀之長屬土上中央秋食麻麻實有文理屬金冬食黍秀舒散屬火皆順時而食之以安其性也

第九卷

極部 補美反部極也廣正部極產悅

所稟 補美反說文稟賜也廣正部與也

隄唐 古文隄同都奚下徒郎反說文隄唐也余正謂之梁李迥曰隄防也隄也漢書無隄之與章昭曰藉土爲封也限

第十卷

拘鄰 賈勣經作居倫大哀經作俱倫或作居鄰皆梵言訛此拘鄰譯云本際第一解法者也經中尊者了本際是也音障經云俱鄰者解本際也阿若者言已知正言解了拘鄰亦姓也此乃擒陳如說也本起經云初五人者一名拘鄰二名迦隣三名拔提四名十力迦隣五名摩男拘利也

洋銅 以良反謂者之滑欄洋然也三番洋大

如拒 其呂反此外道經如無無是以三杖交之舉於瓶也諸經中或作三存立拒或言三又立拒皆是也

第十一卷

饑饉 古文饑同凡治反下奇饑反余正不熟爲飢饉不熟饑饉爲饉饉也李迥注云凡可食之菜皆不熟曰饉又春秋饑饉傳曰二穀不升曰饉三穀不升曰饉五穀不升謂之大饉升登也登成也

呵梨勒 此云天主持來此果爲藥功用至多

撰集 三若作尊同助也免反廣雅撰定撰本述也申也述

一切經音義卷第七十二

一切經音義卷第七十三

翻經沙門惠琳撰

音阿尼曇甘露味論二卷

隨相論一卷

尊婆須蜜論十卷

三法度論二卷

入阿毘達磨論二卷

誠實論二十卷

立世阿尼曇論十卷

解脫道論十二卷

舍利弗阿尼曇論二十二卷

五事毘婆沙論二卷

轉婆沙論十四卷

三彌底論三卷

分別功德論四卷

四諦論四卷

辟支佛因緣論二卷

十八部論一卷

部異執論一卷

異部宗輪論一卷

右十八論一百一十三卷同此卷音

甘露味阿尼曇論上卷

魯腸 此古數字音呼官反此應作腸羅蓋反

心寇 侯反句書寇賊義先范帝集解曰謂軍行攻剽者今取其義說文寇暴也廣雅寇抄也字從完從支剽音正反抄

枝收 與鼓同致二反依字收書

下卷 先不書

隨相論

生璽 則家反璽璽也似鳥物形大如璽味璽醴不可多噉論文作璽非體

漱糝 糝反下丘反今江南言漱糝林李泰然而粉碎謂之糝也

三粹 粹字苑作粹同廣雅反通俗文辛其曰粹江南言粹粹中國言辛論文作粹非字也體

尊婆須蜜所集論第一卷

摩渝 依朱反人名也依字渝變也

瞢爾 瞢行反瞢瞢也

懿乎 於夷反爾定懿美也字從壹懿平志聲論文作懿訛誤久矣

跋橙 反文

箭筈 古活反釋名云箭迫也其本曰足其體曰筈其末曰筈會也與弦相會也管旁曰又形似又也

滂沙 一四胡反大曰滂小曰沙滂說文滂濁水不流也

門相 又作闕同音本久禮記外言不入於相注云相門限

牙胸 彭孝反說文面生熱氣也今取其義論文作牙非也

蛇虺 古文與蛇二形同呼見反毒蟲也韓非子曰虺有蛇者一身兩口爭食相齧遂相殺

檀囑 或言連囑又觀反此云財施報施之法名曰連囑又案檀囑西域記云正云連囑擊或云鉢器尼以用右手受他所施爲其生福故

從之立身也

第二卷

第三卷

門闕

謂之闕郭璞曰門限也秩音千結反

確然 又作確塢二形同口角反則易夫乾確然易矣韓康伯曰確然堅貌也論文作確非體也

良二良也 又二又也 甲本有有答按者曰以下註又作甘同聚九切廣雅等過也惡也字從人各人各相違即成罪等又二人同心其利斷金二人相違其禍成災字意也古文以爲卑辭字五十五字 免二齊也 申途二字甲本作文 述一也 判二判也 體二體也 久二欠也 胡二期也

第十卷

云地盤若鏡形頭似冬瓜閉緊多者或名壽多銀鬼中劣者也

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

鬼中勝 或名鬼勝博又或名鬼勝波阿人此勝云勝語

蔣藤 苦和反南海志云蔣藤名也

陵鯉 有足用南方諸居也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

或蜎 論文作蜎都達反蜎名也祖非此用也

徇令 辭後反徇猶巡也爾正徇通也說文徇

鍊鐵 又作鍊同力見反說文鍊

第九卷

或瘰 瘰下隱處皆有中有蟲也

瘰疾 瘰下隱處皆有中有蟲也

仆地 古文仆地也謂前覆也

第十卷

相攢 扶味反南人謂

吹簾 簾又作簾二形同除簾反說文

水苔 從來反謂水中魚衣綠色

泥泥 又作泥同排或白藍二反

則回 若讀篇作隊同也

解脫道論第一卷 玄應音

叨假 他勞反下胡戀反叨食也方言叨

裝揀 具為揀揀二反下胡句反今中國人謂揀

第二卷

麻粹 今米粹豆粹皆作此字也

第三卷

桁桷 胡郎反下胡或反通俗文

擗擗 擗除也廣雅云擗除也

第四卷

刪去 所去反三

衣肥又作肥同正通反實難肥也通俗文兩說曰肥是

痕跡通俗文兩說曰痕反

樞密力丁反說文密通同子也通俗文

航節又作航同胡黨反通俗文轉音以茶曰航者韻圖所載

揮狗女皆反人名也依

狡獪俗文小兒戲謂之狡獪今謂中言狡獪說也

第五卷 第六卷 先不音

第七卷

蠲拘反

霖婆反

弩栗反

鉅地反

痼痼痼痼字作痼痼字書作痼同古和反者謂痼痼也

閼塞也亦不從也論文作秘非體也

第八卷

急吒商通反方言叱呵怒也

濕哇胡瓦反應作哇胡莫反

第九卷 先不音

第十卷

來膝古洽反謂夾在兩邊近也

如荻又作適同徒歷反即荻也

第十一 第十二 先不音

舍利弗阿毘曇論第一卷

玄應撰

西軫之忍反淮南子云激軫

閻風力蓋反廣正風嶺也

情愔於針反聲類和

第二 第三 第四 第五 先不音

第六卷

旋嵐力合反或作旋嵐或作旋嵐

認取而僅反謂失物而能之者

醴酒力刀反音讀

第七卷

第八 第九 第十 先不音

第十一卷

草豆反

第十二卷 先不音

第十三卷

碰脚又作碰同直僞反通俗文

呼呬呼甲反說

浸淫姊姊反浸淫者傳大言之也

縹子音莧山南多縹此物如蚊而小

車轆力各力的二反

第十四卷

癰腫又作癰同私淺反字林乾癰也

齧下又作齧同竹世丁計二反

蜺蝨補矣反說文蜺蝨牛蟲也

第十五 第十六 第十七 第十八 先不音

第十九卷

緒八辭與反說文緒絲

稼穡加暇反下所力反字林稼曰稼秋曰穡

第二十卷 先不音

第二十一卷

衰師律著作猶又作排同通或反王劉注

第二十二卷

骨飽又作飽同輔字反小體也說文飽面生氣也

擻舉從來反通俗文

擻舉從來反通俗文

五事毘婆沙論上卷 惠琳撰

眞實上陟反周易貞正也

從示或從木作棹槓非也

身篋上篋反音讀風也

著甲下古邪反鄭注周禮甲也

下卷

刀指下卓反廣雅云指手也

擻摩上七活反廣雅云擻持也

擻摩上七活反廣雅云擻持也

擻摩上七活反廣雅云擻持也

擻摩上七活反廣雅云擻持也

擻摩上七活反廣雅云擻持也

婢婆沙阿昆曇論第一卷 玄應音

跋本 人名也

傳采 方務反傳謂附也傳藥傳粉皆作此論文作附

第二卷 先不音

第三卷

摩條 又作條二形同

鱧魚 古文鱧同知連反大黃魚也口在頰下也特無

如鍼 針刺也說文鍼所以縫衣裳者也

鞞伽 都勞反謂

第四卷

色膜 亡各反說文肉膜也

騰書 也騰乘也廣疋騰奔也疾也

第五卷

若醫 謂集作醫同一計反說文目病生醫也三音

陰燧 古文燧燧一形今作燧或作燧同辭等反陰燧出

潭水 徒南反亭水也楚人名潭為潭

第六卷 先不音

第七卷

譏貶 居衣反廣疋譏也說文譏諷也下古

第八卷 先不音

第九卷

如涼 案向反韻集云施爾於道曰涼今

彌侯 也

陀破 也

陀羅 破道

第十卷

道跡 又作蹟迹二形同子亦反足

第十一卷 先不音

第十二卷

枚模 無粉反仁林反模也

鉤掾 都角反掾也說文掾也

樺皮 胡胡反可以

第十三卷

鐵把 又作色同不加反方言把謂之槩槩郭璞曰有齒口把

下哺 補胡反淮南子云曰行至

第十四卷

妖嬈 亦反下鳥郭於嬈二反爾正嬈尺嬈方言尺嬈又名

羗牛 周成德字作羗音紀反廣書

不駒 列子作駒駒也說文駒同戶動反說文

鵠鵠 又作鵠同具俱反下又作鵠同以通反似反古

蜀蟲 時燭反詩云蜀蟲者蜀蟲也

三彌底部論上卷

若僂 下力反注左傳僂也何注公羊云

若壁 下并解反顧野王云壁謂足病枯不能

挑眼 上挑形反若謂挑也挑也

中卷

肉團 上如陸反顧野王曰肉者肌膚之肉也凡

下卷

儀仗 上汝昌反下却連反楚語也

柯羅羅 楚語也古譯或云渴羅羅或曰渴羅

分別功德論第一卷

比較 古文隆同古學反較量

皓皓 三音古文皓同胡老反

毘蘭 蒲西扶脂二反下作迷反說

案如 視也反案行也亦

呈佛 龜京反呈見也謂亦見於佛也論文

弓天 又作矢同戶止反三音

關關 又作說同丘規反下

第二卷

營哉 又作營同營斯反營

詐哉 三音注云營精米也今江南亦謂米為營

汪水 烏黃反通俗文停水曰汪

自刎 遂刻也腹而刎何休曰刎割也

婆南 婆言和南皆訛也正音

繕填 市戰反下市力繕治

甸甸 許恭反甸同佛夷之聲也漢書

斗數 又作數同蘇走反邪漢注方言曰斗數也通俗文斗

靈今聲類古父與同其聲反左

第三卷

應叙辭與反說文叙次第也

醉又作醉若謂寫作醉同市反

森森身也今取其義也

快然心亦快然心不伏也

滿浣上子田反下胡滿反也

歌吟子由反下金反音讀謂云歌吟聲也說文

第四卷

繁衍也盛也衍水之流長也

銓日景平解也章昭曰銓權衡也

四諸論第一卷

酒水古文作浮同似由反說文酒謂

氣厥蘇豆反說文厥遠氣也若謂齊都謂

第二卷

噤塞又作噤同噤口閉也

射期射期字略射的也亦即

第三卷

第四卷

調寄工草反字林寄箭並

取車今作御同魚據反駁也謂指離快馬

一髮辭立反史記賜衣一髮音義曰

玄應撰

玄應

不恤又作岬同須律反爾正恤憂也亦

勃逆古文音慈二形同補遺謂二

親呢又作昵同女果反爾正昵近也郭璞曰相近也

若謂字訓報也扣鈕叩也

下卷

鉤挂古實反廣

曼王莫盤反今高昌人謂爾

昌之諺謂反謂爾也亦計爾正爾

危懼知有反聲類廣雅也

援助言也爾謂依據援助之

財賄古文爾同呼弄反通俗文財賄賂賄

賸直謂直反

律車也玉官車也律此云仙漢玉種帖音昌樂反

十八部論

只底爾古後反此梵語西國山

苻山而證而然二反通俗文西國

他裨羅維迷反梵語唐云

偷婆或云憐憐憐梵語也正梵音摩訶此云方墳或

部異執論

阿輪柯下音音梵語不切聲轉輕重耳與迦字同義佳

煩悉多上安割反梵語西國山名

夫嵐摩中音義梵語諸

惠琳撰

惠琳撰

鬱多羅鳩婁梵語北州名也古云鬱單越

異部宗輪論

健南乾摩反亦梵語諸

不驥休教反說文云以鼻就鼻曰驥從鼻從異亦

文愜心區區音同今相傳作愜亦無失其義一也

一切經音義卷第七十三

一切經音義卷第七十四

音佛所行讀經傳五卷

佛本行讀經傳七卷 玄先音琳重音

撰集百緣經十卷 玄

出曜經二十五卷 玄

賢愚經十五卷 玄

僧伽羅刹集三卷 琳

右六集傳共六十五卷同此卷音

佛所行讀經傳第一卷 玄應撰

胎屬治婆反通俗文直觀曰胎經文作

網縵字體作縵其聲反義復也

迢遞離影反下徒帝反左思吳都賦云

屈從也亦使委馬也

頸頭吾感反廣正無頭也說文

脚聯今作連同力然反相聯也聲類

便直 他頂反既直說文長

車賦 賦之屬支曰古者亦賦謂小使以禮主人也

形變 思列反部也張顯私

扇勵 盧王反扇勵也方齊

第二卷

膝陽 式丹反下式亦反膝陽

不踴 又作踴同踴踴反踴踴曰

第三卷

裂皆 呼甲反說文甲也

風箏 注云南陽人呼雨止為

第四卷

羽葆 色也羽葆同補道反

火鎔 鎔鎔反說文鎔鎔也

第五卷

冠衮 姑本反爾定衮也

崦嵫 又作崦同崦崦反

造王 造王反山名下所入也

水申 水申反山名下所入也

二二八

一切經音義卷第七十四

迄于 虛乞反爾

佛本行讚傳一部七卷

仙聖 上胡然反傳

淫濯 上胡管反毛詩傳云

鑿修 今俗刀反杜注左傳

拍羽 上善伯反說文拍羽

狐麕 上音胡下五癸反

躁擾 上子到反鄭注論語

法淳 下秋丁反淳若

陳磊 上五磊反下音磊反

牢鑊 上落刀反顧野王云

利鏃 宗利反顧雅鑄也

爲竿 下葛字反或作奇

金剛 下即體反傳

言鐔 必移反說文鐔鐔

龍藏 上方武反爾雅龍

下方勿反考工記曰

時立 持事反說文時行

兜術 宮上對侯反傳

踰於 上庚珠反孔注荷書

鐵鍼 上天精反說文從金

軟餅 上獲無反孔注荷書

也淨

悸愁 上泰季反廣雅悸

管光 上渠郭反說文管

爲髡 髡下閭官反傳若

駭駭 上博我反下互可

晃煜 上黃廣反廣雅晃

縹緲 上於追反毛詩

苗裔 來也說文從衣從

憂久 諸朗反實注國語

年者 渠勇反禮記六十

眠膝 下紫葉反莊子曰

定嗣 戶吳反亦

傳第二

調調 上陟交反音調

跳跟 上秋祭反音跳

作選

闕楯 上落衣反音闕

也說文從木從盾

體鼓下傳反語略鼓皮也

上錠反

蟻動上聞華反說文蟻蟲多動身從虫從庚

光脂上廣黃反下通與反說文脂腸也從肉從脂

牌上上蒲米反說文牌外

僥天上反

駛流上師事反

臂備上車發反說文手上一臂從肉從辟下動

螺縮上落和反說文螺牛也

強梁下力強反

次洩上義遠反說文次口液也從水從欠傳文作涎俗字也

作洩訓目液也非鼻液也

咽勾下屬反廣雅咽也或作膾古文作哩說文從肉從因

從肉作膾俗

獨勒寄宜反王逸注楚辭云以獨路馬頭曰獨雅亦馬勒

金稍也說文從方音也稍刀劍之室

珠肥伯駕反

炕熾上康浪反說文炕乾也傳文元非也下子悉反廣

涕泣上他禮反毛詩涕泗沔沔注曰日出淚也

目眩玄新反著韻篇眩視不明也

燿然上克

遷疹上殷遷反下真忍反考聲曰遷疹皮上風起也說文從

第三卷

擔盤上說反反字書擔負物也說文從手從擔從木者非也

車前引也

虺蜥上呼鬼反郭注虺蜥也身廣三寸頭大如人掌指今又

曰說也

勦疾助受反毛詩注曰勦

雜紐下女殺反郭注儀禮亦雜也

馬鬣上馬反音鬣反新音丁角反傳文從門作鬣者誤門

字從兩孔

虎狼上呼古反郭注野王曰虎狼人獸也當稱虎宜帝時南郡

廣後從犬從良

脂肪上旨夷反郭注禮記脂肥也從肉從方

踏足上直猪反詩踏踏踏也從足從方

金箔東反

梭杆上勒

駸駸上耳由反音頤郭注亦馳也說文從馬從齊訓同下

庭燎上定丁反說文從火從廷燎也火作燎非也廣

孤幹上古胡反傳文孤非也下葛罕正作

被毼下重

撓撓上呼高反廣雅撓也說文亦撓也傳文作撓非也下

也

獸吒下脂反考聲曰吒彈舌作聲也漢書吒也字書恨怒

檄壓上刑壓反

罕級上呼旱反孔注論語罕也說文從干傳文

羅罔祇城下反

攬黑理移

撩撓上力彫反廣雅撓也說文理也下呈

阿臘上音

霹靂上音竟反下呂的反音霹靂

拘駝上矩息反下

資發反

鸚鵡上居糾反下無撫反鸚鵡能言不

紂豹上勸反下無撫反鸚鵡能言不

龜鼈上龜反白虎通曰龜鼈之長也孔注向書尺二寸

中出三脚龜亦有六眼龜出地理志說文象形字也下

反山海經曰從山多三足

鸛鵒上具恩反下音欲顧野王曰鸛鵒似百舌鳥頭兩毛

鸛鵒上音竟反下音欲顧野王曰鸛鵒似百舌鳥頭兩毛

第五卷

深遂下雖遂反說文遂深遠也

創被上楚精反借音字也

遊獵下獵反買注國語獵也說文從犬從彡

谷廢下久育反郭注周禮廢

惠賦上猶桂反說文從惠從心下呂制反山海經云賦

奇驕反字林審奇也廣疋審客也論

第三卷

燔燒 又作燔同快言反
加火曰燔燔也

於置 古文繼二形同子邪反爾雅置
謂之器郭璞曰置也遠取也

濕濕 山仕康二反
言濕水濕也

蟄蟲 立反說文蟄蟲也
毛若熊羆之屬亦皆蟄也

第四卷

親款 已作款同口緩反廣正款愛也
款款也說文款有所款也

愚意 愚無所知也亦鈍也
愚意也

頓顛 都困利反頓顛也
顛顛也

如字 又作邪同音
對反人名也

第五卷

虎兇 又作兇兒二形同徐兇反山海經兇狀如牛若黑色
兇兇也說文兇兇也

跳越 達騰反謂跳也
跳越也

詭燒 居毀反不實也亦欺誑也
詭燒也

如槩 也江南行此音關中工內反
如槩也

礪石 城下石擊賊曰礪論文作雷假借音也
礪石也

剗治 剗治也剗剗也
剗治也

頓頭 也廣雅頓頭也若謂為不正
頓頭也

第七卷

巡行 宜作循似均反說文循行也
巡行也

不革 古文革律三形同古族反更也謂改更也說文
不革也

別異 也說文別異
別異也

菟藥 古文菟同菟反下古老反小余正云菟謂之菟所以
菟藥也

第八卷

譏量 居衣反廣雅譏諷也說文譏諷也下亦之反
譏量也

求賂 力故反謂以財物
求賂也

怨謫 謫謫也一云俗入曰謫也
怨謫也

泄出 思列反泄泄也
泄出也

鑿之 也同鑿口次以推柴內火字意也攷音拱也
鑿之也

怙然 怙然也怙然也
怙然也

牛通 竹用都二反通俗文乳汁
牛通也

穀治 又作穀同文穀也
穀治也

八帝 示條反江南行此音又上仙反中國行此音說文
八帝也

黔尼 巨炎反
黔尼也

企望 企望也企望也
企望也

第九卷

培的 痛來反皆垣也論是土也此應作埤的
培的也

第十卷

驅驢 而小牛馬子也
驅驢也

襟襖 子也廣雅襟襖也似褌而不
襟襖也

豎豆 豎豆也豎豆也
豎豆也

如窄 側倍反案窄窄也今
如窄也

攬須 動佳反又勸皆
攬須也

第十一卷

右梓 存漫反說文手持頭
右梓也

擬我 也魚理反字書擬向也說文擬北
擬我也

六物 一附伽梨二附多羅三安多會
六物也

肝聲 死呼子反說文肝聲也
肝聲也

胆蟲 乳肉中也論文作蟲子余反蟲謂之胆蟲
胆蟲也

第十二卷

孜孜 汲汲也說文汲汲急行也
孜孜也

耳鐸 直僞反方
耳鐸也

援盾 引也援援也盾排也
援盾也

拼直 補耕反謂彈
拼直也

第十四卷

領車 又作領同胡感反頤下也釋名領舍也口舍物之事也
領車也

小出 古文作出今作塊同苦對反余正塊
小出也

躍礙 利日躍礙至日礙
躍礙也

第十五卷

左衽 而為反著領解詰云謂裳際所及交
左衽也

勦梓 扶流反十六
勦梓也

葵藿 呼邪反葵葵也藿日
葵藿也

誣笑 武子反說文誣加言也
誣笑也

蹶躓 巨月反月二反說文蹶蹶也
蹶躓也

第十六卷

迦藍浮王 或作迦利王或言歌利王
迦藍浮王也

杼船 杼杼也杼杼也
杼船也

第十七卷

博掩 傳戲也用六策六義謂之六博掩國菜也藝文云撲掩

魚煮 方婦反字書少汁

頑魯 力古反論語參也魯孔安國

第十八卷

黠驪 烏感反也感反音韻篇

如罔 未曉反音韻篇罔罔也

澆濟 說文澆濟二形同子且反說文水汙濁也史記以五步之內以頭血澆大王衣作澆字

第十九卷

梁棧 三著作同仕諫反說文棧

捫爾 又作捫爾同女草

泓然 一宏反都也說文泓

謾誕 莫官反下澄坦反說文謾

賢惠經第一卷

懇側 古文懇同口很反通俗文至誠口懇懇亦忍也

剡炙 烏恒反謂以刀炙肉

王薨 曰薨亦頤也白虎通曰薨皆周制也

僉然 此廉反金雅金成皆也方音自

悒悒 於念反字林悒悒不安也

口噤 通俗文口不開曰噤是

諺言 宜箭反說文傳言

兩著 古文兩著二形今作炳

第三卷

倂仰 無辨反倂低頭也

料格 今作角同古學反角試也

覺張 曉張反介類屬獸獸曰覺郭

巨川 歌邪反詩云巨之相和

肥脆 清歲反說文少血易斷也

騰美 徒登反說文騰傳也騰亦騰也

第四卷

眩闕 胡通反某報反國語有眩

匡我 著我反謂搖動不安也經文

為靡 呼各反說文肉義也謂

厭核 胡代反通俗文患愁曰核核亦苦

激切 公的反感也楚辭或激切

如梧 音聲經文作梧近字也音音妨走反

聾衣 而容反字林毛聾也

搔痒 下餘掌反說文搔痒不搔是也字從虫從手今皆作癢

第五卷

痼病 核開反聲類小兒

棍佻 又作棍佻同胡損損反通

第七卷

娒言 七容反釋名云娒者言是已

鎮殺 陟陣反說文鎮殺也經文

忠恪 孔安國曰恪敬也字林恪恭也

衙穗 禾成秀人所收者也

橋宕 徒浪反宕猶上也

罔然 古文罔四二形同無往反

因上 古又罔勝二形同先通先通二及說文頭

第八卷

昌苗 此應俗語耳宜作規畫謂未施業者用土木等為知草

析體 思狄反析猶分析也字從木從斤謂

駁身 胡革反駁經文作駁

第九卷

卓犖 奇力角反謂

騷騷 蘇勞反說文騷騷也又摩馬也亦大

歡然 通俗文小怖曰歡也

第十卷

勦子 仕交反便捷也謂勁速也

挫振 頤臥反挫折也謂折其鋒也

髮小 經文作髮近字也

釵股 楚佳公反

繼邁 古帝莫敗反繼邁也邁

咆哮 滂交呼交反說文咆

第十一卷

忼惕 之若恥擊反忼憂懼也

第十二卷

孤莞 古文莞二形同巨管反莞

施罔 孤戶反易云結繩為罔以取以漁罔也

祛比 補丹反字林祛部也亦祛

懷惱上懷消反下懷老反考聲云懷惱將恨也

阿憊阿憊反憊語不切也正梵音輪

一切經音義卷第七十四

一切經音義卷第七十五

翻經沙門惠琳撰

音道地經一卷

修行道地經六卷

百喻經四卷

菩薩本緣經三卷

大乘修行諸要集三卷

付法藏傳六卷

坐禪三昧經三卷

佛藏經一卷

惟曰雜難經一卷

佛般泥洹經迦葉赴佛經一卷

菩薩呵色欲經一卷

四品學法經一卷

佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷

迦旃延說沒盡偈經一卷

佛治身經一卷

佛治意經一卷

五門禪要經一卷

達磨多羅禪經二卷

禪法要解經二卷

舊雜譬喻經二卷

雜譬喻經一卷

阿含口解十二因緣經一卷

思惟要略經一卷

內身觀章句經一卷

法觀經一卷

禪要呵欲經一卷

十二遊經一卷

阿育王譬喻經一卷

雜寶藏經八卷

那先比丘經三卷

臂喻經十卷

雜譬喻經二卷

雜譬喻經一卷

右三十三經七十四卷同此卷音

道地經一卷

沙門惠琳撰

筆甘露上筆字總文諸書疑是古文天

標樂上四妙反方言云標經也荆楚之間謂標爲標經文諸

不可據鳥據反考聲云以手據取也從手據聲

啄木上音卓說文鳥食也從

枚託上每杯反社注左傳云枚馬檣也下音毛考聲

持籌長流反說文籌也從竹壽

作枕之在反說文臥頭爲枕也從木

除國口音華家在中也

慕子馬巴反蝦蟇水蟲名也

祖裸鄭玄口左免衣也說文從衣從𠂔𠂔從肉祖也禮記勞無祖

也俗音脂瓦反或從身作裸音並同形摩字也經中二字並

從月從具作祖不說也

祿經宜改從正如前所說也

長抓非發反亦作爪象形經文從手

結髮髮音食余反古文結字也次髮字必丑反說文類

文字集略云頭毛也文字典說云首

上毛也從形發聲也發音聲

莖葉上音義考聲云莖草芽類

無有無果在地曰無從草並二瓜作無音庚也

芬菱能敢反毛詩傳曰菱也又曰菱衣如菱

嶺巖上果咸反毛詩嶺巖山石高峻貌也或作嶺巖三體

從石作嶺俗字也古文從品作嶺或

鳥挽附活反義與擊字同考聲從支作挽猶強取也從手

入檻成豎反考聲云大檻

四激音叫字書

反支此二句及後經文有血忌瀾利等語並是後陽

剗刷上關信反通俗文橫切曰剗下剗剗反字書云剗亦剗

見臨阿侯反方言云盆之小者謂之臨形聲字今經文相傳

鷓鴣上音聚御反考聲云長懼也鷓鴣車也

黠野上層反下字黠或云野黠或從皮作野或從骨作

無義理或是書經人錯說也或是譯者用字乖僻今且改爲對照者再詳也

噤舌 兄反亦此字非也

偕臥 外也或作背同也

膿血 也從血從膿省聲也經文作膿血也

梁藻 也從心從藻省聲也經文作梁藻也

杭煥 上康朗反下康蓋反集韻云杭煥者士不得志也

次漢 上祥延反集韻云口液也從水從次經中從半

越風 也說文從走遼聲也經中從非也

鍼風 也上草反俗用從十針或從竹作鍼說文從衣之具

鍼風 也三體並形聲字也聲類針也經云針風者人欲疾

鍼風 也上草反俗用從十針或從竹作鍼說文從衣之具

鍼風 也三體並形聲字也聲類針也經云針風者人欲疾

鍼風 也上草反俗用從十針或從竹作鍼說文從衣之具

鍼風 也三體並形聲字也聲類針也經云針風者人欲疾

鍼風 也上草反俗用從十針或從竹作鍼說文從衣之具

鍼風 也三體並形聲字也聲類針也經云針風者人欲疾

鍼風 也上草反俗用從十針或從竹作鍼說文從衣之具

鍼風 也三體並形聲字也聲類針也經云針風者人欲疾

鍼風 也上草反俗用從十針或從竹作鍼說文從衣之具

鍼風 也三體並形聲字也聲類針也經云針風者人欲疾

鍼風 也上草反俗用從十針或從竹作鍼說文從衣之具

鍼風 也三體並形聲字也聲類針也經云針風者人欲疾

皆正體字也時不多用也

兩腋 頰反考聲云腋骨也從

著喉 上音長略反說文從草從者經文從兩點下作

著喉 上音長略反說文從草從者經文從兩點下作

著喉 上音長略反說文從草從者經文從兩點下作

著喉 上音長略反說文從草從者經文從兩點下作

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

或馳 此字諸字書並無此字準義合

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

持鎌 下欽占反方言云自關而西謂之鎌刈物

崔華 謂之崔夏小雅曰崔未考然後爲崔蓋音五思反
飛鳥 經文從大作花說也

第三卷

綜解 子慈反綜解也理也說文綜
解也謂解持緯交者也

龍龍 魚反龍而大下徒何反似龍形長
如龍也經文作龍之誤也

拼直 補辨反謂理也爲拼也經
文作辨無文者非此也

鐵軒 文作軒反謂文也經文作軒
也經文作軒反也

潘之 又作潘同扶反加火
鐵非 又作鐵同扶反加火

鐵非 又作鐵同扶反加火
鐵非 又作鐵同扶反加火

第四卷

嘲說 古文譌今作嘲又作嘲同
嘲說 又作嘲同

相橙 又作橙同三形同文
相橙 又作橙同三形同文

不營 又作營同三形同文
不營 又作營同三形同文

相槩 又作槩同三形同文
相槩 又作槩同三形同文

九 詔古文譌同詔反爲樂名詔紹也言聲
能紹紹之德也向書蕭詔九成是也

第五卷

搜草 於搜反廣雅持也西京賦云搜
搜 於搜反廣雅持也西京賦云搜

稱鍾 鍾也方音鍾也宋書曰鍾
稱鍾 鍾也方音鍾也宋書曰鍾

鷓鴣 尺脂反下於反鷓鴣也
鷓鴣 尺脂反下於反鷓鴣也

博掩 掩也文云博六博六基謂之六掩
博掩 掩也文云博六博六基謂之六掩

樞櫛 其謂之樞櫛字林其指也
樞櫛 其謂之樞櫛字林其指也

櫛櫛 櫛也經文作櫛非也
櫛櫛 櫛也經文作櫛非也

步搖 釋名云上有垂珠步則搖動
步搖 釋名云上有垂珠步則搖動

粘草 古八反尚書三百里納粘服
粘草 古八反尚書三百里納粘服

餉口 又作餉同戶結反方音食也江淮之間謂食
餉口 又作餉同戶結反方音食也江淮之間謂食

修行道地經卷第一 一經不略與前同
修行道地經卷第一 一經不略與前同

照寤 五故反毛詩云寤
照寤 五故反毛詩云寤

旨冥 下莫反反毛詩云旨冥
旨冥 下莫反反毛詩云旨冥

大較 江岳反傳雅云大較
大較 江岳反傳雅云大較

機微 既希反孔注尚書云機微
機微 既希反孔注尚書云機微

輒正 既希反孔注尚書云輒正
輒正 既希反孔注尚書云輒正

恬慢 恬慢反下微反恬
恬慢 恬慢反下微反恬

四縵 具俱反爾雅云四縵
四縵 具俱反爾雅云四縵

馬 鳥反反爾雅云馬
馬 鳥反反爾雅云馬

除漏 文從木爾雅云除漏
除漏 文從木爾雅云除漏

指碑 下碑反反說文
指碑 下碑反反說文

裸跣 上胡瓦反反說文
裸跣 上胡瓦反反說文

捉拽 延輝反考聲云捉拽
捉拽 延輝反考聲云捉拽

歡作 雙提反經作
歡作 雙提反經作

擣餅 雙提反經作
擣餅 雙提反經作

蹠蹠 尼軌反反說文云蹠蹠
蹠蹠 尼軌反反說文云蹠蹠

蹠蹠 尼軌反反說文云蹠蹠
蹠蹠 尼軌反反說文云蹠蹠

機型 上博反反下制
機型 上博反反下制

眼睫 反經作
眼睫 反經作

指叩 指叩反考聲云指叩
指叩 指叩反考聲云指叩

多額 舟獲反說文云多額
多額 舟獲反說文云多額

皮刺 被碑反考聲云皮刺
皮刺 被碑反考聲云皮刺

挺直 式連反反毛詩云挺直
挺直 式連反反毛詩云挺直

顛夜 上之香反反毛詩云顛夜
顛夜 上之香反反毛詩云顛夜

搥棒 上卓反反毛詩云搥棒
搥棒 上卓反反毛詩云搥棒

五飽 否見反反毛詩云五飽
五飽 否見反反毛詩云五飽

著體 反反毛詩云著體
著體 反反毛詩云著體

脂骨 脂骨反反毛詩云脂骨
脂骨 脂骨反反毛詩云脂骨

屎尿 尸反反毛詩云屎尿
屎尿 尸反反毛詩云屎尿

錢漿 汁林反反毛詩云錢漿
錢漿 汁林反反毛詩云錢漿

唾涎 託臥反反毛詩云唾涎
唾涎 託臥反反毛詩云唾涎

第二卷

霹靂 上○西反反下等
霹靂 上○西反反下等

化球 矩愚反反毛詩云化球
化球 矩愚反反毛詩云化球

蟠結 作肝反反毛詩云蟠結
蟠結 作肝反反毛詩云蟠結

多皺 鄭復反考聲云多皺
多皺 鄭復反考聲云多皺

噤齟 口也說文從口噤齟
噤齟 口也說文從口噤齟

鵝鶩 上我何反反毛詩云鵝鶩
鵝鶩 上我何反反毛詩云鵝鶩

舊草 胡驚反反毛詩云舊草
舊草 胡驚反反毛詩云舊草

第三卷

透迤 上委爲反
透迤 上委爲反

鹿蕨 下卑反反毛詩云鹿蕨
鹿蕨 下卑反反毛詩云鹿蕨

貌絕上音貌貌絕經

鑽穿說文從金聲下音川也

過榜上音過反說文過榜也亦作過下白

盥說文云盥洗手也從風從白凡洗滌物皆曰盥

拼身從手并聲經作拚俗字也

若竿從竹牛聲經作竿俗字也

睥睨上音睥反說文睥睨也睥睨也

礫其上音礫反說文礫其也礫其也

鐵鑽亦作鑽經作鑽非字也

鐵鑽亦作鑽經作鑽非字也

依鈔取物也亦作抄也

第四卷

判斷也下音判反說文判斷也

琦瑣上音琦反說文琦瑣也琦瑣也

愚駭上音愚反說文愚駭也

鳥厲附字反音難云鳥厲也

撻打說文撻打也

第五卷

獲草也從木獲聲

鎌刈上音鎌反說文鎌刈也

驢驘上音驢反說文驢驘也

別耳足也經作別俗字也

鴻鵠下音鴻反說文鴻鵠也

焦悸上音焦反說文焦悸也

鷄鳥上音鷄反說文鷄鳥也

能彌上音能反說文能彌也

樹割力轉反說文樹割也

木楔先結反說文木楔也

頭劈四音反說文頭劈也

如玩五音反說文如玩也

第六卷

軒聲上音軒反說文軒聲也

手鴈並通字書云爪持也

有汪鳥光反古今正字云水大見也

鉅鐵直道反下音鉅鐵也

百喻集四卷 第一卷 第二卷

第三卷 已上玄應先並不音

集第四卷

噉米鳥感反字林噉米也

既斃音既反說文既斃也

菩薩本緣集第一卷

薨殞呼公反廣雅薨亡也

抗禦魚呂反廣雅抗禦也

軌地古文術也二形同音美反

水澣徒關反考工記澣澣也

財賄古文賄同呼罪反通俗文財帛曰賄

扼腕又作稿同於音反說文扼腕也

開動而論反說文開動也

嘿蟲北音反方音北謂蟲也

第三卷

角張古張反通展不顯也

佛鬱父勿反佛鬱心不安

坑窖古力反說文坑窖也

大乘修行菩薩行門諸經要集三卷

右此一經並鈔前大集等諸大乘經前文本

經中並已音訓了此不重音但檢本經音義

即得

付法藏傳第一卷

即瞻虛衣反說文曰

第二 第三 先不音訓

第四卷

窘急君項反說文窘迫

第五卷

摩皁音摩反說文

眼臉君聲反說文

鑄銖側奴反風俗通曰銖六則鍾鍾也

第六卷

純粹又作粹同私類反說文粹不雜也

羸癯知劣反羸羸短氣

坐禪三昧經三卷

惠琳撰

愴愉上聲反注楚辭愴安也顧野王愴恬靜也說文
 心詹聲爲音占下庑須反鄒注論語愴顏色和也余雅

赤紫 骨節反考聲云結也說

四柯 王云柯枝也

有瘡 柏反案經

肺肺 下奴骨反字書肺也古今正字

隔脾 上科枝反考聲骨中隔即脾也文字集略隔脾內也

禪要經呵欲品第一卷

頰骨 含感反方言頰頰也南楚之

我祚 在故反杜注左傳云祚報也字書祚福也說文

佛說十二遊經一 無字可音

阿育王譬喻經一 惠琳

南摩 上魔反漢書蔡邕琴瑟曰天子出車駕謂之南摩也

覆柄

一紙 支合反亦作案經

爲樽 和溫反漢書樽酒器也古今正字義

不淫 深汁反經作深

抖棟 上地口反下蘇鹿反

揀親 上萬尤反考聲云揀也毛詩云

千斛 胡發反從禮十斗曰斛說文同

唱語 上音建反傳康帝生曰

誼戲 虛困反聲類詩誼也一日

雜寶藏經第一卷 玄應

確然 口角反周易夫乾確然示人

黎元 力奚反黎衆也元善也古者謂民曰善言善

闢動 古文旬同而輪反

惕惕 體歷反詩云心忪惕惕傳曰

第二卷

而賦 方句反布也量也爾雅賦

悼慨 徒到可反悼傷也

鑄匙 今作鑄同余灼反下布而反方言作鑄同鑄鑄也經文

非字體又

仇迦 離聲言訛轉耳

鞠躬 居六居維反論語鞠躬

第三卷

肥丁 都亭反丁強也釋名云丁壯也言物體皆壯也夏時萬

單才

諷構 古反反構合也諷也詩云諷人國風

諂諂 諂諂反不實也廣雅諂

駟驥 上唐和反

第四卷

富塞 披通反方言富滿

襁褓 古之襁褓又作縵同力甘反謂衣收也凡人衣破襁褓

伶俜 力丁四丁二反伶俜亦

銅魁 苦迺反說文葵汁也經

第五卷

相諧 胡皆反諧和也謂音聲

金奎 又作奎同於浪反爾雅

蹟頓 古文蹠蹠二形今作蹟同跡反謂挫等之也

倚張 陟留反下知良反爾雅倚張誰也郭璞曰無或併張

非此

旬旬 薄胡蒲北二反字林旬手行

災疫 以壁反疫厲鬼也疫

啓門 孔注尚書以爲古文啓字也

第六卷

今享 安國曰享當也經文作音享之聲非也

儻能 他朗反直言是也儻非此義

嚶嚶 烏耕反爾雅丁丁嚶嚶相切直也

嗷嗷 五高反說文嗷

苛剋 實多反說文允剋也煩擾也剋

至款 或作款同口緩反又志純也款愛

老瞽 又作瞽同呼瞽反

第七卷

綏化 恤隨反尚書五百里綏服孔安

鉅鍛 上預加反下核加反

坐頭 藏果反說文坐止也經文作羅羅人反

禱賽 都老反說文告事求諸

哂哂 失忍反論語夫子哂之案哂小笑

第八卷

諸詢 私遼反問也左傳訪問於善爲諸諸親

悉腹 反悉同虛煩反說文丘涉

甲冑 古文冑同除救反廣雅

喊言 呼咸反喊喝聲也經

觀其又作狙同千案反字林寬視也

眠眠正作眠同英田反說文

昨師人名也

鄒養思列反鄒也養也

狡狴古伯切到反尚書變夷狡夏范博口猾風也字

巢窠又作窠過二形同苦和反廣

抵言謂拒拒也

數實又作數同胡華反說文

扳上又作攀同苦班反說文

那先比丘經上卷

撓撓呼高反下略高反聲類撓撓也方

和郭都關反

浙米思歷反通俗文也來自浙浙也江南音浙中

兩埠之尹反說文射也廣雅射也射侯者也以

焜煌焜煌也焜煌也焜煌也焜煌也

吹笳或作笳同古反今樂器中有

樓麥胡郭反說文胡不也詩云十

欲辭請辭也

連擲呼結反廣雅擲也擲者擲也言急

乳渾乳汁曰渾江南名也

盛筵市緣反說文列竹間

儲待直於反下古文作序序待三形同

博又皆訛也噉噉略反經文從言作謔誤也

屋元無尾也陳短也

訐之平議也訂音唐頂反

吻口唇兩邊也從口勿聲

譬喻經十卷此經是大藏中抄出本經已各音了

雜譬喻經卷第一

撈共老商反方言撈取郭注云謂撈

拋三拋手拋聲也音同上經從力作拋俗字也

第二卷

明詰知烈反余尼哲智也亦作慙文作謹並

喊言並同用經文作喊唯呂靖引之說文不載

中膠汗凝也從目多聲也音齊齊反

一穗隨聲反毛詩傳穗秀也音齊齊反

雜譬喻經一卷

破盃經從木作杯非也

紵木白而細曰紵說文紵草之物也鄭注云

諒計上括頰反杜注左傳諒何也又問也說

爪攬鳥攬反考聲云攬猶取

謝羹汁任反從斗其聲經

一切經音義卷第七十五

一切經音義卷第七十六

音阿育王經十卷 翻經沙門慧琳撰

琳

阿育王傳七卷

阿育王息壤目因緣經二卷

四阿含暮抄解二卷

法句經二卷

法句譬喻經四卷

佛說法句經一卷

迦葉結經一卷

三慧經一卷

撰集三藏及雜藏傳一卷

阿毘曇五法行經一卷

小道地經一卷

一百五十讚佛頌一卷

金剛頂經梵音十六大菩薩

一百八名讚一卷

文殊師利發願經一卷

普賢菩薩行願讚經一卷

六菩薩名一卷

觀自在菩薩梵音一百八名讚經一卷

讚觀世音菩薩頌一卷

梵音五讚及八大菩薩讚經一卷

無明羅刹集經一卷

百千頌請問法身讚一卷

梵音普賢菩薩行願讚

梵音文殊一百八名讚經一卷

大毘盧遮那灌頂吉祥讚一卷

玄

玄

玄

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

勸發諸王要偈經一卷

馬鳴菩薩傳一卷

龍樹菩薩傳一卷

大阿羅漢所說法住經一卷

分別業報略一卷

婆薢盤豆法師傳一卷

龍樹菩薩說法要偈一卷

龍樹菩薩勸誡王頌一卷

寶頭盧突羅闍說法經一卷

請寶頭盧法一卷

提婆菩薩傳一卷

迦丁比丘說常來變經一卷

勝宗十句義論一卷

金七十論三卷

右三十九經六十二卷同此卷音

阿育王經第一

惠琳撰

第二卷

入鼠毘尼林

貝子

第三卷

千筭

相扮

第四卷

鉢摩波底

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

琳

第五卷

山壓

第六卷

斑駁

第七卷

無用揆底

銘消

第八卷

生名

第九卷

深坑

第十卷

搔刮

刷身

阿育王傳第一

倉儲

聖罔

口

作

陰小

第二卷

辰分

婉貌

第三卷

爪廳

第四卷

水鶴

刀稍

第五卷

剿其

擊燈

第六卷

不煩

疥漏

胆蟲

把搔

說文

青瘡

謫罰

第七卷

欲澗

嫌嫉

楚辭

月蝕

食食

俟施

禳災

阿育太子法益壤目因緣經

玄應撰

綏化 反作綏安也尚書五百里

烏汝 古楚反說文不孝鳥也冬至

撓吾 乃始乃按二

元元 言元者非一民也古者謂民曰善

赦宥 赦言舍赦也下子殺反宥也周禮

蹟蹶 又作蹟蹶二形同丁賢反

嬾人 力影反嬾也

暗呢 說文作暗呢于人也暗呢也

氣逆也

四阿 含暮抄上卷

婆娑 反甲反梵言安陀

饒味 反其也

嚟末都 上倉割反梵

波篤 赤古反又都翻反

下卷

撈 子局反周成錄字云撈

囉羅 楚快反梵言阿囉囉

拈跋 也細

法句經上卷

堪埴 尸延反下時力反案埴也

操杖 操把持也

榮水 烏榮反小水也亦流

蟾蜍 烏公反方言蟾其小者謂之蟾蜍郭璞曰小

吟闕 廣雅快也吟言了也

捨鑑 又作鑒同古儻反廣雅鑑照

水湍 土桓反疾水也說文疾湍

愚惹 了律東容二反

災迅 迅疾之也

逞情 逞并反方言自山之東江淮陳

下卷

訥訥 訥訥反論語君子欲訥於言荀氏曰

怨殲 古文殲同子廉反詩云殲

潺湲 仕山反潺

屈船 胡古反左傳屈人無

設說 也謬不信也楚辭或說說河不疑是也

非漲 青木反族猶聚也周禮族氏

門闕 古文闕同吁城反闕稱謂之闕

法句譬喻無常品經第一卷

瓦栝 下貝梅反考聲云器也文字典說也從木

跌蹶 上先典反考聲足也說文以足親地也從足先聲下

也

如澄澗水 澄音藥澗反考聲澗水小不流見也古今正

說文無垢也從水靜聲經作澗也非澗澗也

饕餮 上吐刀反下天結反杜注左傳食財也

蟾蜍 上居公反方言蟾其小者謂之蟾蜍郭璞曰小

熱喝 喝欲死也說文傷暑也從火作喝暑熱也

呼欲 上呼字經文從子作吁書寫人誤也下呼欲反說文云

呼欲 也從欠合聲經文作吁書寫人誤也下呼欲反說文云

儻怕 上說反顧野王云儻靜也王逸注楚辭云儻安也許

心白 儻靜也考聲心安靜也說文無心為儻也

祭餼 今正字從食穀聲也或從酉作餼音廣發音同上

第二卷

轅殺 所殺也從車聲轅殺也說文車

關闔 上闔反方音闔也說文從門規聲或作闔也下規

盧服 上魯胡反下扶胡反方言盧服華者謂之盧服

負馱 下吃哆反考聲云馱馬負

所鑑 鑑也毛詩傳云鑑所以察形也說文云可以取明水於月

松松 獨谷反考聲云松松也

穰草 上若章反廣雅穰謂之穰說文從禾

履屨 從履省徒聲或從革作履又作履也

席薦 文字集略云薦草席也從草從薦

第三卷

暴漲 水漲急也郭璞云水大也文字集略河

拷掠 良丈反郭注禮記掠也音讀高掠

求定 此定字經文從金作錠也非錠也

悼悸 上從到反毛詩悼也又悼勛也文字典說云悼悸

輶軻 上堪感反輶音車輶也考聲云車行不平也說文從車

輶軻 輶軻也從車可聲

輶軻 輶軻也從車可聲

輶軻 輶軻也從車可聲

輶軻 輶軻也從車可聲

輶軻 輶軻也從車可聲

揣財初壘反。顧野王謂此輩也。廣雅。揣勔也。說文。量也。從手。揣聲。而音端。

殞命上旬倭反買服爲賦云食夫殉財列上殉名漢書臣瓚曰以身從物曰殉說文從歹旬聲歹音兢

法贏感戈反海介蟲也陰美
辟遠聞也網作義非

汎大 芳楚反俗字亦通用正

汎帆 音凡船慢也

洞洩 從水反水逆上

懸險 從山反從言經

顯著 從羊從目作著非也

緊那 蟲上反從言此蟲三時變色初

快樂 上詩發反

藥裨 必迷反從藥木

眼膜 音莫熱反

梯橙 上體從反下得耳

將從 齊用反從字

殃攪 魔羅人名也

長抓 上長字細或從草亦通下

菴末 吒烏甘

凡羅 匍北反已上三句

能盤 戶亦反通名也

刺刺 上音次下音威上正下俗字

鯨七 許救反以鼻

之 強亮反字音云

身索 桑果反從金音聲也音音

羅羅 同上經從集作俗字也

所射 石

智 二平聲

已惑 音幾說文已字俱有屈

折吒王 上折反次加反梵語喻

驚禪 耶城神音義

疾疫 音

穢災 再來反

熾劇 上昌下奇逆反音讀當增此也

里巷 作國也

翳障 上伊計反下章讀反從

所擒 音

確然 音角反古今正字從石從確音口

思趁 恥德反

單已 音

尸骸 音

血體 難解反骨

腸肚 上音良反下從

聚血 上分問反從采音白慢反從華音

沾汚 下烏周反

誦倉 音更

牽掣 上啓堅反從玄從一牛掣從去從手

金翅 音

飭膏 上音方

甘嗜 時至反食也欲也或從酉

語鬼 音

顯盼 從與保同音也

災禍 上音安下力

疲苦 音

能解 音

奮劬 方問反從大從佳

著于 音略反經

奇戟 音

慘悴 上音敗反

濕皮 尸入反說文從一從絲

蟻蛇 音毒大蛇

其腰 一姚反

壯洪 洪公反

聚噉 俗字也正作噉

漂沒 音

雙腹 烏貢反下

跋涉 音

巢穴 梁受反說文從木巢巢字像

狐狼 上音胡說文獸獸也鬼所乘從犬從

豺狸 上音柴山獸也說文云狸屬狗足從多

龍虎 上音龍虎屬也以龍黃白而大猛獸多

鷗鳥 上音支反下從

擁腫 上音昌拱反

刺渴 上音渴反從東從刀考聲僻反也

戲刺 七迤反皮起

擲電 上音熱反

死斃 毗快反或從尤

骨血 音

門裏 音

翹脚 音

鉅牙 音甲下池又反從由

閑樂 音

紫繫 音

鋸牙 音

呼吸 上正呼字

譏謔 音

枉橫 王往反下

擲籍 音

遺家 上旗紅反下義隔反

肥服 上扶服反下服

挺動 音

街脣 上音咸下

①次二欠②強二強③關二門④月月二日日⑤入二人人⑥及二反⑦川二山⑧西二四⑨試二妖⑩材二獸⑪才二木⑫渴二渴

濤波上音

晦冥反內反下其類反從
門從日從六門聲也

弊壞反

踰張上朴江反
下張反

抱凸上白鏡反
下田反

我爲反

曉曉反小笑貌也

聽我反

賜芭蕉反大音已下
音焦其類名也

已命反

維何反

秉智反

鈎牽反

鄙賤反

狀足反

治汝反

虧損反危反說文從
亏從危從隹也

燒亂反

堅硬反

踰增反

慣夷反遇外反下奴反
說文從彳從夷

擾亂反

蜂採反

塵霧反

蔽舉反

項癭反江反從江省聲下
癭癭反從疒從項也

胆蟲上七余反細作蟲
非也

鋒出反

騰踊反勇上徒
舟反

欲數反

矛楮反上莫侯反下
楮反

喜樂之樂上五教反
下音洛

斧斫反

藕花反

鈎鈎反古侯反
下音二

有樂反

數得反

蠟墮反從以反下

禁我反

短促反

欲道反唐老反韻
唐老反

鹹水反

懷厲反

劍稍反

炙身反

炙身反

棘刺上音力反從棘二東經從刺非也
下此悉反從刀束經從刺非也

編緣反上必細反
下緣反

輕舉反

諸瑟反

驚巢反

攀緣反

援緣反

身瑣反

撲火反

分受反

塵埃反

癩癩反

垢膩反

龜澀反

貓狸反

鼯鼠反

爆爆反

誼咤反

跳躑反

拍膝反

俠怨反

鑾鑾反

長咽反

壘殖反

耽著反

燧鐵反

當漬反

腐腐反

親昵反

挽於反

導道反

罪戮反

轉動反

頑安反

嘶破反

狙狙反

強笑反

叱吒反

或嘯反

遂眉反

或嘯反

或嘯反

或嘯反

或嘯反

或嘯反

或嘯反

疝癰反上音尤下長類反左傳有疝癰重傷之疾小者名
疝大者名癰

陰尻反上音反說文從邑從云今聲下
音高反音高反

兩膝反

振振反

將調反

哮吼反

膽勇反

衡屋反

啓歷反

渚中反

肌體反

頻螺反

百千誦大集經地藏菩薩請問法身讚

醒醒反

芭蕉反

瞋恚反

胎孕反

而驪反

甘蔗反

瞽瞍反

梵音文殊讚一卷

吉祥讚一卷

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

慧琳撰

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

道口二音

噉食 上音通野王云鳥獸之類口食謂之噉也

日暴 上音從火作暴也說文從日從火從暴也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

龍聖 上音從龍從聖也

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

慧琳撰

耽沒羅洲 上音從耽沒羅洲也

住在畢利麗羅洲 上音從畢利麗羅洲也

宰塔波 上音從宰塔波也

自目 上音從自目也

損擄 上音從損擄也

囊肥 上音從囊肥也

分別業報略集

玄應撰

懷法 上音從懷法也

犯忤 上音從犯忤也

蛆蟻 上音從蛆蟻也

愚癡 上音從愚癡也

聲噴 上音從聲噴也

宮刑 上音從宮刑也

刑法 上音從刑法也

從井 上音從從井也

聞身 上音從聞身也

婆數槃豆傳

玄應

綴婆 上音從綴婆也

撰銘 上音從撰銘也

紙膠 上音從紙膠也

大藍 上音從大藍也

秘柯 上音從秘柯也

龍樹為禪迦王說法要偈

玄應撰

謳歌 上音從謳歌也

飲酣 上音從飲酣也

禮聖 上音從禮聖也

飴蜜 上音從飴蜜也

馴馴 上音從馴馴也

瘤癰 上音從瘤癰也

龍樹菩薩勸誡王頌

慧琳撰

躁動 上音從躁動也

慘毒 上音從慘毒也

號隔 上音從號隔也

上領 上音從上領也

糖漿 上音從糖漿也

牀簀 上音從牀簀也

啄心 上音從啄心也

百稍 上音從百稍也

相招 上音從相招也

斷頂 上音從斷頂也

寶頭盧爲王說法經

玄應

榮樂 爲明反榮光華也光

請寶頭盧法

慧琳撰

豔 上具豔反下色千反前已重

皆姿 姿爲反毛詩云無草不姿傳曰草木皆有姿

形聲字也

被撥 資印反考聲韻集也從

提婆菩薩傳

慧琳撰

醕 醕作醕醕非正字上醕音

不道則不知不醕即不敬故釋經者有醕醕

拊 拊上武反野王拊拊也廣雅拊也說文從手

叩地 口候反考聲韻集也從手

迦丁說當來變經一卷

慧琳撰

從 從上笑啓反孔注尚書優待也說

詆冒 詆從言氏聲詆從手詆非也

跋 跋上波我反實注語云跋行不正也考聲韻集也古今

作聲非也

勝宗十句義論

慧琳撰

標 標上標達反前注句經已具訓釋下昌志反廣雅標

今正字從巾

被聲從言巾

金七十論卷上

慧琳撰

岸 岸介反考聲韻集也說

卷中

繚繞 上郎能反蔓草

夜售皮陀 語論師名之也

皇 皇上皇反考聲韻集之見也又舊行已久無如之何說

丑列

二 初洽反等韻云刺之使人也說文

先 先從反野王先先也周易先

如 如從思隨反野王如如也古今

一切經音義卷第七十六

一切經音義第七十七

翻經沙門慧琳撰

音釋迦譜十卷

釋迦略譜二卷 舊目一卷

釋迦方志二卷

釋氏系錄一卷

大周經目十五卷

已上五集錄三十一卷同此卷音

釋迦譜序卷第一

儲 儲上音餘副君也即今之太

舛 舛上川反野王舛舛也說文舛也說文舛也說文舛也

博 博上補交反傳字從十從博從寸下音信毛詩傳曰

擗食 上斷樂反初食地味未有已箸而食之

薄餅 餅甘邪反古今正字云蒸餅也從

刑 刑從刀從井聲說文也說文也說文也說文也說文也

穰 穰上正其字也從禾康聲穰字說文從禾康聲下

懿 懿上義反爾雅云懿美也說文懿美也說文懿美也

軒 軒上宣言反下義反爾雅云軒軒也

大椿 大椿上義反古今正字云上古大椿以八千歲爲春八千歲

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

擗 擗上實反下音尺

合

從手亢聲也諸中從驚

之這

拘腴彌

釋迦氏略譜一卷

釋迦譜

繁縷

斷龍

紛絲

較定

銓光

炤灼

烟嬌

玃蚌

系嫡

寶寓

淵微

獫獫

即今之內奴也古今正字

史籍

昭晰

震駭

開楮

妖冶

皆蹟

潛之

辭沙

騷擾

殞斂

抵羊

下踞

懲誠

摹影

潯暖

衍行

沙鈔

詩諷

釋迦方志卷上

輪縣

奉贊

延袤

臨洮

際嶠

日磧

細簡

輪軒

泉貞

西鼓

蕪蕪

烏鑄

鄧善

燉煌

吐谷

大圜

總紵

如蜩

聖儼

區區

白醫

曹健

稽那

僮候

象鑒

覆盆 上平反反
忽憊國 中林反

弱齡 音

猷齒 上初新反
猷齒 上初新反

爲寄 于但反

唱唱 上溫音反
唱唱 上溫音反

乘通 明恒反說文云
乘通 明恒反說文云

銷代 耀即反

婆羅犀羅 大嶺反
婆羅犀羅 大嶺反

飲虎 上辭自反說
飲虎 上辭自反說

半寂 蹉國音勢聲
半寂 蹉國音勢聲

礙迦 上竹反

俗藥 總郭反說文云
俗藥 總郭反說文云

且應 嬌離反爾雅云
且應 嬌離反爾雅云

牽祿 觀那上蘇反

聖臨 聖即羅國上烏
聖臨 聖即羅國上烏

平堤 開改反杜注左
平堤 開改反杜注左

韓索 迦國上韓移反
韓索 迦國上韓移反

卷囊 利中其反

角處 已具前釋迦譯
角處 已具前釋迦譯

醫藥 上所交反釋云
醫藥 上所交反釋云

以笏 音

栗帖 婆子帖音也
栗帖 婆子帖音也

四度 沙詐反釋注禮記
四度 沙詐反釋注禮記

阿耨波 泥禮反
阿耨波 泥禮反

灑火 上沙雅反漢書
灑火 上沙雅反漢書

灰燼 徐進反
灰燼 徐進反

架釜 上音下音
架釜 上音下音

方志 卷下

譌也 上音戈反鄭志
譌也 上音戈反鄭志

那伽 陽刺那音
那伽 陽刺那音

鷲鳥 上之利反廣雅
鷲鳥 上之利反廣雅

生施 音見反已具釋

曬衣 上所成反方言
曬衣 上所成反方言

紺青 上甘德反說文
紺青 上甘德反說文

隋絕 且德反詩叔重
隋絕 且德反詩叔重

磐石 上列曉反王肅
磐石 上列曉反王肅

蘭株 上音割反

姑栗 陀羅矩吒山
姑栗 陀羅矩吒山

峻峙 音

導續 精息反爾雅云
導續 精息反爾雅云

伊爛 拏國加反

狃雅 迦上音頤反中
狃雅 迦上音頤反中

蠻獠 上莫班反廣雅云
蠻獠 上莫班反廣雅云

羯餒 伽國力音

疏寮 力影反音韻篇云
疏寮 力影反音韻篇云

鴻齒 上以森反爾雅云
鴻齒 上以森反爾雅云

角薄之地也說文西
角薄之地也說文西

椰子 上野曉反

陵迦 山音

宏敞 上音橫孔注尚
宏敞 上音橫孔注尚

頗賦 音

拂憊 國音

奎茶 國音

庖犧 上音交反下音
庖犧 上音交反下音

菓街 上音老反下音
菓街 上音老反下音

驢武 音

貨賂 音

泛漲 上音反志本

驛驢 上音反志本

太宰 驪反

遽然 也從是遽解方
遽然 也從是遽解方

獨暗 欲上決反

關澤 上音反

泥濘 上音反山海經
泥濘 上音反山海經

同鹿 反

郁依 上音反人姓名

隔然 今正字從足隔
隔然 今正字從足隔

歸然 也古今正字從
歸然 也古今正字從

高惶 音

支派 拍實反說文云水邪流分故別也從水從反永

第三卷

端義 上初委反杜注左傳云處高曰端郭璞

端義 上初委反杜注左傳云處高曰端郭璞

端義 上初委反杜注左傳云處高曰端郭璞

端義 上初委反杜注左傳云處高曰端郭璞

端義 上初委反杜注左傳云處高曰端郭璞

第四卷

阿閑 貫音世

薄首 音音音

第五卷

談子 經上音桑

第六卷

撫之 上章亦反方音據取也陳青徐之間謂取為據說

第七卷

第八卷

藏辭 楚志字外清名也

第九卷

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第九卷

二僑士 巨天反讀詮云僑寄也考聲各也廣

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

一切經音義卷第七十八

翻經沙門慧琳撰

音經律異相五十卷

從第一卷盡第二十二卷

經律異相第一卷

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

攝探 上征亦反檢也

侵燒 上音至反說文漸進也從人手持帚掃之進下音鳥

搗打 上音瓜反說文搗也古文作搗說文戲弄也從女聲

駛河 上音事反顧英云

爆裂 上音反文字集略爆火炸也

崩堤 或作通通同上音里下音以考聲云沙丘阜也卑且長

山形聲

碎隘 注字也說文石相陵聲二字正聲並從石轉

轉躁 靜也說文或為躁字從足聲吳音操到反

糠穢 下音穢反字書穢大麥也或是穢穀即稻穀之最

慙愧 上音甘反何書云慙慙也說文

霹靂 上音雷反下音霹靂也二字並從雨

攪掠 上音最反下音略收也或

第二卷

切礎 下音何反爾雅工人治象

識記 楚辭反河洛出

借兵 從人音聲總作借是借負字非假借傳寫誤也

癡厥 下音最反上聲字也

坏器 配器反五器未

轉梨 上音離反說

怖懷 音中並無此字

奔走 音奔

疥癩 上音疥反風俗也下音冲反風精皮起病也五篇

拍體 上音百反考聲附也聲也從手白聲下

第三卷

血汴 古文流

拒小 古文原字也

拘陵 上音卑下戶陵反

拖拽 上音他下延結反又音以勢反

角術 上音江反又音作較

擧裂 上音麥反考聲手裂也

擧裂 說文作擧下音非也音也

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

擧裂 擧裂也二字並從手形聲字

睨眦 上音高反下音勞反玉篇云睨眦大目也周易

數欄 上音數反下音欄

第五卷

鐵武 上音鐵反考聲

髮頭 上音反說文髮也從影九聲

棧殃 上音即反考聲云禍也說文從木代

王歎 上音發反考聲云歎也從欠音聲

一撮 上音括反杜注左傳撮也若作餘若非經意也集

乞句 上音乞反考聲云行乞也求也說文從乞從人

恬憺 上音恬反考聲云恬也方音靜也說文從心恬省

巨得 上音可反說

體悸 上音忪反說文之心動

聾耳 上音聾反說文非也

榛木 上音榛反說文木叢

象踰 上音踰反說文象也

食噎 上音噎反說文噎也食在

車轆 上音轆反考聲

第六卷

佛設 上音佛反說文佛也

並稱 上音並反說文並也

法然 上音法反說文法也

剝秒 上音剝反說文剝也

排塘 上音排反說文排也

諸寺 上音諸反說文諸也

諸寺 上音諸反說文諸也

諸寺 上音諸反說文諸也

諸寺 上音諸反說文諸也

諸寺 上音諸反說文諸也

諸寺 上音諸反說文諸也

推廷土遇反下爭格反即是上文排
摩晒陀尸忍反梵語

缺盆骨上大悅反次滿門反如來身上

棘刺上破力反下骨次正體字

阿菟羅奴侯反梵語師子

抽股上丑留反差皆反

阿標叉必遙反梵

基塔音皆經文作

以核音革反苦提

八株音野反樹數

欒棋上魯桓反下恭離反考摩

敵幡市敵字說文作兩從八從巾象旗旗衣

著岸上長略反

汎漾上芳梵反俗字正體作汎水上浮不定也說文汎從

同聲

第七卷

闕闕上大規反下庚朱反考聲云闕也闕音青聲反闕

自橫上音南反聲也高聲按

檐棺上音南反聲也高聲按

哺乳上音基反食在

霍然上音郭反

龜蟻上音郭反

哭脆上音郭反

感激上音郭反

瞎獼猴上季八反考聲云目不

賀一斗米上季候反集訓以物博物也說文

先盤下聲亦反說文

拘項上音俱下聲

蹠絕上昆亦反蹠蹠碎身也

須彌梵語緊那羅天神名也譯經筆授人耶意作

第八卷

不售下音壽韻英云賣物得去也售行也韻詮云

歸提上音南反下音弟兮反梵

同臻上音南反考聲云同也古文從二至作臻

曾陶從陶作陶音爲舜不知字源非也他皆倣此

戢之器也從戈聲聲耳音從習反舊音莊音反

潰潰音會考聲云穴也

勞踰上音周反下妃米反考聲見不辭也

淤泥上音於反字書汚池有不流

因瘵莊成反

指爪莊交反象形指甲也

自攬上音南反以手爪攬自攬攬皮肉血出

捲屈上音卷反

餘光上音南反餘光也經

蕪衣上音南反玉蕪香草也說文云出吳

欣俾上音亦

羈役上音亦

挑其也從手挑聲挑音挑反

自檐多音反

老耄下音報反音

蠅蟲出江海中甲蟲也

奔而上音牛反考聲奔走也今作奔

第九卷

衣被下音根反考聲被

痛痒下音羊反皮肉

泡起上音浮反從水包聲

渾呵沙上音何反梵語不

訛毀上音此反惡

全面上音南反說文面

一滴上音南反說文水滴也

指攬上音南反攬攬也

擲擲上音南反擲擲也

鯉水上音南反鯉鯉也

漂丹上音南反漂丹也

第十卷

播種下音勞反種注同

飲鳥獸上音寺與鳥獸食也說文

擲面上音南反擲面也

販賣上音南反販賣也

果蔬上音南反果蔬也

即幕 下撰布反音讀諸葛問求
惡慙 下撰文廣求也從力其聲
所整 下撰反音第
吹激 下撰水反音讀諸葛問求
大積 下撰水反音讀諸葛問求
憑估 下撰水反音讀諸葛問求
羅牌 下撰水反音讀諸葛問求
懷挾 下撰水反音讀諸葛問求

腹拍 下撰水反音讀諸葛問求
蹴蹴 下撰水反音讀諸葛問求
簿撥 下撰水反音讀諸葛問求
而蹲 下撰水反音讀諸葛問求
濡淫 下撰水反音讀諸葛問求
灌瓮 下撰水反音讀諸葛問求
鉅燭 下撰水反音讀諸葛問求
諸勿 下撰水反音讀諸葛問求
千媛 下撰水反音讀諸葛問求
邪坻 下撰水反音讀諸葛問求

拋擲 下撰水反音讀諸葛問求
也顧 下撰水反音讀諸葛問求
撮磨 下撰水反音讀諸葛問求

謙客 上撰各反孔注尚書格教也古今正字從心
寶河 下撰何反廣雅何美石次玉也與若云瑞瑞也顧野王
可磨 下撰可反廣雅可美石次玉也與若云瑞瑞也顧野王
不註 下撰不反廣雅不美石次玉也與若云瑞瑞也顧野王
第十五卷

就鼠 上撰鼠反音讀諸葛問求
衣裏 下撰衣反音讀諸葛問求
高枕 下撰高反音讀諸葛問求
春炊 上撰春反音讀諸葛問求
火火 下撰火反音讀諸葛問求
全堆 上撰全反音讀諸葛問求
正字 下撰正反音讀諸葛問求
緊脚 下撰緊反音讀諸葛問求
集戲 下撰集反音讀諸葛問求
二類 上撰二反音讀諸葛問求
龜土 上撰龜反音讀諸葛問求
居斯 下撰居反音讀諸葛問求
不腆 下撰不反音讀諸葛問求
往徹 下撰往反音讀諸葛問求
手散 下撰手反音讀諸葛問求

茵褥 上撰茵反音讀諸葛問求
洞中 上撰洞反音讀諸葛問求
鰥鰥 上撰鰥反音讀諸葛問求
鰥鰥 上撰鰥反音讀諸葛問求
企薩 上撰企反音讀諸葛問求
絡腋 上撰絡反音讀諸葛問求
綫結 上撰綫反音讀諸葛問求
捻捏 上撰捻反音讀諸葛問求
瓶瓮 上撰瓶反音讀諸葛問求
鐵絆 上撰鐵反音讀諸葛問求
捫摸 上撰捫反音讀諸葛問求
想竭 上撰想反音讀諸葛問求
第十六卷

相礫 下撰相反音讀諸葛問求
礫石 下撰礫反音讀諸葛問求
買販 下撰買反音讀諸葛問求
不貨 下撰不反音讀諸葛問求
澡漱 下撰澡反音讀諸葛問求
軟聲 下撰軟反音讀諸葛問求

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

二二八 一切經音義卷第七十八

聲事 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

以觀 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

胆虫 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

抓鼓 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

音號 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

熊頭 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

第十七卷

西毫 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

用不 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

不幸 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

靖漠 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

又靜 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

姪佚 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

舌祇 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

慘惕 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

今正字 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

箋其 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

勃狂 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

沮致 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

履屨 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

咄咄 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

酷裂 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

曼塞 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

浣染 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

滿舶 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

掃箒 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

霍然 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

頑鈍 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

懼燒 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

伽羅 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

婆蹉 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

師子 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

癢殘 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

踐蹋 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

也廣 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

涼中 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

以拊 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

第十八卷

割腹 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

默然 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

疲倦 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

掉掉 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

動也 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

蟾蟲 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

蠶蟲 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

甘蔗 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

一斛 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

癡冥 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

日數 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

選然 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

肉瘡 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

之鐵 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

澆固 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

云爾 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

第十九卷

仇派 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

訛毀 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

空面 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

變水 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

賜賜 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

謹崇 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

文從 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

第二十卷

痰癰 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

眩惑 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

蟠臥 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

當鼻 反劉注周易云聲事猶微妙也謝雅云聲事反

師教上音若反聲云而審軒也考聲而喘也韻略喘入口
曉也略云口喻也從口而聲或作喘也下雙從反考聲云款
款也從欠東聲源文作嗽俗字也

第二十一卷

據撲上音郎反方言音據也廣雅亦捷也古今正字從手唐
驅驅俗云牛○驅俗云叱叱所生一名托拍二字並從馬從巨
音力戈反

長綫下音商反前第十五卷
野狐上音且反細從蟲作蟲是候
危獵下音獵反字書云獵獵人犬獵惡同犬

左臂作臂反上聲字俗字也即若臂也古今正字作臂又
左臂作臂反上聲字俗字也即若臂也古今正字作臂又

昇還上音翼與於反平
爪獲上音獲反手獲也經

撲破上音撲反音韻篇云手搏按
蹠巡羅毘上音羅經自

駭惕上音駭反下體亦反
駭惕者驚也

第二十二卷

義草上音義反音韻篇草名也文字與說云草衣
壁壁上音壁反音韻篇壁名也從土與聲音老

擊擊上音擊反音韻篇擊名也從手與聲音老

關居下音居反音韻篇居名也從門與聲音老

警振上音警反音韻篇警名也從言與聲音老

作款古今正字從

一切經音義卷第七十八

一切經音義卷第七十九

翻經沙門慧琳撰

音經律異相卷第二十三卷盡第五十

經律異相卷第二十三
瑰璋上古同反音韻篇曰瑰石之美者次於玉也璋者璋璋
誤用非也考聲瑰璋身材奇

懷賦韜中尼智反下音宜反梵語西
腹潰下音潰反考聲云潰穴也散也若

壞論上音壞反考聲云壞也從木貴聲

撞鐘上音撞反音韻篇王云撞鐘聲也文字

燐燐上音燐反音韻篇燐赤色也考聲云燐燐火光也說

從日華聲也

經律異相卷第二十四

織備上音織反音韻篇織名也從纃與聲音老

間鋼下音鋼反考聲云鋼以珍寶屬也

如擊下音擊反考聲云擊也從手與聲音老

牛渾上音渾反音韻篇渾水名也從水與聲音老

傳弱上音弱反音韻篇弱名也從力與聲音老

怖縮下音縮反音韻篇怖名也從心與聲音老

相聊下音聊反音韻篇聊名也從言與聲音老

燈炷上音炷反音韻篇炷名也從火下

登炷上音登反音韻篇登名也從火下

登炷上音登反音韻篇登名也從火下

登炷上音登反音韻篇登名也從火下

登炷上音登反音韻篇登名也從火下

登炷上音登反音韻篇登名也從火下

曉曉上音曉反音韻篇曉名也從日與聲音老

胸胸上音胸反音韻篇胸名也從月與聲音老

蹊蹊上音蹊反音韻篇蹊名也從足與聲音老

持櫛下音櫛反音韻篇櫛名也從手與聲音老

名喃下音喃反音韻篇喃名也從口與聲音老

肉飽下音飽反音韻篇飽名也從肉與聲音老

火阱下音阱反音韻篇阱名也從火與聲音老

募得上音

經律異相卷第二十五

嚼嚼上音嚼反音韻篇嚼名也從口與聲音老

鄒登上音鄒反音韻篇鄒名也從頁與聲音老

懈厭上音懈反音韻篇懈名也從心與聲音老

嬉戲上音嬉反音韻篇嬉名也從女與聲音老

不咸字也

窠窠上音窠反音韻篇窠名也從穴與聲音老

經律異相卷第二十六

我裸下音裸反音韻篇裸名也從衣與聲音老

蠕蠕上音蠕反音韻篇蠕名也從虫與聲音老

劇喪上音劇反音韻篇劇名也從刀與聲音老

詐殺上音詐反音韻篇詐名也從言與聲音老

懷梓下音梓反音韻篇梓名也從木與聲音老

瘡疥上音瘡反音韻篇瘡名也從疒與聲音老

瘡疥上音瘡反音韻篇瘡名也從疒與聲音老

瘡疥上音瘡反音韻篇瘡名也從疒與聲音老

瘡疥上音瘡反音韻篇瘡名也從疒與聲音老

瘡疥上音瘡反音韻篇瘡名也從疒與聲音老

瘡疥上音瘡反音韻篇瘡名也從疒與聲音老

瘡疥上音瘡反音韻篇瘡名也從疒與聲音老

瘡疥上音瘡反音韻篇瘡名也從疒與聲音老

渥和 上音從反梵語唐

傲繞 上音從反梵語唐

薛荔 上音從反梵語唐

柱地 上音從反梵語唐

經律異相卷第二十七

相數 上音從反梵語唐

晃晃 上音從反梵語唐

肉樹 上音從反梵語唐

了了 上音從反梵語唐

眩眩 上音從反梵語唐

痲疹 上音從反梵語唐

檻車 上音從反梵語唐

舍極 上音從反梵語唐

皆售 上音從反梵語唐

隄吳 上音從反梵語唐

經律異相卷第二十八

祇突 上音從反梵語唐

味指 上音從反梵語唐

窠家 上音從反梵語唐

經律異相卷第二十九

乳哺 上音從反梵語唐

跋跋 上音從反梵語唐

皺瘤 上音從反梵語唐

踞蹠 上音從反梵語唐

食尻 上音從反梵語唐

邪垢 上音從反梵語唐

匍匐 上音從反梵語唐

顛壓 上音從反梵語唐

櫛負 上音從反梵語唐

哮吼 上音從反梵語唐

經律異相卷第三十

權華 上音從反梵語唐

門闌 上音從反梵語唐

嬌傲 上音從反梵語唐

諷容 上音從反梵語唐

龍帳 上音從反梵語唐

振取 上音從反梵語唐

醇味 上音從反梵語唐

妃妓 上音從反梵語唐

經律異相卷第三十一

哲黎 上音從反梵語唐

呻吟 上音從反梵語唐

飼虎 上音從反梵語唐

毳毼 上音從反梵語唐

毳毼 上音從反梵語唐

毳毼 上音從反梵語唐

爬地 上音從反梵語唐

搏鬬 上音從反梵語唐

華婢 上音從反梵語唐

霹靂 上音從反梵語唐

非騰 上音從反梵語唐

犀哆 上音從反梵語唐

匾匾 上音從反梵語唐

掘蔭 上音從反梵語唐

松松 上音從反梵語唐

奔走 上音從反梵語唐

日瞞 上音從反梵語唐

鬼影 上音從反梵語唐

獻款 上音從反梵語唐

妙生 上音從反梵語唐

睨背 上音從反梵語唐

蛇蟄 上音從反梵語唐

常竿 上音從反梵語唐

爆破 上音從反梵語唐

耿如 上音從反梵語唐

經律異相卷第三十二

慾妬 上音從反梵語唐

啄食 上音從反梵語唐

瞋目 上音從反梵語唐

蟠結 上音盤廣雅蟠曲也

啼啞 下音啞反韻略云喉鳴也

噉然 上音噉反毛詩傳云噉光也廣雅噉明也說文從口噉聲

瘰癧 上音瘰反廣雅瘰癧也

經律異相卷第三十三

鐵釘 上音月反廣雅鐵釘也

諷訝 上音訝反諷訝也

鐵鋸 上音鋸反正韻鐵字也下居御反國語云

經律異相卷第三十四

籠中 上音籠反廣雅籠也

鸛鳴 上音鸛反鸛鳴也鸛鳥也古今正字從鳥氏聲或作鸛

鸛鳴 上音鸛反鸛鳴也鸛鳥也古今正字從鳥氏聲或作鸛

鸛鳴 上音鸛反鸛鳴也鸛鳥也古今正字從鳥氏聲或作鸛

鸛鳴 上音鸛反鸛鳴也鸛鳥也古今正字從鳥氏聲或作鸛

鸛鳴 上音鸛反鸛鳴也鸛鳥也古今正字從鳥氏聲或作鸛

鸛鳴 上音鸛反鸛鳴也鸛鳥也古今正字從鳥氏聲或作鸛

鸛鳴 上音鸛反鸛鳴也鸛鳥也古今正字從鳥氏聲或作鸛

鸛鳴 上音鸛反鸛鳴也鸛鳥也古今正字從鳥氏聲或作鸛

迴瀉 下音瀉反韻略云水旋流也說文

迴瀉 下音瀉反韻略云水旋流也說文

迴瀉 下音瀉反韻略云水旋流也說文

迴瀉 下音瀉反韻略云水旋流也說文

迴瀉 下音瀉反韻略云水旋流也說文

迴瀉 下音瀉反韻略云水旋流也說文

彷彿 上音旁下音博傳云彷彿週旋不進也韻野王云律

吸船 上音吸反毛詩吸船引氣也

經律異相卷第三十六

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

錫鑄 上音錫反韻略云錫鑄也錫字也又毛錫謂之錫鑄

姑婦 下音姑反考聲云新婦呼夫之兄

聾搏 上音聾反韻略云聾搏也聾字也又毛聾謂之聾搏

經律異相卷第三十九

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

尤劇 上音尤反韻略云尤劇也尤字也又毛尤謂之尤劇

過打 編瓜反韻英揚擊也從手

甘澱 田練反韻英洋醴也說

髡頭沙門 上開昆反考聲云去其髮也文字與說云

經律異相卷第四十二

瓊茶 上密影反梵語人名也

臥四部 上音似韻英云臥食

一婁 音果或去

抒盡 除與反韻英云除也挹

極負 上音仰反韻英云極也考聲云

跋行 結以反考聲韻是行也或作跋

酸陀利 上音端反梵語西國火

經律異相卷第四十三

疎然 上栗勇反疎息肅敬也

稟斯 悲品反韻英云賜穀也

高梯 體榮反實注國語云梯階

踰牆 上談合反經文從土作牆非也

綴身 上音從反考聲韻

鼓颺 泰來反韻英云魚類也鼓

捲板 上音同反考聲云手捲也

被編 寄宜反考聲韻

力驚 音呂賈注國語云驚奮

屏膝 上音下音下桑刀反

俱夥國 多夥反梵語

質之 莫侯反易財也

予贊 上謀侯反下音韻反考聲云

達兜 斗侯反梵語也

無離 文作酒日韻從西聲

經律異相卷第四十四

樓上 榮復反水浮大木棟曰浮樓

庸畫 上音從反考聲云庸力受財也

賞資 上音從反下音從反集韻云

鷓鴣 上音從反下音從反水鳥也

饒饒 上音從反下音從反集韻云

不圖 水濁反說文云頭為閉

這入 音達反音韻英云這也

株杙 上音從反下音從反集韻云

頑駭 上音從反下音從反集韻云

聰詰 上音從反下音從反集韻云

肌肉 上音從反下音從反集韻云

三餅 必郭反從食非聲

一械 音咸木械也

炊爨 上音吹反去聲亦通

俱蹲 音存說文蹲踞

惶惶 力丈反心有憂怖

鼻撈 下老刀反方

在巢 榮受反鳥窠也象形

履水韉 許禾反廣雅名夾沙亦名

非禮也長

一靶 音罵反大機也

經律異相卷第四十五

簡饌 上効交反俗字也正單作香

懷木 朽從木考聲云小木盆也

鹿抵 下時爾反前第

煒晃 上卓鬼反前第二十三卷

經律異相卷第四十六

淤藍 上於謀反下音甘反此亦梵

撼喜 見城上合韻反手撼

鳥巢 榮受反經從

哀婉 順也美兒說文從女宛聲宛

廁溷 亦同也

榛林 什臻反考聲云草木密

附之 扶房反毛詩傳曰附猶著也

嗔恨 音真兒

曉黑 烏敢反梵語

響效 十二卷中已釋

啞不得 納煙結反毛詩傳憂抑也

經律異相卷第四十七

○第一樂 ○第二頂 ○第三誦 ○

欠故 下音去桂聲疎云引氣而張口曰欠故

鴉鳥 咸反爲性慈急飛出北方砂漠地亦形聲字也

空擲 從汚也

脚踏 從合反經從

酒廠 郭璞云帶酒也說文試也從文持巾在戶下會意字也

或從刀

墮敦 下交敦反前第二十七

墮地 已釋今經文作非也

門闕 下字通反孔注論語闕門限

落涼 下字通反前第十一卷已釋

驚悸 上奏聲反前第十一卷已釋

嘔嘔 呼也古今正字通嘔嘔從口功聲

三水 獨煥反水獸也似獺兕入水捕魚以祭

經律異相卷第四十八

伽菟 那宛反梵語

愚駭 從也上駭字

江水 變音光反汚池也所停渰水也

剗汝 說文剗反郭注剗剗也

幾融 上音已下音瑟衣

土蚤 音

經律異相卷第四十九

磻僮 上坎今反下錯何反從語地獄主名

鐵鐸 下音實亦地獄鐵卒

嚙吼 上音啞下呵狗反

礪石 音連亦地獄鐵卒

矛戟 上音戟反下京逆反

築罪人 上音搗反以下擣四面

繩井 上音繩反以下白胡反郭注繩井云如木匠

段段 郭璞云正體段字說文推物也

飲煙 欲急反氣也說文推鼻

效曉 上音或反大則曉也

反界

鐵鑪 下成鑪反上聲字考聲大鐵鑪也

鐵鏈 郭璞云鐵鏈以平鐵物也廣雅謂之鐵平木具也

猗次 上音依猗猗也

相斷 郭璞云反以手爪相擣也

樹割 郭璞云反以手爪相擣也

蟲陵 上音融反考聲云陵入口而味之

銅釜 扶武反扶也

蓬聲 上音蓬反下音蓬反

離留 上音離反下音離反

恒壓 下音恒反考聲云恒下也

有算 下音且難反何注公羊傳云竹器也

經律異相卷第五十

鐵蟬 下音蟬反郭注蟬蟬者蛇之最下者曰蟬蛇巴蛇

鐵鑿 上音胡下音交按糊鑿煮木皮作之

糊膠 上音胡下音交按糊膠煮木皮作之

從黍

嚙吃 上音提反下斤乞

將身 從手聲提反云手將也

操罪 郭璞云反音韻云以手招把操也

鐵棍 郭璞云反音韻云以手招把操也

蛆蟲 上音同考聲云人腹中成作

肌蟲 上音同考聲云人腹中成作

驅墮 上音同考聲云人腹中成作

瘰癧 上音同考聲云人腹中成作

提門 郭璞云反音韻云以手招把操也

髭髥 上音同考聲云人腹中成作

痕語 郭璞云反音韻云以手招把操也

鐵武 上音同考聲云人腹中成作

操弄 上音同考聲云人腹中成作

如筆 上音同考聲云人腹中成作

如磔 上音同考聲云人腹中成作

一切經音義卷第七十九

一切經音義卷第八十

翻經沙門慧琳撰

晉大庾內典錄十卷

續內典錄一卷

開元釋教錄二十卷

開元釋教錄二十卷

右三集錄三十一卷同此卷音

大唐內典錄第一卷 慧琳音

難音 故案反買注國語云音聲也鄭注禮記

車漸 受也王注楚辭漸澤也顧野王云漸入也考聲云漸也

遷買 下莫侯反毛詩傳云買賈也郭注爾雅云賈買也說文買財也從貝買聲也郭注爾雅云賈買

非也 俗字 以上之反孔注尚書常也周禮注也說文云器也象

彛訓 形與爵同從系并持器中實實即米也從彛亦彛系

拱 音反并音 音義計反并音

依繕 音義考聲造 也說文補也

煩罕 也說文補也 也說文補也

分圮 被反孔注尚書云圮毀也說文云圮方命圮族說文從土已聲也

不礫 也說文補也 也說文補也

蔡倍 上蔡字說文云蔡也可食從蔡聲下排 也說文補也

備搜 上正曉補字也古文單作備搜反字典說文搜求成也 也說文補也

古今正字 從手也 也說文補也

緝而編之 上從人反鄭箋毛詩云緝猶編也爾雅光也 也說文補也

注公羊傳云緝即比連也若讀篇云緝也 也說文補也

字本經 上盆沒反正 也說文補也

猢猻 上京例反經名也即狂犬也 也說文補也

呢鷗 國字反商 也說文補也

漚澄 上桑迴反鄭注周禮澄水淨澄清也考聲云水不 也說文補也

分鑣 下表苗反毛詩傳云鑣軒鑣今之馬鞍也說文 也說文補也

各降 下誇黑反杜注左傳云降猶過其上也顧野王云降謂 也說文補也

畱場 上居良反鄭注周禮云畱界也穀梁傳云畱猶境也爾 也說文補也

畱詩 傳曰畱夏為調秋冬為場鄭注云場圃同地耳物生以 也說文補也

操之 音德反人名也古今正字從手操聲也 也說文補也

道挺 音德反 也說文補也

第三卷 也說文補也

睥眦 上音弟下音瞋鄭注禮記睥眦視也考聲云睥亦弟 也說文補也

燎如 上音弟反毛詩傳曰燎赤也 也說文補也

鑿金陵 上音弟反毛詩傳曰鑿也考聲云鑿亦弟 也說文補也

秣陵 上音弟反鄭注周禮云秣陵也 也說文補也

鑿之 上音弟反鄭注周禮云鑿也考聲云鑿亦弟 也說文補也

穢而 上音弟反 也說文補也

穢狐 上音弟反 也說文補也

赤背 上音弟反 也說文補也

鼯猴 上音弟反 也說文補也

厠實 上音弟反 也說文補也

穢批 上音弟反 也說文補也

投簪 下音弟反 也說文補也

與死字相亂所 以用此書也 也說文補也

墮尾 上音弟反 也說文補也

刻東 上音弟反 也說文補也

棟幹 上音弟反 也說文補也

蒲健 上音弟反 也說文補也

扶柳 上音弟反 也說文補也

斲斲 上音弟反 也說文補也

締構 上音弟反 也說文補也

雲犇 上音弟反 也說文補也

姚泓 上音弟反 也說文補也

僧寂 上音弟反 也說文補也

憩於 上音弟反 也說文補也

聲欸 上音弟反 也說文補也

僧碧 上音弟反 也說文補也

操筆 上音弟反 也說文補也

勤劬 上音弟反 也說文補也

餽施 上音弟反 也說文補也

駭子 上音弟反 也說文補也

颯陀 上音弟反 也說文補也

沮渠 上音弟反 也說文補也

勝鬘 上音弟反 也說文補也

有諸論反考聲云諸與也言中於理也或從諸作諸

周顒人名也

王謐民必反爾雅云

豺虎乃豺也說文云豺狼屬也從豺才聲文從付作豺

附非

根園寺名也

韓慶肅上聲送反

阿遼達反

燉煌上通魂反下胡光

分想下音和

摩夷上音莫反從女作摩

婁孳下音奴考聲云孳孳子之怨稱也古文從人

婉密上寬送反毛詩傳云婉婉也杜注左傳

臨沂道成姓望所出地名也說文沂水出東山南入泗從

水斤

廣搜聲多上音都反杜注左傳云搜搜也聲類攷取也考

雅云士中之俊如毛中之毫也說文從影毛聲偶音俊影

標音

庚頤中姓名也

劉虬上劉字說文從卯從釗下

之遼下音栗頤反榮

祖嗣上祖古反爾雅云祖者始也爾雅王云父始爲祖也說

也古今正字從示爾聲也

觀樓上魯戈反說文云觀舒視也古今正字從見旁聲也

父彤反

鐵鏹上結反字書云鐵字也說文黑金也從金鐵聲音

丑砥之耳反音韻從石作砥

清聚反

嘿酬上音北反錄從言非也

提挈下連結反何休注公羊傳云提挈也

研廢上音肩反下衛革反說文云研廢考實事也漢書云

訂正上音徑反說文云訂謂

炳然其文炳煥昭彰也說文從火丙聲或作炳

隨舶反

蕩滌上唐韻反注尚書云蕩滌言水聲有所滌除也杜預

涕泗上音禮反下思恣反毛詩傳云涕泗出口曰涕泗

滂池上音忙反下唐何反廣雅云滂滂流貌

莞席上音官反爾雅云莞似蒲而闊者也古今

芋蕝上音句反下音芋字大業實根蕝人者

翼輓下音言反杜預注左傳云翼所

櫛批上音瑟反下音櫛

掩雲掩檢反毛詩傳云掩雲見也廣雅云大陰也說文

從水作

滌俗同

滌入上音廣反廣雅云水出爲滌說文滌水之

鏹金上音州反字書云鏹也從金柔聲亦同

操柳枝上音刀反毛詩傳云操猶也舊讀爲云操把持

木耶聲錄作柳俗字也

盜器上音朱反字書云盜器也說文云盜器也從金

爲器說文從血

又殂殂反爾雅云殂落也

卓詭詭反雅南子云蘇秦以百說成一信廣

都鄴鄴反漢書云鄴郡有鄴縣也說文云鄴邑名聲也

万俟氏上音萬反下俟音周書万俟氏

第五卷

更霸上音衛反杜注左傳云更猶代也鄭注禮記云易也說

魏鸞下音鸞反字書云鸞鸞也從鳥夨聲

李斌下音斌反

僧勳下音勳反字書云勳勳也從人勳聲

智僊下音僊反廣雅云僊化也僊名云老而不死曰僊

斯轍下音轍反杜預注左傳云轍車跡也

鐵鉗拔上天音反山海經云天鐵山多鐵說文云鐵黑金

也非本義也鐵音結觀反音結觀反音結觀反音結觀反

法斃下音斃反字書云斃

聲聞上音聞反左傳云耳不聰五聲之和爲聲杜預注

聲視上音視反杜預注左傳云目不能分別好惡爲

楚行下音楚反杜預注左傳云楚行也

匪局也分去聲大戴禮云諸侯以各其局言就位也爾雅分

局分也說文從口在尺下復句之也

鬱詩上鬱欽反郁注考工記云鬱不舒也郁注爾雅鬱然

百草之鬱也說文云鬱然也下持耳反顧野王云鬱然

智鉉音名也

鵲漳濱上却例反毛詩傳云鵲濱也次鵲反漢書云

鵲濱水名也出上鵲濱也下云鵲濱反孔注何書

鑼鑼上虞侯反周禮司門掌鑼鑼以啓閉也鄭注云鑼鑼

鑼鑼下羊酌反玉篇從金作鑼即鑼也字書又從門作鑼亦

鑼非壯音母

扛扛上角紅反說文扛扛也考聲亦舉也古今正字

扛扛從手工聲下余慮反說文作扛與亦舉也從車具聲

作擊俗字

泓泓上烏宏反廣雅泓深也說文云下深大也從水弘聲下

泓泓補吳反鄭注考工記云博橫廣也考聲云厚也說文云

泓泓從水

文端下初委反郭注方言云端度也

採撫下征適反方言云撫取也說文云拾

採撫也從手底聲考聲從石作採音義並同

編縹上几疑反杜注左傳云馬縹也王義注楚辭云革縹

縹縹頭曰縹說文從革從縹省縹從因有從因非也下縹悲

縹縹從革

幽岐上至受反鄭玄詩譜云幽或秋地名也古今正字云幽

幽公劉所封邑也從山絲聲絲音同上字書云絲二家並

也生

兵若錢箭反左傳云戎狄存居注云存

兵若猶仍也又口說也說文從井井聲也

蠶猶上秋奴反下非等反毛詩傳云蠶猶北狄之号也鄭箋

蠶猶今今奴奴也漢書云唐虞之際已有蠶者蠶猶居北陸

其似蟻更乞貨即生蟻也說文從虫音聲音他物反錄文作

蟻與月令同案字書蟻音蟻爾雅云蟻也他物類也非蟻蟻

日旺下環反杜注左傳云旺日也水晚也說

文同從日干聲也考聲從作旺音與上同

玄婉音名也

玄婉杜注云玄婉也方寸云玄婉也

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

蕭瑒下見水反案唐錄太尉蕭瑒字書玉

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

全身從因反杜注苑珠字林字統並

心延下夷煙

大船 音已

煨爐 上根烟反廣雅云煨爐也下辭進反杜注左傳云盆中火也煨正作煨不盡薪也從火從耑耑者聲也皆焚

餘

梯橙 上梯反下登部反經名也

曼摩 下底迷反也

僧伽跋路 音餘付名也

第四卷

鵝脂 下星亦反鄒注廣雅云鵝肉也說文作谷從殘肉

龜名 上宮育反阿

鎔石 上透接反與君云鎔石似金而

勃敵 上音利反廣雅云勃敵也說文勃敵也從力京聲與若

姚養卒 上音長下說非

似囑 上音囑反音書云囑囑也廣雅云囑也說

歐賊 上音口反說文云歐即吐也從欠從甌甌聲下甌劣反

嘲之 上音交反音韻文云嘲調也音韻文云嘲調也說

聲款 上音開反開聲反前內典錄第

彌猴 上音彌反音韻文云彌猴也下音猴反楚辭云彌猴

蟻蝦 上音良反下音樂

岐之 上音口反史記周本紀云岐之說文云岐也

癡覺 上音傳反下音亦反音韻文云癡覺也從手是病也

趙肅 音反肅

勳力 上音力反音韻文云勳力也說文勳力也買注國語云

道極 上音力反

驢蹄 上音洛反下音河反音韻文云驢蹄也音韻文云驢蹄也

部都 上音都反

第五卷

僧理 上音理反

椒散 上音焦反下音亦

鄧縣 上音都反音韻文云鄧縣也音韻文云鄧縣也

依歸 上音歸反音韻文云依歸也音韻文云依歸也

封緘 上音封反

成積 上音積反音韻文云成積也音韻文云成積也

隨船 上音隨反

火檻 上音檻反音韻文云火檻也音韻文云火檻也

棧路 上音棧反音韻文云棧路也音韻文云棧路也

流駛 上音駛反音韻文云流駛也音韻文云流駛也

阿遼 上音遼反

奈苑 上音奈反音韻文云奈苑也音韻文云奈苑也

第六卷

王陳 上音陳反音韻文云王陳也音韻文云王陳也

諷習 上音風反音韻文云諷習也音韻文云諷習也

御駕 上音御反音韻文云御駕也音韻文云御駕也

措懷 上音措反音韻文云措懷也音韻文云措懷也

甄著 上音甄反音韻文云甄著也音韻文云甄著也

鰲鰲 上音鰲反音韻文云鰲鰲也音韻文云鰲鰲也

鑄之 上音鑄反音韻文云鑄之也音韻文云鑄之也

龍別 上音龍反音韻文云龍別也音韻文云龍別也

楠栳 上音楠反音韻文云楠栳也音韻文云楠栳也

澹雲 上音澹反音韻文云澹雲也音韻文云澹雲也

藥本 上音藥反音韻文云藥本也音韻文云藥本也

鹽洗 上音鹽反音韻文云鹽洗也音韻文云鹽洗也

僧防 上音僧反音韻文云僧防也音韻文云僧防也

茵園 上音茵反

塵委 上音塵反音韻文云塵委也音韻文云塵委也

人從 上音人反音韻文云人從也音韻文云人從也

第七卷

重敷 上音重反音韻文云重敷也音韻文云重敷也

銘治 上音銘反音韻文云銘治也音韻文云銘治也

錫治 上音錫反

易水 上音易反音韻文云易水也音韻文云易水也

玼瑣 上音玼反音韻文云玼瑣也音韻文云玼瑣也

忍渴 上音忍反

如噎 上音噎反音韻文云如噎也音韻文云如噎也

黃法斃下具俱
健捷上音乾下聲迫反案疑
宛斯傳反
知鉞下反

彭寤下反
彭寤上音寤反毛詩傳云寤猶困也王逸注楚
彭寤上音寤反毛詩傳云寤猶困也王逸注楚

瑰奇上音瑰反毛詩傳云瑰猶珍也王逸注楚
瑰奇上音瑰反毛詩傳云瑰猶珍也王逸注楚

僧現下音現反
僧現下音現反

鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑
鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑

鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑
鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑

鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑
鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑

鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑
鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑

鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑
鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑

鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑
鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑

鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑
鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑

鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑
鵠鵠上音鵠反下音鵠反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

梗槩上音梗反案疑
梗槩上音梗反案疑

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云
亦寒也從火從辰辰音之人反下音結反郭璞注方言云

○力二刀

○共二其

○諸二諸

○更二更

○同二同

○云二云

○取二取

○太二太

○一

○一

○一

○一

繁續上伐莫反下細證反字書正從舟作續說文云體物相
具從○體省餘從
月作體俗字也

郎陞上烏古反楚

刪削上連義反聲類云刪猶定也家語云夫子刪詩書也說
文云刪猶也竹旁反削制也從刀從冊音策冊即簡也

無玷下丁賢反毛詩傳云玷即缺
也古今正字從玉占聲也

療痔上離明反下持

裨助上畢彌反鄭玄注儀禮云裨之
言裨也說文益也從衣卑聲

第十八卷

東闌下出善反音讀爲云闌猶開也韓廣伯
注周禮云闌也說文從門從單聲也

尋閱上音遙反音遠注國語云尋閱用也方言云長也郭注
云尋謂之長法度之廣也說文從門從尋尋理也從工口工

放習上音方反劉兆注公羊云放習比也孔注論語云依也
廣雅故也說文從支方聲錄從人作○微非也下正習

訛舛上臥戈反孔注尚書云訛化也考聲云譌也古今正字
從言從化會意字字書正從言作爲音義並同下舛

青瓠下乙爪反案音瓠俗謂瓠
也字書無此字經名也

蕪穡上音無字統云蕪穡也賈逵注國語亦蕪也說文從
草無聲下穡從禾從艸云穡即穡也穡麥反字林

經莢下彼列反案則分別之謂也坤書云莢謂穰也分移時
經莢之也字書無此字考聲或從竹廣切韻從草從別經莢

撰治上舉刃反司馬遷注莊子云撰猶棄也史記云相
與撰撰之是也古今正字從手撰聲也下撰

皆掠上音良灼反月令云無四掠掠也即與錄同案字書皆
略也說文云經略云地也從

田從各聲掠音亮義殊不取

刊定上海安反鄭注禮記云刊猶削也
廣雅刊定也說文從刀干聲也

澆浮上皎過反許叔重注淮南子
云澆薄也說文從水從堯

虞頤上虞反鄭注儀禮云虞頤
錄作虞字誤人名也

難採上音難反鄭注儀禮云難採
說文從采從難亦作難音同

第十九卷

姥陞尼上模補
反經名

目估下老過
反經名

曼殊上音萬
反經名

第二十卷

全身上音因反經名
也錄作俗字

呵賜上音咳反下鳥賜反經名
也錄作俗字

木棧下還慣反
經名

郁迦上音菊反毛詩傳作或茂盛貌也說文作郁字孔
注論語云文章也長者名也錄作郁字通用也

一切經音義卷第八十

一切經音義卷第八十一

音集神州三寶藏通傳四卷 翻經沙門慧琳撰
分爲四卷

南海寄歸內法傳四卷

大唐西域求法高僧傳二卷

右三集傳共十卷同此卷音

集神州三寶藏通傳第一卷 慧琳撰

陞響上音乙反俗字也正作陞說文作陞血脈在肉中俗
而動故從肉從八八者分別也從十者聲過十方後人

移八於十上作陞又變爲今作

鄧塔上音唐反音塔地名也鄧縣有阿
夷塔說文鄧字從邑聲

刻木上音克反音刻利也律書刻也易曰
刻木爲契也說文從木从剡

廣袤上音武反杜注左傳云廣袤也鄭注禮記曰廣闊也
說文云廣東西曰廣南北曰袤從衣牙聲也

鰻魚上音武反杜注左傳云鰻鰻也鄭注禮記曰鰻因也
說文云鰻加音也從言巫聲下音此反鄭注禮記云營

以音營人也說

懣懣上音官反說文懣懣也或作懣下音懣反懣懣憂
懣懣也郭璞曰懣懣人愁懣懣也說文懣懣也亦作懣懣懣

灞上巴音反秦川水名也在長安城
東說文從水從灞從月轉注

鸞鷟上音角反下音角反國語云周之興也鸞鷟
鳴於岐山下賈逵注云鸞鷟之別名也

魚鱗上音祖反正義從三應作鱗
下音祖反前內典錄已釋

張掖音亦都
名也

大堆塔上音對反王逸注楚辭云堆堆高也文字典說堆
小阜也從土堆聲錄作堆字也下音否反文說堆

典說塔

夷壇上音兩反下音兩反說文夷壇也壇地高燥也夷壇
者音階既高大又在崗上高明顯望名爲夷壇也

獵狹上音狄反或作狹下音尤毛
詩傳曰獵狹北狄異名也

碧玉上音玉反文字集略云碧黑色
玉也錄文從玉作璧亦通

植料上音慮下音狗反說文植料上料也料柱
頭上方木如斗形音金見反並形聲字也

剽掠上音四反說文剽掠劫奪人財物也錄文從三作影
非也下力灼反鄭注禮記云掠劫掠也字書音亮義

乖今不

淳泥上音廣反音廣也鄭注儀禮云淳泥也淳
和也從南子云水以其淳澆潤也聲類云淳泥也

古今正字從
木卓聲也

毆之上阿斯反

說文擊也

欄橋上音蘭下野反

說文橋也

磨言磨因反

說文磨也

施赤上音施反

說文赤也

訶訝反

說文訝也

誦謗上音山下補浪反

說文誦謗也

礎白上音礎下音

說文礎也

構隙上音透字書云

說文構隙也

一兒下音侯反

說文一兒也

煇之上音陰山海經云

說文煇也

就非

說文就非也

跳行上音典反

說文跳行也

錐鋸上音佳左傳云

說文錐鋸也

沙礫下音落反

說文沙礫也

南海寄歸內法傳第一卷

說文南海寄歸內法傳第一卷

閨寂上音閨反

說文閨寂也

慘舒上音慘反

說文慘舒也

擬填上音延下承力反

說文擬填也

嶽峙下池理反

說文嶽峙也

推髻上音推反

說文推髻也

螺贏上音戈反

說文螺贏也

地之性細靈無子從虫

蟬蟬也

渾沌上音渾反

說文渾沌也

孩嬰上音孩反

說文孩嬰也

我闕上音缺反

說文我闕也

局提上音局反

說文局提也

之紐上音紐反

說文之紐也

蘭舶上音蘭反

說文蘭舶也

堀倫上音堀反

說文堀倫也

頭鬚上音頭反

說文頭鬚也

敢曼上音敢反

說文敢曼也

驢州上音驢反

說文驢州也

匕景上音匕反

說文匕景也

政南國上音政反

說文政南國也

裸形上音裸反

說文裸形也

一篋上音篋反

說文一篋也

聚其高僧傳反

說文聚其也

解嘲上音解反

說文解嘲也

賦畝上音賦反

說文賦畝也

頓顙上音頓反

說文頓顙也

丹墀上音丹反

說文丹墀也

訛謬上音戈反

說文訛謬也

巾靶上音巾反

說文巾靶也

頰之上音頰反

說文頰也

小枯上音枯反

說文小枯也

長膺上音膺反

說文長膺也

一槩上音槩反

說文一槩也

振觸上音振反

說文振觸也

水然上音水反

說文水然也

次睡上音次反

說文次睡也

送終上音送反

說文送終也

鑿如上音鑿反

說文鑿如也

插口上音插反

說文插口也

角攝上音角反

說文角攝也

一擲上音擲反

說文一擲也

挂膊上音挂反

說文挂膊也

置胸上音置反

說文置胸也

鹽漱上音鹽反

說文鹽漱也

憚多家忍說

說文憚多家忍說

擊破上音擊反

說文擊破也

刮舌上音刮反

說文刮舌也

剔斷上音剔反

說文剔斷也

梓條 上音昨鄭詩云除木曰梓

梓辛 闕也反古今正字

齒 闕也反古今正字

招 闕也反古今正字

摩 上音莫反說文云以

暑 條 上音暑反說文云

普 覆 上音普反說文云

梗 槩 上音梗反說文云

一 餅 上音餅反說文云

乾 麩 上音乾反說文云

瘰 癧 上音瘰反說文云

皆 丁 反小云

堅 輓 上音堅反說文云

諸 齋 上音諸反說文云

糊 車 上音糊反說文云

從 車 上音從反說文云

鏡 險 上音鏡反說文云

資 寒 上音資反說文云

荳 蔻 上音荳反說文云

咀 嚼 上音咀反說文云

第二卷

仰 瞻 上音仰反說文云

機 法 舟 上音機反說文云

商 摧 上音商反說文云

僧 伽 底 中音伽下音知梵

五 霏 上音霏反說文云

僧 脚 崎 上音僧反說文云

耗 席 上音耗反說文云

外 頤 上音外反說文云

螻 蛄 上音螻反說文云

蟬 蠶 上音蟬反說文云

生 駒 上音生反說文云

用法

駝 絛 上音駝反說文云

食 林 上音食反說文云

事 繁 上音事反說文云

攜 瓶 上音攜反說文云

長 驚 上音長反說文云

謹 翼 上音謹反說文云

從 翼 上音從反說文云

墾 土 上音墾反說文云

蕩 復 上音蕩反說文云

羅 縠 上音羅反說文云

盪 除 上音盪反說文云

覆 傳 上音覆反說文云

杼 軸 上音杼反說文云

下 抹 上音下反說文云

波 刺 斯 中音刺反

劈 裂 上音劈反說文云

熨 服 上音熨反說文云

搭 肩 上音搭反說文云

擡 使 上音擡反說文云

過 齋 上音過反說文云

蠶 直 上音蠶反說文云

緋 綵 上音緋反說文云

半 脂 上音半反說文云

圖 衣 上音圖反說文云

濛 雨 上音濛反說文云

四 瀑 上音四反說文云

懸 布 上音懸反說文云

苦 廬 上音苦反說文云

號 眺 上音號反說文云

傍 居 上音傍反說文云

睚 眦 上音睚反說文云

第三卷

慧 獻 上音慧反說文云

從 山 上音從反說文云

隕 網 上音隕反說文云

皴 裂 上音皴反說文云

抖 擻 上音抖反說文云

弱設羅 唐書高祖即高麗國也共事焉

不礪 礪反孔注論語云礪也本草

慧獻 詩傳小山別大山也慧獻名也

軍壓 印反孔注

鴛鴦 上鴛亦反下鴛毛詩鴛鴦在原兄弟急難鄭注云鴛鴦

也

浩然 然亦反詩云浩

寰宇 折里多 上解釋唐云德衍寺近大覺寺不遠也

祥柯 地名也上解釋唐云德衍寺近大覺寺不遠也

中說 往往有二十餘人從蜀川出皆在益蜀之南今因傳

設 達達地志及諸地理書南方記等說此往五天路經

若從蜀川南出經餘姚嶺不喜永昌等邑古名哀牢王

國也今並屬南詔北接互光緒之西過此發界即入土蕃

土蕃界更度雪山南即入東天竺東南界摩竭提國其

次近南三摩竭提國阿利羅國及就摩底國等此山路

與天竺至近險阻難行是大唐與五天竺路之捷徑也仍須

泛又不可行冬無雪難行夏又難行唯唯有正二月

乃為適時仍須解鞍解馬乘馬乘馬買道之貨仗土人

引道展轉間津即得達也山險無路難知通塞

乃為適時仍須解鞍解馬乘馬乘馬買道之貨仗土人

峻峭 上峻反孔注尚書峻峭也說文從山從夨下夨

用 反韻英云峭亦峻也或作峭峻高峻也並形聲字二體

黏泥 上尼康反黏訓云黏黏使相著也

坭 坭反孔注尚書云坭坭也說文同從土已聲下

俱 坭反孔注尚書云坭坭也說文同從土已聲下

居邱 邱上音或孔注尚書云邱邱

撮集 上撮反孔注尚書云撮集

漢浮 上音或孔注尚書云漢浮

橫落 上音或孔注尚書云橫落

鄧 鄧上音或孔注尚書云鄧

義州 上音或孔注尚書云義州

共 共上音或孔注尚書云共

椰子 椰子上音或孔注尚書云椰子

檳榔 檳榔上音或孔注尚書云檳榔

諸根 諸根上音或孔注尚書云諸根

傳刀 傳刀上音或孔注尚書云傳刀

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

桑梓 桑梓上音或孔注尚書云桑梓

謹 謹上音或孔注尚書云謹

瑋 瑋上音或孔注尚書云瑋

定 定上音或孔注尚書云定

德 德上音或孔注尚書云德

每 每上音或孔注尚書云每

改 改上音或孔注尚書云改

煙 煙上音或孔注尚書云煙

洗 洗上音或孔注尚書云洗

排 排上音或孔注尚書云排

疑 疑上音或孔注尚書云疑

覺 覺上音或孔注尚書云覺

風 風上音或孔注尚書云風

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

崑崙 崑崙上音或孔注尚書云崑崙

止二正

木二才

轉二精

突二笑

通二數

若燒四條反集訓燒也相證

一切經音義卷第八十一

一切經音義卷第八十二

翻經沙門慧琳撰

右一記十二卷同此卷音

祕書著作郎敬播序

西域記序

不驛其真反杜注左傳云聖至也

蔡惜其心反人

闍堅上從炎反下主反鄭注周禮云闍精氣閉藏者今謂

假豆聲字

成聲也說文從聲從西所以祭也分聲序作聲俗字也

候量上苦通反杜注左傳云候大也說文從心灰聲序作

候不成字也下居良反毛詩傳云疆界也數樂境也余雅

限也郭注主疆場在外垂也說

文從田三其界聲或從土作疆

脊西海上厥後反孔注尚書云脊視也詩傳頌也

杼軸上除旅反下最隨反鄭箋詩云無他貨唯杼軸耳今空

杼軸不作也方言杼軸作也東齊土作謂之杼木作謂

之軸說文持杼

緯也從木子聲

長驚無付反郭璞云驚也顧野王云疾馳也楚辭云

驚馳以追逐廣雅奔也說文驚馳也從馬驚聲

狴狴上仕皆反

鬼賊合沙射人者人皮膚為害說文三足以氣狀害人從虫

之墟去餘反聲類云故所居也賈逵云城猶坎也

稟街古今正字云發滅無後之地也從土虛聲

稟街舊已釋前卷中

祗殊俗上丁禮反考聲云祗歸也拒也略也至

驢徒上慈救反杜注左傳云聚散也賈逵云疾也說文從馬

走止聲占

走止聲占

不窺注規反記中

屈子音雍反孔注尚書云屈至也鄭

頤頤上敦困反下桑朗反方音云頤頤也案頤頤者

梯山上體

奉費秦忍反音讀為云財貨也說文

握槩上厄學反長訓云握持也下握散反釋名云

一餐或作候或作候

瑣詞上思果反毛詩云瑣瑣小兒郭璞注瑣瑣云

逃聽上丁歷反孔注尚書云逃遁也說文義

凱澤上開改反廣

細惟上綸侯反賈逵云細思

清洽清涼貌也說文從水令聲

財賄反灰反考聲云布帛曰賄

穢穢上古猛反說文云穢惡大不可附也近也從大廣聲下

非是穢字

龜帳上南芮反鄭注周禮云龜毛之網縛者也鄭衆云龜

龜帳衣也郭璞云龜謂物之行皴者也說文龜細毛也從

三毛下

穹廡上丘弓反郭璞云天形穹隆然因為名下呂居反杜

遊秦魯也案穹隆或將之人以虧為隆極其頂高圓形如天

象穹隆高大故穹隆王及首領所居之者可容百人諸餘

行即諸餘負去數帳也

大唐西域記卷第一 三藏沙門玄奘奉 勅撰

阿耨尼國 信伊反胡語也或出

屈支國 上君物反即

跋祿迦國 盤末

笈赤建國 音

緒時國 之夜反即

桃桿國 音發反下音早

罕塔利瑟那國 上孫訥反

風林建國 桑市反

弭林賀國 劫布坦那國 坦音單

霜彌伽國 霜取去聲或上聲彌音

喝國 補喝國 伐地國 貨利智彌伽國

羯霜那國 咀蜜國 赤鄂衍那國 五各

忽露摩國 渝漫國 中自音

鞠和衍那國 護沙國 黃郭

珂咄羅國 可何

拘謎陀國 拘音俱下

縛伽浪國 反立錦

縛喝國 銳鉢陀國 胡寔健國 寔音永

咀絆健國 勒音

揭職國 揭音

楚衍那國迦畢試國 此上二國是婆羅門此三十四國

是胡語不是楚語今所音字但取其聲以華胡語不求字義其大義已東州郡不說者爲是唐國境內各自別有國經此

記起自大漢已西言其香夷之

地人風物產與此不同故書記之

阿耨尼國 兩嶺之西第一國也昔晉武帝曰嬰或曰烏

西七百哩漢時樓蘭善華危嶺對等城皆此地也或遷都

改邑或居此城或住彼城或居立名或互互相吞滅故有多

名皆相隣近

墨黍 上讀碑反音墨黍黍也說文從黍從墨音墨今俗用

之異皆堆爲飯

屈支國 上音物反古名月支或名月氏或曰屈支或名烏

隨城立國即今龜茲國也安西之地

是也如上下多名並不離安西境內

臨賊 上音方反下音賊反字統云國處薄國說二字並從亡

亡音方有從亡作國賊或從余作通通並非從亡作爲

正

簡戾 上音簡反下音戾反音簡則強調名爲簡戾戾從犬

簡因時而有此語釋經者以意作之以合時用字書先

無此

噉類 上音噉反音噉噉也噉

上音噉反音噉噉也噉

顯微 上音顯反音顯微也音顯微顯微也說文平

治高反音顯微也音顯微顯微也說文平

若艾 上音伊反音若艾也音若艾若艾也說文平

說文水來也從草又摩估音互乙反

說文水來也從草又摩估音互乙反

跋祿迦國 上音跋反此國出細好白麝上細毛屬爲國

地志

恒怯 上丘王反音恒怯恒怯也說文

恒也從心匡聲匡音恒恒也說文

原障 上音原反音原障原障也說文

原障也說文

驚腴 上音驚反音驚腴驚腴也說文

驚腴也說文

颯林建國 上三合反

颯林建國也說文

頰林 上音頰反音頰林頰林也說文

頰林也說文

喝捍 上音喝反音喝捍喝捍也說文

喝捍也說文

峭峻 上音峭反音峭峻峭峻也說文

峭峻也說文

模樣 上音模反音模樣模樣也說文

模樣也說文

玳瑁 上音玳反音玳瑁玳瑁也說文

玳瑁也說文

膏健 上音膏反音膏健膏健也說文

膏健也說文

絃露 上音絃反音絃露絃露也說文

絃露也說文

忽懷 上音忽反音忽懷忽懷也說文

忽懷也說文

炫耀 上音炫反音炫耀炫耀也說文

炫耀也說文

掃帚 上音掃反音掃帚掃帚也說文

掃帚也說文

窰塔波 上音窰反音窰塔波窰塔波也說文

窰塔波也說文

胡寔健 上音胡反音胡寔健胡寔健也說文

胡寔健也說文

礪碩 上音礪反音礪碩礪碩也說文

礪碩也說文

綽崇 上音綽反音綽崇綽崇也說文

綽崇也說文

鄒製 上音鄒反音鄒製鄒製也說文

鄒製也說文

威儀 上音威反音威儀威儀也說文

威儀也說文

貧窶 上音貧反音貧窶貧窶也說文

貧窶也說文

弘敞 上音弘反音弘敞弘敞也說文

弘敞也說文

貪婪 上音貪反音貪婪貪婪也說文

貪婪也說文

穉穉 上音穉反音穉穉穉穉也說文

穉穉也說文

覆穉 上音覆反音覆穉覆穉也說文

覆穉也說文

西域記第二卷 三國

西域記第二卷三國

膏腴 上音膏反音膏腴膏腴也說文

膏腴也說文

月虧 上音月反音月虧月虧也說文

月虧也說文

閭闔 上音閭反音閭闔閭闔也說文

閭闔也說文

輓擊 上音輓反音輓擊輓擊也說文

輓擊也說文

陳室 上音對翻云
室中西南隅也

櫛衣 昌古反韻餘云櫛衣也
當前直垂一幅亦名櫛衣

蔽摩 上音對翻云蔽摩也
摩作省韻餘且轉

願鉢羅衣 上音對翻云願鉢羅衣也
名細細羊毛衣也

褊衣 必兩反韻餘云褊衣也
說文小也從衣扁聲

推髻 上音對翻云推髻也
似髻形也

僧卻崎 卻正體却字也從尸音節各音強疑反
崎音羌宜反僧却崎梵語云掩摩衣

泥縛些那 縛音無制反下泰何反縛些那
方結也古譯曰泥縛些那也

帶襟 音慢
反

爲攝 音攝反小
也樹攝反也

大賈 音古俗字也坐販賣物也音加強反者
非也從貝上從大音古古文大字也

盥洗 上音短反說文洗手也從白乃六反從
水盥與盥字亦象形也音明渠反

寓物 音遇韻餘
云寓寄也

枝派 拍實反水分流別也
從辰木字見說文

研覈 從革反說文實也
從面而音實也

提撕 思安反案提撕者一
分析義說之也並從手

逋逸 補胡反廣雅云逋逸也音煩
云不到也孔注何書云逋亡也

拘縶 知立反毛詩傳曰縶也
從糸執聲也案縶亦縶也

羈旅 寄宜反廣雅寄也從內羈聲寄同上記中從馬非
此用也下力舉反杜注左傳云羈旅寄客也說文從馬非

巡甸 音蓋從人從
亡甸也

餼食 上音倫韻餘
云有且也

醇醪 上音倫反廣雅云醇醪也說文不醪酒也記中作醇
時用俗字也正從華下音廣說文薄酒也並形聲字

絳是 上音井韻餘
云絳結也

商榷 上音羊反王弼注周易云商榷也說文曰仁見中外口
商角許叔重注淮南子云榷榷略也說文從木商榷榷音
同上說文從佳從一音發榷反上欲出下有從一者非
也

緒聖 上音考聲云赤色也聖也聖必而赤也下音聖阿各
反郭注山海經云聖似土白色考聲云聖也從聖從土

淑慝 上音六反毛詩傳云淑慝也說文淑也從水叔聲時
淑慝用作非也下他勑反孔注何書云淑慝也毛詩傳淑

邪也鄭注禮記疏也古
今正字既愧也從心既聲

屈咎 上音屈反屈咎也考聲咎也咎也字書心憂也
從內能聲咎咎字亦通下求有反孔注何書咎咎也

其操 音考聲云其操也從人從考其操也字書心憂也
也考聲云其操也從人從考其操也字書心憂也

再醢 禮記父祖醢子而命之迎則妻之醢也醢也形聲字
再醢禮記父祖醢子而命之迎則妻之醢也醢也形聲字

纂弑 通云弑說文云弑也從人從弑其君曰弑說文云弑也
弑弑通云弑說文云弑也從人從弑其君曰弑說文云弑也

君也從
弑弑通云弑說文云弑也從人從弑其君曰弑說文云弑也

駕馭 音魚據
反

挾穀 音魚據反毛詩云挾我弓挾我矢公
羊傳云挾弓而去矢說文挾持也

大橋 音考聲云大橋也
作橋橋並同用亦通

矛楯 上音侯反下達尹反
楯人排也見字書云

狷急 上音絹考聲云狷急也守分也或
作狷古文作思也守節無爲也

劇鼻 鼻反劇鼻也周禮云其鼻也
孔注何書云劇也或從鼻作劇

荒裔 夷制反杜注左傳云裔遠也方言云四裔夷
秋之遠者也說文從衣從囙囙音女清反

傾弱 上音
反

摩踵 音考聲云摩踵也音足
踵也或從足作摩亦通

薊羅果 上音
計

般樣婆果 音考聲云般樣婆果
名也不求字聲

檉柿 上音
下音事

錮田 音很
反

葦陶菜 音人問軍
達來也

醇醪 老刀反戰國策曰帝女儀狄飲酒於禹禹嘗之曰後世
有以酒亡天下者雖而之亦憂然酒也說文云汁滓

酒也形
聲字

釜鍤 音考聲云釜鍤也音胡圭反亦鍤屬
說文鍤也音胡圭反亦鍤屬

欺訕 音考聲云欺訕也
訕訕也音考聲云

圯墳 音考聲云圯墳也音考聲云
說文圯墳也音考聲云

瀑布 音考聲云瀑布也音考聲云
說文瀑布也音考聲云

勞弊 上音勞反下音弊反又音勞味反漢書勞弊相似聞見
不詳也字書見不審也勞弊字或從人作勞用勞弊

或從心作勞弊同
勞弊字或從人作勞用勞弊

讀責 音考聲云讀責也音考聲云
說文讀責也音考聲云

濯濯 上音濁反毛詩傳曰濯濯也毛詩云濯濯之衣是也
濯濯上音濁反毛詩傳曰濯濯也毛詩云濯濯之衣是也

字聲音
庭歷反

爲符 音考聲云爲符也音考聲云
說文爲符也音考聲云

渙辰 音考聲云渙辰也音考聲云
說文渙辰也音考聲云

怛怯 音考聲云怛怯也音考聲云
說文怛怯也音考聲云

隤圯 上音垂反考聲云隤圯也音考聲云
說文隤圯也音考聲云

蓄其 音考聲云蓄其也音考聲云
說文蓄其也音考聲云

靡措 音考聲云靡措也音考聲云
說文靡措也音考聲云

齟齬 音考聲云齟齬也音考聲云
說文齟齬也音考聲云

宿憾 音考聲云宿憾也音考聲云
說文宿憾也音考聲云

嚮寶 音考聲云嚮寶也音考聲云
說文嚮寶也音考聲云

反從出從寶從
土者俗字也

草思 漢南反王詩傳云草思也又云延考聲及也說文長味

捐撫 上君通反古今正字拾也或從應從木作撫下

晒余 申忍反俗用字古文作考聲云笑不破頰曰

西域記第三卷 八國

翁鬱 鬱孔反司馬相如云翁鬱草木盛貌從草翁聲也下

怯懷 上老榮反下奴亂

請說 上說反見前文廣釋

曹揭 上說反見前文廣釋

阿波 上說反見前文廣釋

以稽 上說反見前文廣釋

饋遺 上說反見前文廣釋

濯衣 上說反見前文廣釋

如榻 上說反見前文廣釋

津賦 上說反見前文廣釋

薩褒 上說反見前文廣釋

業啄 上說反見前文廣釋

蹟仆 上說反見前文廣釋

自斃 上說反見前文廣釋

以飲 上說反見前文廣釋

枳低 上說反見前文廣釋

絕索 上說反見前文廣釋

橡棧 上長變反韻說云所以稱屋也從木象聲下

晃煜 說文煜煜也從火晃聲晃音同上

攜引 上說反見前文廣釋

抉目 上說反見前文廣釋

乞食 上說反見前文廣釋

悲歌 上說反見前文廣釋

紕繆 上說反見前文廣釋

潛泳 上說反見前文廣釋

啗之 上說反見前文廣釋

石龜 上說反見前文廣釋

莖域 上說反見前文廣釋

黨援 上說反見前文廣釋

確不 上說反見前文廣釋

逾選 上說反見前文廣釋

為鏤 上說反見前文廣釋

廣遂 上說反見前文廣釋

各袖 上說反見前文廣釋

去其 上說反見前文廣釋

驚憚 上說反見前文廣釋

中饑 上說反見前文廣釋

偉大 上說反見前文廣釋

內廐 上說反見前文廣釋

半旋 上說反見前文廣釋

西域記第四卷 一十五國

裸迦 上說反見前文廣釋

鄙葵 上說反見前文廣釋

才遺 上說反見前文廣釋

棲竄 上說反見前文廣釋

阨險 上說反見前文廣釋

見擒 上說反見前文廣釋

俘囚 上說反見前文廣釋

縶廢 上說反見前文廣釋

縶縶 上說反見前文廣釋

瘳瘳 上說反見前文廣釋

秣兎 上說反見前文廣釋

駢羅 上說反見前文廣釋

湮滅 上說反見前文廣釋

連莖 上說反見前文廣釋

間峙 上說反見前文廣釋

註誤 上說反見前文廣釋

激流 上說反見前文廣釋

老叟 上說反見前文廣釋

猥承 上說反見前文廣釋

撫而 上說反見前文廣釋

摩裕羅也唐云孔雀

聖醴聖相羅醴音昌然反

傾圯上統音反下皮美反此卷初已具釋

剗剗上音奇下音厥此卷初亦已具釋

西域記第五卷 六國

威攝占業反

弘毅宜氣反韻英云果毅也考聲云威嚴不

應姆從女旁聲去聲下四併反考聲問也以尉娶妻也

背偃區聲區音若于反一云音問也從人

勤懇康很反韻英云懇

勦力今正字從力從勦音聲

攬手惠手反說文攬提也從手勦聲音

靜謐音室民必反考聲云無聲也謂上靜

髮俊上音毛集訓

曠莽上訓雲反韻英云

撲滅撲打也形聲字

焚盡神盡反火燒餘木

寤迫音急也

鎔錫上音容

鐫鏤上音緣反考聲云刻也集韻云琢石

西域記第六卷 四國

巋然丘軌反韻英云高

齧斷上研結反廣雅齧噬

坑穽下音淨陷

巖發上音遙反考聲云疾風從下而上曰巖或

積圯上音同反落也下

批其頤上音匹反字書云批猶擗也擗音發

蹴其臍上音秋反集韻云以足蹴謂曰蹴下

收骸上音收反韻英云身骸諸總名爲骸也

瘞瘵上音計反考聲云瘵也韻英云瘵也古文作

憩憩說文從心作惕惕亦敬也古文作厲止息也

芟草上音衙反韻英云芟草也

取淹上音淹反韻英云取淹也

大侈上音侈反韻英云

鋸刀上音利反韻英云

類樹上音木反木名也似杏樹

獻款上音虛下音希韻英云獻款

親身上音近反韻英云

驟淹上音驟反韻英云驟淹

磨屑上音磨反韻英云

齧齒上音齧反韻英云

西域記第七卷 三國

韞縠上音韞反韻英云

椎髻上音垂反韻英云

鎗石上音鎗反韻英云

慄慄上音力反韻英云

髻髮上音交反韻英云

遂振上音遂反韻英云

縱撩上音力反韻英云

猖厥上音昌反韻英云

結廬上音具反韻英云

鮮鯉上音仙反韻英云

樵薪上音樵反韻英云

巖然上音巖反韻英云

枯槁上音考反韻英云

與其上音與反韻英云

祇崇上音祇反韻英云

折境上音折反韻英云

翬飛上音翬反韻英云

毀謗上音毀反韻英云

羣牛上音羣反韻英云

險賊上音險反韻英云

西域記第八卷 摩揭陀國

塾溼上音塾反韻英云

羈遊上音羈反韻英云

絃服上音絃反韻英云

苛壘上音苛反韻英云

欄檻上音欄反韻英云

連漪上音連反韻英云

覲覲上音覲反韻英云

忍訢上音忍反韻英云

莒宇上音莒反韻英云

翕然上音翕反韻英云

較論上音角考聲云較量也略也韻英云校也

駭曰上音皆反上聲

髦彥上音毛詩傳曰髦俊也郭注爾雅云士中之俊如毛

考聲云美士也士必

焉垣上音過反又而緣反服虔曰宮外垣牆也下音

華鳥上音通俗文云

摩脊婆上音摩納婆此曰摩童幼

挫銳上音過反韻英云挫挫也

歐血上音口反韻英云歐吐也俗

葵德上音葵反葵也從衣

淪濟上音輪韻英云淪沒也下

擢裂上音擢反與擢同

冶谷上音野

鬚鬚上音相韻反

仿倂上音傍

貽賦上音夷

西域記第九卷 摩揭陀國下

屈屈上音君律反梵語

陷陷上音陷反

錫扣上音昔次音

獸獸上音獸反下五各反

隱隱上音隱反隱隱者山

差難上音下反

梓株上音五反下移株反考聲云殺樹之餘株杭也說文作

從木獻古文作不尙書

山麓上音鹿山下之

麗裂上音沙實反韻英云

驚駭上音驚反韻英云駭

快快上音快反

峻峙上音峻反

淳粹上音倫反俗字

自殢上音計反孔注尙書云殢殺也杜注左傳云殢

妻孥上音奴考聲云女子總稱也韻英云

西域記第十卷 十七國

繼踵上音勇

長槪上音古恒反

君雅上音雅反

孤嶼上音與反上聲字韻英云海

般樣婆上音半次那可反西國果名也其果大如冬瓜

蠻獠上音馬班反下音老亦音嘲按反正體從家作獠或從隸

煎煎上音煎反

蓋奇上音早反即奇字

磁石上音慈反

狷獷上音絹考聲云獷急而守分也論語曰狂狷乎包咸注

已釋下就猛反

如犬惡性也

氓俗上音萌

帑藏上音他朗反

剗剗上音切下音厭

獫狁上音袁下音厭

姦宄上音奸下音軌韻英云

渴鹵上音音韻英云渴鹵地也說文單作渴鹵如土

西域記第十一卷 二十三國

俾刃上音事反韻英

方頤上音頤反

毛蜚上音飛反

凍餒上音勞反

椰子上音夜反

素驢上音託即

阿菴茶上音菴反梵語

西域記第十二卷 二十二國

阿路倏上音奴反

危障上音危反下起宜反考聲云不正也或作

培塿上音堆反下音厚反

遶遶上音里下音以山勢

蛟螭上音交下音知反

鸛鵒上音蕭反鸛鵒鳥也馬融曰鸛鵒似雁其羽綠也高首

乾暗上音音肉

乾暗乾也

烏鵲國音殺胡語也

龍從上音龍下音總龍從者山形高峻且危險之貌也

崖隙峰隙音義疏反大隙山崖隙也

拭目視反挑目也

飲吮泉旁反飲乳也

室儼伽山力音反胡語也

中總音連也

飲饒音義疏反

嬌摩西語反胡語也

餉口音義疏反

嶺然丘夷反高峻獨立之貌前第六已釋

摘玉毫記之從前作摘通也

未據音義疏反

闕於部雲反孔注尚書云闕慎也

嬌川音義疏反水名亦地名

葺行音義疏反

吳會音義疏反

驟移音義疏反

神衷音中記作衷不成字

經笥音義疏反

眺迦維上挑釣反

臨臨音義疏反

摺紳上音中下音中

譚論音義疏反

園方五官反誰角也

斯彫上音彫下丁反彫新也

獨能上音獨下反獨小也

梗槩上音梗下反梗更也

皇極二十年即貞觀二十年所言皇極者皇帝御極已二十年也

夸父音義疏反

外圍尤救反禁苑也

龜古火音反

壽覆上音到反去聲字從壽從

一切經音義卷第八十二

一切經音義卷第八十三

翻經沙門慧琳撰

晉大唐慈恩寺三藏法師玄奘傳序

暨夫上其器反附雅云暨與也說文從日既聲

逗機上頭候反字書通留也說文逗亦止也從走豆聲下既聲從手

剖析音口反韻野王云剖割也杜注左傳云中分為剖說

譯粹音義疏反說文譯四夷之言者也從言翠聲音同上

至蹟下音蹟反周易云蹟幽深之極

競軫下音軫反鄭注考工記軾與後橫木也太玄

楊鑄音義疏反毛詩鑄車鑄文字集略亦馬勒也說

玄珩下音珩反韻雅珩玉無核者謂之珩說文從玉耳

佩璲上音璲反鄭注璲玉服物於身曰佩說文大帶佩也

每慨也說文從心既聲

蠶音義疏反

高轅扶云反漢書音義轅者匈奴兵車也

巨幟上音幟反考聲云大也傳作巨字非也下瑞至反考

郵驥上音驥反韻雅郵驥路過也鄭注禮記郵表也說

闕城音義疏反

附驥上音驥反毛詩附驥喻也從足將聲從金作附驥亦

遼之上音遼反韻雅遼遼也

闕國上音闕反鄭玄詩闕國也春秋界地名也公

闕之音義疏反

鑽之音義疏反

削藥上音藥反廣雅制藥也說文從刀肖聲下高老反史記

接購上音購反杜注左傳接購也字書求也說文從手之聲

操購上音購反

操購上音購反

操購上音購反

操購上音購反

操購上音購反

操購上音購反

操購上音購反

操購上音購反

操購上音購反

銀礦 下就猛反說文云銅鐵金等

川崖 下就猛反說文云崖山側邊險也

凝近 下胡故反杜注左傳屋瓦上注楚辭云凝近也

儼然 之貌也從白聲

蹊徑 上系雞反杜注禮記蹊徑也杜注左傳蹊蹊也

崎嶇 上崎從山奇聲下嶇從土可聲

復履 上大夫反說文履

而炊 下炊從火欠聲

發凍 上發從冰說文發凍也從歹委聲下東

敗遊 上句傳反說文

裏領 上各聲反說文云領也從頁

毳毛 上妹納反鄭注周禮云毳毛之屬也

重茵 上重從艸因聲

敷蔀 下其母反考聲也厚也蔀度也

罕渾 上罕從水胡聲

僕 上僕從人僕聲

鏗鏘 上客行反下鵲良反玉鏘云鏘

烹鮮 上拍宜反文字集略煎水熟食也下統延

羔犢 上羔從羊高聲

一襲 上襲從衣從羽注爾雅襲重裘也說

緒時 上緒從衣從時音石緒也

颯 上休建國上三台反次曉發反

喝捍 上胡瓦反中音汗

門扉 上扉從門非聲

鏤鐵 上餘類反說文青銅鏤

爲鈴 上鈴從金令聲

纂立 初恒反考聲熟而纂其

顯微 上昌顯反音顯微也說文

腴潤 上音逾鄭注禮記腴氣在

澡 上音早下音亂反考

光瑞 上音垂反音瑞瑞也鄭注禮記

帶柄 上音西反音野王帝所以持也

基趾 上之始反杜注左傳趾足也郭

類密 上昌獲反音密也說文從米

遊 上音周反下音游反音游

斲 上子計反說文斲也

綸石 上音倫反音石也

絳色 上江巷反音絳赤色也

振羽 上音振反音振也

少戢 上音戢反音戢也

恆伏 上音恆反音恆也

蔑戾 上音蔑反音蔑也

灰燼 上音燼反音燼也

倏而 上音倏反音倏也

熙融 上音熙反音熙也

普揭 上音揭反音揭也

霏霏 上音霏反音霏也

身軀 上音軀反音軀也

龜領 上音龜反音龜也

踐躡 上音踐反音踐也

刻木 上音刻反音刻也

針刺 上音針反音針也

煙華 上音煙反音煙也

肝衡 上音肝反音肝也

鄔波 上音鄔反音鄔也

羅臺 上音羅反音羅也

透出 上音透反音透也

僅而 上音僅反音僅也

河濱 上音河反音河也

羯若 上音羯反音羯也

群僚 上音群反音群也

秀傑 上音秀反音秀也

牟龍 上音牟反音牟也

大駭 上音大反音大也

暉周 上音暉反音暉也

輒龜 上音輒反音輒也

層級 上音層反音層也

大藏 上音大反音大也

大駭 上音大反音大也

暉周 上音暉反音暉也

輒龜 上音輒反音輒也

層級 上音層反音層也

堆堞上郡同反王注楚辭堆高也說文從土隹聲下

垣壘雨反杜注左傳垣女也說文從土堽聲

傾圮從力反說文曰在西方時傾

鳴噎上郡胡反

檳榔上音郎

荳蔻上音郎

蚪棟上郡由反下東弄反作蚪棟

繡櫺木也從木聲

文櫺木也從木聲

薺接上音明杜注左傳云薺接

檣連世追反檣角謂之檣郭注

杭米上音衡反說文

姑栗陀羅矩吒梵語也

戶隙隙反顧野王云隙猶穿穴也說

窠訶上音胡反

銀關上音銀反

巖巖下音岩反

鉤關上音勾反

名也非

本義也

精維迦上音維反下持几

大唐三藏玄奘法師本傳卷第四

深淵從門活聲

豺兒上音柴反

千斤說文如野牛而

黑豹包說反考聲云豹獸名也從黑

掘挽上音挽反

錮鎖上音錮反

斯取上音斯反

鑄鑿上音鑄反

羯朱上音竭反

芬幕上音芬反

既摩上音既反

阿吠上音阿反

秣羅矩吒上音秣反

方蟄上音方反

偃身上音偃反

鳥喙上音鳥反

櫻栗上音櫻反

跋祿羯訶婆國上音跋反

漣水上音漣反

薩駝上音薩反

廣它

拂懷國中林禁反

阿奎茶國中音茶反

著亟縛履中音力反

懸根上音懸反

鼯鼠上音鼯反

蹉隔上音蹉反

如鋪多外道上音鋪反

貓狸上音貓反

足釵上音足反

饅露上音饅反

魂磊上音魂反

胙臊上音胙反

溺中上音溺反

大唐三藏玄奘法師本傳卷第五

万梭上音萬反

勒警上音勒反

版蠶上音版反

撲翦上音撲反

鯨鯢上音鯨反

杖鉞上音杖反

峨峨上音峨反

炭炭上音炭反

璵璠上音璵反

魚麗上音魚反

去朝上音去反

吸水上音吸反

墀上上音墀反

臂鉤川戀反

檣槩庚冷反下說反薛瑄曰

劬師羅長者上具反

漕矩吒國上音反

曹健國上音弱反西方國名

呬摩但羅國上音異反

莽莽花防反楚辭草木莽莽王注云莽莽盛也廣雅莽莽茂也說文南音謂大義逐鬼舞中象莽莽從犬亦聲傳從水作莽是也

交駝官活反說文諸語也從

巨殼坑居反顧野王凡物皮皆謂之殼字

劫盤陀國上音烈反反國名

烏錄國川劣反楚語

峯嶸郭各反考聲嶸也左思魏都賦嶸嶸山形也嶸音五敢反

騷騷甘反考聲騷也長垂貌也傳從

成管制平反毛詩傳管也鄭注禮記管謂林也說文從竹實聲傳從竹作管誤也或作價也

斷食國風反案考聲正作此斷絕也

駸理上音淡鄭注儀禮駸理也

擊捷槌經歷反考聲切韻正作此擊打也傳從木作捷是擊捷字本義垂

愀然七小反文字典說愀然不悅也從心秋聲

納戲職延反傳作此戲俗字也

驤王於維反考聲切韻黑玉也正

勃伽夷城上音反

驍雄上音反

燒嶮上音譚廣雅燒嶮高

燒嶮說文從山炎聲

都於沮沫上音都中七慮反下音沫反楚語也

熾确下口角反聲熾确

大唐三藏玄奘法師本傳卷第六

叔脊音反

帳輿與諸反蘇林曰輿輿載也說文輿與也從車昇聲

翌日上音翼反與

婆羅痾斯國中音反西方國名楚語也

迦道列帝反郭注禮記迦道也考聲謂駕前清路也說文亦通也從是列聲

跬步上音鬼反方言半步為跬說文從足圭聲

閭闔上音還下音會

梯墜登部反案梯墜正從呂作登今傳從足作墜俗字也

璽平勑既反上女已釋

繕寫上音善注左傳繕治也說文繕補也從糸繕聲

鑿與中音反周禮鑿以鑿和為節鄭注云皆以金為鑿也說文從金鑿聲也

蟠木批桃樹也

楷矢上音古反孔注尚書云楷木中矢箭說文從苦木聲也

剡舟口佩反周書剡木為舟說文剡剡也從刀等聲

塹方輿上一真反孔注尚書塹也杜注左傳亦土山也古今正字從土塹聲或作此塹音上同

樂固音反

濛汜上音蒙下音似

委簪秦刃反音韻時貨曰簪說文簪也從貝簪音上同聲

靜謐下民反音韻靜謐說文從音聲聲聲同上

秋螽說文反考聲云螽螽名也作螽也說文亦螽也從螽音昆冬聲也

龔實龔實反音韻龔實久也考聲也說文從日龔聲

雪岫音反

坡陀上破波反考聲云坡也亦作坡峻峻下貌也說文亦坡峻峻下貌也

廣袤北日義反史記廣袤六里說文南

夸父其華反列子曰夸父善走能與日爭馳所死之地化為夸父山

狼垂上音垂反音韻狼垂

宸眷上音人反文字典說宸至字也天子有宸宸殿皆天子所居之殿也從山音綿宸聲下俱顧反尚書皇天眷命

升鉉胡大反周禮鉉謂鼎耳說文鼎耳謂之鉉從金玄聲

槐庭上音槐反

癰熙上音癰反傳從口作癰熙字說文正從廣作癰或作癰也

澆風上音澆反文字典說澆風薄也從水堯聲

卉服上音貴反孔注尚書卉服草服也說文草之總名從三巾

稽顙桑朗反方言類頌也說文頌頌頌頌

夷邸文屬反音韻夷邸舍也說文屬國之舍也從邑氏聲

獵狁上音獵下音允毛詩傳北狄也考聲切韻正從獵從犬作獵字俗也通用

鄴鄴上音堯下音清

鳴鑼丁歷反

高麗黎反

半堞音反

狼狽上音當反下音蓋反

駐蹕音實反鄭注周禮蹕謂止行者清道也說文從足畢聲

凱旋上音凱反音韻凱旋也古今正字凱大也從凡聲聲或作此豈

俘馘上音無反杜注左傳俘所得囚也說文從人孚聲下解獲反杜注左傳馘所以截耳也文字典說顧正從耳作馘俗字也

駭俗音反

駭俗音反

駭俗音反

駭俗音反

焚燼 子孫反呂不韋
之腋 亦

大庾 音下郎注禮記廣之門無其形旁
汀滢 上音羅平聲下音榮通反考聲並小水鳥

充相 荆楊從水今傳作此說非也
作製 上藏路反傳從日作

瓦礫 音滴

大唐三藏玄奘法師本傳卷第七

軌躅 上音消反下重錄反案考聲

敘衽 音衽反何補從衣王聲

金匱 也說文從王從楚辭既臣

甸之 上音殿毛詩傳甸治也鄭注周禮甸之言田也孔注甸

聲 聲

聲 聲

聲 聲

聲 聲

聲 聲

聲 聲

聲 聲

聲 聲

聲 聲

聲 聲

豫章 上音疎反下音良反案豫章郡
梓欄 上音井下音

至頤 榮聲反劉勰曰頤者幽深之

精粹 雖頤反說文粹不

鳥篆 傳從反說文引書也周宣太史

八挺 以辨反漢書音通八挺之

凝旒 旒周反毛詩傳旒之垂者也古

單溟 上淡南反毛詩傳單延也又長

齋酌 文已釋反上

暨平 奇莫反杜注傳暨至也爾雅亦及也

貌吼 上音維反律音云境祝也爾雅王即師

翻走 血緣反爾雅翻飛說文

關鍵 下其塞反方音自關已東陳楚

梯航 馴低反下音航反方音自關而

跨懸 度誇化反顧野王謂是杜注左傳云跨

輸琛 恥林反字書琛寶也爾雅實玉為琛

鉞綫 上音綫反下音綫反考聲切韻

稻畦 下音畦反王注楚辭云畦畦

荐臻 從前反文字典說重也

刀鋸 居御反音韻鏡載物

纂脣 讀如反實注國語纂集也考聲亦集也

櫛沐 櫛梳比之櫛名從木節聲

殘亂 坎合反孔注尚書殘亦勝也考聲亦

輪輿 下音輿反考聲輿彰明也考聲亦

瓊礎 上音礎反下音礎反主奴礎

銅瑱 下音瑱反傳

軒檻 下音檻反孔注尚書檻也說文檻亦檻也

旬檻 上音旬反聲韻序人也說文從音旬省聲下音旬反

夾紵 下音紵反周禮紵紵也鄭玄注云白

淫靡 下音靡反聲韻序人也說文從音淫省聲

不噉 說文從音噉反噉明也

浮渚 下音渚反下音渚反字書渚

鏐鉤 下音鉤反考聲鏐鏐也考聲亦

詆訶 方音訶反也並從音訶可訶

挺冲 和庭頂反考聲挺特也作

恂恂 音

嘉猷 上音家下音由孔注尚書

頡頏 上音結反下音頡頏反毛詩傳飛而上曰

大唐三藏玄奘法師本傳卷第八

①誤十(也)②功二力③宜十(王)④乖十(也)⑤聲十(也)⑥諧二諸⑦(上)十低⑧(下)十許⑨(也)一⑩*

⑪俗十(字)⑫

荷藕 俱雨反漢書南越食唐菰藕音藕口木似穀樹其莖也非

昭斷 下折列反考聲新光明也說

兩杖 上合甘反毛詩箋云兩容也禮記廟門兩杖是也說文象形古物從弓弓音韻亦聲

披閱 悅

自鄧 光會反社法左傳鄧在

紕率 上匹與反鄭注禮記云紕率謂也文字典說文紕率非本

圓穹 丘弓反余雅音穹者天

沽汗 上豪皆反下寒皆反孔注尚書曰沽

藥糲 上直連反

鷗鼠 系雞反前

崑閭 下郎端反廣雅崑閭有三山名閭

蛛蝥 上猪俱反下莫侯反樹雅如蛛蝥也方音藥

汪汪 烏黃

摸指 上莫蒲反

搢紳 上津結反禮記搢紳搢撝是也搢注云搢紳也說文

以檄 桑的反釋名檄者檄也

譯譯 正字亦聲也或爲誤也或作作從言言聲

惴惴 廣雅惴惴志惴一也

嬰嬰 往來見也從女非聲

連鑣 下表苗反考聲正作此鑣

荃謁 上七緣反顧野王云捕魚竹筍也說文從竹全聲傳從

文從足履音提 傳作履俗字

蠶與 中道也西象官垣道蠶上之刑下換皆反郭注爾雅室

排排 紀尾反字書排排心枚拘論語云心

醫醫 上醫計反下毛詩傳草木自蔽曰醫說文蓋也從醫羽聲

殄彼 上音殿反注尚書殄也廣

紐者 女九反廣雅紐束也說文紐系

聯華 上列

求彘 反

觀縷 上理戈反左思吳都賦云縷得而觀縷縷縷縷

菩疑 上抽六反孔注尚書菩也野

聆音 上力反音韻略也從耳令聲

風颯 必遙反風雅扶搖謂之颯郭注云颯

驢首 上力反漢書臣馬驢驢也從馬

曼倩 上音方案漢書

綽有 上昌略反毛詩傳綽寬也爾

聲生 始開也或作聲義始也說文

深疵 反

溜灑 上止師反水名在齊州界

金鈴 下鈴兒

學彈 多安反孔注尚書彈

勁節 上經經反說文勁

拊振 上居連反下之反方音拊振

潢潢 上音黃下音烏左傳潢潢行潦之水也杜注云

愚悞 奴亂反杜注左傳悞也

其月 冊

緇緇 上音從王注楚辭緇也

緇史 上音想反色也考聲緇黃也亦緇聲

嬌溺 上音爲反下莫侯反案漢書嬌溺者爲水之

形管 音同黃雅形赤也說

匠鏡 匠鏡考聲似合而有鏡所以致物也字書鏡

興茸 左傳茸補理也說文從草耳聲

邪郊 文已釋

遐峙 下持里反考聲山特

馳騖 上無過反樹雅騖也顧野

慶枿 上音免反考聲枿字正作

陳菱 古來反方言東齊謂根曰

塍塘 厄交反顧野王塍不平

浚壑 荀俊反廣雅浚也郭注雅浚上所以深之也說文

蟛蜞 上音浮下音由毛詩傳曰好蟛蜞

仙驪 下飢義反說文驪千里之馬

大唐三藏玄奘法師本傳卷第九

擗上 上音已釋

較其 江岳反廣雅較明也尙書友傳

寂藻 上悅稅反下遭老反考聲

①形十(字) ②義十(也) ③天二天 ④五十(也) ⑤紐二紐 ⑥非十(也) ⑦諸二諸 ⑧力二刀 ⑨音二上 ⑩土二王 ⑪[者]一

陳保老反聲高土也
古今正字從土保聲

舟楫接音

也上楚慙反考解籍

取不

駭也上讀駭反廣雅駭起也音讀謂驚也古今正字馬驚

也並形

迴也巴罵反漢書音義迴也考馬迴也迴亦

續也上通外反漢書音義迴也考馬迴也迴亦

也古今正字從手炎聲也

范義顯上音範人姓也下音君人名也又音

續古今譯經圖記一卷

謂焉上齊曉反音讀謂焉也謂焉也謂焉也謂焉也

郭公郭各反也郭地名也宋忠云在江夏

明恂上音恂反音讀恂也恂也恂也恂也恂也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

敘簿上音敘反音讀敘也敘也敘也敘也敘也

搜集猶留反我皇朝廣雅音讀也

撮其略顯明教體也從手最聲

集古今佛道論衡第一卷序

所覃從論反音讀覃也覃也覃也覃也覃也

從事候

坐時持里反音讀坐也坐也坐也坐也坐也

計度唐各反音讀計也計也計也計也計也

鏤腹上音鏤反音讀鏤也鏤也鏤也鏤也

辟輒上音辟反音讀辟也辟也辟也辟也

噤噤上音噤反音讀噤也噤也噤也噤也

抗言康各反音讀抗也抗也抗也抗也抗也

瑣瑣上音瑣反音讀瑣也瑣也瑣也瑣也

槐庭胡各反音讀槐也槐也槐也槐也

裏貶上音裏反音讀裏也裏也裏也裏也

關澤上音關反音讀關也關也關也關也

猜貳上音猜反音讀猜也猜也猜也猜也

誦徒息各反音讀誦也誦也誦也誦也

商確口角反音讀商也商也商也商也

饒饒上音饒反音讀饒也饒也饒也饒也

入雒上音入反音讀入也入也入也入也

曹植承力反

老聘他甘反

傅毅宜既反

蔡惜伊涇反

灰妻詞各反音讀灰也灰也灰也灰也

槐恩尼各反音讀槐也槐也槐也槐也

婕妤上音婕反音讀婕也婕也婕也婕也

縱汰上音縱反音讀縱也縱也縱也縱也

淡薄上音淡反音讀淡也淡也淡也淡也

子駿上音子反音讀子也子也子也子也

闔耳上音闔反音讀闔也闔也闔也闔也

蟄蟲上音蟄反音讀蟄也蟄也蟄也蟄也

樂大亂官反

獯獯上音獯反音讀獯也獯也獯也獯也

龍龍上音龍反音讀龍也龍也龍也龍也

眩惑上音眩反音讀眩也眩也眩也眩也

累稔上音累反音讀累也累也累也累也

勞擾上音勞反音讀勞也勞也勞也勞也

邯鄲上音邯反音讀邯也邯也邯也邯也

駭服上音駭反音讀駭也駭也駭也駭也

精接上音精反音讀精也精也精也精也

勞髯上音勞反音讀勞也勞也勞也勞也

之吻上音之反音讀之也之也之也之也

之吻上音之反音讀之也之也之也之也

之吻上音之反音讀之也之也之也之也

之吻上音之反音讀之也之也之也之也

之吻上音之反音讀之也之也之也之也

文從車樂聲

借稍 雙提反廣雅云稍手

角頤 子移反左傳云王生而有頭說文云口上之須

解頤 以之從方音云頤頤也周易頤中有物曰頤頤也

造父 曹道反毛詩傳云造爲也鄭注儀禮云造作也

父教 魚既反人名也說文從父交家聲也父

羆狐 上許云反下

挫拉 上胡過反鄭注考工記云挫折也賈逵注國語云折鋒

並從立

眊眊 上眠過反下力代反廣雅云眊眊也考聲云

義義 博毛反附名也說文從衣表聲

麗尾 朱庚反郭注山海經云麗尾而大羆類云尾

已接 委危反鄭注禮記云接病也如淳注漢書云足不能相

既惡 六反方音云惡也郭注爾雅云心惡爲惡說文從心而聲

戀續 上心反范范音云戀戀也郭注爾雅云自勉強也說

從禾音聲也

杼軸 上音除反說文從木予聲下沖六反說文從

鳴 上音除反說文從木予聲下沖六反說文從

爲賦也說文二字並從鳥其字

郵傳 又牛反郭注爾雅云郵道所經過也孟子云孔子德

通 致猜 七才反杜注左傳云猜疑

衡衡 衡容反郭注山海經云衡衡也方音云衡動也廣雅衡

作 誤也

給賻 賻務反鄭注周禮云賻贈家補助不足也公羊傳曰

給賻 賻務反鄭注周禮云賻贈家補助不足也公羊傳曰

給賻 賻務反鄭注周禮云賻贈家補助不足也公羊傳曰

給賻 賻務反鄭注周禮云賻贈家補助不足也公羊傳曰

說文從

再承 遠反郭注

陳衡 遠反作書云陳衡陳衡反也

吻吻 上開粉反郭注考工記云吻吻也方音云吻吻也

口吻 吻反

桑椹 上音桑反莊子云前有術後

過死 殊專反爾雅云過也毛詩傳云過也人而無禮

鄙鄙 難子反音韻云郭國之下邑也何休注公羊傳曰郭

文從邑里聲

樞機 上音樞反下音機反郭注爾雅云樞門戶扉樞也莊子

孔注尚書云樞機也牙也度音唐落反樞有度以準望也韓

區幾並從木

烏黠 從黑反爾雅云烏黠也郭注爾雅云烏黠也郭注

蚌蚌 上音蚌反下音蚌反郭注爾雅云蚌蚌也郭注

旒旒 上音旒反下音旒反郭注爾雅云旒旒也郭注

即諫 諫反音韻云諫諫也郭注爾雅云諫諫也郭注

嬋曲 從女反音韻云嬋曲也郭注爾雅云嬋曲也郭注

宸臺 上音宸反下音宸反郭注爾雅云宸臺也郭注

語云臺臺也杜注左傳云臺臺也

廟廟 上音廟反下音廟反郭注爾雅云廟廟也郭注

九閼 華媚反孔注何書云閼閼也毛詩傳曰閼閼也

脚痺 卑利反考聲脚痺無力也說文云

脚痺 卑利反考聲脚痺無力也說文云

脚痺 卑利反考聲脚痺無力也說文云

脚痺 卑利反考聲脚痺無力也說文云

脚痺 卑利反考聲脚痺無力也說文云

戰慄 廣實反尚書云戰慄危懼也郭注爾

勅敵 勅敵反左傳云勅敵也從力京聲

槁木 勞也禮記云止如槁木說文從木高聲

楮楮 節中爲枝也說文從木居聲

獾獾 犬集反考聲云獾獾也說文從

遯遯 上音遯反下音遯反毛詩傳云遯遯不則而會也又曰

並解后

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

標榜 上必遙反考聲云標榜也郭注爾雅云標榜也郭注

反噬 時制反王 謂注周易云噬也說文

諸峭 功交反 峭音公 師師敗諸峭孔注云峭要

褒為 也考聲正作褒 褒從衣 褒從衣 褒從衣 褒從衣

耕殖 從反 耕反 耕反 耕反 耕反 耕反 耕反

斯錐 說文 斯錐 斯錐 斯錐 斯錐 斯錐 斯錐

默啜 狄別反 默啜 默啜 默啜 默啜 默啜 默啜

耐羞 耐羞 耐羞 耐羞 耐羞 耐羞 耐羞 耐羞

蓬末 蓬末 蓬末 蓬末 蓬末 蓬末 蓬末 蓬末

道氣 道氣 道氣 道氣 道氣 道氣 道氣 道氣

紐地 紐地 紐地 紐地 紐地 紐地 紐地 紐地

舉萃 舉萃 舉萃 舉萃 舉萃 舉萃 舉萃 舉萃

詎容 詎容 詎容 詎容 詎容 詎容 詎容 詎容

下俚 下俚 下俚 下俚 下俚 下俚 下俚 下俚

哇聲 哇聲 哇聲 哇聲 哇聲 哇聲 哇聲 哇聲

英髦 英髦 英髦 英髦 英髦 英髦 英髦 英髦

培土 培土 培土 培土 培土 培土 培土 培土

一切經音義卷第八十四

一切經音義卷第八十五

翻經沙門慧琳撰

辯正論音卷上

辯正論序

據 據 據 據 據 據 據 據

迹浪 迹浪 迹浪 迹浪 迹浪 迹浪 迹浪 迹浪

鑿 鑿 鑿 鑿 鑿 鑿 鑿 鑿

筌歸 筌歸 筌歸 筌歸 筌歸 筌歸 筌歸 筌歸

拘美 拘美 拘美 拘美 拘美 拘美 拘美 拘美

玉途 玉途 玉途 玉途 玉途 玉途 玉途 玉途

難還 難還 難還 難還 難還 難還 難還 難還

碑謀 碑謀 碑謀 碑謀 碑謀 碑謀 碑謀 碑謀

談霸 談霸 談霸 談霸 談霸 談霸 談霸 談霸

魏補 魏補 魏補 魏補 魏補 魏補 魏補 魏補

辯正論第一卷

擬埴 擬埴 擬埴 擬埴 擬埴 擬埴 擬埴 擬埴

覆 覆 覆 覆 覆 覆 覆 覆

鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽 鑽

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

腥臊 腥臊 腥臊 腥臊 腥臊 腥臊 腥臊 腥臊

未相 未相 未相 未相 未相 未相 未相 未相

斯木 斯木 斯木 斯木 斯木 斯木 斯木 斯木

八凱 八凱 八凱 八凱 八凱 八凱 八凱 八凱

篋三 篋三 篋三 篋三 篋三 篋三 篋三 篋三

構 構 構 構 構 構 構 構

帝乘 帝乘 帝乘 帝乘 帝乘 帝乘 帝乘 帝乘

也 也 也 也 也 也 也 也

濟濟 濟濟 濟濟 濟濟 濟濟 濟濟 濟濟 濟濟

輸 輸 輸 輸 輸 輸 輸 輸

藉以 藉以 藉以 藉以 藉以 藉以 藉以 藉以

構騰 構騰 構騰 構騰 構騰 構騰 構騰 構騰

眇莽 眇莽 眇莽 眇莽 眇莽 眇莽 眇莽 眇莽

飯餌 飯餌 飯餌 飯餌 飯餌 飯餌 飯餌 飯餌

歡心 歡心 歡心 歡心 歡心 歡心 歡心 歡心

有微 有微 有微 有微 有微 有微 有微 有微

閭苑 閭苑 閭苑 閭苑 閭苑 閭苑 閭苑 閭苑

間閣 間閣 間閣 間閣 間閣 間閣 間閣 間閣

控鵠 控鵠 控鵠 控鵠 控鵠 控鵠 控鵠 控鵠

姑射 姑射 姑射 姑射 姑射 姑射 姑射 姑射

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

也 也 也 也 也 也 也 也

磅礮 上音旁下廣薄集訓云磅礮廣大

鑛鍾 上音盧下

眇眇 然也說文一目小也從目少聲

茫茫 廣大曰茫茫也

不噉 音噉明也

八棹 宅教反行船

澹東 上音煥深大也下音其地理志云海外東荒有

誦和 反阿也

殉主 旬俊反以身

溺溺 迷以反毛詩曰

安叙 悅惠反

梯基 上音基反

憩憩 上音義反

挫慢 折伏也

鯨鯨 上音京反下音維反韻論云海中最大魚

穿霧 上音芬水作氣雲氣也下音粉爾

之儔 正也

搗談柄 上音暉指搗也下

縛祖 上音慈酒器也下莊所

牒盈 牒也論文從言作牒也

寶軸 下音

瀟瀟 上音郭反下音洛

听尔 浪濤反韻論云听小

大輶 江岳反韻論直也廣雅明也

純純 下馬邦反

粒食 上音立尙書米食曰

嘉脫 下音況

踏地 上音跡反考聲履也毛詩

唱唱 或作唱順亦通韻義反集訓云

汲汲 金立反韻義云急行也從千

殲其 殲也論文從水非也書說也

溺川 水名也在魯城東

解脰 脰音豆何法公羊傳云脰頸也左傳申

陷陷 奴老反正字也體也古今正字從匕

亡狙 七余反狙子云狙與狙交廣雅狙狙也說文狙狙屬

下釣 文釣魚也從金勾聲也引也應也說

河湍 湯官反字書云湍急也許叔重注淮南子云湍疾水

獨象 上楚俱反韻義云獨也亂草也說文刈草也上象包

臙染指之臙 上音各反考聲云似髮而濃曰臙說文水介

魚如朱之臙 無汁曰魚古今正字從火音聲音南狗反

名爲朱臙 說文水介臙也音朱臙者曰氏春秋云臙水中

敵音臙敵反

盜跖 上音到反下音亦反杜注左傳竊謂盜跖也非理

說文足下也莊子云盜跖者見人名也展季之弟也

囊裝 上音郎反考聲云袋有底曰囊左傳大口囊說文囊

子遺 上音結實注國語云子餘也說文無右臂從了一聲

祛祛 上音魚反考聲祛袖也體記袂口也說文從衣去聲下

上同

樗枅 上音樗下音枅反杜注左傳樗枅五帝時四

頌頌 洪動反言頌頌者辭其頌也二字並從木形聲字

褒貶 上音毛反韻野王云褒謂揚美之也鄭注禮記云進也

小愆 丘言反孔注尚書云愆過也杜注左傳失也說

三饔 紆恭反考聲饔食也鄭注周禮云饔者對

之羞 星遊反說文羞也從羊丑聲羊所以進也

兩栗 上音栗反又云祭天地之牛角薦栗是也說文實登衣

通論文從爾

堅陸 勒也音反馬聲頭人所執者曰鞭

賸毛 上音業反考聲云賸者眼上毛也若眼爲云皆

青微 下音利反鄭注禮記云微

周顗 人名也

王濛 人名也

郗超 人名也

王謐 人名也

寓內 上音奴反爾雅曰天地四方中間謂之

威惠 考聲惠愛也慈也說文仁也

媿焉 從心作媿

八美

辭聲上轉壁反下力的反顧野王云大雷

辯正論卷第二 三教治道篇下

銷銷 鴉羊反集訓云金玉聲也或從門作隨或從足作

昏墊 下丁念反孔注尚書云下民昏墊困溺於水

礪石 礪均反注國語云

狼狽 上音下音貝考聲

銀搖 下次音反考聲云搖盛酒

攪臂 上汝羊反考聲云攪也玉簪除扶出

軒羅 上瓶脫反音韻篇云耕衣車也

燈耀 上音考聲云耀耀者火光盛貌也

厥厥 上音反考聲云厥似而下一云有嘴小瓮也說文

詭言 五不反毛詩詭也郭注詭妖言也

老朋 音食文字集略云老朋時李

粘康 上音考聲云粘康夜名也

敵白馬 上音反音注國語云敵血也玉篇云以口微吸

者非此用也

聖驢 上音反下音虛音獸名曹憲注廣雅云孔安國

脊脊 上音反考聲音骨也下

律洵 昌若反兩雅潤音郭注云井

說說 時至反考聲音也欺

嗜欲 時至反考聲音也記食也

為蛤 甘答反兩雅注音郭注云

為蜃 所化爲蜃形聲字也

錄腹 上音葉外道勞度文以

綺藻 上音綺反說文有文綺也下音老反孔

幾警 凡希反孔注尚書云幾也說文從幾警音兩從戒會意

今正字從

曉嗣 上音空下音同廣成子

脫屣 上音活反下音將反說文屣

濕泥 上音泥反說文

蹶蹶 上音蹶反考聲行不進也

拚之 上音拚反或作拚古今

辯正論卷第三 十代奉佛篇上

項目 上音降反下音實反漢明帝夢見佛

彈言 上音單考聲云彈

陟岵 上音力反陟也山二重也下岵已反古

韭山 音九菜名也

戡戡 上音甘反音韻篇今作戡考聲刺也孔注尚書云戡

繡棋 上音修反考工記云五綵繡曰繡說文從系繡

彫櫺 上音彫反音韻篇也說文彫彫成文也

文槐 上音槐反考聲云槐也說文槐木也

且禡 上音單反孔注尚書云周公名也下音亦反尚書云

珍龜 上音珍反音韻篇云

連薏 上音連反考聲云薏屋棟

櫛比 上音櫛反說文櫛梳比之總名

紐地 上音尼反音韻篇紐束也說文紐束

之悵 音旨說文意

滌煩 上音滌反音韻篇也

滿歛 上音滿反音韻篇也毛詩傳滿然出涕說文從水滿聲

於文花

莞席 上音想反音韻篇也似蒲而

高惺 上音惺反音韻篇也

江沱 上音沱反音韻篇也沱水名也

駿驥 上音駿反音韻篇也

宗嗣 上音宗反音韻篇也

學綜 上音綜反音韻篇也

王暕 上音暕反音韻篇也

傅緯 上音緯反音韻篇也

柳忱 上音忱反音韻篇也

柳悵 上音悵反音韻篇也

子恪 上音恪反音韻篇也

瀾瀾 上音瀾反音韻篇也

諱諱 上音諱反音韻篇也

諱諱 上音諱反音韻篇也

複殿 上音復反音韻篇也

櫓局 上音局反音韻篇也

相繚 上音繚反音韻篇也

瓊瑋 上音瓊反音韻篇也

靖帝 上音靖反音韻篇也

漳澄 上音漳反音韻篇也

王^加下胡頰反爾雅云^胡和也說文云^胡思

文並同下益反考聲云密蘇也周禮幕人掌幕人鄭衆曰

楊松玠
介紹

猶有臭也說文薰蕕二字並從草薰猶聲論作薰非也

蠹木 都於反周禮云蠹氏掌除蠹物也說文蠹食木虫也從

驥 從馬聲上驥猶音韻聲記亦從木音蠹古字也音義同

也古今正字蝦蟆從虫冥聲

騷鼠 上賢離反春秋云蠹食郊牛是也顯野王云蠹鼠食

人及鳥獸至毒不知亦不覺痛也說文云小鼠也從風

聲

指紳 上律信反鄭注禮記考聲並云指紳猶指也鄭注則禮

初治反勞音忽下失其反考聲云紳大帶也說文從手音紳

神猶東也論語云子張書紳說文義同從手申聲

蔽檐 上必見反包咸注諸語云蔽檐當也杜注左傳云蔽障

云衣蔽前謂之蔽亦今之牌輪蔽也顯野王云衣

前後出垂貌也說文從衣聲音論音論作弊非也

殺亂 上功交反考聲云殺亂也古今正字云

惑亂上弘國反論案文惑亂是城字若不信則誤今

野王云謂今之城也之也說文亦

坑也從土漸聲論所作非也此也

鯨鯢 上京反下諸離反許叔重曰鯨者魚之王也顯野王

鯨鯢者食小魚也杜注云鯨鯢大魚也淮南子云鯨

鯢二字並從魚京兒聲見音同上也

璇璣 上徐緣反下凡希反尚書云在璇璣玉衡以齊七政

璇璣二字並從玉旋聲音論文從

足作璇璣字也亦從容作璣非也

屏然 上從反音昭注史記云屏仁謹貌也說文

亦謹也從尸壽聲或從三子作音音同

臨貌 上諸離反從天子傳云從貌師子類也古今

正字從大兒聲或從鹿作或作音音同也

藉服 上遮也反考聲云藉赤色也郭

注方言云赤衣也前已釋訖

黥劓 上鏡迎反周禮云黥劓也如今之印面也史記云

論從京作劓俗字也下疑聲反考聲云劓劓鼻也鄭注周禮

云劓鼻也孔注尚書云亦劓鼻也說文作劓則鼻也古今正
字從刀從刺
梓械 上抽九反下諸界反說文云梓械梓也鄭注周禮云
械梓梓名
也從木戒聲
綾經 上倉同反下田結反云綾縹緋也文字典說
綾經者縹緋也縹緋二字皆從糸縹緋亦縹
不與也說文云縹緋也從心縹
龍懸 上莫侯反郭注從龍懸也亦自
龍懸也說文從龍懸也從心縹
疵醜 上音慈反郭注從疵醜也說文從此下奉戰反廣
雅云醜醜也者謂醜云詞責也說文云從言道聲
蕞蕞 上美悲反下音無云蕞云蕞蕞香草也本草云蕞
蕞馬薊苗也說文云蕞蕞二字並從草藥無音聲也
闌人 上奄交反鄭注周禮云闌人即今黃門人也說
文云宮中閤門守闌也從門奄聲閤音音
剖析 上音庖反說文云剖析也從刀音聲
下星聲反說文云剖析也從木從斤
凝滓 上音滓反考聲云滓滓也說文
下音滓反從水字聲音論也
眇泚 上彌小反下音注楚辭云眇眇然也說文從目少
聲下莫朗反王逸注楚辭云眇眇然不正也古今正字從
水音聲
吹吹 下況子反王為云吹也
吹也說文從欠句聲
拗堂 上厄交反顧野王云拗不
平也古今正字從手云拗聲
辯正論卷第七 信陵交報篇
楊街之 玄絹反廣雅云街街也本
詩義也人名也謹音但
幽榿 上音幽反考聲云榿榿也
古今正字從木建聲也
疾瘵 上音疾反從疒音聲瘵瘵也考聲云瘵瘵也說
文云瘵瘵也從疒音聲瘵瘵力又反瘵音又實
縫腋 上奉來反廣雅云縫腋也說文云孔子少居魯衣縫
腋云縫腋云縫腋也文字典說從糸逢下盈連反聲
若云腋左肘後也古今正字從
肉從夜聲飲陳果反肘知柳反
郭銓 下七幾反益
州刺史姓名
俞文 抽又反考聲正
作俞人姓名也
躡身 上莫防反爾雅云躡身也說文云躡之大者也古今正字
從身從奴音論從身作躡身也說文云躡身同上下南昌
謂大善逐兔中
故辨字從大也
史儻 下通曉反考聲云儻才出千人有威力也古今正字
從人簡音泉亮反聲人名也論從乃作儻俗字也

𤝵 下烏賄反考聲云𤝵不正
濫也古今正字從犬畏聲

白執換嚮反許叔重云執素也說文從米丸聲

蔡情人名也

獨嗜欲上決反考聲

曉峒上音下音同山名也

健好上尖反下與諸反聲類云接字也女人

闕澤上坎反

飾綸上舒力反下同外反孔注何書云繪五采也

涿鹿上音卓鹿勳注漢書云涿鹿縣名屬上谷即易州界

九樓項部反

昏墊信念反結正論第二卷

姐已上音下音下音九毛詩傳云北狄古名也鄭云見奴

獵狁也文字典說訓同上並從犬獸尤音聲論作獵音力

反非

汧渭上道堅反下音謂二水名也漢書注云汧水出渭陽

楊玠人名也

是為也今俗用之

混塗上什角反左傳曰伯明氏之

綿衣上弟美反說文云綿

破邪論卷下

溝洫下兄域反論曰具釋

涖滑上音忽下音考聲云涖滑大水混流

磅礪上薄郎反辯正論第一卷中

依耐國中音奈

嵐昆園上賢合反

梵語也

補鼈

論作繁俗字不可用也

燕除上嬌州反注左傳云燕燒

驛驪上音瓜反下音留郭璞驛驪色如燕而赤

八駿通駿

豺心上仕皆反

不悛音孫孔注何書云悛

尺鷃上音謹反論曰鷃已具釋

井蛙鳥佳反正作還

朝菌上音蕭反下音附反郭注謂朝菌云菌地也

蟪蛄上音惠下音結莊子云蟪蛄不知

婉婉上音阮反下音曉毛詩傳云婉婉也鄭云婉謂言語

聲

盤古上音盤反古亦作估是古帝名

蟬聯上音連顧野王云

褒飾上音公反鄭注周禮褒飾衣也鄭玄云衣而麗以

跬步上音葵反禮記云君子跬步不敢忘

情焉上音陽反杜預注云情焉貌也

扼腕上音革反字書云扼把也持也說文作搦從手為聲

抵掌上音之介反幸聲云抵側

肝衡上音干反郭璞注云肝衡也音韻集韻

楊帝上音亮反郭璞注云楊帝也

杓之上音遙反北斗

補鼈

論作繁俗字不可用也

刊山上音干反杜預注云刊

剗海上音商反廣雅云剗

楊柳上音楊反考聲云楊柳也

咆勃上音茅反廣雅云咆也說文咆也從口包聲下益反

耽溺上音甘反

蚺蛆上音力反下音餘反方言云馬蚺

崇正錄第一卷

章惇上音侯反惇名云惇草衣之無胡者也字害上音也

錦幘上音昌反下音幕案為幘

濯車上音外反王肅注家語云濯車也

醕醢上音步胡反史記云始秦二十五年天下大醕五日

嗜亮上音旋反郭璞注云嗜亮也

天授上音朝反論本傳稱僞字此則天

馭一境上音與此御同

推揖上音揖反張揖云揖拱手而舉之以相敬

不噉上音了反

第二卷

智激上音激反

煩冗上音煩反聲類云冗數

〇姐二姐

〇姑二古

〇玉二王

①也=反②捷=捷③沃=沃④

下鮮姊反山海經云兜在舜葬東明水南狀如牛蒼黑色郭
璞云一角青色重千斤說文如野牛而青象形字禽萬同
也論本
作先字

鬼蜮

上德瓦反說文云派別水也從水辰
淚其

有巢

上音遂亦古帝号始
燧人

輜聲

再顯

撫實

剖析

剝作

章離

考覈

之藥

之觚

籤題

竊理

鏐金

蝸角

濛濛

諒亦

辯固

詞葩

之煦
云赤色之貌也一曰溫潤也從火明聲

秋綱

大噓

狙公

莼科

甄正論卷中

瞻瞻

駐景

敏竊

確實

幹運

暗者

發洩

醜俗

狙詐

月窺

蒂美

未捷

闕閱

實五符

雷霆

之玷

參綵

搢衣

也非

撤軔

碗足

沈艫

萬彙

傲物

伏義

遣迴

稽叔

庠神

權災

紋綵

甄正論卷下

恩吻

燭火

曠景

層曜

吸氣

誠存

炳然

五祚 咸洛反鄉箋詩云祚

雲褐 咸洛反方音楚人謂褐爲褐也言

寬裳 上通反衣王逸注楚辭云寬裳之有似者郭注爾

紅陰 氣從雨兒聲

各務 無反反顧野王云諸疾

逗緣 上通反顧野王云逗亦休也漢書音義

涓練 上決反下力反二人

緝賞 上提反說文云

墳墓 上但反反顧野王云墳墓之處也墳之言垣

之時 於墳四面立木節刻畫其

膏肓 上音高下音荒杜注左傳云膏肓也顧野王云

沈痼 上音林反下孤反說

一藥 上音反反顧野王云藥也

審訥 上音反反顧野王云審也

也從音內聲

搏搖 上段反下音遙莊子云北溟有魚其目曰鯢化而爲

萬若垂天之

咳唾 上開反反

削稟 上相稟反下高老反則書草木本

兔狩 上通反反顧野王云兔狩也

戲戲 上通反反顧野王云戲戲也

也從音或聲正從耳作

字儀 反

符璽 新氏反鄉注周禮云璽印

杜郵 有求反鄉注禮記云郵表驛也

也亦作

分鑿 表鑿反說文云

上樓 音仙反莊子云賦世而上樓乘彼白雲至于帝宮

來賜 也馬月賜古今正字從貝音

勳絕 上焦小反考聲云勳絕也

朝菌 莊子云朝菌不知晦朔也

大椿 下通反莊子云大椿之水

妍醜 上音堅反廣雅云妍好也說文醜也

習夢 卿鳥反

隋光 上音雷反考聲云隋物下墜也說

書紳 音申論語云子

十門辯惑論卷上

復禮 上音

措紳 上音

羅穀 反

迺奔 上音乃鄉注儀禮云迺奔而也顧野王云往也說文從

野說 文同從目音省聲論作野俗字

殃今 上音殃反鄉注爾雅云殃也說文現

煨燼 上音煨反下通反廣雅云煨燼也杜

誰也 音誰反鄉注禮記云誰謂

醴雞 上音雞反醴中虫

大噉 噉廣反義已具釋

絕饒 文從肉底聲論作齊非也說

微妙 文從才微聲

四瀛 海也謂四海也

輪奐 說文云大也從井音聲

美饌 音速則易云鼎折足覆公餗野

穢園 上音穢反亦作穢園從困反音韻書云

止葉 音爲山九反功聲一實說文義同從草黃聲

離道 古今正字從草造聲論作竹還誤也

伯綬 了蕭反

有淞 淞今正字從水弄聲弄亦作淞也

樞機 下音希反

行編 上音編反顧野王云編

扼擊 上音擊反正作搥論作扼俗字也下

僥倖 上音亮反考聲云僥倖也說文僥倖也古今正字從人

十門辯惑論卷下

瘡疥 小通反鄉注周禮云瘡疥創也首疾頭

茨棘 上音茨反考聲云茨棘也

幽莽 上音幽反

賴而 上音賴反毛詩傳云除草也說文從

不稂 上音朗反毛詩傳云稂莠也

如坻 音坻反說文云坻小

薛荔 上音荔反下音第

獲芙蓉上場為反方言南楚謂取曰獲者謂
禾菽收六反俗字考聲

楚迷今北河特多春利反劉熙注孟子云楚人有兩楚者也
楚迷今北河特多春利反劉熙注孟子云楚人有兩楚者也

今情從反說文正作情云不敬也從心
口噤下學禁反王過注楚辭云噤閉

比駘遠元反考工記云車人為駘三其輪引
馳駘古今正字義同從馬聲

賦逆志反白虎通云賦者何納殺也言臣子殺其
君父後何可稍稍試之也說文從殺省式聲也

不撓撓乃反杜注左傳云撓也從手聲
衆竊來代反案此竊非竊也是竊各謂深竹木深遠輕

咸開風搖吹案此竊非竊也是竊各謂深竹木深遠輕
浪然引反

舟檝失義反考聲云船具檝
畫錫水鳥也

芳橈橈即反
草輟知劣反考聲

即剖音厚反說文云剖判木從刀
恍兮上皇廣反跟說

近哉偶俱反注何書云近僻也鄭
儋尔上說從反考聲云儋靜也

沚清上音止蒼頡篇云沚小渚也案於澄止則見其形

後焉上舒
而謚必反謚雅云謚辭也古今

井哇鳥漏反即
棲堯上音西下鄭說反說文

無數數從反說文
浮鷁音買遠注國語云鷁屬也杜預云鷁

噴噴上音曹下才易反廣正云聲也考
噴噴上音曹下才易反廣正云聲也考

昏望丁念反孔注何書云望望困於水災
駢日御上音

閨其上也從役反聲音云閨靜
錢翦上音甘反孔注何書云錢勝也大傳云克也說文發

扈從上音古反鄭注考工記云扈從也薛
扈從上音古反鄭注考工記云扈從也薛

髣髴上音芳反
髣髴上音芳反

蓬鍵上音蓬反說文云蓬鍵也從欠聲蓬鍵從欠聲蓬鍵從欠聲

諷兮上音反論語云仁者其言也諷兮
諷兮上音反論語云仁者其言也諷兮

一切經音義卷第八十七

一切經音義卷第八十七

一切經音義卷第八十八

音法琳法師傳五卷
集沙門不拜俗議六卷

釋法琳本傳序
終南山龍田寺釋法琳傳五卷

堅遇上音消下音乃杜注左傳至也韻英
絕紐尼九反廣雅紐東也說文糸

已案音問孔注何書云
已案音問孔注何書云

驚上人上音宋反爾雅驚也說文驚也
驚上人上音宋反爾雅驚也說文驚也

法琳法師本傳卷第一
法琳法師本傳卷第一

彈玉牀上音安反孔注何書彈也說文彈也
彈玉牀上音安反孔注何書彈也說文彈也

鏗鏘上音行反禮記子夏曰鏗鏘鏘鏘是也鏘鏘之鏘為
鏗鏘上音行反禮記子夏曰鏗鏘鏘鏘是也鏘鏘之鏘為

伏軾威儀反案輿即輦車也考聲云輿因車也說法師欲摧
之文曲盡根源方歸本而制論如猛獸之伏軾

養蠶上音桑反詩傳曰養蠶也

養蠶上音桑反詩傳曰養蠶也

巔墜上丁堅反爾雅巔頂也廣雅上也考聲末也又云墜下
巔也從巔聲巔字正體右從巔左從巔俗從二巔也下

褒龍上音公本反義

須髮上粟瑱反鄭注周禮云須頤下頤也說文面毛也從頁
必通

反

心戢舊立反鄭注詩云戢也詩傳

懷流上音惠毛詩傳云惠也考聲云惠也仁也詩

塵顯同慶反顯野王云顯也實達也列反

之謂上音謂反方音齊楚宋衛之間謂謂曰謂

狷言上微南反莊子云狷狂安行也案狷言者如狷狂之人
揚言酒肆中不足信也古今正字從大昌聲微音昌之

喝奕上頓欲反考聲云喝視之其也衆目

庠其上音尺傳作

舟航船也

助華上訓蒙反下註風反唐虞二帝

接踵也說文追也從止重聲傳本作踵誤也

海雷上音雷反義已

牖墜上音羊反

憤懣上音吻反下門本反

穆顯上音穆反下音獨

原燎力召反向書云若火之燎于

刁斗上烏聊反下兜偶反

胥悅上息余反孔注向書云胥相也鄭

太宰駘上音都反傳作駘

再敵昌兩反考聲云敵開也

巨側上音坡反古今正字云巨不可也說

倫媿西閉反許叔重注淮南子云媿偶也

同燼案燼反作美俗

脫屣師余反

坎壞舊感反考聲云坎開貌也古今

腴裏上音泰反鄭注儀禮醴醴醴醴也考

清道就由反毛詩傳云道

晒談上申忍反馬注論語云晒笑也鄭注禮記曲本曰晒

詞殫音丹

蠶料上苦禾反下兜口反字書云蠶料水

閼然上音寬反從門吳

鹽姑戶反郭璞注方言云鹽食梓也詩

揖道云君詠反方言

悚懼上音栗反杜注左傳云悚懼也說文正作懼從心驚

震被傳德反考聲云產

跡泝支氏反說文云泝

拘姜湯陰從羊久聲傳從九作姜非也

雜選文及也從從聲聲音同上洽音合傳作選非也說

爭緒無付反廣雅云緒奔也顧野王

註解上孫句反廣雅云註確也埤蒼解也古今正字從言

辛譖音諸有才音者之譖也

確瘰瘰上音堆反下

辯囿尤救反鄭注周禮云囿今之苑也說

視容天典反毛詩傳云視始也鄭注云始然有面

燭火上音將字書云火炬也說文

郤超上音尼反人名

釋法琳本傳卷第二

調上音同考聲云

勘劾下音恒得反推劾也顧野王云案劾相告證之辭也說

縲綬上果追反下仙獲反孔注論語云縲黑索也純縲也所

縲作

佇聆歷丁反音領爲云聆

擣味上刀老反考聲

叨蓬上討刀反下擒獲反杜注左傳云蓬則也考聲

餉糟上音遭反

歡醜上音劣反

彌貞上音卑反鄭注儀禮云益也假借字

混泥上音凡反考聲云

章悵反

櫛梨上音加反鄭注禮記云櫛梨之不鹹者也郭璞

確陳上音

負辰依豈反周禮云凡封國命諸侯位設輔辰鄭注儀禮

靡覲上音彼反下亭歷反何注公羊傳云覲見

爲庵鳥倉反鄭注禮記云庵庵也廣

偃促上音舉反下音促反考

鳴鑼開交反周禮云鑼如鈴無舌有鼻如鳴之以正

飛欄上反劉孝注教樂云欄屋

遷迤上力氏反

駭灑上三合反

文檠上批反音讀篇云檠檠也檠檠

接檠今謂布帳車上爲檠古今正字從巾意聲

連檠說文馬檠也從金檠聲

頰神上安反

煇煇上煇反音煇云光煇也煇煇也下煇煇反說文

煇作

清煇必逐

襪細巾上池爾反義已釋破邪說說文從衣咸聲傳作襪

跼蹐上音帖考聲云跼

督亂上牙候反部注禮記云督目不

基址上音止古今正字云址亦基

氛沛上音粉下梨

流瀣上音編

隕網上隊雷反考聲云物下隕也隕也發也說文從隕隕

駭其西上衡革反說文考實事也從

郝倍上恥離反下抱

淪瀦上律解反下息余反韻略云瀦沈也

坏幻上配枚反說文云坏瓦不

註誤上音黃反

麟塵上時登反說文云麟也周

雀隆上乙瓜反說文云雀

遼爾上起利反下音爾王逸注楚辭云遼遼遼

竊盜也遼也也作遼

集沙門不應拜俗等事六卷并序

端宸上音宸反音讀篇云

肅宸上音肅反音讀篇云

班屨上音班反音讀篇云

之儻上音儻反音讀篇云

弛紐上音弛反音讀篇云

星渚上音星反音讀篇云

機照上音機反音讀篇云

劉賓上音劉反音讀篇云

同嬉上音嬉反音讀篇云

暖而音而反音讀篇云

茵藹上音茵反音讀篇云

慘上人音慘反音讀篇云

變珍上音變反音讀篇云

婦節上音婦反音讀篇云

秋嬌上音秋反音讀篇云

春蛙上音春反音讀篇云

巨嬰上音巨反音讀篇云

髡削上音髡反音讀篇云

王謹上音王反音讀篇云

眷昉上音眷反音讀篇云

懷然上音懷反音讀篇云

彌濃上音彌反音讀篇云

鑒其上音鑒反音讀篇云

細至上音細反音讀篇云

筌蹄上音筌反音讀篇云

宗轍上音宗反音讀篇云

敬戰上音敬反音讀篇云

濠上上音濠反音讀篇云

籛羊上音籛反音讀篇云

別髮上音別反音讀篇云

集沙門不拜俗議卷第二

遜世上音遜反音讀篇云

關鍵上音關反音讀篇云

羈死上音羈反音讀篇云

韓暖上音韓反音讀篇云

饒糧上音饒反音讀篇云

鵠蚊上音鵠反音讀篇云

補綴方武反爾雅補綴也文章也郭注云補文蓋爲斧文也鄭注禮記云以羔與狐白雜爲繡文也說文從蕭甫聲

慣甲 ①開患反衣甲也
或作慣著甲也

楚簞 佳累反說文簞以杖
擊也從竹或作捶

古作體傳文從言作訓俗字下正對
字華考士角反傳文作訓俗字也

妾膝上金義反鄭注禮記云妾之貴也白虎通云言以時
食禮反鄭注禮記云妾之貴也白虎通云言以時

棘林上音力反鄭注周禮棘其赤而外有刺毛詩傳
操筆上音力反鄭注周禮棘其赤而外有刺毛詩傳

與職下楚韻反與職字
同即職也

太子泓下音安反人名也傳云泓水深
說文文水下深也從水弘聲也

于闐下田根反胡語西國名今在安西南二
千餘里實屬安西從門聲傳作填也

詭滑上爲惡反毛詩云無從從無德一信許叔重曰詭
滑人爲惡也淮南子云蘇秦以信許叔重曰詭

誇謗上音浪反杜注左傳云誇謗也說文從言旁聲下同
誇謗上音浪反杜注左傳云誇謗也說文從言旁聲下同

五舶下音白莊子云以水爲舟則稱爲舶太白酒馬融注云
太白亦舶名也廣雅云舶舟也音讀爲云舶大船也古

備職耗上勇鍾反孟子云備職役力也顧野王云役力受
役從人備聲下音若反杜注云備職即毛席也釋名云備

慙悟上音甘反說文云慙愧也從心斬聲下音故反說文云
慙悟也慙明也從心善聲傳文作慙說亦通慙音了

託跋義次聲末反下音道
說文義末反下音道

謹於安也或作安亦通
說文義末反下音道

第三卷

髻髻上音條前第一卷已訓髻下楚韻反鄭注周禮云髻謂
男八月生齒八歲而

髻也說文從齒七聲
說文從齒七聲

舛闕上川亮反司馬彪注莊子云舛闕之言許叔重注淮南
子云舛闕背也顧野王云舛闕不齊等也說文云舛闕

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

蹇蹇上音斤反方音云蹇蹇也若謂蹇蹇也蹇蹇也蹇蹇也

反下楚色反廣雅云側悲也
說文云痛也從心則聲也

貽首上音檢反鄭注禮記貽首民也史記云始良二十
六年更名民曰貽首也說文云貽首也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

惘惘上音檢反鄭注禮記惘惘民也史記云始良二十
六年更名民曰惘惘也說文云惘惘也從黑今聲

縱也說文云縱機縱
縱者也從糸宗聲糸

越起也上音雄下七余反周易云

兇悖下盆沒反鄭注禮記云悖猶逆也孔注尙書云悖心亂也古今正字不順也從心李聲李音同上

往鄉下被

鹽酒漢書云凡洗物曰鹽說文洗手也從白水臨鹽會意字

先作字

澆水今之沙門以澆水以護生主緣故也說文從水從鹿

也聲

蘭泓鳥安反

唐從上音閣下宗孔反聲若云龍從高

築神廟上中六反說文神廟也從木筑

驚跳下音條說文云跳躍也從

虎踞下音即反說文云踞

強杆下音且反杜何注左傳云杆猶槍也又

衣給下音給反說文云給合也廣雅云

倏不見詩有反楚辭云往來倏忽也說文云倏

道碧下音同信名也

賊捷上音賊反爾雅云賊速也郭注云疾也說文良馬也從

左傳捷音捷也說文云捷亦獵也

爲番從日又聲象獸文同音韻英云通代之次也說文

窞流前第四卷已具釋

形謹斤懸反韻略云謹慎也著慎信也鄭注論語云

非寫錯

僧措坑駁反考聲指法

個跡上音個反跡跡者履跡也說

儲書上音容莊子云儲書於人也顧野王云

件庶上音午件庶者漢

摧刺下音六反說文云刺也顧野王云刺折其威

舛難上音充反舛難舛背也顧野王云舛舛不

家寶上音安反家寶也說文正作

題勝下音廣反題勝也勝即題勝也

一切經音義卷第八十九

一切經音義卷第九十

前高僧傳音下卷

從第七盡十四

高僧傳第七卷

忘筌上音方反忘筌也忘筌云筌取魚竹

億凡從凡反億凡也凡家屬也顧野王云凡所以也說文

象形傳文從木

樂庵上音利反樂庵也樂庵云樂庵者所以樂其

蕭舉上音蘇反蕭舉也蕭舉云蕭舉者所以蕭其

較談上音角反較談也較談云較談者所以較其

傷露下音同反傷露也傷露云傷露者所以傷其

剖析上音口反剖析也剖析云剖析者所以剖其

禽然上音反禽然也禽然云禽然者所以禽其

詆訶上音低反詆訶也詆訶云詆訶者所以詆其

觀遠上音端反觀遠也觀遠云觀遠者所以觀其

清確上音角反清確也清確云清確者所以清其

披靡上音計反披靡也披靡云披靡者所以披其

退芬上音退反退芬也退芬云退芬者所以退其

弗緇上音弗反弗緇也弗緇云弗緇者所以弗其

弗涅上音弗反弗涅也弗涅云弗涅者所以弗其

燁燁上音電反燁燁也燁燁云燁燁者所以燁其

彭函上音彭反彭函也彭函云彭函者所以彭其

銘鈞上音銘反銘鈞也銘鈞云銘鈞者所以銘其

走竄上音走反走竄也走竄云走竄者所以走其

麓山上音麓反麓山也麓山云麓山者所以麓其

卽瘳上音卽反卽瘳也卽瘳云卽瘳者所以卽其

張邵上音張反張邵也張邵云張邵者所以張其

枉枯上音枉反枉枯也枉枯云枉枯者所以枉其

誘人上音誘反誘人也誘人云誘人者所以誘其

路聒上音路反路聒也路聒云路聒者所以路其

閨席上音閨反閨席也閨席云閨席者所以閨其

臨淄上音林反臨淄也臨淄云臨淄者所以臨其

徐俱上音徐反徐俱也徐俱云徐俱者所以徐其

嚶唳上音嚶反嚶唳也嚶唳云嚶唳者所以嚶其

謀焉上音謀反謀焉也謀焉云謀焉者所以謀其

脈施上音脈反脈施也脈施云脈施者所以脈其

脚蹠上音脚反脚蹠也脚蹠云脚蹠者所以脚其

皆聲

負笈 下微功反考聲云盛書聲也古

第八卷

綽有 昌灼反爾雅綽也毛詩綽也綽

惡焉 上女六反又女力反方音惡也小爾雅云心

負義 下陳果反案義者義書衣皮衣也

猥來 上烏路反廣雅猥也猥多也許叔

王鏐 下商均反案鏐也鏐字鏐字林云毛詩

降蹕 下音畢鄭注周禮云蹕謂止行者蹕

該涉 上音該反實法語云該謂也方言云威也廣

晒有 上音晒反或作晒亦同說文云晒也

王巖 下疑巖反案巖也巖字巖字王名

望于 上音望反鄭注周禮云望也

周顒 人名也

憫而 眉相反杜注左傳云憫

臨臨 王況反爾雅臨也也考聲曰光美身毛詩

持操 下音到反王注楚辭云操也也顧野王云持

劉騷 名劉子與劉騷等並皇族貴族也

訪覈 下音反第

劉璫 人名也

番禺 上音反下音番禺廣州縣名也傳

鐵研 上音鐵反案研也研字研字

調謔 上音調反案謔也謔字謔字

蔗菓 上音蔗反案菓也菓字菓字

廊廊 上音廊反案廊也廊字廊字

相掖 下音掖反案掖也掖字掖字

智敵 下音敵反

僧詔 人名也

德問 鬼水反僧名傳文

東莞 地名

慈懸 上音慈反案慈也慈字慈字

記朔 別與受記也

戴帽 下音戴反案戴也戴字戴字

冥寂 上音冥反案冥也冥字冥字

寔賴 上音寔反案寔也寔字寔字

曼斐 非尾反案

絨嘿 上音絨反案絨也絨字絨字

淼漫 上音淼反案淼也淼字淼字

粹哲 上音粹反案粹也粹字粹字

鐻斧 上音鐻反案鐻也鐻字鐻字

第九卷

譬孝 上音譬反案譬也譬字譬字

癩疾 上音癩反案癩也癩字癩字

乾燥 上音乾反案乾也乾字乾字

瑯如 上音瑯反案瑯也瑯字瑯字

石梁塢 上音石反案石也石字石字

堅櫛 下音堅反案堅也堅字堅字

扁鵲 上音扁反案扁也扁字扁字

戎狍 上音戎反案戎也戎字戎字

石斌 人名也

混殺 上音混反案混也混字混字

麻襦 上音麻反案麻也麻字麻字

皖然 上音皖反案皖也皖字皖字

石韜 針刀

重茵 上音重反案重也重字重字

應遷 上音應反案應也應字應字

不悖 上音不反案不也悖字悖字

鐵鎖 上音鐵反案鐵也鐵字鐵字

交從身作

櫻裂 上音櫻反案櫻也櫻字櫻字

休祉 上音休反案休也祉字祉字

鳴喧 上音鳴反案鳴也喧字喧字

從口形

賜之 上音賜反案賜也賜字賜字

僊子 上音僊反案僊也僊字僊字

澄澄 上音澄反案澄也澄字澄字

燉煌 上音燉反案燉也燉字燉字

法琳 上音法反案法也琳字琳字

半茨 上音半反案半也茨字茨字

康泓反

茹芝上如庶反郭注謂茹茹食也說文從草如聲下音

問媛反

倣儻上充亮反下湯朗反神氣

勢窮妨罔反下芬勿反又音芳未反古○今字聲窮罔見

手弱提也說文接也從手弱聲

淤泥上於據反下海徒反淤泥汙池水底臭泥

第十卷

基蹠上其反蹠正其始也本也下趾也從土其聲下征亦

覺勸力營聲

樊陽代貢反考聲云山邊也地志云古之小國名

跟室上尼展反司馬彪注莊子云跟也

壁階下奄感反爾○正階階也郭漢云

間中郎宗反說文云巴郡有間中

徒跣下先典反說文云跣謂

撒懸上恥列反考聲云撒廢也說文從手撒省聲下音玄鄭

轉注

朱彤下音同前泰中書令

倂檀農萬反下倂檀反番語也

土塙下音大音中與書曰求以牛車塙塙

引笮音昨著韻篇云笮竹索也案笮者蜀川西山有深絕淵

傳樂名曰笮從竹作聲

倏忽上傷內反

小甌厥侯反方言云盆之小者謂之甌

檻縷上音鑑下龍主反方言云無縷曰縷郭璞曰

嗽肉談監反廣雅食

辛膾傳文從魚作膾非也辛從辛也

負圖下市緣反訓云竹管也竹管之

至眼冥也反

殯葬上賓○殯反下咸聲

餞者奴孫反或從魚作餞魚收臭也論語曰魚饌而肉

刻縣常煩反越

濛濛音蒙濛濛

浮沫下滿鉢反從水○末聲○末

果蹟下利反

饑餓文從飢反郭注毛詩云饑饉也傳

蛙噉上意珪反劉熙曰二十五畝為小畦五

飲洊下前

大航欄上何陶反方言云自欄而東

霑溼上張廉反廣雅霑也韓詩○溼也古今正字從雨

猜嫉上承來反

燒掠下音略月令云無肆掠即劫

執轡音亂反俗字也正體作轡今見文繁省作

清嘖煙見反或從言作嘖亦通今作

郭有郭縣又音昆

綰濟上音板反淮南子綰綰也

劉蚪綰綰反韻英云無角龍也

王奐音喚人名也英文修貌也天

蛇鵠上音遮反即蛇鵠之類也下紅目反鵠

賢賴然也說文發言聲也形聲字諸辭也

第十一卷

撥智上音鉢廣雅撥除也說文從手發聲下通

行蠱音古即蠱毒也以虫毒作法病

鳴犢下陸迷反說文云犢也軍行

慧寬五磊反俗字正從人從貴

蝗毒上音皇下音毒即蝗蟲為災毒也食苗心者形如

酒漱上西禮反正體洗字也傳文作

蟬蛻上善延反郭注禮記蟬蛻

量漏下鞭汚反郭注爾正云漏猶急也說

頤神上以之反方言頤頤也王輔嗣注周易

悉斃昆袂反頤頤也說文從頁聲頤音同上

蚊區上音文下音萌並是喻

芥馥上芳文反

乘笏上兵反反下

鑿麓山上音昨下音疎

磔磔上音○磔磔火也下

枯鏹下傷藥反

張孔下亭姚反

幅湊上音福下音泰反顧野王云幅

僧瓊音渠

臨叩 反其順反順音恩恭

燔屍 上音煩

獵狁 上音狽下音允毛詩傳云獵狁狽名也或作獵並從犬

姓俞 丑姓反

下邳 下音皮縣名也屬泗州案曹氏郡國云泗州兼併天下邳下邳縣有下邳縣七鄉西北一百八十里

拘閼 上音俱下音閼

磐杵 上音盤聲類聚大石平兩且大也傳作杵杵杵也

第十二卷

折翅 上音熱反考聲折摧也從手下詩志反說文鳥翼也從羽支聲支字從半竹從又也

賑貧 上音震又音貞忍集訓云賑富也說文救也從貝辰聲或作賑亦通

僧瑜 庚殊反

剋炳 下音兵反說文炳明也從火丙聲

蜚羽 上音非

蕝薪 上音孔反下音屈反司馬相如子虛賦曰草木盛貌

道罔 鬼永反

迺程 上音乃考聲云驚也往也至也說文謂下音赴若謂驚程也與赴字義同或作計也

芳苾 上音芳反下音苾

猶憐 下音勞反說文憐憫也從心勞聲

交趾 下音止

自諷 音欺詩云諷也玉篇不說文諷也從支奇聲

巫覡 上音無女事鬼神日巫男事鬼神日覡音形擊反覡人見神也音股時巫咸初作巫以無下神也象形也

歡公 上音歡反高僧名也說文從日作歡從公非

餌松木 上音二反俗音反下音律反一名山薑草藥名其香烈也脫之絕粒不飢餓甚香也

臥之上音寺杜注左傳云以飯食設供於人曰臥說文臥也從食從人會意字也傳從台作給非

團中 上音諸即團也團之

孟頫 孟頫反

溜山 流救

小移 以之反依時非時經以足量影小似差時通即不食虛實恐犯非時食

華醪 上音華反下音醪

鮮豪 上音仙鮮新也下音豪豪美也食米曰豪食草曰鮮傳云鮮豪魚豚肥鮮之類

懷利 上音惠與

與較 下音岳反廣雅較明也古今正字試優劣也從車交聲傳從交俗字也前高僧傳已釋也

第十三卷

敗獵 上音田向書曰敗于有洛之表案敗即獵也何注公羊毛詩云敗者獵狩之總名也或從犬作獵下康輒反鄭羊

鐵械 上音鐵反說文械也從金也從木作械廣雅械謂之械械字統云械木也傳文從了作械木音合非也俗用非本字

煇耀 上音胡反廣雅煇耀也煇音光也下音耀反說文耀也從光曜聲二字並從火形聲字也

高性 空回反

劣附 上音光反下音附

歡秋 上音歡反下音秋

鄧塔 上音頓反

基堪 七音反

鄧礪 上音頓反

字本無諸諸各隨意作之故無定體今並書出未知孰真集調從土作礪考聲從石作礪說文從木作礪文字集略及韻

今且為正

孔道 下音管反

張邵 常通反人名也從邑召聲傳文作紀錯書之也

灌蒲 上音換反下音蒲

十葭 下音刀反正體葭字也或從木作葭用同楊承慶字統云其形謂之葭其頭數謂之葭考聲云葭亦船槳也從艸

必斃 上音必反

鯢鯢 上音與反下音與反

窟居 上音窟反

物範 上音物反

鉅鏐 上音巨反

張緒 下音風反

鑿化 上音鑿反

慘切 上音慘反

掩曜 上音掩反

酒漱 上音酒反

扼腕 上音扼反

姓黃 上音姓反

慧旭 上音慧反

砮礮 上音砮反

浙左 上音浙反

褒述 上音褒反

韶武 上音韶反

云紹繼也言舜能繼堯之德也說文從音召聲下武謂

韶武 上音韶反

云紹繼也言舜能繼堯之德也說文從音召聲下武謂

韶武 上音韶反

云紹繼也言舜能繼堯之德也說文從音召聲下武謂

武備也言武備王者之樂也古今正字云武者定

激楚上音擊擊擊曲名也同馬楚注莊子云流離曰激楚

重複下風目反廣雅厚也說文

支命律也反其訓云命思也高僧名也傳大篆作俞音同此

譌廢上五戈反尚書譌化也鄭箋詩云譌偽也郭注爾雅代

忘翫也集韻反楚辭曰鳥獸驚而翔翔方言云翫高舉

踰踰上從足反踰音踰直飛而疾往也說文從羽者聲

踰踰上從足反踰音踰直飛而疾往也說文從羽者聲

局用同傳從足亦通

憂石上從戈反孔注尚書云憂憂樂也說文

聆語上從耳反說文

唾唾上從口反說文

慧璫上從王反說文

馨無上從馨反說文

林陵上從木反說文

王和上從王反說文

稱音上從言反說文

葆吹上從保反說文

簪棘上從簪反說文

醫效上從醫反說文

第十四卷

拯物無聲韻放無反用字上聲即是

劉俊下音詮

晉刻地名也出蘇軾也

持撫下從撫反方言云陳宋之間以手取物曰撫

鈎藥上音緣下懸取反又音錫反錫者錫也說文以錫

從木斬聲

記釋下女教反說文

不刊下從刀反方音後云豎諸日月不刊之書是

縣亘上從縣反音縣

入簞下從簞反音簞

唐餘上從王反音唐

懷懼上從心反音懷

得童上從童反音童

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

一切經音義卷第九十

煥乎上音煥反考聲云光明也音煥文章貌

未續下音從未反考聲也

大抵下音從大反考聲也

貽足上音從貽反考聲也

諧之上音從諧反考聲也

矜對上音從矜反考聲也

迭聽上音從迭反考聲也

編章上音從編反考聲也

刪定上音從刪反考聲也

懿德上音從懿反考聲也

已頒上音從已反考聲也

城闕上音從城反考聲也

街之人名也

智敬上音從智反考聲也

炎煥上音從炎反考聲也

江泌上音從江反考聲也

擺撥上音從擺反考聲也

間越上音從間反考聲也

同上也

綴比上音從綴反考聲也

臨脫上音從臨反考聲也

臨脫上音從臨反考聲也

臨脫上音從臨反考聲也

臨脫上音從臨反考聲也

鐵鳳 上依據反毛詩傳續也
廊廡 上音廊下音廡是堂下兩邊屋也文字典
櫓 上音櫓下音櫓是船中樓櫓也文字典
獻 上音獻下音獻是祭禮也文字典
爽 上音爽下音爽是明也文字典
燥 上音燥下音燥是乾也文字典
麥 上音麥下音麥是穀也文字典
匿 上音匿下音匿是藏也文字典
殫 上音殫下音殫是盡也文字典
郊 上音郊下音郊是遠也文字典
寒 上音寒下音寒是冷也文字典
聖 上音聖下音聖是通也文字典
樓 上音樓下音樓是屋也文字典
楚 上音楚下音楚是國也文字典
鐫 上音鐫下音鐫是刻也文字典
巖 上音巖下音巖是石也文字典
櫛 上音櫛下音櫛是梳也文字典
銖 上音銖下音銖是金也文字典
衣 上音衣下音衣是服也文字典
遞 上音遞下音遞是送也文字典
滄 上音滄下音滄是海也文字典
商 上音商下音商是賈也文字典
鷄 上音鷄下音鷄是鳥也文字典

醉 上音醉下音醉是飲也文字典
致 上音致下音致是送也文字典
聊 上音聊下音聊是語也文字典
鹽 上音鹽下音鹽是鹹也文字典
隅 上音隅下音隅是角也文字典
卓 上音卓下音卓是高也文字典
持 上音持下音持是拿也文字典
採 上音採下音採是取也文字典
智 上音智下音智是知也文字典
諸 上音諸下音諸是衆也文字典
按 上音按下音按是壓也文字典
限 上音限下音限是止也文字典
泛 上音泛下音泛是漫也文字典
銘 上音銘下音銘是刻也文字典
公 上音公下音公是平也文字典
易 上音易下音易是簡也文字典
世 上音世下音世是代也文字典
懷 上音懷下音懷是抱也文字典
法 上音法下音法是也文字典
勃 上音勃下音勃是發也文字典
倚 上音倚下音倚是依也文字典
歐 上音歐下音歐是打也文字典
該 上音該下音該是適也文字典
閑 上音閑下音閑是閒也文字典

涼 上音涼下音涼是冷也文字典
緝 上音緝下音緝是捕也文字典
智 上音智下音智是知也文字典
研 上音研下音研是磨也文字典
綴 上音綴下音綴是連也文字典
瑟 上音瑟下音瑟是樂也文字典
敵 上音敵下音敵是對也文字典
指 上音指下音指是指也文字典
續 上音續下音續是連也文字典
葯 上音葯下音葯是藥也文字典
市 上音市下音市是街也文字典
內 上音內下音內是裏也文字典
潤 上音潤下音潤是滑也文字典
溝 上音溝下音溝是渠也文字典
隆 上音隆下音隆是高也文字典
雜 上音雜下音雜是雜也文字典
羈 上音羈下音羈是繫也文字典
聳 上音聳下音聳是高也文字典
駛 上音駛下音駛是快也文字典

●供一第● ●爲十(聲)● ●綢二挽● ●石二名● ●滋一散● ●持一俘● ●丁二下● ●同二同● ●及二反● ●市二中●

着靴 上差遙反音胎髮也

乘操 上兵血反

鏗然 上音排反鏗鏘聲也鏘鏘之聲也或爲鏘字或作鏘字並同上也

釐改 上音釐反釐革也

甌閩 上音侯反下音郭反西甌閩越郭侯云建寧郡地名也甌閩越

冊授 上音策反下音周禮云冊謂簡書其王命說文符命象形字

智鼓 下音縣

健擊 上音健反

雜絲 下尼救反

囉嚨山 上音囉

簫瑟 上音瑟反

指瑟 上音瑟反

頗黎碗 上音云碗破聲通言

瘞而 上音瘞反

修續 上音管反亦作纂買注國語云纂續也

規摸 上音規反

俄舛 上音充反說文相背臥也象形

紕謬 上音彌反鄭注禮記謬誤也說文曰行與實爽

諸家隸 上音合反隸者諸說也隸書也隸書力效反

永音說 上音說反永音說也隸書變李

續高僧傳卷第三 第十六

慧麟 上音麟反正體字也僧名也麟音

樹勸 上音勸反下音力反或作

卓華 上音華反下音角反前洪前

道 上音大反說文毛詩傳蘭也鄭注蘭終

鑑人 上音鑑反或作鑑一也訓釋同廣雅

慢聲 上音慢反慢聲也說文慢聲也慢聲

耳從聲

函枕 上音含反考聲云函容也函枕

瑩心 上音瑩反瑩文從金作瑩廣雅瑩也瑩瑩

砥礪 上音砥反下音力反砥礪砥礪

雷霆 上音雷反雷也雷聲也雷聲

脫履 上音脫反下音履反脫履脫履

視容 上音視反下音容反視容視容

忸怩 上音忸反下音尼反忸怩忸怩

靦然 上音靦反下音然反靦然靦然

籠罩 上音籠反下音罩反籠罩籠罩

接紐 上音接反下音紐反接紐接紐

躊躇 上音容反下音容反躊躇躊躇

眷侶 上音眷反下音侶反眷侶眷侶

奕標 上音奕反下音標反奕標奕標

挫其銳 上音挫反下音銳反挫其銳挫其銳

聲懸 上音聲反下音懸反聲懸聲懸

狹雅 上音狹反下音雅反狹雅狹雅

岩巖 上音岩反下音巖反岩巖岩巖

懷鈴 上音懷反下音鈴反懷鈴懷鈴

踴逸軌 上音踴反下音軌反踴逸軌踴逸軌

卬歲 上音卬反下音歲反卬歲卬歲

森梢 上音森反下音梢反森梢森梢

發軔 上音發反下音軔反發軔發軔

聆嘉 上音聆反下音嘉反聆嘉聆嘉

瞿茲 上音瞿反下音茲反瞿茲瞿茲

矛盾 上音矛反下音盾反矛盾矛盾

勛說 上音勛反下音說反勛說勛說

談柄 上音談反下音柄反談柄談柄

暫攝 上音暫反下音攝反暫攝暫攝

驚聾 上音驚反下音聾反驚聾驚聾

挫拉 上音挫反下音拉反挫拉挫拉

磨鈍 上音磨反下音鈍反磨鈍磨鈍

吹噓 上音吹反下音噓反吹噓吹噓

叢楹 上音叢反下音楹反叢楹叢楹

疊餘 上音疊反下音餘反疊餘疊餘

蕤蕤 上音蕤反下音蕤反蕤蕤蕤蕤

聆響 上音聆反下音響反聆響聆響

擁萃 上音擁反下音萃反擁萃擁萃

卒謂 上音卒反下音謂反卒謂卒謂

蠅動 上音蠅反下音動反蠅動蠅動

灑落 上音灑反下音落反灑落灑落

梗槩 上音梗反下音槩反梗槩梗槩

提撕 上音提反下音撕反提撕提撕

椿菌 上音椿反下音菌反椿菌椿菌

燭火 上將削反小炬

妍 上嗚堅反正體研字也研好也美也慧也下釀之反釋

出古之

羅穀 紅木反說文從

葛莖 上側俱反草也下蕭

鏗然 上客耕

獨按 上喻知反

頓祛 祛去也

各撤 撤列反

迺致 上音乃

璫璫 上音璫反

鸛鶴 上音扶下何各反鳥

鵲 上音務反從手

揭其 上音務反說文以

菁華 上音精下語瓜反

懷夫 上音奴反

續高僧傳第四卷

玄舛 下藏浪反漢三藏名也方言云舛大也說

本名 形之義也從衣

解纓 下益反

長捷 上音捷反玄獎親

訝其 上音訝反

跨單 上音跨反越也下

鄴中 音樂郡名也在

指摘 上音摘反

無敵 音亦讀說文藝也從戈音

杞梓 上音起下音紫杞梓

陸周 上音陸反

蕭瑀 上音蕭反

解籤 上音解反

錄穎 上音錄反

郵駟 上音尤反

脂賂 上音脂反

掃帚 上音掃反

獻妙 上音獻反

爲符 上音爲反

盡廟 上音盡反

駭奉 上音駭反

佛蹠 上音佛反

磔迎 上音磔反

劫掠 上音劫反

劍殘 上音劍反

柘藏 上音柘反

周鼎 上音周反

趾蹠 上音趾反

湮沒 上音湮反

摘處 上音摘反

贖 上音贖反

宛斷 上音宛反

脫伽 上音脫反

珠璫 上音珠反

四睇 上音睇反

爲梯 上音爲反

石鐻 上音石反

睥睨 上音睥反

結栗陀羅屈吒 上音結反

山多

豆蔻 上音豆反

火蕩 上音火反

渣然 上音渣反

皂利 上音皂反

崑崙 上音崑反

東漸 上音東反

渺漫 上音渺反

滌流 上音滌反

勅寇 上音勅反

崖隙 上音崖反

竭盤陀 上音竭反

須髮 上音須反

汎漲 上音汎反

凶橫下猛反

闕閣上音田下音噎

驗狃上音檢下音尹

恰述上音甲反韻註云用心

搜攬上音都反下音濁搜訪

仄陋上音側下音豆反孔注倚書

禍能上音河反禍難也考聲韻英並云

緇緇上音追反

連緇下音緇反

鎖聯上音桑果反下

繁複上音反重有也下風

窮賈下音反重有也下風

九瀛上音以反海鳥仙

跨千古上音誇反古今正字

宸曉上音辰反或作眷同考

巖涯上音雅反

蕭瑀上音毛反

蕭瑀上音毛反

桑梓上音桑反

旋環上音環反說文從反環聲

其塋上音營反

城塋上音營反

提挾上音弟反下

崎嶇上起宜反

塹塹上音然反

恢恢上音恢反

共激上音共反

蕞蕞上音堆反

斧藻上音老反

必踴上音勇反

續高僧傳卷第五

隘視上音直反

阻礙上音阻反

江濱上音濱反

言譚上音譚反

羸瘠上音羸反

阮翰上音阮反

周顒上音周反

開柘上音柘反

確然上音確反

黷施上音黷反

怖遽上音怖反

斂軒上音斂反

剡縣上音剡反

拊探上音拊反

蕭啊上音蕭反

慧詡上音詡反

脩黨上音修反

梗正上音梗反

勃敵上音勃反

澄眸上音澄反

狄孜上音狄反

狠狠上音狠反

昏諛上音昏反

亟深上音亟反

曉悅上音曉反

東覓上音東反

劉總上音劉反

藥植上音藥反

檉雷上音檉反

桃程上音桃反

陸倕上音陸反

鍾匠上音鍾反

塵尾上音塵反

嗟惋上音嗟反

澆薄上音澆反

窺人上音窺反

餽口 上音胡爾雅云餽餽也郭璞注云餽亦餽也說文云亦謂寄食爲餽口從食胡聲

⑩ 二葉二葉 ⑪ 二葉二葉 ⑫ 二葉二葉 ⑬ 二葉二葉 ⑭ 二葉二葉 ⑮ 二葉二葉 ⑯ 二葉二葉 ⑰ 二葉二葉 ⑱ 二葉二葉 ⑲ 二葉二葉 ⑳ 二葉二葉 ㉑ 二葉二葉 ㉒ 二葉二葉 ㉓ 二葉二葉 ㉔ 二葉二葉 ㉕ 二葉二葉 ㉖ 二葉二葉 ㉗ 二葉二葉 ㉘ 二葉二葉 ㉙ 二葉二葉 ㉚ 二葉二葉 ㉛ 二葉二葉 ㉜ 二葉二葉 ㉝ 二葉二葉 ㉞ 二葉二葉 ㉟ 二葉二葉 ㊱ 二葉二葉 ㊲ 二葉二葉 ㊳ 二葉二葉 ㊴ 二葉二葉 ㊵ 二葉二葉 ㊶ 二葉二葉 ㊷ 二葉二葉 ㊸ 二葉二葉 ㊹ 二葉二葉 ㊺ 二葉二葉 ㊻ 二葉二葉 ㊼ 二葉二葉 ㊽ 二葉二葉 ㊾ 二葉二葉 ㊿ 二葉二葉

觀樓上盧戈反按讀猶理亂也說文云觀好貌也從
見屬聲高聲下能走反前高聲傳第二已釋說
用祛上正字說文云用行也從下中衛安按古文去也作用
祛音義並同今通用下却魚反轉詩外傳祛去也作用
文從衣從
去聲也

岷峨上密移反下我哥反按峨峨皆蜀川
山名也見那國志岷峨二山名也
指適上正指反下丁歷反其
也考聲云適指也

窺尾上正字考聲云鼠也亦
從尾作窺下正尾字鼠音窺
窺然上外反說文窺而
不平也從山鬼聲也

慘革上音詮前高聲
慘第一已釋說
不漉下音殺反郭注爾雅云漉漉
去水也文字與說從水鹿聲

簾條上音廉反次音除按條條今以簾條為舍
簾條也爾雅云簾條簾即廣席也發音廢下時合反
也古今正字從竹鹿聲廣

續高僧傳第九卷
論楊上盧混反下食音反釋名云楊即林之屬長者
輒鎗上正執手字書云執持也說文從几從手亦聲
輒鎗音執手音涉反下音倫理者云鎗石似金非是金也
古今正字從金
從倫省聲者也

盥手上官偏反說文盥洗手也從白水皃
盥字上毛報反字書正作盥向郭注云盥說文又字
下說義反音韻篇亦作盥也音韻說文正作盥無音
并也象形字亦從竹音義並同傳作音俗字也

非藏下音道傳文本義合用道字是非道不行之
義今用從非作藏非本義今不取
井絡上正井字周書云黃帝始穿井世本云伯益作井
井注注周易云井通也白虎通云因井為市故
曰市井說文云井八家同一井下郭各反郭
璞注山海經云井說文從井各聲之也

降臨上音化反前第四卷釋杜注左傳云降謂過其上也
降臨說文云從足從降下音義並同音尼反方音
文云降也從足降聲也
既礪下音歷說文云礪小
石也從石樂聲也

汚池上音烏考聲云停水不流也說文
汚池考聲云停水不流也說文
屍端上音高反考聲云殺也說文尸九聲下
屍端正端字說文云端也說文尸九聲下
修葺上正修字下段人反杜注左傳云葺
謂修理也說文從修葺聲耳音同上
連蔓上音連反杜注左傳云蔓
姓俞人姓也

椿說上音倫反下色
椿反人姓名也
檀銘上音檀反郭國志云襄州漢名也下從水作檀字也
檀銘下正漢字說文云出漬無者曰銘從谷與聲傳文上檀
字說從谷作檀非也
下從水作檀字也

需注上音需反郭注說文云需大雨
說文從雨需聲需音需者也
源流上音源反說文云源流而上
源流下音源反說文云源流而上
慧臨下音臨反
慧臨下音臨反

誦法上音誦反郭注說文云誦誦和也
誦法下音誦反郭注說文云誦誦和也
誦法上音誦反郭注說文云誦誦和也
誦法下音誦反郭注說文云誦誦和也

版蕩上音版反郭注說文云版今戶籍書也自齒生已上皆
版蕩之於版數登萬人也說文從片反聲傳文或作版蕩
下音蕩反郭注說文云版今戶籍書也自齒生已上皆
版蕩之於版數登萬人也說文從片反聲傳文或作版蕩

霓裳上音霓反郭注說文云霓雲之有色似龍者也郭注
霓裳下音霓反郭注說文云霓雲之有色似龍者也郭注
霓裳上音霓反郭注說文云霓雲之有色似龍者也郭注
霓裳下音霓反郭注說文云霓雲之有色似龍者也郭注

無美下音無反說文云無美也道
無美上音無反說文云無美也道
無美下音無反說文云無美也道
無美上音無反說文云無美也道

跋遊上音跋反顧野王云田田跋也遊
跋遊下音跋反顧野王云田田跋也遊
跋遊上音跋反顧野王云田田跋也遊
跋遊下音跋反顧野王云田田跋也遊

寢饋上音寢反郭注說文云寢饋也
寢饋下音寢反郭注說文云寢饋也
寢饋上音寢反郭注說文云寢饋也
寢饋下音寢反郭注說文云寢饋也

置不古音今音置也從周且聲下附誤反郭注說文云
置不上音置反郭注說文云置不也從周且聲下附誤反郭注說文云
置不下音置反郭注說文云置不也從周且聲下附誤反郭注說文云
置不上音置反郭注說文云置不也從周且聲下附誤反郭注說文云

婚綴上音婚反郭注說文云婚綴也
婚綴下音婚反郭注說文云婚綴也
婚綴上音婚反郭注說文云婚綴也
婚綴下音婚反郭注說文云婚綴也

章弱反顧野王云章弱即增失具也說文云章生絲
也從糸章聲章音章亦音章龍主反
元規下音規反高僧慧
父名也爾雅皮音反也

脫屣下音爾反孟子云脫屣天下如釋重負即脫屣也考
脫屣上音爾反孟子云脫屣天下如釋重負即脫屣也考
脫屣下音爾反孟子云脫屣天下如釋重負即脫屣也考
脫屣上音爾反孟子云脫屣天下如釋重負即脫屣也考

裘冕上音裘反周禮云裘冕先王則服裘冕鄭注云裘冕衣
裘冕下音裘反周禮云裘冕先王則服裘冕鄭注云裘冕衣
裘冕上音裘反周禮云裘冕先王則服裘冕鄭注云裘冕衣
裘冕下音裘反周禮云裘冕先王則服裘冕鄭注云裘冕衣

鎔范上音鎔反下凡說文鎔范也鎔范之在鎔唯冶之所鎔
鎔范下音鎔反下凡說文鎔范也鎔范之在鎔唯冶之所鎔
鎔范上音鎔反下凡說文鎔范也鎔范之在鎔唯冶之所鎔
鎔范下音鎔反下凡說文鎔范也鎔范之在鎔唯冶之所鎔

苦出上音苦反王為作苦顧野王云苦謂以草自指
苦出下音苦反王為作苦顧野王云苦謂以草自指
苦出上音苦反王為作苦顧野王云苦謂以草自指
苦出下音苦反王為作苦顧野王云苦謂以草自指

漳澄上音漳反漢書云漳水名也漳水有二一漳漳入清漳
漳澄下音漳反漢書云漳水名也漳水有二一漳漳入清漳
漳澄上音漳反漢書云漳水名也漳水有二一漳漳入清漳
漳澄下音漳反漢書云漳水名也漳水有二一漳漳入清漳

炎毒上音炎反說文云炎火行也從火炎故月令云其時炎帝
炎毒下音炎反說文云炎火行也從火炎故月令云其時炎帝
炎毒上音炎反說文云炎火行也從火炎故月令云其時炎帝
炎毒下音炎反說文云炎火行也從火炎故月令云其時炎帝

計焉上音計反郭注說文云計焉也古今正字從言卜聲
計焉下音計反郭注說文云計焉也古今正字從言卜聲
計焉上音計反郭注說文云計焉也古今正字從言卜聲
計焉下音計反郭注說文云計焉也古今正字從言卜聲

擊彥上音擊反長詩傳云擊彥也古今正字從言彥聲
擊彥下音擊反長詩傳云擊彥也古今正字從言彥聲
擊彥上音擊反長詩傳云擊彥也古今正字從言彥聲
擊彥下音擊反長詩傳云擊彥也古今正字從言彥聲

堂礎下音礎反淮南子云山雲柱礎礎許叔重曰楚人謂柱
堂礎上音礎反淮南子云山雲柱礎礎許叔重曰楚人謂柱
堂礎下音礎反淮南子云山雲柱礎礎許叔重曰楚人謂柱
堂礎上音礎反淮南子云山雲柱礎礎許叔重曰楚人謂柱

宗緒下音緒反字書正作緒左傳云市車脂車緒云率車
宗緒上音緒反字書正作緒左傳云市車脂車緒云率車
宗緒下音緒反字書正作緒左傳云市車脂車緒云率車
宗緒上音緒反字書正作緒左傳云市車脂車緒云率車

從事作轉今通用從金作

謹災上音堂說文正作謹從音聲聲音實傳文從市會聲

開俗字也

劉跡上音劉反廣雅云劉也聲類云

抹拯上音抹反廣雅云抹也說文從手求聲下基字上

手升聲

林麓下音麓反鄭注禮記云麓

掩骼下音掩反李林甫注月令云枯骨曰

遞升上音遞反說文從遞聲

機譎上音機反說文從譎聲

續高僧傳第十卷

顯明上音顯反鄭注禮記云顯也

逃進上音逃反廣雅云逃也說文從走

自揣下音揣反說文從手揣聲

齊鍾下音齊反鄭注禮記云齊也

飲翻下音飲反鄭注禮記云飲也

隨漢上音隨反廣雅云隨也說文從辵

竝驚上音竝反鄭注禮記云竝也

鯨鯢上音鯨反廣雅云鯨也說文從魚

大魚上音大反廣雅云大也說文從魚

刺魚上音刺反廣雅云刺也說文從魚

兒聲上音兒反廣雅云兒也說文從兒

私覩上音私反鄭注禮記云私也

浙東上音浙反廣雅云浙也說文從水

底礦上音底反廣雅云底也說文從石

東甌上音東反廣雅云東也說文從水

宗勸上音宗反廣雅云宗也說文從示

童觀上音童反廣雅云童也說文從立

緘避上音緘反廣雅云緘也說文從革

重書上音重反廣雅云重也說文從書

有澄上音有反廣雅云有也說文從水

瘡痍上音瘡反廣雅云瘡也說文從疒

痛疾上音痛反廣雅云痛也說文從疒

偃蹇上音偃反廣雅云偃也說文從大

說文上音說反廣雅云說也說文從言

鄧頤上音鄧反廣雅云鄧也說文從頁

泉涸上音泉反廣雅云泉也說文從水

終窶上音終反廣雅云終也說文從穴

層巒上音層反廣雅云層也說文從山

山形上音山反廣雅云山也說文從山

改嘆上音改反廣雅云改也說文從口

竹下上音竹反廣雅云竹也說文從竹

傳父上音傳反廣雅云傳也說文從人

又作上音又反廣雅云又也說文從又

解函上音解反廣雅云解也說文從角

左據上音左反廣雅云左也說文從手

彭淵上音彭反廣雅云彭也說文從水

剗眼上音剗反廣雅云剗也說文從刀

僧僂上音僧反廣雅云僧也說文從人

霆擊上音霆反廣雅云霆也說文從雨

進隘上音進反廣雅云進也說文從門

聲與上音聲反廣雅云聲也說文從音

寺瑤上音寺反廣雅云寺也說文從土

便則上音便反廣雅云便也說文從手

糗粒上音糗反廣雅云糗也說文從米

氈裝上音氈反廣雅云氈也說文從衣

倨傲上音倨反廣雅云倨也說文從大

說文上音說反廣雅云說也說文從言

烟頤上音烟反廣雅云烟也說文從火

僧憊上音僧反廣雅云僧也說文從人

雄傑上音雄反廣雅云雄也說文從隹

江滑上音江反廣雅云江也說文從水

從心上音從反廣雅云從也說文從心

從心上音從反廣雅云從也說文從心

從心上音從反廣雅云從也說文從心

從心上音從反廣雅云從也說文從心

從心上音從反廣雅云從也說文從心

從心上音從反廣雅云從也說文從心

①眼二眼②淵二淵③杜十(預)④折二折⑤[釋]一⑥塞二塞⑦收二收⑧定二定⑨(順)一⑩舊二舊⑪溝二溝⑫莊二莊⑬(保不)一⑭(保不)一⑮且反二且反

怡周官 上口甲反考聲云怡用心貌略

鉦鼓 上從金反毛詩傳云鉦以靜之鄭玄注考工記云鉦之

鉦云云以鳴之說文云鉦從金正聲下姑午反王逸注楚

文云露露也謂天之津液所

以潤萬物也從雨路聲者也

晞晨 上許依反毛詩傳云晞

也說文從日希聲也

瘞子 上英列反劉雲瘞也郭璞注曰瘞謂瘡也

含嚼 下匠爵反許叔重注惟南子云嚼也廣雅云嚼

猶茹也說文云嚼也从口嚴聲嚴正韻字者也

積高僧傳第二卷

從六盡十

一切經音義卷第九十二

一切經音義卷第九十三

翻經沙門慧琳撰

積高僧傳卷第十一 從十一盡十六

杞梓 上齊起木名也山海經東始之山有木狀如梧而赤理

其汁如血無實名曰杞下茲死反南方木名也相梓漆

堆作琴瑟說文並

勃鋒 上禮迎反左傳云勃鋒之人也說文強

也埋著健也廣雅武兒從力京聲也

鈴聆 上除呂反字鏡鈴立特也或作伶字音調同下力丁

亟動 上矜力反說文從二從古人從口從又韻英云

亟急也天地之間人於手口最急會意字也

自揣 初委反除也量也

齊鐫 表苗反今之馬銜上排沫

雙古 曲縣反考聲云遠也魯考也說文從人

王頰 上從支真聲反說文頰小貌頰頰

砥礪 上磨石也山海經云出崑崙山多此石

有澄 上澄反水澄

燐燐 上力傳反下卑水反

新州 上音

層巒 上峻巖反下音

崑函 上戶交反

寺堦 上基也

卓犖 上力卓反考聲云高兒也

雄怒 上呼逆反玉篇引毛詩

常位 上從草位聲

江潯 上順泰反韻英云水涯際也郭注爾雅云厓上平

止泊 上博英反王注楚辭云泊止也

鉦鼓 上之聲反毛詩傳曰鉦以靜之

塵尾 上音主毛扇也象麈尾之尾以黃飾

慰贖 上符付反與附同音鄭注周禮云謂贈祭家死衣助不足

塞子 上於關反爾雅云祭天曰燔柴祭地

積高僧傳卷第十二

恭揭 上敬爲反王注周易云左

格慎 上康各反韻英云敬

確法 上端鳳反斷決也

斷數 上端鳳反斷決也

隨公 上四郎反韻英云隨乾也

商榷 上音角韻野王

濤浦 上音桃下音

照錄 上音灼反郭璞曰錄

孝凱 上音凱反韻英云

撒膳 上音列反韻英云以手

瑟啊 上音血反血音明丙反

幽隨 上音實反幽隨之

樞衣 上音侯反樞記兩手樞

傳緯 上音緯反人名也

需然 上音需反需云需

灰席 上音灰反灰明揚

踟躕 上音知反或踟躕長閑反下長疎反或作踟躕長於反二字

度棧 上音陟反陟音上

捻撥 上音捻反捻音上

冲遽 上音遂反遂音上

恂恂 上音巡反恂音上

陟陟 上音陟反陟音上

彝倫 上音夷反彝音上

局閉 上音局反局音上

淹漬 上音淹反淹音上

打創 上音打反打音上

構構 上音構反構音上

○卷第十一○卷第十二○

○卷第十三○卷第十四○

○卷第十五○卷第十六○

○卷第十七○卷第十八○

○卷第十九○卷第二十○

○卷第二十一○卷第二十二○

廊下 先聲反考聲云暗也聲破也

情槩 該聲反考聲云節也

燄裂 上聲反考聲云火也

徒跳 先聲反考聲云地不顯也

躍躍 上知利反玉篇躍躍也下

褒美 上保毛反

焜煌 上曉聲反下音皇方音光盛見

噉錫 也韻英反考聲云噉也從口親聲

機捷 健也說文從手建聲建音同上

歐欬 泣之餘聲也並從欠形聲字也

連瀝 見易曰泣血瀝瀝是也形聲字

擢知 音知也

高屨 也通葉反考聲云如履而厚無足

荷擔 物也從手上音賀也

瀾洲 上音登

存餘 上錢聲反考聲云仍歲不熱曰存說文從草存聲

斃者 死也反音美云斃

峴嶺 上音彬反考聲云嶺也山名也漢水上游也在漢中也

隅偏 下音滿反音字也

陝隅 上音與下音

自縊 下伊計反杜注左傳云自

商榷 下音角考聲云利也

歎訝 下音牙反

秀峙 下音里反考聲云山獨立

也或作峙音用並同者也

鏘鏘 鏘聲反

迎睇 下睇反前第

廊廡 下音舞前第

綈繡 上音歸王注楚辭云

恢恢 大也

智襟 上音因說文脣也

智瑀 音居信

父禕 音希反從齒

罕醜 上老刀反正體字也從

革辛 上音雲反前高僧傳第

舊挑 下音典說文云古文與字也文字與說文上電也

鐵鉤 上音香反玉篇鐵鉤也

安歡 悅聲反說文歡也從目

穢 上音穢反毛詩穢也從土

幽洌 下音洌反周易井洌洌食王

續高僧傳卷第十三

智瓊 人名也

闕遺 上音近反說文闕也下音

蕭瑀 子廷反與同音

溫澤 上音溫反

誼諱 上音誼反

滌流 上音索反說文滌也

猜隱 上音猜反

猜隱 上音猜反

衆遇 上音遇反正體字會意字手執二禾

瞥見 見不久也說文從目敝聲

惛惛 上音昏反和悅見也

溟渤 上音冥下音勃

栗船 下音白海中大船也栗防木為之板薄不焚大波浪以

縹緲 上音縹反

糅以 上音糅反鄭注儀禮云糅也古今正字

絢彩 上音絢反鄭注儀禮云絢也古今正字

纖綜 下音綜反列女傳織者可以喻政推而

負囊 下音囊反毛詩囊有底

降輅 上音降反前第四卷已釋說下零的反音讀為云輅

車輅 音尼反

頤髯 上音斯反左傳云靈王生而有頤說文云口上須也從

坑坎 上音庚反或從土九聲下坑坎反考聲云小坑

祖嗣 上音祖反說文祖嗣也從示且聲上音祖今俗

院爾 上音爾反說文院爾小兒兒也毛詩

灑塵 上音灑反

刺服 上音刺反

銑刃 上音生反

鵬舉 上音朋反

林藪 下音藪反

林藪 下音藪反

淋漓文以水沃澤

隍也說文

孝上交反脾音云孝赫怒也說文

澤賀 上音千賈注國語云易也從也杜注左傳云移也說文
具外聲也

汲冢 上音急地名也汲郡有安釐王古冢晉時有人盜發此
冢得竹簡數百皆古之墳典也時俗多為汲冢記說文

而陘 下咸反陘野王云陘謂不廣大也說文從
阜陘聲也陘音陘陘反傳文從手作振非也

帷辰 上音悲反注周禮云在傳曰帷辰帷帳也說文從
巾從辰辰音辰辰反注爾雅云帷辰帷帳也說文從
衣聲

賜緹 下類嫌反廣雅緹謂緹說文
緹緹緹也從糸從帝聲也

笠澤 上音立下音宅字書云笠澤吳地澤名也此澤
無樹木常張蓋笠而行因以名焉從竹從立

冕藻 上音免鄭注周禮云六服之名此首飾也
冕者冕上之藻也世本云黃帝作冕冕從日音

賄贈 上音附附說文以財賄助學家不足曰賄說文從貝專
聲專音專或作賄賄音賄賄反以財相遺也玉

遞給 略禮反上聲字
遞給前第一已釋也

有娠 下失反反字書正從人作身廣雅云身即孕
重任也說文從女從身聲

竹筍 次音筍反竹筍也竹筍謂竹之幼者也
去注云竹筍也竹筍也古今正字從竹從艹

案亂 上音亂反注尚書云案亂亂說文云
案亦亂也從木從文聲亂正亂字也

咸恆 下音咸反王逸注楚辭云恆恆也文字
典說亦恆也說文從心聲恆聲

觸故 上音觸反傳文作龜古文觸字廣雅
云觸從龍從角聲觸

僂仆 上音僂反孔注論語云僂僂仆也廣雅云僂僂仰也說
文從人從僕僕音僕僕反

西院 下音院反許叔重曰院以候風雨也亦周垣也
說文從阜從完完音桓傳文作院誤也

南裔 下音延反孔注尚書云裔裔也杜注左傳云裔裔廣雅
云裔裔也說文從南從彡彡音彡彡反

聯鑣 上音聯反鄭注周禮云古為連轡作聯鑣云聯鑣
不絕也說文云聯連也從耳從辮連不絕也音思下

續高僧傳卷第十六
林藪 下音蘇反前第
十三卷已釋訖

蓬壺 下音蓬反
蓬壺一名也

運擊 上音狄反前第十卷已釋訖下正擊
字說文云擊支也從手擊聲擊

僧廩 下音林反字書正作回周禮西人掌九穀之數解也鄭
注禮云魯謂之米回也說文云回穀所振從米作廩

荒荐 下音荒反前第
十一卷已釋訖

錫隸 上音合反次竹反傳文作錫隸也下情和反
錫隸字書正從石作錫隸傳文從金作錫隸字者也

僧稠 下音流反
僧稠下音流反

挺埴 上音然反下承食反老子埴埴以
為器河上公注云埴和也埴土也

河湟 下音水反說文亦
水湟也從水矣聲

傳檄 下音檄反史記云檄檄相率為文檄楚相是也顧野王
云檄書所以罪責當代者而曉喻蠻貊百姓之書也漢

書可傳檄千里也
說文從木數聲

澄汰 下音帶反廣雅云汰洗也郭注爾雅云以水去
土許叔重注淮南子云達也說文從水太聲也

鉛墨 上音悅反前第
三卷已釋訖

塵公 上音清反
塵公人名也

託事 上音託反文化托木名誤也字書從
言作託託音託託寄也又依也

一盞 下音盞反
同已見前釋

慶陶 上音郎反漢書云
趙州有慶陶縣也

挾帶 上音夾反何休注公羊傳云挾帶也說文云挾持也
從手夾聲下周禮反世本云少廣作其帶說文云帶除

●二二八 ●卷第十五 ●卷第十五 ●款二款 ●寄二寄 ●院二院 ●南十(子) ●對二列 ●卷第十六 ●卷第十六 ●木二木 ●門二門

摺山 上從給反廣雅摺折也考聲云敗也說文云亦敗

傳文從虫作劇非本義內音而九反也虫音變也

虎 上從反毛詩傳云虎之自怒然謂

虎 上從反毛詩傳云虎之自怒然謂

鵠 上從之反字書正韻字下鵠反

重 上從龍反下重音大傳云從目四重聲

偃 上從反下偃主反韻野王云偃偃身曲恭益加也廣

音韻

饒 上從能反饒國名也饒

鄺 上從食其下音歷下音其

僧 下音歷反

輪 上從反輪記云美哉輪焉美哉焉

旱 上從水到反考聲云水涸也旱

置 上從反置記云置置也置置

也從手聲

驢 上利和反山海經云

謂對 上從反謂記云謂也謂也

釋前

鐫 上從金反鐫第

鐫 上從金反鐫第

揭 上從反揭記云揭也揭也

一切經音義卷第九十三

一切經音義卷第九十三

一切經音義卷第九十四

翻經沙門慧琳撰

從十七盡三十計十四卷

音韻高僧傳第十七卷

智 下音皆僧名也

隱 上音仙山隱隱名也

構 上從反構記云構也構也

高 上從反高記云高也高也

洙 上從水反下洙思反洙水

並從水也

獸 上從反獸記云獸也獸也

招 上從反招記云招也招也

保 上從反保記云保也保也

咄 上從反咄記云咄也咄也

怨 上從反怨記云怨也怨也

鳩 上從反鳩記云鳩也鳩也

鵠 上從反鵠記云鵠也鵠也

高 上從反高記云高也高也

基 上從反基記云基也基也

獼 上從反獼記云獼也獼也

犀 上從反犀記云犀也犀也

尾 上從反尾記云尾也尾也

肢 上從反肢記云肢也肢也

挽 上從反挽記云挽也挽也

閑 上從反閑記云閑也閑也

濕 上從反濕記云濕也濕也

繆 上從反繆記云繆也繆也

花 上從反花記云花也花也

險 上從反險記云險也險也

嫌 上從反嫌記云嫌也嫌也

崎 上從反崎記云崎也崎也

憊 上從反憊記云憊也憊也

有 上從反有記云有也有也

彈 上從反彈記云彈也彈也

擲 上從反擲記云擲也擲也

楊 上從反楊記云楊也楊也

金 上從反金記云金也金也

積 上從反積記云積也積也

礎 上從反礎記云礎也礎也

米 上從反米記云米也米也

及 上從反及記云及也及也

脇 上從反脇記云脇也脇也

爆 上從反爆記云爆也爆也

刺 上從反刺記云刺也刺也

班 上從反班記云班也班也

色 上從反色記云色也色也

第十八卷

淳粹 下雖醉反前高僧傳第八卷已釋也

慧瓊 下殘早反傳名也

權會 達員反人姓也傳文從心非也

一 下好手反顧野王云今時謂女子者爲媛說文云媛老婦也從女區聲

髮角 上宗孔反鄭注禮記云髮女子髻高貌也文字典說云髮東髮也從影恩聲傳文作髮俗字也

遂 下魚祭反實通也走

淡 下好實反前釋教錄已釋

擊而 上音百顧野王云擊手擊破也廣雅云分也說文云擊也從手辟聲也

瘥復 上見前釋

迷 上音孟反前第十卷已釋

同榻 下食盆反廣雅云榻梓也釋名云榻即歷長牀也文字典說云榻榻也從木榻聲者也

紛紜 上字反廣雅云紛紜也說文從糸

風痿 上危反鄭注禮記云痿痺也從風云足

觀樓 上盧戈反下龍庚反前第八卷已釋

鄒人 上切實反考聲云梓州縣名也

鐵鐵 下徒對反禮記云鐵紆者前其鐵後其及毛詩傳曰鐵紆也

鐵槍 下語羊反字書正從木作槍會須滿云槍木銳兩頭也

刊石 上湯安反杜預注左傳云刊除也定也

淋落 上立金反字書正從水作淋會須滿云淋水貌也

飯餌 上音伏字書正飯字已見前釋下而志反者

更改 上音彰毛詩傳云更改草

陳氣 上卿殺反說文云陳氣孔

貧 下音從反爾雅云貧貧也

衣桁 下音衣反考聲云桁衣架也

踞女裙 上結韻反方言踞登也廣雅云踞也說文云踞也

可怪 下正怪字也說文云怪異也從心聖聲顧野王云凡奇

覓遠 上音非反怪字也說文云覓遠也從心聖聲顧野王云凡奇

妻孥 下音奴何音云子則孥也說文云妻孥也

童州 下音思反前第十卷已釋

鍾錄 上洋卿反鄭注禮記云八兩爲鍾說文從金肅聲

勇悍 上音容反字書正從勇下寒反反

整晏 下音色反前第七卷已釋

第十九卷

智操 下音早

驚鳥 上音至鄭注禮記云驚鳥也廣雅云驚鳥也

郃陽 上音合同州縣名也爾雅云郃

笛吹 上音家下吹陽反按笛聲管小笛也

僧法 上音僧反前第十卷已釋

刷心 上音刷反爾雅云刷洗也郭璞注云掃刷也所以將涼

慨然 上音由反禮記云夫子慨然改容考聲

盤座 上音流反肘知卿反說文云盤謂引擊也從辛支從皿

交迺 下音迺反鄭注禮記云迺也

矜聆 上音除呂反下歷丁反前高僧傳第十三卷已釋

檉栢 上音上勒反木名也砂磧中小樹木名也

梁渚 下音古反河圖渚

如瀉 下音野反文字集略云瀉水行

獵於烽燧 上音容反字書正從火從犬說文云烽燧也

盜然 上音台反前第十卷已釋

榮榮 上音容反字書正從榮從榮也毛詩傳云榮榮草

照壤 上音規反字書正從照從土說文云照也

唐虞 上音君劉氏注公羊傳云唐虞也下音加郭注爾雅云

卽溝 上音周反杜預注左傳云卽溝也

置泉 下音列反考聲云泉泉也

疏淪 下音略反孟子云淪淪也

雄悍 上音汗反說文云悍也

奮發 上音分反下音發反已見

吸秋 上音息反廣雅云吸秋也

大束 上音大反

泛舸 上音我反方言云舸船名

鎗鎗 上音鎗反說文云鎗鎗也

作鳴 上音鳴反

礪石 上音礪反

碎礪 上音碎反

作礪 上音作反

前釋僧徹姓也

急從下琮孔反僧名也亦音纖

盜跖已下見前石反

炎義下音似反傳文作曠俗字也字書正作義孔注尚書云義和日御也又山海經云天帝之妻義和生十日也王逸注楚辭云義光明貌也說文從方曠聲也

甄繁上質人反

恂恂須句反○句字句反孔注論語云恂恂翼翼之貌也說文從心恂聲也

眩曜文從目玄聲下曜從日傳從目非也

胎黷下苦角反前高僧

變遞上音排下暗反

剝析上被屑反下音昔按剝即皮剝之謂析猶分折也

深渦下烏和反水波貌

第二十四卷

迴蹕下黃靈反前高僧

天睛厥德反字書正作睛傳云睛猶瞳也說文從目青聲傳文作睛俗字也

獫狁上音陰下音尹書正作獫狁前高僧

誠慤下腔角反前第二

咽養上音敗下音潰前高

妻穉下穉從反前高僧

驍掉上校從反許叔重曰驍驍也漢書云驍驍將軍廣雅

十九卷已釋訖也

從心作忪訖也

推○劾上出從反下恒從反顧野王云○初按劾相告證之罪也從刀夷聲傳文作劾訖也

頌告上八聲反字書正作頌

葦蔭上拒魚反下音陰前

肸術上他合反老子名也傳文從舌作肸非本義前

古諫下恬惕反字書從片作諫

傳文從言諫非已見前釋

球世上音求俱前第
之懷下攜桂反前高僧傳
稟街上海道反顧野王云稟猶草也說文從禾高聲下界諧
行主聲

氣稟上音粉下子地反鄭注周禮云稟陰陽氣相浸漸以成
也省聲

素猶上側雲反下酉兩反

素嫉下音疾已

問上傳文從言作問譚字爾雅云問無也論語可欺

章悰反人名

藏妻字書正妻字說文云婦也與已齊者也說文

緝錦上緝從反緝義文賦云炳若緝緝

霽霽上港險反毛詩傳云霽霽也從雨霽聲從草作霽

也義通

鴉多上音菊梵語也

將頭下彌比反毛詩傳云將止也何休注公羊傳云未息也

將耳買注國語云將也說文云將弓末也亦云將反也從弓

將詐上七余反虞雅云狙獼猴也若類篇云狙何候也

說文云狙獼猴從犬且聲且音子余反下實駕反

第二十五卷

蟻蟻而尹反說文蟻蟻也

賭馬上都魯反吳志云賭馬求

色綫下仙箭反字書正

眠眼上借葉反字書正作眠莊子云眠目毛也文字集略從

欠體下乘從反說文云體以財給人也從貝欠聲一

欠體下體以物增加也說文云體以財給人也從貝欠聲一

欠體下體以物增加也說文云體以財給人也從貝欠聲一

欠體下體以物增加也說文云體以財給人也從貝欠聲一

欠體下體以物增加也說文云體以財給人也從貝欠聲一

癡急上懸圖反
待褶上音庫下音輒鄭注禮記褶給也釋名
輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

輶輶上音分反輶音義云輶輶何反車也故輶輶長輶

泥濘 上通抵反孔注御書云泥地泉也顧野王云泥即塗也土得水而濘者也古今正字從水也尼濘下寧定反

左傳云泥濘而止杜預注云泥濘也廣雅云泥濘也說文從水從尼

驅差 屋瓦反轉音云驅差也驅差也古今正字義同從馬也

衆夥 下和果反上聲字郭注方言云楚人爲多爲夥說文從多從果

法楷 下客懸反俗名也

迴瞰 下堪反反轉音云瞰視也本從門作瞰已見前釋也

瀛州 見前釋

變難 上哀伯反下蓋反反轉音云變難也變難氣不明也考聲云變難也

吟嘯 下消弔反字書正從欠作吟吟也嘯口卷舌出聲也故詩云其歌也說文云吟也從欠肅聲傳文作嘯俗也字

第二十七卷

涪陵 上音浮漢書云廣漢有涪陵縣今峽中涪州也

廣三百 考聲云廣三百也從大廣聲

俳戲 上敗理反傳雅云俳優樂人也考聲云俳優倡也說文云俳戲也從人非聲下希義反毛詩傳云戲逸樂也

郭注爾雅云戲謂也說文從戈廣聲

懔然 上林錦反前高僧傳第五卷已釋也

不瞬 下書問反說文云瞬目搖動也從目舜聲亦從寅作瞬音同

身躄 下朋北反周禮云凡諸人者諸諸市鄭玄注云躄口足音聲音上口反亦從走作躄音同上

根觸 上宅耕反爾雅云根觸也古今正字從木長聲也

杞憂 上拍爾反廣雅云杞憂也古今正字從巾巴聲下音果傳文作憂誤也

落拓 下海括反考聲云落拓失節貌也亦開也字書從衣衣字非傳文廣雅今不取者也

嶺山 音獨山名也或音嶺

街廩 上正音字說文云街廩方色也木生火故從火下廩反爾雅云廩大廩說文從廩京聲者也

簪簪 上疎略反文字典說云簪竹皮也從竹從叢省叢古文說文云簪也

屋簷 上蓋反反轉音云屋簷也屋簷也古今正字義同從屋

縣觸 上梅迴反轉音云縣觸也縣觸也古今正字義同從縣

眇眇 上眠通反說文云眇眇也從目巧聲巧音汚下來眇眇反若頤篇云眇眇也說文云眇眇不正也從目來

親音同

號虎 上孝交反前第十卷已具釋也

又烙 下郎各反傳文云烙烙也古今正字從火各聲說文亦從刀作烙

下棚 下白官反傳雅云棚棚也說文從木朋聲也

蒲屨 下音胡反見前釋

結咆 下趙包反楚辭云虎豹踞咆咆咆也說文云咆咆也從口包聲

名咆 下丁頂反知命別名

咆然 下孝交反詩云咆然于中國鄭玄注云自吟氣健之貌與誠字義同考聲云咆然也古今正字義同從火休聲

頭顱 下魯胡反考聲云頭顱也說文云頭顱也從頁盧聲

領頤 上牙格反方音云領頤也中夏謂頤頤下含感反方音云頤頤也說文頤頤也一字皆從頁各含亦聲傳文皆誤之也

澄中 上烏定反傳雅云澄中第十卷已釋也

旋遶 上宜法反下烏反考聲云旋遶也古今正字從水遶聲

怪其 上具前釋

門院 下俗書已明之前後皆同

皮鞭 上牙更反古今正字從革從更聲半也文字典說義同考聲又從石作鞭今通用字也傳文從石作鞭

非本義今不取也

呻嘆 上失人反鄭玄注禮記云呻吟也說文從口中聲下琴禁反楚辭云琴禁閉而不言王逸注楚詞云閉口也古今

正字呻禁二字並從口中禁亦聲也

剝剔 上苦姑反若謂爲剝剔也方言云剝剔也說文云剝也

奴僕 下俗來反傳云僕僕也僕僕也古今正字義同

字從人聲

呻號 上音身已見前釋下音高反杜注左傳云號哭也博雅云號號大聲也說文號呼也從口虎聲傳文作號即歌

鳴也非本義

剝剔 上宜器反孔注尙書云剝剔鼻也說文云剝剔鼻也從刀泉聲

音同上下音詳孔注尙書云剝剔鼻也說文云剝剔鼻也從刀泉聲

深淀 下田結反左太冲魏都賦云深淀之淀呂延濟注云淀亦水名在河間縣西說文從水深聲

同從水從定聲

糊而 上胡俱反傳雅云糊而也從古作糊非也左傳云日中而糊杜預注云糊而下地也從土糊聲

又作膏

贅疣 上佳洩反毛詩傳云贅疣也說文云贅疣也從貝贅聲

沈澁 上就胡反下諸界反楚辭云沈澁六氣而飲沈澁王逸注云沈澁六氣沈澁沈澁二字皆從水沈澁亦聲說文同說文從沈澁二字皆從水沈澁

驚訝 下牙駕反考聲云訝訝驚訝也古今正字從言牙聲

矻疾 上起驗反字書正從矻作矻矻又作矻矻也廣雅云矻矻也從石矻聲

陸山 上宜法反孔注尙書云陸山也字書下作陸山

驅戎 上里知反

茲芬 上昆必反西域之香草已見前釋

鈔摺 上策教反方音云鈔摺也摺摺也說文云摺摺也

從金少聲一云摺也或爲抄字下陸革反已見前釋也

●尼二泥● ●鐵二鐵● ●傷二姑● ●(云)一● ●路二路● ●通二通● ●一二二● ●銀二銀● ●字十(也)● ●印二印● ●朝二朝● ●(也)一● ●在二左● ●二二一● ●日二日● ●印二印●

延填上屬延反下水力反老子云延填以爲器其無有器
延也說文從手延聲何書云延填孔注云延填也考聲
稱名云延填也如脂之賦也說文延填孔注云延填也
延也色有毛角而死乃止出上延填郭璞云延填一名
蘇以其尾爲武士帽也說文云延填也延填一名
言云自開而東謂之鳴說文云延填也延填一名
也延聲

眠聽上時指反說文云眠貌也亦古視字
眠也字書云眠也從目氏聲氏音低也
涓埃上說文反顧野王云涓涓小流也說文涓涓不絕將成
涓也說文亦小流也從水月聲下愛涓反莊子廣漠也
注楚辭云涓涓也今正字云從土矣聲
瀛岱上郭精反考聲云瀛海也列子云東北有大壑其中有
瀛岱五山焉三曰瀛州蓋謂此也古今正字云從水瀛聲下
泰貴反倚書二月東巡狩至于岱宗是也范滂
云泰山也五岳之長也說文云從山代聲也

竿融上爭反反人姓名
竿融也吳中郎將也
被林莫祥反鄭詩云被林也古今
正字云銅也從禾木聲亦作錄
般樞上正服字下等反考聲云樞樞也古詩云老
馬思伏櫪說文云樞樞也從木樞聲樞音西也
櫻攘上儼反下如掌反實達注國語云櫻櫻也律志從
櫻之貌也說文云櫻櫻也櫻推也二字並從手櫻聲亦
刀聲音相

琴簧是光反毛詩云鼓琴瑟也本云云
獻秋上許於反下虛依反王逸注楚辭云獻秋喻貌也一云
欠虛希聲也
絳絳上說尺反下如道反說文絳也絳曰絳又作
絳上說尺反下如道反說文絳也絳曰絳又作
絳上說尺反下如道反說文絳也絳曰絳又作

毫鬣上高反下里之反周易云火之毫鬣差以千里十毫
謂毫也說文毫也從毛高聲說文云毫鬣曲毛可以
書起衣也從毫有來聲也古文作毫鬣省也集本作毫是歌
也狀脈而白毛大如芥而黑端名曰毫也毫通用字也毫音

也芽
花礫零的反已具釋金
山阜有反顧野王云阜高平曰陸大陸曰阜若謂山而大
集作阜通用字也
說羊上說可反顧野王云說羊不正也從足說聲
麒麟上說可反顧野王云麒麟瑞獸也公羊傳仁獸也
麒麟上說可反顧野王云麒麟瑞獸也公羊傳仁獸也
麒麟上說可反顧野王云麒麟瑞獸也公羊傳仁獸也

之維仕于反顧雅云生哺獸生味郭郭云生而能
扁鵲上邊府反已具
老聃上甘反案老聃即老君也史記云姓李名耳爲周柱下
史國語謂之仙仙者謂之老聃說文聃耳曼也從耳丹
聃亦作聃通俗字也
駝駝上湯洛反下度何反考聲云胡音也顧野王云有肉蓋
駝駝上湯洛反下度何反考聲云胡音也顧野王云有肉蓋

馬隊上音高下音遙聲也
背僂力主反廣雅云僂曲脊說文
掉頭上在骨反實達注國語云掉頭也
夫訓上諫反孔注論語云訓誨也音訓誨也從言山聲也
號虎上孝文反毛詩傳云虎之自號
摺紳上音督下音申已
惇龐上頓溫反實達注國語云惇大也從心惇聲集本作敦通
用字也下忙江反毛詩傳云惇厚也方音凡物大貌
聖喆下知也從口折聲古文作喆從三吉也亦作憲集本作

聖喆下知也從口折聲古文作喆從三吉也亦作憲集本作
聖喆下知也從口折聲古文作喆從三吉也亦作憲集本作
聖喆下知也從口折聲古文作喆從三吉也亦作憲集本作
聖喆下知也從口折聲古文作喆從三吉也亦作憲集本作

箸者字書
枹加也說文枹反顧野王云枹槌也左傳云枹枹而鼓之是
枹也說文枹反顧野王云枹槌也左傳云枹枹而鼓之是
枹也說文枹反顧野王云枹槌也左傳云枹枹而鼓之是
枹也說文枹反顧野王云枹槌也左傳云枹枹而鼓之是

旗旗上井登反周禮云折羽爲旗鄭玄云折羽以五色繫之
表也說文二字並從於令其亦聲亦作旌旌也注左傳亦旌
表也說文二字並從於令其亦聲亦作旌旌也注左傳亦旌
表也說文二字並從於令其亦聲亦作旌旌也注左傳亦旌

商鞅相名也姓公孫氏封於商邑也
穰穰上音大下音反王伯子人也
豫且人姓名
丘垤上音結反毛詩傳云垤垤也方音垤垤也楚辭以南
垤垤上音結反毛詩傳云垤垤也方音垤垤也楚辭以南
垤垤上音結反毛詩傳云垤垤也方音垤垤也楚辭以南

雖溫上音結反顧野王云溫溫熱也說文從
雖溫上音結反顧野王云溫溫熱也說文從
雖溫上音結反顧野王云溫溫熱也說文從
雖溫上音結反顧野王云溫溫熱也說文從

問是也說文二字

共轍池列反杜注左傳云轍車跡也說文

蟠木木也東北大槩之中有大槩中洲洲上有木即蟠

大隗界說文云隗高也從鬼聲也

姑射釋音正論中

具茨自反南陽縣界

所振征石反說文振拾也陳宋

殉世孔注反說文求也說文從人聲也

俄人上烏反山海經云北海之隅有國曰

臨渚渚反亦作渚

懋然上銀反反音公諫夫子云天不懋遺一老

誠暇上銀反反音公諫夫子云天不懋遺一老

而慨乎中慨反反音公諫夫子云天不懋遺一老

難能除例反爾雅云難能也說文從艸聲

蛛螫上音許下誤侯反方音云自關而西秦晉之間謂

邴吉上音許下誤侯反方音云自關而西秦晉之間謂

田盼扶粉反人名漢丞相

豚魚上音論反下正魚字王弼云豚魚之微賤者也方音

呂給詞祀從肉作豚篆文

嘲噓上音論反下正魚字王弼云豚魚之微賤者也方音

豺獮上音論反下正魚字王弼云豚魚之微賤者也方音

水居食魚從大類聲音宅實反

無礙敬反說文音五反說文云礙

竟居上音轉反劉向云竟無遠也說文音求也從

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

其胖上音轉反說文音求也從人射

春菟所尤反余云春菟爲菟耳

輜弓上音高反杜注左傳云輜也說文

授戎上音月反說文云大斧也司馬

通俗字

劉剛上音九反王逸注楚辭云劉剛也說文

易刀

法之上音居反考聲云法開也韓詩云去也高

石碣上音切反考聲云石碣也韓詩云去也高

縣放上音縣反考聲云縣父名也韓詩云去也高

還裔上音還反考聲云還父名也韓詩云去也高

維繫上音維反考聲云維父名也韓詩云去也高

龍衮上音龍反考聲云龍父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

之壽上音壽反考聲云壽父名也韓詩云去也高

●百二白●

●子二千●

●法二注●

●說二統●

●本二本●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

●說二統●

廢損上美惡反廣雅云廢壞也王

非食上非尾反馬注論語云非

大謔香虐反郭注爾雅云謔相戲

絨獸上古咸反說文云絨

駭恒上諧反

冲粹上區中反下離聲反廣雅云粹純也王注

巧衡上謂也子反郭注云巧謂樂器也漢書云巧衡屬色是也

之調之由反毛詩傳云調教也字書也鄭箋詩

讒言上當朗反古今正字云讒

辯駁上高反

髡道上困反

結衣上達野反已具

日碑漢侍中姓名氏

於複口目反說文云複重

洗汰上西禮反下達帶反

螟蛉上覓薄反下歷聲反余正云螟蛉桑蟲也郭云桑蟬

螺螺上戈火反下盧果反毛詩傳云蒲盧也郭云即蠅蟻

不悛取緣反孔注尚書云悛改也說

之埜郭者反與野字同考聲云郭外

玕琪上高反山海經云崑崙山有玕琪樹說文亦琅玕也

璫玕從玉王聲古本作璫音同上也

歡朱上上衫裕反已具釋

黃能乃來反考聲云獸名也余正云龍三足曰龍說文龍屬

第四卷

伴造化上其侯反郭注考工記云伴等也均有

葛蒙上楚子反下還聲反郭注周禮云葛蒙大夫曰

庀物上批止反郭注考工記云庀具也杜注左

蟻蟻上呼陰反下如尤

數呂上上角反下音古說文

限隸上季耕反毛詩傳云隸民也郭注周禮云隸隸隸無

剗此上齊簡反爾雅云剗齊也今南方人呼剪

枯莢上各來反考聲云草莢也方言東齊謂

深誚上從百反考聲云誚誚也說

鑒斧上野卑反字書云青州人謂鑒

剗剗上開圭反下苦孤反廣雅云剗剗也郭云剗剗其

之蠶都故反說文云水中蟲也

燭滿上除聲反下羊角反燭滿云燭通

禪依利反爾雅云祭地曰禪也郭云禪

晚字與說文云與音字同從晚聲也

搜上求聲反下此搜聲也說文以意求之合作此搜字

蹲膜上祖侯反下徒倫反說文以意求之合作此蹲字

踰膜上祖侯反下徒倫反說文以意求之合作此踰字

踰膜上祖侯反下徒倫反說文以意求之合作此踰字

遜世上徒頓反郭注禮記云遜也也廣雅遜也王逸云

躡跖上善略反下徒石反

薊上音頤毛詩傳云薊也下音頤毛詩傳云薊

芝不念治反郭注莊子云凡物各以所好悅其形至我因

欲嗽謹單反淮南云至味不嗽許叔重嗽也口有所食

一切經音義卷第九十五

一切經音義卷第九十六

翻經沙門慧琳撰

從第五盡十四計十卷

音弘明集第五卷

混淆功交反考聲云混淆也字書混淆

七竅空也從欠聲竅音明

堅龜音高反郭注周禮云龜也從三毛

胞垂上邪野反廣雅云胞垂也說文胞垂也從火也

枯腊是亦反郭注周禮云乾肉也古今正

之變然與反陸佐公開諸字利爾變與說文云變也作然字

而炷炷音

桎梏上真反下公屋反

大塊枯侯反莊子云大塊噫氣其名為風司

人騎九宜反與騎同義古字也考聲

緇素上緇緇反實注國語云緇

與輿上輿諸反蘇林云輿輿之意說文從車

離隙上離隙反亦云有離隙也說文從門聲

非難義也

遺憾精確反考聲云憾憾意也

第六卷

釋剝論中邦角反考聲云剝剝也凡剝剝之義

鐘鏗上鐘鏗反定云鐘鏗也古今正字從金垂

攷汲上攷汲反定云攷汲也古今正字從水攷

無然上無然反定云無然也古今正字從心無

咄異哉上咄異反定云咄異也古今正字從口

噉潔上噉潔反定云噉潔也古今正字從口

婉變上婉變反定云婉變也古今正字從女

因復上因復反定云因復也古今正字從心

離驛上離驛反定云離驛也古今正字從馬

翠色上翠色反定云翠色也古今正字從玉

騁功上騁功反定云騁功也古今正字從馬

張蠟上張蠟反定云張蠟也古今正字從火

爽塏上爽塏反定云爽塏也古今正字從火

峭峻上峭峻反定云峭峻也古今正字從山

剖腋上剖腋反定云剖腋也古今正字從刀

羽輦上羽輦反定云羽輦也古今正字從羽

橫膺上橫膺反定云橫膺也古今正字從木

捫珠上捫珠反定云捫珠也古今正字從手

有埤上埤埤反定云埤埤也古今正字從土

斐瞭上斐瞭反定云斐瞭也古今正字從水

章聲是也

豪翰上豪翰反定云豪翰也古今正字從毛

烏聒上烏聒反定云烏聒也古今正字從口

獸咆上獸咆反定云獸咆也古今正字從口

醜闕上醜闕反定云醜闕也古今正字從口

飾積上飾積反定云飾積也古今正字從口

贊珍上贊珍反定云贊珍也古今正字從手

第七卷

簪佩上簪佩反定云簪佩也古今正字從金

簪佩上簪佩反定云簪佩也古今正字從金

玉物上玉物反定云玉物也古今正字從玉

玉物上玉物反定云玉物也古今正字從玉

玉物上玉物反定云玉物也古今正字從玉

玉物上玉物反定云玉物也古今正字從玉

玉物上玉物反定云玉物也古今正字從玉

玉物上玉物反定云玉物也古今正字從玉

玉物上玉物反定云玉物也古今正字從玉

玉物上玉物反定云玉物也古今正字從玉

詣標上詣標反定云詣標也古今正字從言

盛之上盛反定云盛也古今正字從火

第八卷

劉劉上劉劉反定云劉劉也古今正字從刀

增露上增露反定云增露也古今正字從水

煥燼上煥燼反定云煥燼也古今正字從火

閭藪上閭藪反定云閭藪也古今正字從門

河鈞上河鈞反定云河鈞也古今正字從水

查檢上查檢反定云查檢也古今正字從木

之澤上之澤反定云之澤也古今正字從水

禁錮上禁錮反定云禁錮也古今正字從金

啞齒上啞齒反定云啞齒也古今正字從口

蕩花上蕩花反定云蕩花也古今正字從水

驥魅上驥魅反定云驥魅也古今正字從馬

湖漫上湖漫反定云湖漫也古今正字從水

渙辰上渙辰反定云渙辰也古今正字從水

娉倂上娉倂反定云娉倂也古今正字從女

浪殷上浪殷反定云浪殷也古今正字從水

劈裂上劈裂反定云劈裂也古今正字從刀

犂牛上犂牛反定云犂牛也古今正字從牛

囚獠上囚獠反定云囚獠也古今正字從人

第九卷

囚獠上囚獠反定云囚獠也古今正字從人

重勞 字云反音讀為勞也說文作勞義同從氣分聲也

履足 上音反音讀為履也說文作履義同從足分聲也

天環 音早鄭注周禮云皆五采曰璫璫文之名也說文飾如水流也從玉象聲

望規 詔聲反說文云規規也規也從王象聲

還斷 之折反音讀為還也說文作還義同從折聲也

齊應 下表讀反說文云應也從金齊聲

第十一卷

詆呵 上音反音讀為詆也說文作詆義同從口低聲

周顛 宜登反音讀為顛也說文作顛義同從頁周聲

殷觀 音真反音讀為觀也說文作觀義同從頁殷聲

較談 上音反音讀為較也說文作較義同從言交聲

毀謗 痛也說文云謗也從言毀聲謗也說文作謗義同

下第十卷

李森 人名也

蟻伏 上音反音讀為蟻也說文作蟻義同

鄭魯 改魯反下音字考聲云鄭魯邑古邦國魯穆公

臨淄 齊師反音字考聲云齊師魯穆公

警想 上音反音讀為警也說文作警義同

結諸 上音反音讀為結也說文作結義同

屏然 上音反音讀為屏也說文作屏義同

莽統 上音反音讀為莽也說文作莽義同

顏頤 上音反音讀為顏也說文作顏義同

邯鄲 上音反音讀為邯也說文作邯義同

匍匐 上音反音讀為匍也說文作匍義同

暴虎 上音反音讀為暴也說文作暴義同

鯨魚 上音反音讀為鯨也說文作鯨義同

老耄 上音反音讀為老也說文作老義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

皀皀 上音反音讀為皀也說文作皀義同

俱頤 上音反音讀為俱也說文作俱義同

不隨 上音反音讀為不也說文作不義同

欸噉 上音反音讀為欸也說文作欸義同

若猥 上音反音讀為若也說文作若義同

神誥 上音反音讀為神也說文作神義同

梟旒 上音反音讀為梟也說文作梟義同

楮契 上音反音讀為楮也說文作楮義同

炤炤 上音反音讀為炤也說文作炤義同

懷懷 上音反音讀為懷也說文作懷義同

張敵 上音反音讀為張也說文作張義同

剗戶 上音反音讀為剗也說文作剗義同

濠上 上音反音讀為濠也說文作濠義同

餘羊 上音反音讀為餘也說文作餘義同

僚屬 上音反音讀為僚也說文作僚義同

人也 上音反音讀為人也說文作人義同

穢黷 上音反音讀為穢也說文作穢義同

流連 上音反音讀為流也說文作流義同

第十三卷

都嘉賓 上音反音讀為都也說文作都義同

王該 上音反音讀為王也說文作王義同

顛動 上音反音讀為顛也說文作顛義同

倏忽 上音反音讀為倏也說文作倏義同

倏忽 上音反音讀為倏也說文作倏義同

愆著 上起焉反已具前釋說

盼 拊反也說文云魚也周易井谷射

輻輳 上輻輳反下音獨考聲云輻輳也鄭注禮記云輻輳

溫音

過 樞 上樞反下樞反古今正字云樞

結 結 上結反下結反毛詩傳云結結反也杜注左傳

社 社 上社反下社反毛詩傳云社

開 開 上開反下開反毛詩傳云開

芎 芎 上芎反下芎反毛詩傳云芎

巨 巨 上巨反下巨反毛詩傳云巨

三 三 上三反下三反毛詩傳云三

利 利 上利反下利反毛詩傳云利

擒 擒 上擒反下擒反毛詩傳云擒

狡 狡 上狡反下狡反毛詩傳云狡

也 也 上也反下也反毛詩傳云也

裴 裴 上裴反下裴反毛詩傳云裴

惹 惹 上惹反下惹反毛詩傳云惹

燦 燦 上燦反下燦反毛詩傳云燦

遇 遇 上遇反下遇反毛詩傳云遇

格 格 上格反下格反毛詩傳云格

似 似 上似反下似反毛詩傳云似

嗣 嗣 上嗣反下嗣反毛詩傳云嗣

恐 恐 上恐反下恐反毛詩傳云恐

咽 咽 上咽反下咽反毛詩傳云咽

麥 麥 上麥反下麥反毛詩傳云麥

燭 燭 上燭反下燭反毛詩傳云燭

也 也 上也反下也反毛詩傳云也

高 高 上高反下高反毛詩傳云高

匠 匠 上匠反下匠反毛詩傳云匠

駭 駭 上駭反下駭反毛詩傳云駭

瞽 瞽 上瞽反下瞽反毛詩傳云瞽

炯 炯 上炯反下炯反毛詩傳云炯

石 石 上石反下石反毛詩傳云石

鵬 鵬 上鵬反下鵬反毛詩傳云鵬

字 字 上字反下字反毛詩傳云字

第十四卷

璫 璫 上璫反下璫反毛詩傳云璫

翽 翽 上翽反下翽反毛詩傳云翽

羊 羊 上羊反下羊反毛詩傳云羊

毒 毒 上毒反下毒反毛詩傳云毒

雷 雷 上雷反下雷反毛詩傳云雷

狙 狙 上狙反下狙反毛詩傳云狙

想 想 上想反下想反毛詩傳云想

噉 噉 上噉反下噉反毛詩傳云噉

風 風 上風反下風反毛詩傳云風

日 日 上日反下日反毛詩傳云日

從 從 上從反下從反毛詩傳云從

日 日 上日反下日反毛詩傳云日

歸 歸 上歸反下歸反毛詩傳云歸

後 後 上後反下後反毛詩傳云後

穉 穉 上穉反下穉反毛詩傳云穉

同 同 上也反下也反毛詩傳云同

跋 跋 上跋反下跋反毛詩傳云跋

高 高 上高反下高反毛詩傳云高

嵯 嵯 上嵯反下嵯反毛詩傳云嵯

煥 煥 上煥反下煥反毛詩傳云煥

祖 祖 上祖反下祖反毛詩傳云祖

噉 噉 上噉反下噉反毛詩傳云噉

六 六 上六反下六反毛詩傳云六

主 主 上主反下主反毛詩傳云主

黃 黃 上黃反下黃反毛詩傳云黃

虎 虎 上虎反下虎反毛詩傳云虎

日 日 上日反下日反毛詩傳云日

基 基 上基反下基反毛詩傳云基

聯 聯 上聯反下聯反毛詩傳云聯

燭 燭 上燭反下燭反毛詩傳云燭

一切經音義卷第九十六

一切經音義卷第九十七

音廣弘明集上卷

從第一盡十二

廣弘明集前序

終南山釋道宣撰

澆淳 澆淳反許叔重注淮南子云

情潤 下境本反廣雅潤也說文潤也从水園聲

旋踵 旋踵反王注楚辭云旋踵也說文以踵為足跟以此

嚴此 嚴此反說文凡考事於西之處過其

之蔽 必扶反杜注云蔽影也廣

辯駁 邦通反顧野王云駁謂不調

窮較 江岳反鄭玄注尚書大傳云駁猶見

標舉 必通反考舉標舉也

諒資 必通反考舉標舉也

愚妄 必通反考舉標舉也

尋釋 必通反考舉標舉也

倭倭 上定反說文倭倭從女仁聲倭倭俗字也下倭倭反王

云根 倭倭反也

拔萃 蒲八反顧野王云拔萃引也說文拔也从手友聲

濛泉 貌也說文從水蒙聲

鄭謫 人名也

綴篇 上追反賈注國語云綴

混緇 上年纖反廣雅混也孔注論語云混可以染皂也說文

色也說文從糸留亦聲

藻鏡 文者說文從艸藻聲亦聲王此藻

揣義 說文度高曰揣從手耑聲

歸正篇第一

太宰 謫也說文從馬宰

大駭 說文從馬駭

之墟 去魚反丘

俱人 鳥回反山海經北海之隅有

琛麗 勅林反毛詩傳云琛寶

絨於 甲衡反說文東

蔡愔 人名也

煨燹 火餘也唐御製李經序云煨燹之末也說文煨從火

熨 熨從火

婕妤 上諸妻反下與諸反文字典說云婕妤

范羈 人名也

精粗 借音用字也

遽然 渠緣反杜注左傳遽然畏懼也考

大抵 丁禮反廣雅略也又云言大略也文字典說

鼎峙 上丁頂反集作鼎峙從山寺聲又作峙

茅茨 上勿色反下字而反廣雅茨覆也

國澤 河澤反

周顗 宜登

卻超 顧野王集作

王坦 避罕

王謐 彌必

戴逵 逵追

殷觀 觀反已上

著龜 枚揀之為卦也周易云定天下之吉凶莫見乎蓍龜也

白虎通曰蓍者信也說文蓍屬也生千歲三百莖

集卷第二

戡濟 戡甘反或作

綜覈 宗宋反宋志注太玄經

妙隨 靜華反劉勰注周易云隨者順深極

楠綱 西胡反說文從木楠聲楠香木也下居屬反說文楠

綸飾 同外反孔注尚書云綸飾五色也鄭注論語云綸

棺攝 實也說文從木官聲棺井還板反

世祖 帝名也

姚泓 烏宏反

既行 地也從足先聲也

騷擾 上掃遭反毛詩傳曰騷動也郭注爾雅

騷擾 上騷反下騷反騷擾從馬騷聲騷音早

寬弛 廣雅弛緩杜注左傳弛解也說文從

議舛 仕咸反集文

轍車 咸從反考舉標舉也說文從車聲

行沒 所流反顧野王云少洩謂小便尾也說

駘駘 微高反考舉標舉也說文從馬駘聲

緇之 伊二反杜注左傳云緇謂經水也說文

遺訣 遺穴反類說云

歷然 春月反考舉標舉也說文從金聲

所鑄 子宜反廣雅鑄也說文從金聲

為龜 苦甘反廣雅正云龜也文字典說云所以

接棟 上所追反下冬弄反爾雅云棟謂之梓郭注

說文棟謂屋樑也從木東聲梓音扶

前反棟音殿棟反棟謂棟也棟音臨棟反

相楹上美悲反爾雅謂之梁郭注云門上橫梁也下亦

亦聲征反杜注左傳云楹柱也說文云並音從木肩聲

湫隘上叔小反考聲淋地下而隘也杜注左傳云湫下也下

官益湫隘反顧野王云隘猶迫迫也說文湫從水秋聲從

鄰城上嚴劫反地名也左

道歸許衣

慧顯恩恭反

猥濫烏罪反考聲不正而

帝嚳李穀反考聲古帝也按王道建帝紀云帝嚳高辛氏

惘然無防反包咸注論語云不思

周髀造弄經人

旗幟上渠基反杜注左傳云旗表也說文從其聲下昌志

之習反

崔顥以之反

祁幘息廉反

櫛比上側瑟反文字與說櫛梳

鉅鹿渠舉反地名

餘燭子廉反杜注左傳吳楚之間謂火滅

集卷第三

溟滓衡耿反博音云溟滓水成貌也

女媧康華反考聲古女帝也顧野王云女媧蛇身也說文

花反古之神人聖女曰媧變化萬物者也從女品聲品音口

涿鹿丁角反漢書涿都在上谷今有涿鹿縣案涿鹿者古之

黃帝與蚩尤戰所也說文從水豕聲豕音龍聲反音豕

商之

羿乃研計反孔注論語云羿有窮國之君善射者也其臣

牽父苦竭反指地志云牽父與曰牽走入曰湯比飲大澤未

誠寬展連反王國注周易云寬也杜預注云寬謂

蔞收備獨反考聲謂運行之神也

蒙龍音患龍注周易云蒙犬豕曰

臨洮文字與說文從水洮聲洮俗字也

鍾虞禮記云與郭注謂之虞郭注云鍾虞之木也郭注

倭國鳥波反郭注山海經云倭國在帶方東大海內以女

海清通倫反毛詩傳云海清也郭注爾雅云証上平

跋踵注上乘反下踵勇反山海經有跋踵國人兩足皆大郭

根音

猝除村流反考聲倉猝暴疾

僻達說文從大卒聲

深何仙列反毛詩傳云深去也廣雅

潮灼天升夏有水冬无也說文從水勺聲灼音居例反

之夥胡果反方言云凡物多齊宋之郊也

縹緗官短反郭注禮記云縹緗也從竹完

凍餒奴界反國語云君加惠於臣使

盜跖之石反古

莊蹻反

欺詭離毀反考聲詭詐也說文

從言危聲集作此詭俗字

不音戶志反文字與說云音

黔首巨廉反史記云始皇二十六年更

懷估之國反楚語西國名也

杭米格衡反文字與說稻屬

妻孥也說文從女孥孥妻孥也

愉樂康朱反余正云愉亦

皇顓賢結反音頤云古造書字

方冊初奉反說文荷命也諸侯受於王象其禮

綴旂從絲從斤旂旂注國語云綴連也說文

嶺正正名也說文從女嶺省聲

挾書從手從夾聲夾音甲

級軟上居立反下音金

荀昂上恤旬反下吁

淆亂上効交反考聲有雜也

謝腦紀尾反

接進接進反文字與說接求也從手妾

祖陋居邵反

緇囊息良反考聲細謂

搢紳今上津反周禮搢大圭

標榜博朗反杜注旌旗

覆醢訶改反郭注爾雅云醢安醬

睨鹿牀上倪計反禮記睨而視之睨以爲遠

廢廢上居均反劉兆注公羊曰廢也說文從廣廢因省

縑縑上縑縑反下枯誘反說文縑縑也縑縑也並從糸縑縑聲也

煥煥上煥煥反下煥煥反毛詩云煥煥少

冠履上冠履反白虎通云冠履之類也下

微刻恒德反說文勅訓法罪有也

須覈一審反第

漢句謂之漢文字與說文從水夾聲

蕭瑀反

薛隨並人名

卸陶卸牛反廣雅云陶馬屬也說

經高伊賜反杜注左傳云經謂

胡候左傳云胡向也說文從見占聲

懷厲古今正字從心聲聲義音筆端反

恂恂序投也或作恂字

何昇移利反孔注何書云昇已退也說文從門

胎胎結角反考

落芥上郎各反下落丁反楚辭云惟草木之落也考

覓期也字轉反說文通

續鳧上續反下續反毛詩云鳧水鳥

索箭上索箭反下索箭反毛詩云索箭也索箭也說

險囂喜宜反王逸注楚辭云險囂猶危也

大椿上椿反莊子大椿之木八百歲為一春

羽蛻所解皮也從虫兌聲

班勇容勇反西域傳云後漢安帝時西域反叛延光年中

摠論說文從手總聲摠動也字書振也

薦社薦理反毛詩傳云薦也左

具茨上具反案具茨山名也

巫覡男曰覡反說文能齋齋事神也在

洗洗水清光也從水光聲

部彘彘彘反或作彘非

鰥鰥上鰥反說文鰥鰥鰥名正作

鰥鰥上鰥反前第四卷已釋說文上通音反鰥足

未旭吁反毛詩傳云旭謂日始

灝灝亦成反案灝灝地名

慨然第七反前

現欲飢餓反說文

略略石也說文從石略聲

信倭改倭反考倭倭奇也謂人事奇異

集卷第九

樸樸音角反王逸注老經云樸樸也

秘嶺嶺上嶺反嶺嶺周易云嶺者

培墳上墳反下墳反杜預注墳者

隆嶺上隆反下隆反杜預注隆者

磧磧上磧反下磧反杜預注磧者

潮潮上潮反下潮反杜預注潮者

泓澄上泓反下泓反杜預注泓者

理理上理反下理反杜預注理者

氓俗上氓反下氓反杜預注氓者

舉厝上舉反下舉反杜預注厝者

耐酒上耐反下耐反杜預注耐者

覆巢上覆反下覆反杜預注巢者

攘災上攘反下攘反杜預注攘者

慕蘭上慕反下慕反杜預注蘭者

道服上道反下道反杜預注服者

肴乾上肴反下肴反杜預注乾者

厄滿上厄反下厄反杜預注滿者

麗卯上麗反下麗反杜預注卯者

切樹上切反下切反杜預注樹者

集卷第十一

墨翟上墨反下墨反杜預注墨者

氣悸上氣反下氣反杜預注悸者

集卷第十一

墨翟上墨反下墨反杜預注墨者

氣悸上氣反下氣反杜預注悸者

集卷第十一

墨翟上墨反下墨反杜預注墨者

氣悸上氣反下氣反杜預注悸者

集卷第十一

墨翟上墨反下墨反杜預注墨者

氣悸上氣反下氣反杜預注悸者

集卷第十一

墨翟上墨反下墨反杜預注墨者

氣悸上氣反下氣反杜預注悸者

集卷第十一

墨翟上墨反下墨反杜預注墨者

氣悸上氣反下氣反杜預注悸者

集卷第十一

●占二占● ●眠二眠● ●伐二伐●

羽翮 餘義反說文羽翮也

緱氏 名在河南

芋融 藏作反

時立 止也或從止作時

哇哥 於從反音韻云哇哥

庖犧 上鮑茅反下音希說文庖犧氏之王天下

蟾蜍 上楚錦反下同陳反陳蟾蜍功臣云花字宙上

螺 螺也螺絲也

波振 振反振也

式閭 升力反孔注尚書云商賈人村所設式武式其

結是 結也從糸主聲

斯計 計也從止主聲

版泉 拔也反地名舊地志云杜注左傳版泉在

繳大 繳也反繳野王云繳繳音羊灼反

洵水 洵也反洵野王云洵洵波濤

昏墊 點也反昏墊野王云昏墊音羊灼反

採芭 歇也反採芭野王云採芭是也又文

泮涓 涓也反泮涓野王云泮涓是也又文

泥簞 簞也反泥簞野王云泥簞是也又文

綿衣 綿也反綿衣野王云綿衣是也又文

桐宮 動也反桐宮野王云桐宮是也又文

涿滑 涿也反涿滑野王云涿滑是也又文

磅礪 上蒲忙反下旁博反

尺鷃 鷃也反尺鷃野王云尺鷃是也又文

井蛙 井也反井蛙野王云井蛙是也又文

詎述 詎也反詎述野王云詎述是也又文

玉璫 璫也反玉璫野王云玉璫是也又文

並驚 驚也反並驚野王云並驚是也又文

聖人 聖也反聖人野王云聖人是也又文

集卷第十二

新屈 屈也反新屈野王云新屈是也又文

倅史 倅也反倅史野王云倅史是也又文

斷隨 隨也反斷隨野王云斷隨是也又文

旁習 習也反旁習野王云旁習是也又文

觀縷 縷也反觀縷野王云觀縷是也又文

樹膾 膾也反樹膾野王云樹膾是也又文

肉也從肉

醢醢 醢也反醢醢野王云醢醢是也又文

田塾 塾也反田塾野王云田塾是也又文

雙隄 隄也反雙隄野王云雙隄是也又文

彈紀 紀也反彈紀野王云彈紀是也又文

紕繆 繆也反紕繆野王云紕繆是也又文

紕繆 繆也反紕繆野王云紕繆是也又文

紕繆 繆也反紕繆野王云紕繆是也又文

紕繆 繆也反紕繆野王云紕繆是也又文

紕繆 繆也反紕繆野王云紕繆是也又文

紕繆 繆也反紕繆野王云紕繆是也又文

紕繆 繆也反紕繆野王云紕繆是也又文

鞭撻 撻也反鞭撻野王云鞭撻是也又文

作時 時也反作時野王云作時是也又文

第纂 纂也反第纂野王云第纂是也又文

聞州 州也反聞州野王云聞州是也又文

酒蛙 蛙也反酒蛙野王云酒蛙是也又文

乾脂 脂也反乾脂野王云乾脂是也又文

妍醜 醜也反妍醜野王云妍醜是也又文

桑聚 聚也反桑聚野王云桑聚是也又文

賄貯 貯也反賄貯野王云賄貯是也又文

寔多 多也反寔多野王云寔多是也又文

張泮 泮也反張泮野王云張泮是也又文

弗省 省也反弗省野王云弗省是也又文

長悟 悟也反長悟野王云長悟是也又文

鴉嚙 嚙也反鴉嚙野王云鴉嚙是也又文

或從音作響又作響非也

殃疒 疒也反殃疒野王云殃疒是也又文

一切經音義卷第九十七

一切經音義卷第九十八

一切經音義卷第九十九

一切經音義卷第一百

音廣弘明集音中卷

從十三盡二十三凡十一卷

集卷第十三

樣等反

樣等反

雲幸 俗說反周易云幸者
種 知反說文從草辛聲
澗水 果和反考
澗水 果和反考

太史儋 俗說反
驚與驕 足上怒胡反驕野王云驚六種馬中最下者也下
結 上甘時反說文張弓而揚赤色也從糸甘聲下

蒙俱 俗說反
斷善 俗說反
孟娥 足逾反王選注楚辭云娥
備廉 人姓名也

狗頭狐 俗說反
金貂 俗說反
樵野 俗說反
蕙帶 俗說反
磁齒 俗說反
弗聆 俗說反

最虧 俗說反
劓劓 俗說反
銑盜 俗說反
澗澗 俗說反
關楚 俗說反
反郭注

雲幸 俗說反
種 知反說文從草辛聲
澗水 果和反考
澗水 果和反考

太史儋 俗說反
驚與驕 足上怒胡反驕野王云驚六種馬中最下者也下
結 上甘時反說文張弓而揚赤色也從糸甘聲下

蒙俱 俗說反
斷善 俗說反
孟娥 足逾反王選注楚辭云娥
備廉 人姓名也

狗頭狐 俗說反
金貂 俗說反
樵野 俗說反
蕙帶 俗說反
磁齒 俗說反
弗聆 俗說反

最虧 俗說反
劓劓 俗說反
銑盜 俗說反
澗澗 俗說反
關楚 俗說反
反郭注

雲幸 俗說反
種 知反說文從草辛聲
澗水 果和反考
澗水 果和反考

太史儋 俗說反
驚與驕 足上怒胡反驕野王云驚六種馬中最下者也下
結 上甘時反說文張弓而揚赤色也從糸甘聲下

箕踞 上起跪反下居御反莊子云方其踞也也顧野王云
從足從其聲

編編 俗說反
機紐 俗說反
繕地 俗說反
休心 俗說反
驢珠 俗說反

三襲 俗說反
樛狻 俗說反
大柔 俗說反
載也 俗說反
道嚙 俗說反

樛登 俗說反
地勝 俗說反
露木 俗說反
鼯鼠 俗說反
蔽櫛 俗說反

偏裨 俗說反
集從 俗說反
諸璣 俗說反
作延 俗說反
屏然 俗說反

雲幸 俗說反
種 知反說文從草辛聲
澗水 果和反考
澗水 果和反考

太史儋 俗說反
驚與驕 足上怒胡反驕野王云驚六種馬中最下者也下
結 上甘時反說文張弓而揚赤色也從糸甘聲下

蒙俱 俗說反
斷善 俗說反
孟娥 足逾反王選注楚辭云娥
備廉 人姓名也

狗頭狐 俗說反
金貂 俗說反
樵野 俗說反
蕙帶 俗說反
磁齒 俗說反
弗聆 俗說反

最虧 俗說反
劓劓 俗說反
銑盜 俗說反
澗澗 俗說反
關楚 俗說反
反郭注

雲幸 俗說反
種 知反說文從草辛聲
澗水 果和反考
澗水 果和反考

太史儋 俗說反
驚與驕 足上怒胡反驕野王云驚六種馬中最下者也下
結 上甘時反說文張弓而揚赤色也從糸甘聲下

駢馴 俗說反
矯足 俗說反
斯薛 俗說反
從口 俗說反
離燕 俗說反

剖析 俗說反
星機 俗說反
大撓 俗說反
勘塘 俗說反
集卷第十四

稀莠 俗說反
爽垲 俗說反
賑恤 俗說反
矧敢 俗說反
八蜡 俗說反

八蜡 俗說反
諸誼 俗說反
狙之 俗說反
嬌不 俗說反
姐妃 俗說反

理據 俗說反
雲幸 俗說反
種 知反說文從草辛聲
澗水 果和反考
澗水 果和反考

太史儋 俗說反
驚與驕 足上怒胡反驕野王云驚六種馬中最下者也下
結 上甘時反說文張弓而揚赤色也從糸甘聲下

蒙俱 俗說反
斷善 俗說反
孟娥 足逾反王選注楚辭云娥
備廉 人姓名也

狗頭狐 俗說反
金貂 俗說反
樵野 俗說反
蕙帶 俗說反
磁齒 俗說反
弗聆 俗說反

最虧 俗說反
劓劓 俗說反
銑盜 俗說反
澗澗 俗說反
關楚 俗說反
反郭注

雲幸 俗說反
種 知反說文從草辛聲
澗水 果和反考
澗水 果和反考

太史儋 俗說反
驚與驕 足上怒胡反驕野王云驚六種馬中最下者也下
結 上甘時反說文張弓而揚赤色也從糸甘聲下

蒙俱 俗說反
斷善 俗說反
孟娥 足逾反王選注楚辭云娥
備廉 人姓名也

僑僑 清何反考聲老也說文

荷條 上何向反顧野王云荷為負任攬荷也下條了反包

條 成注論語云荷者器名也說文並從竹何條皆聲也

條 上條了反下條明反孔注何條小竹連入竹也水去

條 已布生也說文並從竹何條皆聲也

蘭 昌邊反郭注爾雅云蘭香草也考聲似蘭一名

之 蘭 昌邊反郭注爾雅云蘭香草也考聲似蘭一名

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

毛 從羊反古今正字云毛謂諸官也

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

天 咄 界諸反毛詩傳云咄咄相聲之遠聞也又

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

惟 礎 初舉反許叔重注淮南子云楚人謂柱礎

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

廣弘明集卷第十六

窺網 窺反郭注窺網窺今之窺車也

無題 謂所注反郭注方音通韻也又注窺雅云

援西 援反毛詩傳曰援於也說文以援易士居

迄在 迄反毛詩傳曰迄於也說文以迄易士居

擁帶 周手反世本少康作其帶宋忠注云少康夏后祗子也

從又持巾 從反毛詩傳曰從於也說文以從易士居

愈縲 愈反毛詩傳曰愈於也說文以愈易士居

亦聲 亦反毛詩傳曰亦於也說文以亦易士居

辟容 辟反郭注辟容辟今之辟車也

鉅山 鉅反郭注鉅山鉅今之鉅車也

戰慄 戰反郭注戰慄戰今之戰車也

懷懼 懷反郭注懷懼懷今之懷車也

喝烏 喝反郭注喝烏喝今之喝車也

淪淪 淪反郭注淪淪淪今之淪車也

就趨 就反郭注就趨就今之就車也

築戟 築反郭注築戟築今之築車也

也 也反郭注也也也今之也車也

綸絨 綸反郭注綸絨綸今之綸車也

植葆 植反郭注植葆植今之植車也

也 也反郭注也也也今之也車也

膜拜 膜反郭注膜拜膜今之膜車也

綰翠 綰反郭注綰翠綰今之綰車也

也 也反郭注也也也今之也車也

嗚嗚 嗚反郭注嗚嗚嗚今之嗚車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

寒人 寒反郭注寒人寒今之寒車也

集卷第二十 集反郭注集卷集今之集車也

消水 消反郭注消水消今之消車也

名也 名反郭注名名名今之名車也

孟陬 孟反郭注孟陬孟今之孟車也

珣珣 珣反郭注珣珣珣今之珣車也

濕濕 濕反郭注濕濕濕今之濕車也

細縹 細反郭注細縹細今之細車也

反消 反反郭注反消反今之反車也

命衮 命反郭注命衮命今之命車也

文暈 文反郭注文暈文今之文車也

河瀦 河反郭注河瀦河今之河車也

若飴 若反郭注若飴若今之若車也

玉棹 玉反郭注玉棹玉今之玉車也

也 也反郭注也也也今之也車也

似悞 似反郭注似悞似今之似車也

礪礪 礪反郭注礪礪礪今之礪車也

之際 之反郭注之際之今之之車也

受賑 受反郭注受賑受今之受車也

也 也反郭注也也也今之也車也

掩護 掩反郭注掩護掩今之掩車也

也 也反郭注也也也今之也車也

龍龍 龍反郭注龍龍龍今之龍車也

也 也反郭注也也也今之也車也

玄枵 玄反郭注玄枵玄今之玄車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

嶺嶺 嶺反郭注嶺嶺嶺今之嶺車也

華棟 華反郭注華棟華今之華車也

婉垂 婉反郭注婉垂婉今之婉車也

繞脣 繞反郭注繞脣繞今之繞車也

翳翳 翳反郭注翳翳翳今之翳車也

飲飛 飲反郭注飲飛飲今之飲車也

擊也 擊反郭注擊也擊今之擊車也

驕驕 驕反郭注驕驕驕今之驕車也

玄灋 玄反郭注玄灋玄今之玄車也

其錄 其反郭注其錄其今之其車也

駐蹕 駐反郭注駐蹕駐今之駐車也

緣附 緣反郭注緣附緣今之緣車也

便娟 便反郭注便娟便今之便車也

翻翻 翻反郭注翻翻翻今之翻車也

京曼 京反郭注京曼京今之京車也

變變 變反郭注變變變今之變車也

從黑 從反郭注從黑從今之從車也

並換 並反郭注並換並今之並車也

珉玉 珉反郭注珉玉珉今之珉車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

也 也反郭注也也也今之也車也

排憤 上妃反下扶粉反鄭玄注論語云心憤憤口排排說文並從心非音皆音扶文反

西漸 此音五服之外皆與王者聲教而朝見也如魏氏此反孔注尚書云魏虎張武也說文亦豹

秋禽 羊灼反鄭玄注周禮云禽如雷三孔也又注云文舞有禽右手秉翟也文字與說文品象其三孔也從禽訓和其聲以倫理也尚書云八音克諧無相奪倫即其義也集從草作

操銳 上草刀反說文把持也下音碑反文字集略云銳銳似刀也說文銳而利刀義也從金皮聲

東曉 移移類英云日行鳥也東曉縣名也古今正字曉曉從日施聲也集從日作曉曉之甚也不成字

抵王 之是反說文也從手也鳳瑄官號反大戴禮云鳳瑄以天德嗣堯西王母獻其白瑄也古今正字以玉爲瑄也漢書關文學於道瑄祠下得瑄瑄來侯也從玉官聲

蟬 丑南蟬反毛詩傳云蟬蟬家也方言楚蟬蟬和果反方言凡物蟬多齊來之蟬楚魏之謂之蟬或作蟬也

喝咽 上於界反廣韻云喝咽聲之咽也下喝咽見反說文並從口曷因音聲也

蟄 上音麗下音北反西國香名也

集卷第二十一 蟄 上理知反下短庚反

簞牛 勿包反山海經云潘侯之山有獸狀如牛而四節生毛名曰簞牛也反文西南夷長牛也從牛戶聲戶音雕或作簞集從毛

蕭勸 人名也 研 上音堅反集作研研字 斗杓 四音反考聲杓斗柄第一星名也說文亦斗杓也從木勺聲

挾八 錄類反何休注公羊傳云挾挾也說文從手夾聲也

粉鄉 扶問反 觀 錄類反考聲觀之甚也集從目所歸也從目

集卷第二十二 易明 兵景反廣韻亦明也聲類或從火作炳正從明作明明音居永反

遞襲 上提更反爾雅云遞遞也邪注云謂更易也或作遞俗作遞

飲 飲無韻義也從酉食聲

未 未小治也推音曉反也說文

骨 骨聲從骨 係 係從係反係父也或作係係從角作係非也下蘇走反係父也或作係係從角作係非也

鑛 鑛從鑛反鑛雅音銳也或俗作鑛鑛從鑛反鑛雅音銳也或俗作鑛

鑒 鑒從鑒反廣雅云鑒鑒也顧野王云謂康其鑒玉使發光明也說文從金堯聲

渣 渣從水沓聲沓從大從血集從去作沓字也

嬌 嬌所莊反古今正字云楚人謂嬌嬌曰嬌從女羈聲也

必 必音標反集從必從人必聲

摺 摺上君連反下征石反方言摺折並取也說文並從扌攴聲也

集卷第二十三 爲 爲從義反文字與說文義之義

哀 哀上烏賄反下雷聲反考聲山見也

夫 夫七笑反考聲

玄 玄從列反杜注左傳云繼述也古今正字

肅 肅從肅反肅雅音肅也或俗作肅

芳 芳從艸方聲

辭 辭從詞反廣雅云辭也考聲了也

蘭 蘭從艸門聲

怒 怒是也反爾雅云怒也

邇 邇從辵耳聲

觀 觀從見官聲

摺 摺上君連反下征石反方言摺折並取也說文並從扌攴聲也

爲 爲從義反文字與說文義之義

哀 哀上烏賄反下雷聲反考聲山見也

夫 夫七笑反考聲

玄 玄從列反杜注左傳云繼述也古今正字

肅 肅從肅反肅雅音肅也或俗作肅

芳 芳從艸方聲

辭 辭從詞反廣雅云辭也考聲了也

蘭 蘭從艸門聲

怒 怒是也反爾雅云怒也

邇 邇從辵耳聲

觀 觀從見官聲

摺 摺上君連反下征石反方言摺折並取也說文並從扌攴聲也

爲 爲從義反文字與說文義之義

哀 哀上烏賄反下雷聲反考聲山見也

夫 夫七笑反考聲

玄 玄從列反杜注左傳云繼述也古今正字

肅 肅從肅反肅雅音肅也或俗作肅

芳 芳從艸方聲

辭 辭從詞反廣雅云辭也考聲了也

蘭 蘭從艸門聲

怒 怒是也反爾雅云怒也

邇 邇從辵耳聲

觀 觀從見官聲

摺 摺上君連反下征石反方言摺折並取也說文並從扌攴聲也

爲 爲從義反文字與說文義之義

哀 哀上烏賄反下雷聲反考聲山見也

夫 夫七笑反考聲

玄 玄從列反杜注左傳云繼述也古今正字

肅 肅從肅反肅雅音肅也或俗作肅

芳 芳從艸方聲

辭 辭從詞反廣雅云辭也考聲了也

蘭 蘭從艸門聲

怒 怒是也反爾雅云怒也

邇 邇從辵耳聲

觀 觀從見官聲

曰庚庚積也謂未稔積也說
文倉無屋曰庚從尸與聲

嗚嗚上鳥音反廣雅嗚也嗚聲大矣也下嗚嗚反考聲

備僂云僂僂也說文僂僂不僂也毛詩傳

兩改攷記反或數也攷音朝也

網羅廣雅作羅字

瑤瑤上音反說文瑤舒也從手高聲

而咏彙命反說

辭當也文字與說從鳥與聲也

蔽也說文上音反下音反廣雅云蔽刺也考聲謂格

反

集卷第二十五

瞻瞻都音反與

流遞通字同

輪軒也說文從車輪聲

惇惇也說文從心惇聲

簪絃上音反說文簪絃也或作簪絃或作簪絃

宸宸上音反說文宸宸也或作宸宸或作宸宸

艾艾上音反說文艾艾也或作艾艾或作艾艾

膜拜上音反說文膜拜也或作膜拜或作膜拜

懸懸上音反說文懸懸也或作懸懸或作懸懸

驚弁上音反說文驚弁也或作驚弁或作驚弁

彥彥上音反說文彥彥也或作彥彥或作彥彥

長援伊二反考聲援也說文

鳴鳴上音反考聲鳴也說文

哨類七音反考工記云哨小

蠶衣蠶衣上音反說文蠶衣也從絲音

淪淪上音反說文淪淪也從水淪聲

過彼集從欠毛詩傳云過彼也說文從欠毛

撲撲上音反說文撲撲也從手撲聲

牴牾上音反說文牴牾也從牛牴聲

血僂上音反說文血僂也從血僂聲

祀祭上音反說文祀祭也從火祀聲

賈賈上音反說文賈賈也從貝賈聲

拊設上音反說文拊設也從手拊聲

置罽上音反說文置罽也從罽置聲

鮑鮑上音反說文鮑鮑也從魚鮑聲

甘蟪上音反說文甘蟪也從甘蟪聲

豺犬上音反說文豺犬也從犬豺聲

野干上音反說文野干也從干野聲

是臆上音反說文是臆也從臆是聲

是臆上音反說文是臆也從臆是聲

集卷第二十七

是擾上音反說文是擾也從手是聲

螺螺上音反說文螺螺也從貝螺聲

潦潦上音反說文潦潦也從水潦聲

飢怒上音反說文飢怒也從飢怒聲

降容上音反說文降容也從降容聲

陳爲上音反說文陳爲也從陳爲聲

西郵上音反說文西郵也從西郵聲

汪濊上音反說文汪濊也從汪濊聲

惘然上音反說文惘然也從惘然聲

因彭上音反說文因彭也從因彭聲

兩奏上音反說文兩奏也從兩奏聲

跬步上音反說文跬步也從跬步聲

惶厲上音反說文惶厲也從惶厲聲

刑刑上音反說文刑刑也從刑刑聲

固錯上音反說文固錯也從固錯聲

積華上音反說文積華也從積華聲

惕曰上音反說文惕曰也從惕曰聲

敵赫上音反說文敵赫也從敵赫聲

摠摠上音反說文摠摠也從摠摠聲

總偶上音反說文總偶也從總偶聲

高歡上音反說文高歡也從高歡聲

塞斯上音反說文塞斯也從塞斯聲

是擾上音反說文是擾也從手是聲
螺螺上音反說文螺螺也從貝螺聲
潦潦上音反說文潦潦也從水潦聲
飢怒上音反說文飢怒也從飢怒聲
降容上音反說文降容也從降容聲
陳爲上音反說文陳爲也從陳爲聲
西郵上音反說文西郵也從西郵聲
汪濊上音反說文汪濊也從汪濊聲
惘然上音反說文惘然也從惘然聲
因彭上音反說文因彭也從因彭聲
兩奏上音反說文兩奏也從兩奏聲
跬步上音反說文跬步也從跬步聲
惶厲上音反說文惶厲也從惶厲聲
刑刑上音反說文刑刑也從刑刑聲
固錯上音反說文固錯也從固錯聲
積華上音反說文積華也從積華聲
惕曰上音反說文惕曰也從惕曰聲
敵赫上音反說文敵赫也從敵赫聲
摠摠上音反說文摠摠也從摠摠聲
總偶上音反說文總偶也從總偶聲
高歡上音反說文高歡也從高歡聲
塞斯上音反說文塞斯也從塞斯聲

情嫌 胡國反廣雅雅好見也或作嫌也從勞作嫌俗字也

瞞人 瞞計反鄭注禮記瞞謂瞞視也字義前釋記

環跪 寃阮反前

剡州 涉舟反越地名也

徐鑑 表鑑反說文馬銜也從金鑑聲鑑音鑑交反集從馬作鑾音野馬也非鑾

集卷第二十八

茶麥 上兩反反爾雅云茶苦菜也下兩反反毛詩傳云麥水麥也說文麥也並從麥金麥聲麥音麥劉牧反

歎腹 歎反劉牧注殺樂傳云歎謂食不飽也從欠歎聲集從口作嘆謂口有所拘也非歎腹也

長膳 食仍反音膳膳音膳也塊也

能驗 驗主反顧野王云驗謂小輕也說文驗病也或亦作意也

青緹 緹反鄭注周禮云緹綠色也說文青緹亦黃色也從糸是聲音宜緹反

向詔 吁反人名也

悵惱 上於反反文字集略云悵惱悲心內結也悵或作悵悵從土作悵非也悵或作悵集從三止作悵非

無礙 魚蓋反凡經文作無礙或作無礙從非也

鑽金 楚雙反子虛賦云鑽金鼓也博著

慘龜 森錦反郭注爾雅云今之作慘者樂樂木於水

嘯吒 適也反顧野王云嘯吒叱也

登隔 二之反考聲云隔河地名也孔注尚書云隔在河曲之南也從目或作隔也

羣我 我反時云羣我者我聲我聲

韓業 九反鄭注禮記云業所以繼也鍾聲者橫曰業師之以韓屬以大版爲之業或從木作業集作業非也

虞倭 倭徒反郭注山海經云倭倭巧工人也

炮燭 上兩反反爾雅云火熟物也或作色下換高反集訓云熟多燭物今熟或作燭亦作燭古文作燭集從火從鳥作

弗傲 敖語反杜注左傳傲謂不敬也考聲介正作傲亦作傲集從心作傲非也

介品 皆械反鄭注周禮云介蟲鱗之屬水居者也說文介從人從人集從介作介魚名也非介品之義

種彙 章貴反周易彙類

嚼磨 上子音反莊子云嚼磨食膚通夜不寐也嚼磨音嚼也說文嚼磨也或考聲正作嚼

網罟 爲通反爾雅云九說魚網也郭注云

衆裸 和果反方言凡物盛

懽懽 懽反考聲懽情切

聞其 聞反反考聲聞聲也

集卷第二十九

屠猓 猓獲反毛詩傳云猓獲也不服者猓而猓其耳

龜虎 公孫反字指龜龜人出公牛氏能爲虎異物銘云龜

犀也

舳舻 上職六反方言舟後曰舳舳制水者也郭注云今江東

入輸 食合反考聲兩船併也文字集

成胄 計高反考聲兩船併也文字集

惱耳 說文惱也從心惱聲同

煩心 一隣反或作煩

習起 益反反雅雅辭香也地香人香也說文從

婉婉 上寬遠反下無遠反考聲婉婉婦人柔順兒也鄭注禮

此字 此字詳其深義

踰實 重石反惟南子云鳥排空而飛獸踰實而走也許叔

給扇 上冷丁反下四井反字考給扇行不

姁姁 上兩反反考聲謂乳兒嬌也下烏哈反文韻注漢書云

昆音 昆音昆音溫

遼遼 釋義反前

蠅蟻 五細平音曰蠅蟻者江浦之閒名爲蠅蟻羣集於有

腥之上猶宿去來較不覺也並從虫

腥音 腥反腥謂小也革音於腥反

鯢鰓 爲其反下音鯢背不知其幾千里也可馬彪注云鯢

大魚也說文從魚昆聲集從

虫作鯢非也鯢從昆聲

升帖 云胡古反毛詩傳云山無草曰帖

魏關 魏貴反淮南子云心居魏關周禮云謂天關爲魏魏

魏關 魏貴反淮南子云心居魏關周禮云謂天關爲魏魏

孤鷄 仕鳩反郭注爾雅云鳥生而能自食者

拾之 及金反坤者提也說文拾衣

陳通 音陳反音鳥名

蟲鳥 是兩字也集連作鳥鳥人深誤也

騰騰 上特登反考聲超也作騰騰集作騰俗字

並愷 愷所以愷也說文從巾聲集作愷愷名車

磁磁 益從大從火石相聲聲也從石蓋聲蓋音合

嶮嶮 上希檢反字指嶮嶮不平也考聲山高危兒也古今

嶮嶮 嶮從山金聲音嶮嶮不平也考聲山高危兒也古今

嶮嶮 嶮從山金聲音嶮嶮不平也考聲山高危兒也古今

藥仍 說從草藥聲下仍證反考聲草藥不

藥仍 說從草藥聲下仍證反考聲草藥不

①云一②

③從一④

⑤從一⑥

⑦從一⑧

⑨從一⑩

⑪從一⑫

⑬從一⑭

⑮從一⑯

⑰從一⑱

⑲從一⑳

㉑從一㉒

㉓從一㉔

㉕從一㉖

㉗從一㉘

㉙從一㉚

㉛從一㉜

㉝從一㉞

㉟從一㊱

㊲從一㊳

㊴從一㊵

㊶從一㊷

㊸從一㊹

㊺從一㊻

已巳

本聲

已巳 上扶尤反尚書云潤澤浮陸注云水中見石可以

吐瀉

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

連瀉

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

珠石

市無反郭注山海經云武珠石似玉今長沙臨湘縣出

神質

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

反

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

巖堯

上列瀉反毛詩云河水清且漙漙傳曰風行而水

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

硯石 硯石見下香骨反考聲硯

隕陀 上徒反說文下也或從心作隕下堂何反實注國

髮髮 上髮反下下髮反考聲髮

燭燭 上燭反下下燭反考聲燭

天潢 上潢反下下潢反考聲潢

瞻瞻 上瞻反下下瞻反考聲瞻

香醲 上醲反下下醲反考聲醲

敷敷 上敷反下下敷反考聲敷

之載 上載反下下載反考聲載

燭炙 上炙反下下炙反考聲炙

昕然 上然反下下然反考聲然

駘樓 上樓反下下樓反考聲樓

彫牆 上牆反下下牆反考聲牆

碌碌 上碌反下下碌反考聲碌

氣響 上響反下下響反考聲響

結綰 上綰反下下綰反考聲綰

憊憊 上憊反下下憊反考聲憊

外陀 上陀反下下陀反考聲陀

內圯 上圯反下下圯反考聲圯

歎逢 上逢反下下逢反考聲逢

遼高 上高反下下高反考聲高

殞歎 上歎反下下歎反考聲歎

儼儼 上儼反下下儼反考聲儼

親往 上往反下下往反考聲往

葆髮 上髮反下下髮反考聲髮

昏痼 上痼反下下痼反考聲痼

有殫 上殫反下下殫反考聲殫

巨犇 上犇反下下犇反考聲犇

競競 上競反下下競反考聲競

捉玃 上玃反下下玃反考聲玃

望岩 上岩反下下岩反考聲岩

駮駮 上駮反下下駮反考聲駮

崎嶇 上嶇反下下嶇反考聲嶇

寢語 上語反下下語反考聲語

悲決 上決反下下決反考聲決

涪沱 上沱反下下沱反考聲沱

矧矧 上矧反下下矧反考聲矧

列陣 上陣反下下陣反考聲陣

駮駮 上駮反下下駮反考聲駮

伊蘧 上蘧反下下蘧反考聲蘧

吳怒 上怒反下下怒反考聲怒

間隙 上隙反下下隙反考聲隙

策疑 上疑反下下疑反考聲疑

姑卒 上卒反下下卒反考聲卒

颯颯 上颯反下下颯反考聲颯

愁起 上起反下下起反考聲起

溯泳 上泳反下下泳反考聲泳

阻洙 上洙反下下洙反考聲洙

爲泔 上泔反下下泔反考聲泔

抱踴 上踴反下下踴反考聲踴

盼水 上水反下下水反考聲水

攷攷 上攷反下下攷反考聲攷

穢穢 上穢反下下穢反考聲穢

廣弘明集卷第三十

權柁 上柁反下下柁反考聲柁

契明 上明反下下明反考聲明

手作 上手反下下手反考聲手

穢穢 上穢反下下穢反考聲穢

鳴禽 上禽反下下禽反考聲禽

陳隔 上隔反下下隔反考聲隔

隨雙玄海哀反王過注楚辭云貽笑也楚人謂笑爲貽也或作貽

茗茗反秋影
陳魄吾從反說文高
經管上源說反下偏誠反王過注楚辭云經謂觀星光管
涓涓反
染沌垂綸反亦
鯢鰈上音昆下昂各
椅明上倚反郭注爾雅云椅
婉變上遠反下變
开度作开俗字
峰嶸查華反下嶸胡反
暮太目胡
承綱亭綱反毛詩傳曰綱
桑危僕委反
標靜必消反顧野王云標
捲華厥苑反考聲
蕭倅推碎
文驪里知反考聲千里馬
臍臍芳尾反孔注尚書云臍
問正音世或本有集本作垂
桂剛勞早反王過注楚辭云
石陸登郎反郭注楚辭云
蘭末譚慈反考聲花未開曰蘭
欺給欺負也說文給與傳云給

舒意廣改反郭注爾雅云
珠琲陪每反顧野王云
影攝子六反廣雅攝至
緹慢弟奚反
淮淑徐與反考
彩耗而志反顧野王云
沈痾肅反毛詩傳云痾
金鉶反閉
駸駸也說文從馬聲
澡身也說文從水聲
山驚厄糾反毛詩傳云
瀏亮上柳周反下良
鳴枹扶謀反考聲枹
蘿葛上音羅次音鳥
輻軒洋美反說文從車
下迂切先反說文迂
娶姒娶國名也
飲飛此利反漢前時材
亟留欺記反考聲教也
百服明也本亦作朗
遙遙徒顛反說文遙
法顯僧名也

堅瀝反合
閭海有山也說文東南越
砭石說文以石刺病也
櫛櫛也說文櫛櫛也
寥寂了條反集
一切經音義卷第九十九

一切經音義卷第一百

翻經沙門慧琳撰

音法顯傳一卷
慧超傳三卷
肇論二卷
安樂集二卷
寶王論三卷
比丘尼傳四卷
群疑論七卷
洛像法一卷
受用三水一卷
此卷除舊音者更新加四十一卷並未音皆上記
右十七集傳論法等共三十六卷同此卷
法顯傳
慨律藏上開愛反鄭詩云
慧鬼外惡反

①瑋二排②望一裝③(龍漢...也)二十一字一④望二裝⑤每十(一卷)⑥

釋檀國 上聲反次但丹

張掖 下聲反張披砂漢地

燉煌 上聲反燉下音黃漢書云燉煌郡名武帝後元

崎嶇 上聲反崎下音奇漢書云崎嶇郡名武帝後元

粗與 上聲反粗下音粗漢書云粗與郡名武帝後元

龍褐 上聲反龍下音龍漢書云龍褐郡名武帝後元

焉夷國 上聲反焉

蟬壺 上聲反蟬下音蟬漢書云蟬壺郡名武帝後元

鑿石 上聲反鑿下音鑿漢書云鑿石郡名武帝後元

梯者 上聲反梯下音梯漢書云梯者郡名武帝後元

懸懸 上聲反懸下音懸漢書云懸懸郡名武帝後元

麗衣 上聲反麗下音麗漢書云麗衣郡名武帝後元

賀鶴 上聲反賀下音賀漢書云賀鶴郡名武帝後元

蜀賦色 上聲反蜀下音蜀漢書云蜀賦色郡名武帝後元

圓棍 上聲反圓下音圓漢書云圓棍郡名武帝後元

敲銅 上聲反敲下音敲漢書云敲銅郡名武帝後元

也樂

禁戰 上聲反禁下音禁漢書云禁戰郡名武帝後元

銅盆 上聲反銅下音銅漢書云銅盆郡名武帝後元

露露 上聲反露下音露漢書云露露郡名武帝後元

蔚然 上聲反蔚下音蔚漢書云蔚然郡名武帝後元

旃柘 上聲反旃下音旃漢書云旃柘郡名武帝後元

勞製 上聲反勞下音勞漢書云勞製郡名武帝後元

纓固 上聲反纓下音纓漢書云纓固郡名武帝後元

羅友私婆迷 反音聲未反梵語

承植 上聲反承下音承漢書云承植郡名武帝後元

二匹 上聲反二下音二漢書云二匹郡名武帝後元

說文 上聲反說下音說漢書云說文郡名武帝後元

殘鼓 上聲反殘下音殘漢書云殘鼓郡名武帝後元

搏山 上聲反搏下音搏漢書云搏山郡名武帝後元

險巖 上聲反險下音險漢書云險巖郡名武帝後元

危也 上聲反危下音危漢書云危也郡名武帝後元

乳藥 上聲反乳下音乳漢書云乳藥郡名武帝後元

天獻吉 上聲反天下音天漢書云天獻吉郡名武帝後元

續蜜 上聲反續下音續漢書云續蜜郡名武帝後元

一拘 上聲反一下音一漢書云一拘郡名武帝後元

確也 上聲反確下音確漢書云確也郡名武帝後元

百變 上聲反百下音百漢書云百變郡名武帝後元

榛木 上聲反榛下音榛漢書云榛木郡名武帝後元

拘驢 上聲反拘下音拘漢書云拘驢郡名武帝後元

拘陵 上聲反拘下音拘漢書云拘陵郡名武帝後元

達顯 上聲反達下音達漢書云達顯郡名武帝後元

梯陰 上聲反梯下音梯漢書云梯陰郡名武帝後元

挑眼 上聲反挑下音挑漢書云挑眼郡名武帝後元

白髮 上聲反白下音白漢書云白髮郡名武帝後元

裴積 上聲反裴下音裴漢書云裴積郡名武帝後元

輔車 上聲反輔下音輔漢書云輔車郡名武帝後元

君堤 上聲反君下音君漢書云君堤郡名武帝後元

裴蓀 上聲反裴下音裴漢書云裴蓀郡名武帝後元

李堤 上聲反李下音李漢書云李堤郡名武帝後元

惠超 上聲反惠下音惠漢書云惠超郡名武帝後元

閣茂 上聲反閣下音閣漢書云閣茂郡名武帝後元

撥帝 上聲反撥下音撥漢書云撥帝郡名武帝後元

葛梓 上聲反葛下音葛漢書云葛梓郡名武帝後元

萍流 上聲反萍下音萍漢書云萍流郡名武帝後元

鸞髮 上聲反鸞下音鸞漢書云鸞髮郡名武帝後元

抄掠 上聲反抄下音抄漢書云抄掠郡名武帝後元

屯尼 上聲反屯下音屯漢書云屯尼郡名武帝後元

迴路 上聲反迴下音迴漢書云迴路郡名武帝後元

翻翻 上聲反翻下音翻漢書云翻翻郡名武帝後元

杏杏 上聲反杏下音杏漢書云杏杏郡名武帝後元

掛錫 上聲反掛下音掛漢書云掛錫郡名武帝後元

盼長 上聲反盼下音盼漢書云盼長郡名武帝後元

撩亂 上聲反撩下音撩漢書云撩亂郡名武帝後元

山絕 上聲反山下音山漢書云山絕郡名武帝後元

徑俗 上聲反徑下音徑漢書云徑俗郡名武帝後元

牙嫩 上聲反牙下音牙漢書云牙嫩郡名武帝後元

參差 上聲反參下音參漢書云參差郡名武帝後元

邀祈上音響下音其或云祈禱也
於靈神寶聖處乞願求福也

恰如上坑甲反
相似也

輓芥昆得反韻詮云手轉之令下也或從手作
標以手轉也或作輓聲云如車轆轤也

崎嶇上起宜反下曲愚反前
法顯傳中已釋並從山

槍梢上七羊反下
箱從反長牙

豐鹿上音章無角鹿也或名鹿鹿音
炮或名鹿鹿音凡皆鹿之類也

玳瑁上音大或作瑇下音妹考聲云龜類
甲有文而鑿或作金色光淨無文理

龜鼈上音歸甲蟲之最壽者其類頗多具如爾雅說下
編減反龜之小者形圓龜之類而腹下無甲者

迸水百孟反韻詮
云迸散落也

嶺然疑絳反出聲
豎立高峻也

渤澥上盆沒反下諸買反大海
噴湧也或云大澥名也

溢穹蒼上音隔反大波上湧
也穹蒼虛空天也

走竄上正體走字從天從止下
倉亂反鼠走奔穴曰竄

鼉鼉上音元大鼉也久則有神能害人亦鼉人下音隔水介
也形似守宮四足有尾身長五六尺皮堪爲鼓皆有

方鯢如
蘇周文

椰子漿上音野通反南方果樹名也形如芭蕉葉堪爲席
其果大如盞殼有刺殼堅爲漆約其

木棚下音策音人山居野處密木爲棚名爲木
棚棚字從木册聲册音同上象穿棚也

杆欄上音干下音關以木欄圍住
處防禽獸等名曰杆欄也

錐頭上音佳針之
大者曰錐

壓舶上音押下音
內海中下音

拋打上音得反以物遙投也
下得冷反韻美云拋也

峻滑上音開反山壁立
也下還到反不還

踞地上音官活反聲
耳也從耳舌聲

中卷

裸形國得果反赤體無衣曰裸或從人作裸亦
從身作裸今避俗諱音胡瓦反上聲

摘筭國上張革反下
音哥音語也

吠曬所界
反

杖撥半沫反
從手

迄乎香乙
反

跣足先典
反

醜陋胡骨反魯
字難古呼

自撲廬適反與音香同通音
撲刺又通音馬邦反

墳壠上扶閑反
下力家反

手掬弓六
反

波羅呢斯梵音傳翻反梵語也文
中從日作呢非之也

阿戎笥音哥楚語也
此云無憂玉

插頭楚語反
從手從

類毀上徒雷反
從手從

一穗他敢
反

毛楊寒刺
反

土塢古禾反土
釜是也

下卷

婆簾慈波箇反
胡語也

犛牛仰包反昆毛牛也
傳作犛兒字非也

牙嚼上研特反
音凡說音聲傳文

磽磽上巧交反下堪合反
土磽山磽多石貌也

作儼儼念反韻美云儼從
也事主而隨行者也

手礙舍何反或從手作撻二手相摩也
傳中從足作撻是撻陀字非此用

餒五夜叉音與食也
反

溢捻念協反手把
衣角曰捻

拋身拍包反投身
入水池也

鑿鑿上哀改反下臺乃反欲
雨之雲鑿發而密厚也

謝颺雲歸反胡語也或云謝
颺國屬吐火羅界

羶穢上扇然
反羊臭

氍毹上章餘反下音
壯以氍毹衫也

匙箸上音時飯匕也下除慮反古今正字從竹從
著省聲也傳文中從助作助非正俗字也

胡篋眠語也
胡語也

播蔑上波苗反
地名也

峭嶮上干笑反下宜
嶮反山高險峻

擊地裂上音
反

瀑布上音從懸
流水也

頤貞上音夷人名
安西節度使

張莫完音浪反番
語人名也

迦師倍黎信勤乙反胡語
唐云慈鎮鎮

齊尼上齊祭反下泥底反藥名也言阿魏
根似此藥而臭如大蒜煎成阿魏藥

肉沙上德交反白色石藥也
余作用似白礬而更也

剋捷下音
反

明憚咸粉反
僧名

姓麴音六反
羌姓也

邵子明音紹亦
人名也

荊州沙門無行從中天附書於唐國諸大德

倏經上界六反考聲云倏忽光動見集訓

翹英字從草

解纜下皆談反上聲字若音買者非也

殉命凶身從物曰殉

寶噴徐與反上聲字

兩轍也說文云車輪行轍跡

翎羽歷丁反韻英云鳥

玄颯上音倉海東海之別名也

滄溟即北海之名也亦有南海

肇論序 小招提撰 慧琳音

僧叡唯苒反

善殿行奉反漢書其善殿之務也說文考實事也

精授從面敏聲而音呼反論文從兩作覆非也

謫典曰謫毛詩傳大也說文從彳從參聲也論文從彳從參聲也

淵海形水在左右岸中詩傳云淵深也說文同水也從水象

猥生也廣雅猥也說文犬吠聲也從犬長聲

發聲其器反孔注尚書與也杜注左傳至也

謠云周詩有之是也說文傳言從言聲

所詭歸委反毛詩云無縱詭隨說文詭也廣雅詭也說文

俟來事洋反解雅俟待也

盤佛說文從人失聲也

盤佛說文從人失聲也

翰隴上黎幹反毛詩云翰隴文翰翰隴者取其文彩如

大鶴羽也從

聲論上卷

漚和鳥侯反楚語

迭遷上田結反杜注左傳迭更

噫聖上其反孔注論語云噫聖人作禮訓詞

愕然上五各反字書愕驚也說文直言也

聆流上歷丁反音韻略略也

蜘蛛典說云蜘蛛也並從足知朱音聲也陳字論文作罔俗

殆非上莫改反鄭箋毛詩云殆近也鄭注

滌除上禮記云滌也說文危也從夕台聲也

遺豁呼達反漢書云高祖遺豁如也顯野王云

輜光上討刀反音韻略輜衣

渾而也上胡容反郭注爾雅渾水落見也廣雅大

明蹠蹠朱反毛詩傳云蹠蹠也說文

弊癢也上諸反反毛詩傳云弊癢

企懷上諸反反毛詩傳云企之企也司馬法莊子

恂恂上諸反反毛詩傳云恂恂也王肅注論語云溫恭也

清儻上諸反反毛詩傳云清儻也王肅注論語云溫恭也

擊其杉槎反郭注爾雅擊之言說也

離緬上諸反反毛詩傳云離緬也

无恙上諸反反毛詩傳云无恙也

致慨上諸反反毛詩傳云致慨也

城墮上諸反反毛詩傳云城墮也

惘惘上諸反反毛詩傳云惘惘也

靜躁上諸反反毛詩傳云靜躁也

下卷

渺漭上諸反反毛詩傳云渺漭也

廓然上諸反反毛詩傳云廓然也

愴愴上諸反反毛詩傳云愴愴也

窈冥上諸反反毛詩傳云窈冥也

快快上諸反反毛詩傳云快快也

割然上諸反反毛詩傳云割然也

蔚登上諸反反毛詩傳云蔚登也

寡體上諸反反毛詩傳云寡體也

提撈上諸反反毛詩傳云提撈也

憩七覺上諸反反毛詩傳云憩七覺也

神聰上諸反反毛詩傳云神聰也

玄樞上諸反反毛詩傳云玄樞也

桎梏上諸反反毛詩傳云桎梏也

貽殷上諸反反毛詩傳云貽殷也

不撓上諸反反毛詩傳云不撓也

①志二惠②且二且③日二由④為十(為)⑤倉二蒼⑥豎二豎⑦丰二手⑧日十(而)⑨周二廣⑩文二交⑪(邪)一⑫數二數

規矩 上發德反顧野王規矩也說文從夫從見下俱偶反
亦作矩 從夫巨聲

講怪 上古今反鄭注論語講許也方音自轉而東謂許為
講怪 說文從言從見從大下曰講從言講聲或作講也

不該 改莫反賈注國語該也廣雅該也
方音成也文字與說皆也從言亥聲

學髡 上芳同反下芳同反漢書髡髮相也西京賦云
髡髮如蓬是也文字與說皆也從言不聲也

恬澹 上疊反孔注尚書云恬安也
文字與說皆也從心從甘從灃也

莫窺 從穴規聲或作窺同也
從穴規聲或作窺同也

人戢 凡收戢物曰戢說文從戈音聲
從戈音聲

融冶 音野說文治銷金
從火從冫從台聲

囊括 上諸當反毛詩傳云大口囊字書有底曰
囊括 說文從囊從省聲囊音託囊音相也

汪哉 烏光反杜注左傳汪池王注楚辭大水廣無極也漢書
汪哉 汪江萬頃之說也說文作汪水深廣也從水王聲下

音文 韻詮證助也說文音文之間
從口從文音同俗作文

止觀 上卷
智顗也說文止觀也從止從見

知觸 上音皆考聲云登堂也說文觸也從手從足
知觸 下音更反此知也

搖動 從手從聲從音上從必作音古文爪字也搖音觸滑

二端 見牛端是也說文疾息從口端聲
端 說文疾息從口端聲

從水 從水大集訓云端者水最大古不人時用說文不取
從水大集訓云端者水最大古不人時用說文不取

煩燥 上音煩反下音燥反漢書煩燥也
煩燥 上音煩反下音燥反漢書煩燥也

鑽火 從火從金聲止觀中從手作鑽非也
鑽火 從火從金聲止觀中從手作鑽非也

對治 上對字正從革聲音壯學反從土
對治 上對字正從革聲音壯學反從土

止觀 上卷
從目從止觀從目從止觀從目從止觀

精彪 眉反彪反考聲云神鬼也說文老物精也從多鬼聲
精彪 眉反彪反考聲云神鬼也說文老物精也從多鬼聲

堆惕 上音堆反下音惕反堆惕也說文堆字正音象形止觀中從
堆惕 上音堆反下音惕反堆惕也說文堆字正音象形止觀中從

虎兇 上音虎反下音兇反虎兇也說文虎字正音象形止觀中從
虎兇 上音虎反下音兇反虎兇也說文虎字正音象形止觀中從

龜 上音龜反下音龜反龜也說文龜字正音象形止觀中從
龜 上音龜反下音龜反龜也說文龜字正音象形止觀中從

蛇 上音蛇反下音蛇反蛇也說文蛇字正音象形止觀中從
蛇 上音蛇反下音蛇反蛇也說文蛇字正音象形止觀中從

猴 上音猴反下音猴反猴也說文猴字正音象形止觀中從
猴 上音猴反下音猴反猴也說文猴字正音象形止觀中從

符 上音符反下音符反符也說文符字正音象形止觀中從
符 上音符反下音符反符也說文符字正音象形止觀中從

精彪 上音精反下音彪反精彪也說文精字正音象形止觀中從
精彪 上音精反下音彪反精彪也說文精字正音象形止觀中從

旬 上音旬反下音旬反旬也說文旬字正音象形止觀中從
旬 上音旬反下音旬反旬也說文旬字正音象形止觀中從

剩食 其人下文又云剩可為夫妻字也亦楚辭之
剩食 其人下文又云剩可為夫妻字也亦楚辭之

枯瘠 上音枯反下音瘠反枯瘠也說文枯字正音象形止觀中從
枯瘠 上音枯反下音瘠反枯瘠也說文枯字正音象形止觀中從

噎塞 上音噎反下音塞反噎塞也說文噎字正音象形止觀中從
噎塞 上音噎反下音塞反噎塞也說文噎字正音象形止觀中從

安樂集兩卷音義
安樂集兩卷音義

上卷
上卷

敕束 上音敕反下音束反敕束也說文敕字正音象形止觀中從
敕束 上音敕反下音束反敕束也說文敕字正音象形止觀中從

辯諸 上音辯反下音諸反辯諸也說文辯字正音象形止觀中從
辯諸 上音辯反下音諸反辯諸也說文辯字正音象形止觀中從

折乾 上音折反下音乾反折乾也說文折字正音象形止觀中從
折乾 上音折反下音乾反折乾也說文折字正音象形止觀中從

做前 上音做反下音前反做前也說文做字正音象形止觀中從
做前 上音做反下音前反做前也說文做字正音象形止觀中從

啊然 上音啊反下音然反啊然也說文啊字正音象形止觀中從
啊然 上音啊反下音然反啊然也說文啊字正音象形止觀中從

按原 上音按反下音原反按原也說文按字正音象形止觀中從
按原 上音按反下音原反按原也說文按字正音象形止觀中從

偏局 上音偏反下音局反偏局也說文偏字正音象形止觀中從
偏局 上音偏反下音局反偏局也說文偏字正音象形止觀中從

費得 上音費反下音得反費得也說文費字正音象形止觀中從
費得 上音費反下音得反費得也說文費字正音象形止觀中從

從二後

汪汪二注

持二情

國二圖

從二稅

入二

二九

二九

二九

二九

二九

二九

二九

二九

惜學 上蓋崩反說文傳不明也從心齊聲音同上

金鉅決誤論一卷

慧琳撰

探隨 上節南反文字典說云探遠取也考聲云探試也下之至隨通深報也從臣黃聲者也

現聲 上檢未得聲是字結也

悅然 上況往反考聲云悅忽悅悅火守也征也老子云道之爲物惟悅惟怨惟慈惟辱云云悅然王逸曰悅失意也

說文

剝皮 上邦逆反文字典說云剝也剝也

析骨 上先秋反文字典說云析木也詩曰析薪如之何匪斧不克又分析也從木斤考聲云或從片禽作折非也

剝身 上桶九反文字典說

質香 上子候反文字典說云質易財也正作質詩曰抱布責絲從貝夕聲論作質通俗也

陷他 上咸積反考聲云陷也通俗也

長懼 下麗知反詩曰民莫不懼我于懼正作懼古作應從岡

令緝 下侵習反正作緝緝也書曰求元聖與之緝

繪織 上子登反周禮織矢用諸弋射鄭玄注曰結織於矢謂繪織之織也考工記織矢弓所用也矢羽名繪論作繪

非也 下之略反生絲也

纓分 上在哉反考聲云纓也

比丘尼傳序

之傳 長流反韻英

慕驥 上慕下下從心驥音冀考聲云駿馬也說文云千里之馬也從馬異聲冀字從北也

貽厥 以之反考聲云貽也

輝聯 上輝然反下列輝反

訛妄 上五戈反下音問訛謬也

岳峙 上牙角反五岳高山也下峙里反集韻云衆山特立者也

接記 殘部反考聲云求也形聲字也

比丘尼傳第一卷

虹霓 上音紅下霓霓霓也

東竟 在吳越也

志槩 節也謀略也從木

縮髮 文從糸官聲院音隨恩反上聲字

頑開 急物也從角云云也從井從句者也

烏巢 傳中作巢不成其字也

懺至 懺單反鄭注懺云懺也孟子不懺於心懺懺云快也是從心榮聲也

沾濡 上知廉反下音濡考

賑給 上知廉反下音賑考

鏗鏘 上音耕反下七羊反禮記子夏

王忱 甚林反

第二卷

玄藻 音早韻英云

慧瓊 文云赤玉也從玉也

孟顓 謹敬也從頁豈聲也

閨衆 上音合

襪衣 仕音反婢音云襪屬也釋名

羣羣 音尾考聲云羣也也道也

羣羣 上力追反弱也下音敗考聲云病

歐陽 上音侯反虞

欽秋 上音虛下音着

攜一 惠圭反

駭駭 諸音反馬驚也下服字

鮭米 上核音反陸坑上疏云給

不關 大規反集韻云

關類 桑朗反考聲云類也文

確然 從石從確省聲確音角或從高作確也

第三卷

言謹 香約反爾

燈燭 文從火從火屬聲

剖毫析滯 上音口反次胡高反析音星亦

蔬糲 糲上音徒反韻詮云脫

締構 上音徒反

湜不 緇上年結反

磨不 上音麻從石下力陳反孔注論語云

氤氳 上音雲反下音溫

高祖 音人名也韻詮

第四卷

粉黛 音大韻英云黛青色女人

躬睡 上音岸反

覲視 勅錄反考聲云覲候

葉棕 上音接反葉也下音總蜀人作去聲呼棕子亦俗字

附隨 上音緣反韻詮附深也下榮格反

不毀 又音反韻

雪瑱 上音子下音乘瑱小山名也

也字

文字之不可言哉。世有同志匡予不逮。幸垂示焉。劍邑黎養正序於滬上頻伽精舍之校經堂

慧苑二書實括於內其晉。可洪音義三十卷音備而音疎宋處觀大藏音三卷尤簡之簡者不得已舍彼取此可也。惟是徵師舊本寫刻多謬。非經修治殊難適用。雖今限于時日亦聊以隨分盡力焉。時維壬子秋月。爰與同人重校徵本。取弘教藏中麗藏慧琳希麟二書及麗藏玄應書。宋元明藏玄應書。麗藏慧苑書。宋元明藏慧苑書。麗藏可洪音義之玄應書。慧苑書。海山仙館玄應書。守山閣並粵雅堂慧苑書。與經注說文等書。互相對勘。每至譌脫倒贖之處。即參以衆本。折衷古義。去短從長。疑者闕之。嘗有一紙之中修訂至數十字者。蓋唐世寫經多用行體。展轉傳鈔易滋舛繆。又數百年來四國之繙索。雖有爲之點校者。故如此也。日本教首師舊嘗有校譌之作。然別自爲書。今無其本。我國詒訓家現有閩中王少樵先生箸。有玄應書引說文校異五卷。慧琳書引說文校異十二卷。皆可爲此書輔似。予於校錄之暇。亦頗有條記疏列得失具釋藏丹鉛記中。今校未及半。已校者亦尚未覆勘而藏經出版期迫。重以友人敦促勉。先付印以副購閱者之期望。其未校者仍以暇日廣而成之焉。昔段金壇注說文解字阮芸台校群經注疏。但得玄應慧苑之書。尙多正譌補闕。若更得此二書。重加校輯。其精密又當何如。固不僅有裨于梵典文義而已也。雖然世諦真諦同歸不二之門。文持義持等示一中之的。因示月以標指。豈入海而算沙。覽是書者果能離邊情融性相。何文字之可言。又何

此六義故翻經者但有梵語也

迦蘭多迦 上下皆翻法反舊云迦蘭陀或云迦蘭迦迦皆

王舍城側有大竹林此島多樓此大林

中因以爲名即說此理應處處也

阿僧企耶 此譯爲無央數謂數之盡名也古華嚴香嚴

云一百二十數中無央數當一百二十也又依小乘數慈恩

法師引俱舍說本數六十傳失其八無央數當第五十二數

也

依估 上於希反玉篇云倚也切韻云從也論語云依於仁也

也無詩外傳云倚賴也毛詩

云無父何恃心古聲也

編執 上居宜反字書云終也韻集云格馬頭車帶也說文從

荷也又云牛項索

明星 上說文從圖作期聲從目作明古文從日作明三體

星也最見東方爲啓明見西方爲太白

洞漚 上音同下音復余雅曰逆流而上曰洞漚郭注

迎噎羅 此云妙翅亦云通翼亦云揭路末正云雙翅

鳥與龍各具四生金翅鳥以食卵生龍以力小故乃

至化生金翅鳥具食四生龍以力大故能二生知

儂者 上力主也杜注左傳云儂也背曲也儂雅

裸者 上音同反離俗作此音本音即果反顧野王云裸

從人作裸音澄並通經文

雙雅 上祿東反左傳云耳不聽五音之和謂之聾杜預云聾

反考聲云不能言也雖有聾而無聾也古今正字聲病也說

文從疒音女厄反厄聲也經文從口作啞音厄笑聲也非

題經 上音同下音兩實注國語云水枯成鬼也淮南子云題

文從大作廣韻

裏上直連反考聲云市空地又居也經文作壘字也下

謂五十家

鷄鵲 上鳥糾反下又作鷄二體同晉武山海經云黃山有

言不離鷄字也

犂牛 上音牙西南夷牛名亦名長犂牛也下語求反世

羗牛 上音封山海經南方野牛集注云犂牛今交趾所獻

是也犂音羗用韻反

熊羆 上羽反反毛詩云熊羆黑熊說文云獸也似豕山居冬

猛獸多力能食肉木也

虎豹 上呼古反說文云獸君也從屯似虎音呼從人以虎足

省聲也音從包

豺狼 上林音反余雅云豺狼足也說文云狼屬也從犬才聲

小者先行其後應已守之不致即食以待豺狼後至先

筮侯 上音空下音侯樂名也釋名云師延所作後出於秦

之達號鄭衛之淫樂也

蛇虺 上五官懸二反下社通反抱朴子曰蛇類甚多唯蛇

多須臾無盡人方得活

蜺蜺 上芳反反余雅云蜺蜺三寸首大如蟹郭璞注云如

蜺蜺人掌指反記云蜺蜺手則蜺蜺也下蜺蜺反四方通語

也說文云蜺蜺也尾上學玉篇云蜺蜺也字從虫敬

魚鼈 上語居反說文水蟲也余雅云魚尾謂之丙郭注云似

鼈鼈也經文從魚作

龜鼈 上音元說文云大龜也如車輪小者如蟹有神方

龜能制水族能人而食之下唐多反山海經云江水多龜

龜也從龜省聲也龜音猛聖音郭經文二字下並從龜作

鳳凰

上馬寶反下音阜余雅曰鳳凰其雄鳳雌凰注云瑞

海之外龍文青背紫頸五采備舉非梧桐不棲非竹實

不食朝鳴曰鳳夕鳴曰凰上朝下鳴曰鳳上鳴曰凰

則天下大安

蘇莫遮眉 下毛報反說文云小兒及蠻夷頭衣從目日聲

遮胡語也本云風塵遮此云戲也川龜茲

國至今有此曲即大面盤頭之類是也

船筏 上順專反舟也方言云自關而西謂舟爲船案說文從

舟從省聲也今作船俗字有作紅赤也下如韻反俗

字也據竹木浮於水也廣雅從舟

澤河 上音同反考聲云澤雨也說文疾雨水也又澤

亮聲 上胡高反下力說反九章算經云凡度之始初於忽十

毫爲絲十絲爲毫十毫爲釐說文云毫釐二字並從毛

輕微下說文從竹從毛從斤說也

輕微 上說文從竹從毛從斤說也

取今不

大業理趣六波羅蜜多經卷第二

迦遮隣底迦 上下二字皆音法反底音丁以反西國瑞

王方御此服即今彼國見有此鳥

流頻毛 上音同反說文云鳥也

不願 下水同反說文云願謂目開闔數搖動也從目寅亦聲

秋云萬世猶

如一陶也

也

也

*一皆具四曼

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

蒼鬱 上屋孔反下溫律反說文蒼鬱也字從林衍芳久反一

啄嗽 上音卓廣雅云啄嗽也說文云鳥鳴也從口豕聲也豕

唐澄反嗽亦食

鉗鐘 上音鉗反說文云鉗鐘也從金干聲鉗鐘也從金干聲

也從三耳作鐘車下鐵車非上經

磔裂 上音磔反說文云磔裂也從石折聲磔裂也從石折聲

爾雅云今俗從狗

焚燎 上音焚反說文云焚燎也從火勞聲焚燎也從火勞聲

相撈 上音撈反說文云相撈也從手勞聲相撈也從手勞聲

偃仆 上音偃反說文云偃仆也從人偃聲偃仆也從人偃聲

斷斫 上音斫反說文云斷斫也從斤斫聲斷斫也從斤斫聲

鞭撻 上音撻反說文云鞭撻也從手撻聲鞭撻也從手撻聲

髮下 上音髮反說文云髮下也從髮下聲髮下也從髮下聲

鳥鴈 上音鴈反說文云鳥鴈也從鳥雁聲鳥鴈也從鳥雁聲

鳥也月令云季秋之月鴻雁來賓說文鳥鴈也從鳥雁聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠅蜋 上音蠅反說文云蠅蜋也從虫蠅聲蠅蜋也從虫蠅聲

蠶蟻 上音蟻反說文云蠶蟻也從虫蟻聲蠶蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

蟻蟻 上音蟻反說文云蟻蟻也從虫蟻聲蟻蟻也從虫蟻聲

故瓠字從二瓜喻癩人在室中不用說文從穴會意字也
下徒臥反考聲云情癩也說文云從心隋聲也亦作情字

耕鑿 上古衡反耕音耕亦耕也山海經云后稷之孫

井像耕鑿之形古耕字下康俱反音耕

撰甲 上音忠杜注左傳云撰甲執兵是

芬報 上音反芬音芬香氣也古文從中作芬

芬報 上音反芬音芬香氣也古文從中作芬

阿迦賦 賦也音其色界十八天中此最勝也又云無小

餘天互望亦大亦小此之

阿鼻 梵語也或云阿鼻或云阿鼻此云無間無間有二義

俱舍論云此下過二

贍部洲 上時染反贍語也此大地總名占經云或浮或

民部 南音反南音南此大地總名占經云或浮或

勝身洲 古云弗于建或名弗提或云提提呵皆梵語輕

彼洲人身形勝勝無語

牛貨洲 古云遇轉能轉譯為牛貨則曼云以彼多牛用牛

貨易故因

俱盧洲 古名瞿耶耶或名瞿耶耶或名瞿耶耶或名瞿耶耶

高勝謂此一洲人

曼方 上初色反說文

竦慄 上相勇反杜注左傳云慄慄也考竦心不安也說文從

郭注爾雅云慄慄也尙書

云危懼也說文從心栗聲

賜給 上之由反毛詩傳云賜也鄭箋云賜也其惠也

國語云給及足也備也

說文相俱足也從糸合聲

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

慣習 上胡患反杜注左傳云慣亦習也說文作遺云習也

躁動 上早到反音躁國語云躁動也鄭注論語云不安靜也

從參作躁非也參音

犛牛 上弟包反音犛郭注云犛之山有獸狀如牛而四節生

牛力之反胡應龍項下

作鑿 上音反鑿音鑿風聲出鑿杜注云取火具也淮南子

鑿火也非經用鑿音然鑿反

蟬蛇 上音反蟬音蟬蛇也郭注云蛇之大者故曰

從重神兼作蟬經文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

蟬蛇周易蛇者屬也說文從虫聲蟬字說文從虫聲蟬字也音

文從三火作燄非也

爾雅亦單作燄字

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

拇指 上其語反音拇郭注云足大指說文云從手母聲母

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

續一切經音義卷第二

於此建立城郭

因以爲也

醫障上於許反野王云障也亦也說文云羽障也障者

障也所執以蔽身也從羽障聲也下又作障阿之亮反切韻

云本作障說文云從阜草聲

棟樑上古反字書云棟樑也棟樑好者說文云從手棟樑

東從東入在中音同上經文從東作棟樑字人誤也下

音澤棟亦棟也說文云

閣浮檀梵語也或名浮檀或云檀都立世論云有檀都樹

上於樹下水底南岸有檀都黃金即

閣浮檀金是也南齊郡州因北影名

門闥下他達反漢書集注云闥謂小門也

臆臆上楚江反說文云在臆曰臆從片臆聲像交

以木交爲臆也從片

階墀上音皆下直尼反玉篇曰階謂堂之階也說

文曰墀謂下直尼反玉篇曰墀謂堂之階也說

欄檻上音皆下直尼反玉篇曰欄檻也王逸注楚

端激上吐官反下古歷反說文曰端激也淺水流於砂上曰

音同上也

洄洄上戶快反爾雅曰洄洄而上曰洄洄下符順反三蒼云

也聲

茵茵上音感反下音感反毛詩注云未開曰芙蓉

布漚上音漚反注漢書曰布漚漚音漚謂於漚之處

氣氤上音恩反下音恩反切韻云二子元氣盛也又音氣

續紛上正音反下音分反考聲云續紛也書云續紛衆多

續字

鑲劍上又作鑲同音鑲反傳雅云指鑲也文字與說小指

從金川聲也

拘蘇摩梵語花名正音俱蘇摩那此云悅意也其花也

從金川聲也

拘蘇摩美氣皆香形狀端正見聞之者無不悅意也

腳跡上音加下音府無反三蒼云跡謂足跡也鄭注儀禮云

加先以右足跡加於左體上又以左足跡加於右體上今二

足掌仰此名跡履坐又吉祥坐先以左足跡加於右體上准前

應知此乃吉祥坐爲

天竺下相承音竹或有亦音焉山海經云身毒之國郭璞注

云即天竺國也或云買豆或云印度皆梵語訛轉也正

夜突有司存其猶自日既照月斯繼良以其土賢聖繼軌

導凡御物如月

烏長國正音烏長國或音西國記云國周五千餘里崇重

八千人故學大乘定爲善

語其文戒行清淨特開禁也

支那國或音支那或音支那亦云摩訶支那特梵語經重

云思惟國謂此國人多有

智略能思惟故音義也

新花嚴經卷第二

達譯上音非反字書云音也亦也說文離也從走草聲草

反下側連反說文諫止也

阿菴上音過下奴溝反

裸露上音瓦反爾雅音此正音果反說文云裸露肉袒也

裸乃音音書

羸瘦上音累反杜注左傳云羸弱也許制重注淮南子云劣

羸瘦也從羸羸聲下所敎反切韻云羸瘦也說文云從羸

俗字音音女厄反

顛顛上音連反下音連反爾雅音此正音顛顛也說文云顛顛

顛顛也從顛顛聲下所敎反切韻云顛顛也說文云從顛

俗字音音女厄反

豺狼上音皆反山獸也爾雅云豺狼是說文云亦狼屬也從

豺奴小者先行其後得獸殺已不殺即食以待豺也故月

令豺豺獸是其事下洛當反說文云狼似犬貌頭白頸猛

獸也從犬

良形聲字

枯樹上康胡反考聲云木乾死也或從木作枯古字也

水從

醫膜上於計反郭璞云醫膜也覆也說文云目病也從目

目膜說文從肉莫

假寐上音皆反毛詩傳曰寐也爾雅王曰假寐者

賑給上音刃反馬注論語云賑給之也考聲云賑亦給

賑給也說文從貝賑聲下居立反切韻供也數與也說文云

賑又音之忍反

地獄上音德反史記曰卑陶始作獄杜預注周禮云爭財曰

里周曰陶陶自樂漢曰後趙名爲獄說文從獄言二大相噬

言以訟之會言字也今謂中言地獄者地底也謂在暗部之

下故言地獄故俱舍論云此下通二萬無間深

廣同上七捺捺過八增十六廣如論釋

新花嚴經卷第三

頻申上音頻反毛詩傳曰頻急也申舒也謂以手足

聚落上音皆反毛詩傳曰聚落也說文云聚落也聚落也

旋洑上音皆反三蒼曰洑深也謂河海

雷震上音雷反王充論衡曰以天地爲壇陰陽爲氣相擊成

也說文云

新花嚴經卷第四

赫奕上音格反雅雅曰赫奕也郭璞曰威疾見也方言赫

大作奕毛詩傳曰奕奕大見也說文云從

火赤聲經文從火作奕亦通音音也

熙怡上音希反下音希反說文熙怡和悅也方言云怡也

樂也亦此用也

池塹上音直反廣雅曰池水曰池下食陷反爾雅王云城池

池塹也今城外塹坑也字書云城陷也說文云坑也從

土斬聲也或從

垣牆上音垣反毛詩傳曰垣亦牆也下匠羊反擊韻云牆亦

垣牆也尙書曰無敢逾垣牆說文垣牆也從商引聲引

池中有也
鳴鳥有反
波頭摩 或云鉢頭摩或云鉢摩亦云鉢特摩皆梵聲訛
轉正云鉢納摩此云紅蓮花人間亦有或名赤黃
花也
色蓮

拘物頭 或云拘牟那正云拘某陀此云赤蓮花其
花深朱甚香亦大人間亦無唯彼池有
芬陀利 或云芬陀利蓮正云本字摩訶蓮此云白蓮花其花
如雪如銀光掩人目甚香亦大多出彼池蓋香奴
反雅

牽我 上企聲反廣雅云牽連也挽也說文云引前也從一音
聲反像牛之牽也從牛牽聲也俗從去手牽非也
新花嚴經卷第九

波濤 上唐反廣雅云大波為濤小波為濤切韻云水波也
下唐反廣雅云濤大波也說文云濤謂潮水清起
也從水
濤浪 上唐反廣雅云濤浪亦濤也從水勇聲也亦作涌
下唐反切韻云浪亦濤也說文云從水勇聲也亦作涌

欄楯 上唐反廣雅云欄楯也或作欄說文云欄也
下唐反切韻云欄楯也或作欄說文云欄也
欄楯 上唐反廣雅云欄楯也或作欄說文云欄也
下唐反切韻云欄楯也或作欄說文云欄也

意屬 上唐反廣雅云意屬也謂內親於外親也下唐
反切韻云意屬也謂內親於外親也下唐
意屬 上唐反廣雅云意屬也謂內親於外親也下唐
反切韻云意屬也謂內親於外親也下唐

廣里 上唐反廣雅云廣里也謂廣之里也下唐
反切韻云廣里也謂廣之里也下唐
廣里 上唐反廣雅云廣里也謂廣之里也下唐
反切韻云廣里也謂廣之里也下唐

頤頤 上唐反廣雅云頤頤也謂頤之頤也下唐
反切韻云頤頤也謂頤之頤也下唐
頤頤 上唐反廣雅云頤頤也謂頤之頤也下唐
反切韻云頤頤也謂頤之頤也下唐

腐膊 上唐反廣雅云腐膊也謂腐之膊也下唐
反切韻云腐膊也謂腐之膊也下唐
腐膊 上唐反廣雅云腐膊也謂腐之膊也下唐
反切韻云腐膊也謂腐之膊也下唐

儲圓 上唐反廣雅云儲圓也謂儲之圓也下唐
反切韻云儲圓也謂儲之圓也下唐
儲圓 上唐反廣雅云儲圓也謂儲之圓也下唐
反切韻云儲圓也謂儲之圓也下唐

鹿腦 上唐反廣雅云鹿腦也謂鹿之腦也下唐
反切韻云鹿腦也謂鹿之腦也下唐
鹿腦 上唐反廣雅云鹿腦也謂鹿之腦也下唐
反切韻云鹿腦也謂鹿之腦也下唐

足跟 上唐反廣雅云足跟也謂足之跟也下唐
反切韻云足跟也謂足之跟也下唐
足跟 上唐反廣雅云足跟也謂足之跟也下唐
反切韻云足跟也謂足之跟也下唐

不瞬 上唐反廣雅云不瞬也謂不瞬之瞬也下唐
反切韻云不瞬也謂不瞬之瞬也下唐
不瞬 上唐反廣雅云不瞬也謂不瞬之瞬也下唐
反切韻云不瞬也謂不瞬之瞬也下唐

雍肅 上唐反廣雅云雍肅也謂雍之肅也下唐
反切韻云雍肅也謂雍之肅也下唐
雍肅 上唐反廣雅云雍肅也謂雍之肅也下唐
反切韻云雍肅也謂雍之肅也下唐

新花嚴經卷第十

河渚 上唐反廣雅云河渚也謂河之渚也下唐
反切韻云河渚也謂河之渚也下唐
河渚 上唐反廣雅云河渚也謂河之渚也下唐
反切韻云河渚也謂河之渚也下唐

瘡痂 上唐反廣雅云瘡痂也謂瘡之痂也下唐
反切韻云瘡痂也謂瘡之痂也下唐
瘡痂 上唐反廣雅云瘡痂也謂瘡之痂也下唐
反切韻云瘡痂也謂瘡之痂也下唐

百洛 上唐反廣雅云百洛也謂百之洛也下唐
反切韻云百洛也謂百之洛也下唐
百洛 上唐反廣雅云百洛也謂百之洛也下唐
反切韻云百洛也謂百之洛也下唐

還伽 上唐反廣雅云還伽也謂還之伽也下唐
反切韻云還伽也謂還之伽也下唐
還伽 上唐反廣雅云還伽也謂還之伽也下唐
反切韻云還伽也謂還之伽也下唐

觀訶 上唐反廣雅云觀訶也謂觀之訶也下唐
反切韻云觀訶也謂觀之訶也下唐
觀訶 上唐反廣雅云觀訶也謂觀之訶也下唐
反切韻云觀訶也謂觀之訶也下唐

你即 上唐反廣雅云你即也謂你之即也下唐
反切韻云你即也謂你之即也下唐
你即 上唐反廣雅云你即也謂你之即也下唐
反切韻云你即也謂你之即也下唐

印結 上唐反廣雅云印結也謂印之結也下唐
反切韻云印結也謂印之結也下唐
印結 上唐反廣雅云印結也謂印之結也下唐
反切韻云印結也謂印之結也下唐

神慶 上唐反廣雅云神慶也謂神之慶也下唐
反切韻云神慶也謂神之慶也下唐
神慶 上唐反廣雅云神慶也謂神之慶也下唐
反切韻云神慶也謂神之慶也下唐

新花嚴經卷第十一

衢路 上唐反廣雅云衢路也謂衢之路也下唐
反切韻云衢路也謂衢之路也下唐
衢路 上唐反廣雅云衢路也謂衢之路也下唐
反切韻云衢路也謂衢之路也下唐

藤根 上唐反廣雅云藤根也謂藤之根也下唐
反切韻云藤根也謂藤之根也下唐
藤根 上唐反廣雅云藤根也謂藤之根也下唐
反切韻云藤根也謂藤之根也下唐

雉堞 上唐反廣雅云雉堞也謂雉之堞也下唐
反切韻云雉堞也謂雉之堞也下唐
雉堞 上唐反廣雅云雉堞也謂雉之堞也下唐
反切韻云雉堞也謂雉之堞也下唐

倉審 上唐反廣雅云倉審也謂倉之審也下唐
反切韻云倉審也謂倉之審也下唐
倉審 上唐反廣雅云倉審也謂倉之審也下唐
反切韻云倉審也謂倉之審也下唐

挺填 上唐反廣雅云挺填也謂挺之填也下唐
反切韻云挺填也謂挺之填也下唐
挺填 上唐反廣雅云挺填也謂挺之填也下唐
反切韻云挺填也謂挺之填也下唐

燥溼 上唐反廣雅云燥溼也謂燥之溼也下唐
反切韻云燥溼也謂燥之溼也下唐
燥溼 上唐反廣雅云燥溼也謂燥之溼也下唐
反切韻云燥溼也謂燥之溼也下唐

郵傳 上唐反廣雅云郵傳也謂郵之傳也下唐
反切韻云郵傳也謂郵之傳也下唐
郵傳 上唐反廣雅云郵傳也謂郵之傳也下唐
反切韻云郵傳也謂郵之傳也下唐

日躔 上唐反廣雅云日躔也謂日之躔也下唐
反切韻云日躔也謂日之躔也下唐
日躔 上唐反廣雅云日躔也謂日之躔也下唐
反切韻云日躔也謂日之躔也下唐

市二中 耳二甘 惑二或 廣一 網二納 式二或 雅一 間二開 北二光 產二淮 一 或一 十一 阿二可 伯二角 顯一 廿二耳 尚二四 承二衣 字二也 經二說 云二日

優鉢羅 此云青蓮花

波頭摩 此云紅蓮花

拘物頭 此云赤蓮花

芬陀利 此云白蓮花此四種花如

蹈之從何反切

箏笛 上謂箏反說文云箏鼓身樂也本大瑟二十七絃

反說文云七孔俗云箏笛即三孔也風俗通云箏

也音徐邪納雅正也又漢武帝時丘仲善作笛也

箏 上音箏下音侯釋名云此笛延所作箏之樂也後出

於秦間樓上之空地蓋秦國之侯所有因以爲名也

琵琶 上房脂下蒲巴反本用西戎胡樂名也釋名云推手爲

琵琶引手爲琵琶其鼓時爲名也說文二字並從比巴聲

也旺

簫瑟 上蘇影反爾雅云大簫謂之瑟郭注云編二十三管長

簫瑟也下所補反爾雅云大瑟謂之瑟郭注云編二十三管長

尺一寸廣一尺八寸二十七絃世本云應氏始作瑟

瞬目 上舒困反爾雅云目搖動也說文作瞬瞬本作瞬皆通

唇吻 上食倫反字書亦作吻下無粉反

門闕 下苦本反切韻云門闕也今案則門中心礙門木

遞相 上特計反爾雅釋音云遞送郭注云謂更

遞相迭也迭音用結反經文作遞不成字也

續一切經音義卷第二

續新音大方廣佛花嚴經從第十六盡四十

新譯十地經九卷

迴向輪經一卷

十力經一卷

右四經三十六卷同此卷續音

新花嚴經卷第十六

補陀落迦 亦云補陀落迦蓋云寶陀羅菩薩梵語也此

即南海之北岸孤絕山觀

自在此處所居宮也

菡萏 上馬孔反玉爲云菡

菡萏 上馬孔反玉爲云菡

弓矢 上房反釋名云弓矢也謂寫寫然說文云像形字也

寶璫 上博抱反璫珍之總名也亦作璫從玉缶聲下都郎

寶璫 上博抱反璫珍之總名也亦作璫從玉缶聲下都郎

依怙 上胡古反爾雅曰怙恃

悻悻 上諸良反切韻云悻悻也下胡光反考

驚駭 上舉輝反怖也下陳微反切韻云駭也說文云從

驚駭 上舉輝反怖也下陳微反切韻云駭也說文云從

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

拊力 上古房反合單作角考聲云韻也切韻云角抵戲也今

此神守之不

新花嚴經卷第十九

覺寤 上音致者謂寤覺也經文作寤俗字下音故反考

覺寤 上音致者謂寤覺也經文作寤俗字下音故反考

號泣 上胡刀反切韻云號泣也爾雅曰號泣也郭注云

號泣 上胡刀反切韻云號泣也爾雅曰號泣也郭注云

稻粱 上徒略反切韻云稻粱也本草云稻粱主益氣止煩

稻粱 上徒略反切韻云稻粱也本草云稻粱主益氣止煩

嬉戲 上許其反聲類云美也遊也從女喜聲下音義反切韻

嬉戲 上許其反聲類云美也遊也從女喜聲下音義反切韻

淳熟 上時倫反正作淳說文清也下常

際畔 上子例反玉爲邊也切韻云畔也

新花嚴經卷第二十一

塵里 上直連反考聲云市地也又房也經作塵俗

塵里 上直連反考聲云市地也又房也經作塵俗

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反味也經文

或作紅皆非本字又作燭亦作燭同扶月反方

言云燭也編竹木浮於河運物也燭音蒲注反

臂腹上於計反目病也下音莫字統云內不明也二

寶細下食端反世本曰燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭

紀續上芳非反燭英云燭燭燭燭燭燭燭燭燭燭

新花嚴經卷第二十四

箴獨上音反尚書云無虐殺孔安國曰箴單

溝阮上音反考工記云井間廣四尺深四尺謂之溝

堆阜上音反考工記云堆阜之土也堆阜之土也

古文作官大篆作佳經文作阜厚也從阜省聲

刺棘上音反考工記云棘棘棘棘棘棘棘棘棘棘

新花嚴經卷第二十五

姪佚上音反切韻云邪也說文云食也從女至聲也

從人失聲也

囹圄上音反下無聲反獄名周禮三王始有獄釋名云囹

也外形

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

撈筲上音反反顧野王云撈筲也字書云撈也說文撈手

以乘准王者所居之廟下兩非反爾雅曰宮中之門

謂之闕郭義注云謂相通小門也其小者謂之闕也

犀牛上音西爾雅曰犀牛犀牛犀牛犀牛犀牛犀牛

犀牛上音西爾雅曰犀牛犀牛犀牛犀牛犀牛犀牛

新花嚴經卷第二十六

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

肝膽上音反木之精也白虎通云像木有葉正和云肝

倭媚上乃定反切韻云謂也論語云雍也仁而不佞郭注爾

倭媚上乃定反切韻云謂也論語云雍也仁而不佞郭注爾

倭媚上乃定反切韻云謂也論語云雍也仁而不佞郭注爾

倭媚上乃定反切韻云謂也論語云雍也仁而不佞郭注爾

新花嚴經卷第二十九

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

恆格上音反切韻云恆也爾雅曰恆固也郭璞云恆然半

其今變

燈炷下朱遇反近代字也案○陸氏釋文切韻詳撰說文

新譯十地經卷第一 并經前記

天竺相承音竹准梵合音舊云云身或云身或云身或云身

乃一釋西域記云良以彼土佛日既隱賢聖諸

疎勒國其國人性多驕戾故或云彼國有住路數經國以

因山立稱也

乾陀羅上音虔音云德獻國此云持地昔此國多有得道

迦濕彌羅或云迦濕彌羅國此國地勢險峻也此國為阿

彌漫見地形勝宜人居住從龍乞谷一膝○地時龍許之

力乾竭其水遂建城郭衆人咸言我等不因聖師

阿誰得入故因此語乃立國名其國北印度境也

披緇上音非反服也加也衣也今作披緇也巾也又作披

泥可以染皂者也淫音奴結反從水日炎土也

耶波訶耶此云近謂以弟子年小不離於師近隨逐

受經而誦也或謂爲親教者技于闐等國訛云和闐或云

社今云和上本非梵語亦非唐言蓋右諸國訛轉音可也

蒙驪下都奚反非正梵語蓋屬國名也

撈怒上於六反擣云止也說文云從手幼聲又音於撈反

也見

僅全上梁新反切韻云龍也少也顧野王云僅龍也下正作

也○才人反

那爛陀或云那爛多西城寺名也此云施無狀西城記

自興建已來未有一人犯問疑者故五印

度境捨施無狀因以爲名也在中印度境

洽洽郎丁反○序中

提堤犀魚 次都美反三音西非印度音也

郭所下音斤反人名也案本日欲出也

滴霽上音反反切韻云水滴也說文云雨也從水滴省聲也

也今作霽說文云

程錡上音反反切韻云錡也本自顧重黎之後周宣王時程伯

名也案字如口端也說文

所齋下音反反切韻云齋也從齊省聲也齊訓同非正字也

鍊冶上音郎句反又作鍊說文云銷金也從金東聲東音陳

從六音○水台音怡考

悅豫上音羊反反切韻云悅也切韻音樂也說文云從心

云玉從子聲也

珂貝上音何反玉珂馬轡也出於海者其白如雪所以

貝像形案貝古者用以市物也故財貨實之流皆從貝也

壁玉上必益反爾雅云肉倍好謂之璧璧大六寸謂之瑄瑄

君執爲信以祭天也下音欲反爾雅曰以玉者謂之珪禮記

曰執玉不趨尊卑曰修五體五玉孔注云五等諸侯各執其

玉白虎通云玉像君子之德操不

輕便不道也說文云玉有五德

資糧上音夷反玉爲助也考聲取也切韻音亦貨財也說文

郭注今江東通呼糧爲糧也

麋麋上音孤反切韻云大也字統云鹿之性相背而食

也字書云猛也說文云從

大廣聲又音俱○水反

蜚蜚上音非反切韻云蜚也古文作蜚下南聲反

蜚蜚切韻云行毒也云地有蜚毒不可○觸其尾考聲云蜚

古文作蜚

礪刺上楚歸反又作礪說文云石上石砂也經文作礪

者也作此刺字辭也

捺落迦梵語也或云那落迦此云苦毒或云苦具即治

萬無間深廣同上七

湍馳上他端反說文云湍水激沙上也字書云疾湍也音落

也從馬池

淪淪上力連反字書比也說文淪淪曰小波爲淪郭注云謂

也古文作淪

灘渚上他單反玉篇云河灘也爾雅曰太歲在申曰泥灘下

又作渚音同

新譯十地經卷第三

捫摸上莫盆反毛詩曰捫持也說文云捫摩也下音莫說

蚊蚋上音文莊子云蚊蚋聚於蚊下而蚊反小蚊蚋說文

作蚤蚋二形

蟻蟻上去羊反下呂反反爾雅蟻云蟻蟻

策勵上楚革反爾雅云謀也爾雅云馬騶也騶名曰

騶騶者欲令於上騶騶諸下也下力制反字書云兔也廣

雅云騶騶也說文云力也從力厲形

慍暴上於問反切韻云怒也論語云人不知而不愠何晏注

慍云慍怒也凡有所不知君子不怒下清報反五經音

別作暴經文從田恭作暴恭字義也

新譯十地經卷第四

箭鏃上子踐反郭璞注爾雅云竹箭鏃也字書云竹高一丈

郭注云今之鏃箭是也

溟渤上莫經反考聲云溟也山海經云北海謂之溟說文云

溟渤從水冥聲下蒲沒反玉篇爲溟溟也字書云海水溟溟然

也

厚膜 上胡口反切韻云重也廣也下替其字統云皮

經裏 上直連反考聲云縷也束也說文云縷約也從糸屮聲

印璽 上正作璽名曰印信也因也封物因付信也下斯氏

病也從疒問聲 或作癰亦通

癰疽 上直反說文從三虫音許鬼反並二虫爲蟄音昆爾

呪詛 上又作呪詛二形音之受反說文云詛詛也下側謀

詛 上又作詛詛二形音之受反說文云詛詛也下側謀

詛 上又作詛詛二形音之受反說文云詛詛也下側謀

詛 上又作詛詛二形音之受反說文云詛詛也下側謀

詛 上又作詛詛二形音之受反說文云詛詛也下側謀

詛 上又作詛詛二形音之受反說文云詛詛也下側謀

詛 上又作詛詛二形音之受反說文云詛詛也下側謀

瞬息 上式開反說文云目動也考聲云目搖動也謂眸子

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第六

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也從威

足聲也

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

新譯十地經卷第九

也云大遠其內一以然之亦會意字也

蓬勃今經文反觀也下清沒反勃盛也案如蓬草之亂盛也蓬勃今經文反觀也下清沒反勃盛也案如蓬草之亂盛也

也頭尾四足正在其上也豈非合辭音來

植智上直道反俗字也本作植說文擊也從木佳聲下易其反說文擊也亦作何字書云佳聲者悲恨之極自發其也

大乘本生心地觀經卷第五

鉦鎗上正作矛音莫侯反下雙草反前第二卷經中已訓釋訖

霹靂上音摩反下郎擊反說文曰霹靂折震也所擊輒破若攻戰也王充論衡云陰陽氣盛相擊之聲即迅雷也

阿練若或云阿練見或云阿蘭若或云阿蘭若皆梵語訛居不一或住砂磧山林曠野或塚間寒林皆

虎豹上呼古反說文云山獸君山海經云崑崙山多虎云豹似熊小頭黑脚黑口能食肉

豺狼上音豺反爾雅曰豺狗足郭注云狗似狗切狼屬也豺狼上音豺反爾雅曰豺狗足郭注云狗似狗切狼屬也

優曇上從含反梵語也或云鳥曇應云優曇鉢華此云妙花或云祥瑞花人間本無天妙花也或時一見

大乘本生心地觀經卷第六

隙光上稿就反切韻也考聲壁孔也說文空閑皆曰隙從隙光上稿就反切韻也考聲壁孔也說文空閑皆曰隙從

將也釋名曰鑿碎也謂碎雲風寒也從土辟聲

芭蕉上胡交反說文云未燒反器也下五章反又作芭蕉上胡交反說文云未燒反器也下五章反又作

如芭蕉中無有堅者是也

蝦蟇上胡交反下莫反切韻水蟲也又作蟾蜍本草云蝦蟇一名蟾蜍一名去諸爾雅云蟾蜍蟾蜍郭云似蝦蟇居陸地淮南謂之

大乘本生心地觀經卷第七

漢睡上他計反下他臥反說文鼻液曰涕從水夷聲也口津口睡從口睡省聲經文作涕音他禮反說文口汁也涕漢睡上他計反下他臥反說文鼻液曰涕從水夷聲也口津

大乘法生心地觀經卷第八

猿猴上王元反爾雅作猿云猿猴善攀援郭注云猿猴上王元反爾雅作猿云猿猴善攀援郭注云

埃盆上烏閑反說文網座也從土矣聲下埃盆上烏閑反說文網座也從土矣聲下

青蠅上餘陵反考聲云飛蟲也郭注毛詩云蠅之爲蟲白青蠅上餘陵反考聲云飛蟲也郭注毛詩云蠅之爲蟲白

不可爲也

吠憚上眞音中字也上音音聲反下音但不求字義

守護國界主陀羅尼經卷第一

拈擊上字武反切韻拍也下古歷反切韻打也尙書典曰拈擊上字武反切韻拍也下古歷反切韻打也尙書典曰

波濤上博科反切韻云水波濤也爾雅曰大波爲濤小波爲波濤上博科反切韻云水波濤也爾雅曰大波爲濤小波爲

三波曰濤從

水露有聲

守護國界主陀羅尼經卷第二

魘膾上苦遠反孔注尚書云魘也郭注禮記云片也史記魘膾上苦遠反孔注尚書云魘也郭注禮記云片也史記

旋復上又作旋音似緣反考聲潤也爾雅曰旋復也下旋復上又作旋音似緣反考聲潤也爾雅曰旋復也下

癰膜上世之反切韻癰也下幕各反切韻肉癰膜上世之反切韻癰也下幕各反切韻肉

守護國界主陀羅尼經卷第三

叢林上祖紅反孔注尚書云叢衆也字書云凡物之聚曰叢叢林上祖紅反孔注尚書云叢衆也字書云凡物之聚曰叢

莽字上莫朗反說文上下草莽字上莫朗反說文上下草

滌垢上徒歷反切韻淨也玉篇除也考聲云洗滌也說文滌垢上徒歷反切韻淨也玉篇除也考聲云洗滌也說文

怡暢上與之反切韻和樂也爾雅曰怡暢悅欣樂也下丑亮怡暢上與之反切韻和樂也爾雅曰怡暢悅欣樂也下丑亮

從申聲

守護國界主陀羅尼經卷第四

諦聽上郎計反說文云諦審也從言帝聲下他定反考聲諦諦聽上郎計反說文云諦審也從言帝聲下他定反考聲

得聲得王音他頂反謂以耳審得聲得王音他頂反謂以耳審

瀑流上呼報反實韻甚雨也爾雅云瀑雨謂之瀑郭云江東瀑流上呼報反實韻甚雨也爾雅云瀑雨謂之瀑郭云江東

文從水危危他忽反倒音古文從水危危他忽反倒音古文

危險上魚爲反玉篇云危也字書云危也考聲亦險也字林危險上魚爲反玉篇云危也字書云危也考聲亦險也字林

又邪惡也

從阜聲

九四九

守護國界主陀羅尼經

守護經九字一

下同

說文正作牽強取也云手持一鳥大鳥在口實也從寸亦通無從木者

逃竄上從刀反字書云走也避也切韻亡也亦竄也下

椰子上以曉反切韻果木名也出交州其葉背面相類案食之止渴

仆面北反切韻目貌也郭注云謂前

龍肩上神氏反切韻目貌也說文謂俗又作龍

拳手反切韻目貌也字林謂俗又作拳手義

咀沫上蘇呂反切韻目貌也字林咀沫即口中涎沫也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第一

阿闍梨梵語也或云阿闍梨或云阿左闍梨此云

和尚正梵語謂親教良以彼上流俗云和尚此方訛

摩醯首羅梵語也此云摩醯首羅也摩醯此云大也

蠢動上尺允反本動也爾雅曰蠢動也郭注云皆搖動貌

屠兒上達胡反考聲房殺也說文房割分割牲肉也下汝移

之承反正從因凡上音信與會也下音人云隱會未合人以

魁膾上苦同反切韻目貌也首也下音外反說文割也切肉

田獵上徒年反切韻目貌也說文田獵也郭注云獵如

漁捕上語居反說文漁捕魚也尸子曰獵人之世天下多水

獵獵上語居反說文獵獵也尸子曰獵人之世天下多水

馳驅上徒何反說文馳驅地也背有肉鞍負重千斤日

馳驅上徒何反說文馳驅地也背有肉鞍負重千斤日

馳驅上徒何反說文馳驅地也背有肉鞍負重千斤日

馳驅上徒何反說文馳驅地也背有肉鞍負重千斤日

馳驅上徒何反說文馳驅地也背有肉鞍負重千斤日

猪狗上又作猪狗雅曰豕子猪也郭注云今亦曰豕東呼

成癩狗也從犬句形聲字

瘡癩上飲今反說文不能言也瘡癩無聲也下為買反考聲

女厄反

熙怡上虛規反字統云熙和也考聲云美也從心也

從心台聲台音以之反

芬陀利上烏骨反舊云芬陀利或云芬陀利此譯云青蓮

鉢頭摩上波頭摩或云鉢頭摩亦云鉢頭摩皆訛應云

俱物頭或云拘牟頭亦云拘牟頭梵音輕重也正云

大摩瑜伽千鉢文殊大教王經卷第二

毘陀上蒲鉾反梵語也古或云毘陀和正

宛伽上提等反下魚佳反梵語也舊云宛伽是也即無熱惱

大摩瑜伽千鉢文殊大教王經卷第三

摩朝地上乘盛反次音買梵語也舊

大摩瑜伽千鉢文殊大教王經卷第四

唯噪上五佳反下音榮大開也玉為大開也

嗥吠上胡非反古文作嗥說文玉為大開也

腐爛上房武反切韻敗也字書臭也考聲朽

卜筮上博木反切韻火熱也從火關聲

故從竹從巫也

故從竹從巫也

故從竹從巫也

故從竹從巫也

續粉上定仁反玉為粉續往來貌或盛也又乘也下字云反

文從草作粉音芳屬乃藕字五月管

大摩瑜伽千鉢文殊大教王經卷第五

尾盧遮那梵語也應云吠囉左義譯云光明遍照

阿闍下一也應云惡劫此云梵語不勝古云阿闍

懶惰上亦作懶同粉坦反下又作懶同徒臥反考

據推上渠為反爾雅曰據推之據郭注云研木推也下直追

吒迦此云所打即或

揀擇上義眼反文字集略云揀擇也亦擇也從手東聲說文

大摩瑜伽千鉢文殊大教王經卷第六

榮明上烏定反爾雅云榮飾也考聲榮光也亦

縛縛上直連反俗又作縛切韻目貌也考聲縛也又音盧

諂諛上丑談反又作諂切韻目貌也論語云非其鬼而祭之者

言與聲經文單

休廢上許尤反切韻善也美也考聲息也說文從人倚木息

也經文作勞聲

大摩瑜伽千鉢文殊大教王經卷第七

余餘梵語也此云所知花嚴七十七云過舍鉢海也

乘顯上兵永反爾雅曰乘顯就也說文云手持一禾曰乘下

字未詳乘顯義

大摩瑜伽千鉢文殊大教王經卷第八

濟拔上子計反切韻惠也定也爾雅曰濟拔也濟成也濟益

濟拔也郭注云廣與訓各隨事為義下蒲八反切韻撥也又

①奉二奉②梨二梨③王二正④帥二帥⑤處二虎⑥港二港⑦黎二黎⑧亦二示⑨池二出⑩(大乘一經)十二

字一⑪下同⑫盤二樂⑬借二備⑭

盡也從手反聲

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第九

逼淫 上彼力反切韻通迫也考聲云逼近也下

登入 上登勝反爾雅曰登也考聲云登也切

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第十

裸形 上華反反本音郎果反爲避俗諱作上音願野王云脫

也經文從示作裸音灌非此用也

祠祭 上似枝反爾雅曰春祭曰祠郭注曰祠之言飢也下子

已十二

廝破 上息妻反切韻病聲也考聲云

線急 上練結反切韻云小結也字書劫縶也與縶同字急

手字會

詆債 上又作該同都禮反切韻皆也詆亦訛也考聲

拘除梨子 具是應云未伽梨子末伽梨是姓拘除

毘羅脂子 具是應云毘羅脂子末伽梨是姓拘除

轉建丸也

鳩獸迦 旃延 具是應云迦羅鳩獸迦旃延迦羅鳩獸

若問有答有若

富蘭那迦葉 富蘭那此云滿也迦葉姓也

尼乾陀若提子 尼乾陀此云無繼苦提母名亦云親友

必須受非

阿耨耨翅舍欽婆羅 阿耨耨此云無勝翅舍欽婆羅此

也身

續一切經音義卷第四

續一切經音義卷第五

燕京崇仁寺沙門希麟集

續音新譯仁王護國般若波羅蜜多經二卷

大威力烏樞瑟摩明王經三卷

金剛頂真實大教王經三卷

金剛頂修習毘盧遮那三摩地法一卷

金剛恐怖最勝心明王經一卷

不動使者陀羅尼祕密法一卷

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷

觀自在多羅菩薩經一卷

一字奇特佛頂經三卷

阿利多羅阿瞻力經一卷

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷

底哩三昧耶不動使者念誦經一卷

大方廣觀世音菩薩受記經一卷

菩提場所說一字頂輪王經五卷

十一面觀自在菩薩祕密儀軌經三卷合

出生無邊門陀羅尼經一卷

大吉祥天女無垢大乘經一卷

一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷

瑜伽念珠經一卷

普賢行願讚一卷

大集地藏菩薩問法身讚一卷

金剛頂理趣般若經一卷

新譯仁王護國般若波羅蜜多經卷上并序
皇矣 毛詩傳曰皇大也臣也爾雅曰皇王正也下於紀
反說文語已詞也從古文曰皇失聲也古音以
綿絡 上綿編反切韻微也歷也下音洛
羅罩 上魯句反爾雅云鳥音謂之羅下竹教反說文捕魚
器也方言羅罩也說文羅罩二字並合從因作也
泳沫 上音詠爾雅曰泳游也郭注云游水底也下音鉢反
考聲沫止也水上浮沫也又音鉢抄也二字形聲也抄
沼反
五始 案三五歷記云氣像未分謂之太易元氣始萌謂之太
初也氣像之端謂之太始形變有實謂之太素也實形
已具謂之太極
也斯爲五始也
微枕 上微列反字書云微去也除也考聲抽也說文通也從
木尤
尺支音普十反
遇寇 上安葛反著韻篇云遇寇也手詩傳曰遇止也尙書云
遇寇也下口橫反考聲寇賊也韻詮云盛多也說文彙
也字書
字從支完
著星辰 上張虔反周易曰玄像著明其大乎日月也禮記
也立也成也古今正字從草署省聲下星字古文作彗說文
云万物之精上爲列宿也又星即五星彗行二十八宿也彗
千四百六十四星應占用者辰即北辰也論語云爲政以德
譬如北辰
緇尋 上緇與反貴注國語反緇思也說文緇絲也從糸面聲
下徐林反字書常也考聲覓也通也字從尋音手從口
意也
誦夫 上於記反考聲云誦誦誦也入發聲詞也從豆次
反
波斯 波斯王名梵語略也正云鉢羅摩那斯
多此云勝軍即請佛說內護外護之請主
永祛 下去魚反考聲云祛袖也集韻舉
也韓詩云祛去也說文從衣去聲
泗津 上奴改反古文乃字也亦語詞也下并貢反鄭注
周禮云津潤也爾雅曰津梁也廣雅亦津濟也
緹油 上弟夷反鄭注周禮云綠色精也又云淺紅也說文
帛赤黃色也下油謂緇油也古人用色緇油以書記事

也

大略下落故反白虎通云天子大略也字古者推輪今飾
象二十八宿輪方像地三十幅像日月之數仰則觀天文俯
則察地理前視觀變和之聲側視觀四時之運也釋名云天
子所乘日輪也以金
玉象飾飾名之也

按綴上上色也郭反考聲云綴求也索也下追衛反買注國語
綴連也切韻讀也說文從糸從隹則屬淺則屬揚者
案裳上上反考聲云綴求也索也下追衛反買注國語
綴連也切韻讀也說文從糸從隹則屬淺則屬揚者
上上反考聲云綴求也索也下追衛反買注國語

沃朕上上反考聲云沃朕求也索也下追衛反買注國語
沃朕求也索也下追衛反買注國語
沃朕求也索也下追衛反買注國語

襲予上上反考聲云襲予求也索也下追衛反買注國語
襲予求也索也下追衛反買注國語
襲予求也索也下追衛反買注國語

之簞上上反考聲云之簞求也索也下追衛反買注國語
之簞求也索也下追衛反買注國語
之簞求也索也下追衛反買注國語

樂棘上上反考聲云樂棘求也索也下追衛反買注國語
樂棘求也索也下追衛反買注國語
樂棘求也索也下追衛反買注國語

良賁上上反考聲云良賁求也索也下追衛反買注國語
良賁求也索也下追衛反買注國語
良賁求也索也下追衛反買注國語

較然上上反考聲云較然求也索也下追衛反買注國語
較然求也索也下追衛反買注國語
較然求也索也下追衛反買注國語

較然易

鉤索也今俗省去六但從市從糸作索也六音編仙反
踞金上上反考聲云踞金求也索也下追衛反買注國語
踞金求也索也下追衛反買注國語
踞金求也索也下追衛反買注國語

木橫榮月次市隱反余難曰木橫也郭注云似李樹五
月方榮也也仁玉貌若念通儀軌前
記云夏四月於南陽園乃譯此經

鷺峯鷺上上反考聲云鷺峯求也索也下追衛反買注國語
鷺峯求也索也下追衛反買注國語
鷺峯求也索也下追衛反買注國語

室羅筏道也云舍衛國正室羅筏城底此云好
技藝或從人作俗用也經文從女從支也非技藝字
下魚祭反切韻才龍也論語云遊於藝也

比丘梵語不正也應云苾芻此云怖魔一乞士二淨命
三淨戒四破惡五也具此五義故存梵語不譯也
比丘尼五義如前

優婆塞古梵語也正云歸波素迦歸波此云近也過此云
於三寶
者也

優婆夷正云歸波斯迦歸波通
瞻部洲上時梵語也語出大地之數名古譯或云瞻浮
立世阿尼曼諸國有瞻部洲生此洲北邊居民陀羅河南岸
正當洲之中心北臨水上於此樹下才底有瞻部黃金樹因
金而得名洲因樹而立號故名瞻
部洲諸音之義反讀音聲反

新譯仁王護國般若波羅蜜多經卷下
杻械上動久反下胡或反玉篇杻械也杻木爲也杻在
杻械上動久反下胡或反玉篇杻械也杻木爲也杻在

枷鎖上音加考聲杻也穿木爲孔加於頸也囚繫
檢繫上音檢反廣雅曰檢繫也括也謂括束不得
離訶迦羅梵語也摩訶此云大通此云黑經云摩訶迦
羅訶迦羅經大黑天神神覺覺舉也此神者黑雲色無
忿怒形足下有地神女天以兩手承足者也
折疣上側莊反讀云折疣也或作創古文作折下有
憂患日主福德故月爲利奇日爲壽常以冬平日在斗
二十一度四分度之一春分之日在室十四度夏至之日在
東井二十六度秋分之日在角二
度四分度之一差此則爲失度也

搏蝕上音博各反說文云搏蝕也下音食釋名云月虧則蝕稍
蝕稍蝕如由食草木葉也九曜五行羅經一名蝕
神頭常隱不見逐日月則蝕又日月同色月掩日曰蝕
又云日衝大如日月光不照謂之暗虛值月則月蝕也
彗星上側殺反考聲妖星也余難曰彗星爲掃帚掃埃注云
或云彗星也
或云彗星也

木星五星行藏歷云木之精也其色青其性仁順度行則爲
福逆行則爲災十二年一周天凡八十三歲七十
七歲而
六終而

火星火之精也色赤其性禮執法之像也禮道而明則民
安國泰失度則小則中外兵大抵二年一周天七
年三十七終而四十二周天

金星太白金之精其色白其性勇將征之象一年一周天
見二百四十四日初夕見西方其行稍急日行一度
少半漸遲二百四十九度乃留八日逆行十日夕伏十
二日遂晨見東方大抵八年五終五度見五度晨見
水星水之精其色黑其性智四時皆出光明潤澤則國豐
水樂不余則水旱作漸常以四仲見一年一周天去日
極遠不過二十六度故人多不見凡三十三
一百四終七十四度晨見二十六度晨見不見
土星土之精其色黃其性信女主數也順軌光明有禍亂行
土星變色赤白天下有其其行最遲二十九年年一周天三
十七終而再周天初見東方也

泛漲土芳反買注國語云泛漲也毛詩傳云泛漲見說文
泛漲從土芳汎反買注國語云泛漲也毛詩傳云泛漲見說文
泛漲從土芳汎反買注國語云泛漲也毛詩傳云泛漲見說文

音上聲非也
音上聲非也
音上聲非也

亢陽 上康反考聲極也字書高也切韻

降澍 下朱反集韻云時雨所滋潤萬物也

桶盛 上退反考聲云木甕也或作甕甕字本

記籍 上居更反籍名目記籍也從言已聲下籍反切韻

大威力烏桓瑟摩明王經卷上

摩醯首羅 正梵語應云摩醯首羅此云自在

婆迦 上於反切韻雅也行見下文音注維反訓同上

烏桓瑟摩 次音昌反梵語也或云烏桓瑟摩此云

線緝 上私前反切韻人掌王宮綬線之事切韻緝

乃拏 上乃拏反切韻拏拏也或作拏拏也

關鍵 上古還反說文曰以橫木持門曰關

蹄躑 上星戰反次重反蹄躑草名也本草云羊蹄躑

羊蹄躑 上羊蹄躑反羊蹄躑草名也本草云羊蹄躑

用影 上徒計反切韻影也或作影也

瘡痕 上傷官反切韻瘡也或作瘡也

遁形 上徒損反切韻遁也或作遁也

更相 上徒計反切韻更也或作更也

修造 上徒計反切韻修也或作修也

鍊裏 上與協反切韻鍊也或作鍊也

字經 上與協反切韻字也或作字也

俗用 上與協反切韻俗也或作俗也

制帝 上與協反切韻制也或作制也

處及 上與協反切韻處也或作處也

紫銅 上與協反切韻紫也或作紫也

稗稻 上與協反切韻稗也或作稗也

麻植 上與協反切韻麻也或作麻也

獐羊 上與協反切韻獐也或作獐也

齧牙 上與協反切韻齧也或作齧也

醫齒 上與協反切韻醫也或作醫也

虎皮 上與協反切韻虎也或作虎也

木槧 上與協反切韻木也或作木也

枹量 上與協反切韻枹也或作枹也

疥癬 上與協反切韻疥也或作疥也

塊發 上與協反切韻塊也或作塊也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

鷄翅 上與協反切韻鷄也或作鷄也

惡嫌 上與協反切韻惡也或作惡也

薄戩 上與協反切韻薄也或作薄也

稻穀 上與協反切韻稻也或作稻也

撚彼 上與協反切韻撚也或作撚也

金剛 上與協反切韻金也或作金也

縉緇 上與協反切韻縉也或作縉也

陀南 上與協反切韻陀也或作陀也

毘折 上與協反切韻毘也或作毘也

暹惹 上與協反切韻暹也或作暹也

纓發 上與協反切韻纓也或作纓也

金剛 上與協反切韻金也或作金也

應拏 上與協反切韻應也或作應也

銅飾 上與協反切韻銅也或作銅也

應鳥 上與協反切韻應也或作應也

金剛 上與協反切韻金也或作金也

曼荼 上與協反切韻曼也或作曼也

心應 上與協反切韻心也或作心也

洗遮 上與協反切韻洗也或作洗也

沮壞 上與協反切韻沮也或作沮也

從土 上與協反切韻從也或作從也

從土 上與協反切韻從也或作從也

從土 上與協反切韻從也或作從也

從土 上與協反切韻從也或作從也

從土 上與協反切韻從也或作從也

從土 上與協反切韻從也或作從也

從土 上與協反切韻從也或作從也

從土 上與協反切韻從也或作從也

馬二居 ①(作)一 ②(是)十 ③(是)十 ④(是)十 ⑤(是)十 ⑥(是)十 ⑦(是)十 ⑧(是)十 ⑨(是)十 ⑩(是)十 ⑪(是)十 ⑫(是)十 ⑬(是)十 ⑭(是)十 ⑮(是)十 ⑯(是)十 ⑰(是)十 ⑱(是)十 ⑲(是)十 ⑳(是)十 ㉑(是)十 ㉒(是)十 ㉓(是)十 ㉔(是)十 ㉕(是)十 ㉖(是)十 ㉗(是)十 ㉘(是)十 ㉙(是)十 ㉚(是)十 ㉛(是)十 ㉜(是)十 ㉝(是)十 ㉞(是)十 ㉟(是)十 ㊱(是)十 ㊲(是)十 ㊳(是)十 ㊴(是)十 ㊵(是)十 ㊶(是)十 ㊷(是)十 ㊸(是)十 ㊹(是)十 ㊺(是)十 ㊻(是)十 ㊼(是)十 ㊽(是)十 ㊾(是)十 ㊿(是)十

斧 說文從金从斤聲斧音同上
斨 字從木戈𠂔音厥戈音過
上方矩反切韻斧鉞也周書曰神農治斤斧下正作
斨上音雙角反切韻刀槩也通俗文云矛長尺者謂
斨

淨灑下色反切韻水灑也考聲灑水也字書以水散地也從水灑省聲字

一字奇特佛頂經卷中

三疊 其月反爾雅曰爾雅之於郭注云

噫地 噫上借音也來古反下噫音

瞻暗 上瞻反爾雅曰瞻視也考聲察也下丁古反切韻見

剗膝 上剗反切韻分剗也下息云反切韻曲非通用

今正字從 下作都

沒陳多 中香果爾雅呼之餘依字

摩努沙 中借音尼古反鼻音呼梵語

紫鏘 上紫反鏘名也本意出西域以樹皮葉及

屑鎖 上從珣反切韻閉戶也字書小關鎖門扇令不開也

阿喇多羅阿瞻力經一卷

角勝 上角反切韻角勝也角勝也漢書故事云宋夫庭設

拘非此用 拘非此用

坏枕 上坏反考聲云瓦器未燒者不從土從石省聲或

鎔石 上鎔反考聲云石似金而赤也西戎以鎔石鑄劍所

名爲金折亦名眞 鎔俗云不傳金是

捏塑 上捏反切韻手捏也下樂故反切韻

黍米 上舒反說文云禾屬而結者也以大暑而種故謂之

不離字義說書也下黃禮反說 黍米實也象不實之形也

碗豆 上一碗反切韻豆名下田候反切韻

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷

一俱抵 下丁尼反梵語數名此翻爲億也黃帝著經總有

下也即十萬百萬 千萬億次配之

標幟 上必遙廣雅云標幟也說文云標幟從巾標聲下昌

音義也 標幟反韻說云幟旗也以表物也集韻云幟亦幟也從

登徹 上又作登同爲定反切韻登師也考聲云光也下

腰膊 下腰反切韻通也明也字書云道也通也作微俗

花藥 下如也接反天爲日藥爲花藥頭點也從草米

底哩 上借音丁邊反哩囉古呼梵語也此云三謂

窳開 上陽格反切韻窳也周禮注祭以窳安

先臂 下烏關反切韻窳也

縛撲 上縛反說文繫也字書縛撲從系縛省聲經文從事

辨髮 上辨反考聲華特也字書辨也從事

蹙眉 上子六反切韻蹙也從事蹙眉也從事蹙眉

鷄鳴 上烏加反切韻鷄鳴也從事鷄鳴也從事鷄鳴

鳥鳴 上烏加反切韻鳥鳴也從事鳥鳴也從事鳥鳴

鳥鳴 上烏加反切韻鳥鳴也從事鳥鳴也從事鳥鳴

大方廣觀音菩薩授記經一卷

暫瞬 上暫反考聲捷也下舒瞬

照怡 上照反下怡反說文怡怡和

菩提場所說一字頂輪王經第一

目鍵連 上目反說文目鍵連也從事目鍵連

得母 上得反說文得母也從事得母

脛膝 上脛反說文脛膝也從事脛膝

文云從足提省聲也 脛膝上形定反玉爲脛足膝脛前大骨也說文足脛也脛音

塢波塞迦 上塢反音云塢波塞迦新云即波塞迦即波此

近承事三 近承事三

謨呼律多 上謨反說文謨呼律多也從事謨呼律多

拿蓋 上拿反說文拿蓋也從事拿蓋

團圓 上團反說文團圓也從事團圓

筋脈 上筋反說文筋脈也從事筋脈

提縷 上提反說文提縷也從事提縷

織氈 上織反說文織氈也從事織氈

珊瑚 上珊反說文珊瑚也從事珊瑚

絹縠 上絹反說文絹縠也從事絹縠

蟬蛻 上蟬反說文蟬蛻也從事蟬蛻

陰容 上陰反說文陰容也從事陰容

瀟瀟 上瀟反說文瀟瀟也從事瀟瀟

水蛭 上水反說文水蛭也從事水蛭

臨臚 上臨反說文臨臚也從事臨臚

西域 上西反說文西域也從事西域

機軸 上機反說文機軸也從事機軸

色緣反 色緣反

蚊蟲 上蚊反說文蚊蟲也從事蚊蟲

蚊蟲 上蚊反說文蚊蟲也從事蚊蟲

①噫二維②來二米③觀二觀④爲十(呼)⑤彼二古⑥抵二抵⑦表二央⑧[登]一⑨烏二烏⑩下同⑪提二提⑫果二果⑬手十(作)⑭臨二臨⑮(世)十音⑯[菩提·經]十一字一⑰下同⑱見二見

略

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

人莽妄也此云是未變人肉也

噤腭上諸各反切韻噤也噤音婦入反下子若反說文作噤噤入口也考聲噤也從口而聲噤從口博省聲經文作

博非

錮銅上直類反廣雅云半熟合錮也玉錮錮也下徒紅反說文云金之一品

甲磨上音反下神夜反切韻磨香也余磨曰磨文磨甲磨足郭注云磨似磨而有香也按本草甲木磨甲煎而成

香經音甲磨今據法甲磨

爲體下諸孟反文字指歸云開張體也從巾聲也

帝照上音反下許其反和也悅也按

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

御謀上息反古文樓字從月音節從泰音七聲今從

如賦下落戈反說文水介反也余維云爲小者歸注云

作泰不

無瑕下胡加反切韻過也說文玉病也從玉返

木樛下胡貴反切韻

鄉黨上許良反釋名鄉也謂衆所向也下多胡反釋名云黨

鄉黨

令殞下于敏反切韻沒也余維曰殞落也左

作縛下直充反余維云十羽謂之縛左傳云縛謂物也按

所作大篆泰相李斯小篆

蜴蜥上音本下星歷反說文在壁曰蜴蜥在草曰蜴蜥方音

蜴蜥中音本下星歷反說文在壁曰蜴蜥在草曰蜴蜥方音

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

卑渥上府移反切韻下也下失入反

蒼赤上倉紅反玉篇蒼赤也余維云蒼赤謂大葉下蘇賈

荻性熱除風殺

金剛頂瑜伽分別聖位經一卷

警覺上京影反孔注尚書云警或也亦覺

能羸下力退反實達注國語云羸病也杜注左傳云

淩淩上依居反韻英詞水中泥也下奴低反說文墜

十一面觀自在菩薩祕密儀軌經

穩受上吐哉反說文穩也考聲暫也五經音義從糸聲

洲渚上職流反下章與反余維水中可居者曰洲小渚曰渚

瘰癧上力果反下音歷切韻病也考

鏤鏤上書藥反下也

烏菟沙摩或云烏菟摩處語標重也此云鐵

鈴鐸上即丁反切韻似鐘而小也金鈴也下徒落反大鈴也

令限度也

車轆上九魚反下洛故反藏札云古之車也蓋同像天二十

悉殞下音卒夜反身無文

煥爛上呼貫反說文火光也下郎且反說

虹霓上戶公反余維云帶霓虹也郭注云俗云美人虹下五

口說亦

龜掠上神帶反字書云舌取物也又作謁經文作謁俗字下

出生無邊門陀羅尼經一卷

號伽沙上疑等反下魚法反舊云恒河沙梵語西

諸謁上直盡反上胡葛

猶豫上翼州反下餘嫌反考聲云猶豫不定之辭也

大吉祥天女無垢大乘經一卷

毘舍或云吹舍梵語也此乃巨富多財通

首陀梵語不正也應云成達羅此姓之從務

大吉祥天女十二名號經一卷 無字可音調

一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷

智臆上香昌反說文胸臆也臆即臆也或作臆亦通下

拒敵上其呂反切韻悍也格也玉無違也下徒歷反余

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷

標幟上必蓋反廣雅云標幟也說文標亦幟也下昌志反韻

摩醯首羅上界天王名也佳色究竟之最上頂也

瑜伽念珠經一卷

普賢行願讚一卷

大集地藏菩薩問法身讚一卷

金剛頂理趣般若經一卷 上四經無字可音調

續一切經音義卷第五

續一切經音義卷第六

燕京崇仁寺沙門希麟集

續音佛母大孔雀明王經三卷

大雲輪請雨經二卷

①折二折②* ③[沽]一④ ⑤殺二利⑥ ⑦盤二榮⑧ ⑨[括]一⑩ ⑪上二上⑫ ⑬主二玉⑭

瑛魔 上以辟反梵語也舊云瑛魔或云瑛魔無極爲平等
獄於五種中道瑛魔人種持
治罰決斷無更無休息也

索詞世界 舊云索詞梵語也此云瑛魔
即釋迦如來所主惡土也

鐐底 上商灼反又作鐐字下丁以
反梵語此云藥即槍戟也

脂膏 上旨反反釋名云脂膏也膏面狀如砥石也爾雅水
脂也郭注脂膏如米雪米膏脂膏也下古蒿反切韻青
脂也澤也禮記云

吠陝 上情音反反下失舟
反梵語不求字義也

大雲輪請雨經卷上 與開那頗多
譯者同本

澗雨 上朱樹反南子云春雨之澗萬物無地而不潤無物
而不生也說文從水對聲對音同上雨字說文云一
微天門微雲覆也一卽下也四點微雨空
中雲霏也門音實一音古本反意字也

賴浪達羅 上黎頂反次民反梵語也舊云尼民羅羅訖
也此云持達羅七金山最外第七重山也此依
師釋

蛟龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

雲龍 上音交郭注山海經云蛟似龍而四脚小頭細頸生
也下力謹反說文云蛟龍之長也龍能潛能飛能隱能見能
而登天秋分而潛淵也曰蛟形從肉從童省聲也或從起作
也俗

佛說薩婆利童女經一卷
阮腹 上阮反此類也玄中記云阮腹身長三四尺有四足
形如守宮此類有針刺如刀其毒惡中人不過半日即
死下芳嚴反阮腹文云阮腹身有針刺大者百餘
斤一名返鼻一名腹腹二字並從從元復形聲字

納訖 上奴反下音
訖反音訖字也

顏 上音反下音反
反音顏字也

耳瑱 上音反下音反
反音耳瑱字也

被 上音反下音反
反音被字也

一切如來寶篋印陀羅尼經一卷
商膳 上商反反買注國語云商膳也鄭箋毛詩云商膳也凡
戰反玉商膳也食也從肉商聲也從肉商聲也從肉商聲也

蕓草 上音反下音反
反音蕓草字也

土堆 上音反下音反
反音土堆字也

法然 上音反下音反
反音法然字也

鷄 上音反下音反
反音鷄字也

指前 上音反下音反
反音指前字也

鷄 上音反下音反
反音鷄字也

字皆 上音反下音反
反音字皆字也

蜂 上音反下音反
反音蜂字也

神契 上音反下音反
反音神契字也

牽 上音反下音反
反音牽字也

文云 上音反下音反
反音文云字也

授苦 上音反下音反
反音授苦字也

大樂 上音反下音反
反音大樂字也

授苦 上音反下音反
反音授苦字也

大樂 上音反下音反
反音大樂字也

授苦 上音反下音反
反音授苦字也

大樂 上音反下音反
反音大樂字也

授苦 上音反下音反
反音授苦字也

大樂 上音反下音反
反音大樂字也

授苦 上音反下音反
反音授苦字也

抽擲 上音反下音反
反音抽擲字也

案抽 上音反下音反
反音案抽字也

照怡 上音反下音反
反音照怡字也

怡悅 上音反下音反
反音怡悅字也

驕佚 上音反下音反
反音驕佚字也

脚踏 上音反下音反
反音脚踏字也

揮斫 上音反下音反
反音揮斫字也

沈淪 上音反下音反
反音沈淪字也

論切 上音反下音反
反音論切字也

大寶 上音反下音反
反音大寶字也

瀑流 上音反下音反
反音瀑流字也

子字 上音反下音反
反音子字字也

疎堅 上音反下音反
反音疎堅字也

誹謗 上音反下音反
反音誹謗字也

魁胎 上音反下音反
反音魁胎字也

聲階 上音反下音反
反音聲階字也

目害 上音反下音反
反音目害字也

偃蹇 上音反下音反
反音偃蹇字也

亞摩 上音反下音反
反音亞摩字也

亞摩 上音反下音反
反音亞摩字也

亞摩 上音反下音反
反音亞摩字也

亞摩 上音反下音反
反音亞摩字也

亞摩 上音反下音反
反音亞摩字也

亞摩 上音反下音反
反音亞摩字也

亞摩 上音反下音反
反音亞摩字也

亞摩 上音反下音反
反音亞摩字也

○併二升 ○(與)一 ○(譯)一 ○者二有 ○逆十(反) ○鳥二鳥 ○二二欲 ○(畫)一 ○忽二忽 ○木二木 ○
○(許氏)十說 ○二二二 ○前二二 ○(居)一 ○武十(反) ○

拓鉢 上他各反切韻手承物也下北末反字書或作番同志
云鼎鉢在乾
他越國也

三界冥 下莫經反又莫定反爾雅晦也切韻暗也夜也說
文云月從十六日始冥故字從六日一我冥聲也
亦覆之形也經從水作冥即冥故字從六日一我冥聲也
非冥暗也又有從山具作冥非本字山音莫仙反

葉衣觀自在菩薩經一卷

祝 上之受反說文作訓亦訓也今作咒併字下訓據反古
謂使人行阻限於言也經文從口
作咀音才與反限聲也非經義也

鉞斧 上員厥反下方矩反字林云鉞玉斧也尙書牧誓云王
於鉞也說文從金氏聲氏
音同上從文聲

錫處 上徒合反切韻也顧野玉云錫處也字林錫也錫文
錫處從香作錫亦通香音同上從水不從水冰古文別字
也

上鐫 下子泉反切韻也說文鐫木也又曰鐫金石
也從金鐫聲鐫音祖反從佳似有作鐫非本字
粉捏 上芳切反米爾也博志云村粉給作胡粉也下
奴結反字書以手按搗也從手旱聲旱音同上

毘沙門天王經一卷

毘沙門 始音也或云毘舍羅婆摩或云吠室羅末摩此譯
云普聞或云多聞其王最富貴物自然衆多人聞
故也主領衆又稱利藥
又此云傷謂能傷害人

振多摩尼經一卷

振多摩尼 或云震多末尼 音杜語輕
重也此譯云如意 珠是也

阿利帝母真言法一卷

阿利帝 梵語也或阿里底上借音呼可反底
音丁以反此譯云歡喜或云天母也

斷緒經一卷

斷緒 上徒音反切韻也說文緒也從斤縶音意字古文
縶字縶字亦從 經文作斷緒省略或作斷俗用也下徐
呂反引緒也切韻由緒也字書
縶也又縶緒也從糸者省聲

甘脆經一卷

甘脆 下說反廣雅脆也玉篇脆也 說文肉柔易斷
也從肉省聲古文作脆亦同經文從危作脆非

救拔焰口餓鬼陀羅尼經一卷

針鋒 上職林反又作鍼同說文云鍼衣針也管子曰女子有
針鋒一針一刀一能然後成爲女也下數容反切韻云針有

也亦利也從
金余聲也
枯槁 上苦姑反切韻也從本古聲也下即消反說文云傷
皮枯槁也從面焦 形聲字經文從火作焦謂燒物傷
也火

金剛頂蓮花部心念誦法一卷

戶樞 下呂朱反郭璞注爾雅云門戶樞也樞康伯云樞機
制動之主也廣雅樞本也說文從木區聲區音登俱反
也域

左宜 下且夜反切韻也
插也從竹宜聲

掣開 上昌世反說文引而從之也爾雅曰掣曳也郭注
云謂牽地也曳音餘世反地音他二字俗或入聲

擲擲 上諸都反考聲以手擲
也經文作擲俗字非

撼手 上含感反廣雅撼動也
說文云撼也從手感聲

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦儀一卷

沈溺 上直林反切韻也字書溺也又下也說文從水危聲
也尤音淫經文作沈北下正作溺古文作沈同乃歷反
說文溺亦沒也
從人沒入水也

掣拍 上昌列反挽也又音昌世反前
已釋說下音伯反以手挽也

捶擊 上之累反考聲云亦擊也下古歷
反切韻打也說文從手擊聲也

賀穆 下音乘感反考聲云
賀音句也說文從手穆聲也

谷響 上古屋反切韻山谷也又養也老子云谷神不死是爲
玄牝也又音欲下音兩反字林聲等也切韻應也說
文從音

擗開 上麻革反 考聲云擗亦開也又裂也古今正字作擗
從手赤聲古文作擗音同上上下正體門字也說文從門
開聲也二戶爲門
二千爲斤音率

不憚 下徒也 且反切韻憚怒也又忍也論語云過
則勿憚改注云憚難也說文從心單聲也

鉞斧 上員厥反下方矩反前
葉衣觀自在經中已釋

鷄鴈 上又作雞同古奚反說文云鷄知時之者也郭 璞注
爾雅云鷄鴈同鷄音古之鷄音昆下五晏反

禮記曰孟春之月鴻雁來賓鳩鳴時
云大曰鴻小曰鴈爾雅曰舒鳩鷄也

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

珂雪 上白貝反說文貝屬也從玉可聲也字書
以白貝飾馬鬣也下雪字從玉音手也

彎弓 上胡彌反音韻高云引弓也古今正字開弓放箭也從
弓彎聲也爾雅彎下弓字說文像弓之形聲名云弓彎
也從弓彎聲也

筵篋 上苦紅反下胡溝反樂器名也世本云師延所作篋
之音也漢書云篋帝好胡服作胡篋篋也二字並從竹
聲也

攜索 上戶珪反切韻提也又離也說文從手帶聲也經文
作攜或作攜皆非本字下蘇各反方言繩之別名也

無量壽如來念誦修觀行儀軌一卷

茅薦 上莫包反切韻草名也爾雅曰茅明也郭注引左傳云
前茅慮無也下作何反考聲云薦也切韻章薦席也
古今正字並從草

庫脚 上音婢切韻下也玉篇短也屋下也左氏 宣室卑庫
無義觀也說文從土作庫伏舍也又音卑經文從示作
庫助也非

指幟 下古了反切韻以綳幟也亦幟也從巾攴
攴音羊灼反經文從糸作幟音均非指幟

牆形 上匠羊反經文牆垣也說文垣牆也從土象形非
牆聲也引音同上經文作牆音垣三形皆非

車輅 上九魚反切韻車輅也詩云輅車輅下落故反輅名
曰天子所乘曰輅大輅禮云古之車輅也從車路省聲
也

金剛頂經一字頂輪王念誦儀一卷

怯弱 上去劫反切韻怯也字林云懼也從心去弱聲也下
而所反切韻王云弱也韻美云劣也從弱省弱音
音別

固恪 上古誤反切韻堅也又半也說文敘也郭注爾雅六藝
然半同之意也堅音下良 刀反字書堅財物也或
順讀也非本字也

荳蔻 上徒候反下呼候反切韻蓋荳蔻也本草云荳蔻李

豆之字非藥名也

薑漚 上徒朗反切韻云漚漚也易曰八卦相漚漚也考

漚漚也非此用下徒歷反

繡媚 上市連反下徒歷反切韻繡媚也考

繡媚也非此用下徒歷反

秘靜 上蒲結反又作繡或作繡玉繡云火也香也又香

秘靜反下蒲結反玉繡云火也二字並從香必字繡也字

玦各 上於良反玉繡云玦也謂英云凶也亦從夕失

玦各反夕失反玉繡云玦也謂英云凶也亦從夕失

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

經文從一各從人各謂人各心相連即各生也

作豆經文從

立俗用字

網概 上上兩反說文云網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

網概氏結網以漁也從糸罔聲罔

也從血

羅睺 下胡約反案字方言云一暗也今云羅睺即梵語

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

羅睺也或云羅護此云暗障障日月之光即暗障也

續一切經音義卷第七

燕京崇仁寺沙門希麟集

續音仁王般若波羅蜜念誦儀軌一卷

瑜伽蓮花部念誦法一卷

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

觀自在如意輪菩薩念誦儀軌一卷

甘露軍荼利菩薩供養念誦儀軌一卷

三十七尊禮懺文儀一卷

大聖文殊師利菩薩讚法身禮一卷

都部陀羅尼日一卷

金剛壽命陀羅尼念誦法一卷

大方廣佛花嚴經入法界四十二字觀門一卷

觀自在菩薩真言觀行儀軌一卷

大聖文殊師利菩薩佛利功德莊嚴經三卷

成就妙法蓮花經王瑜伽儀軌一卷

大樂又女歡喜母并愛子成就法一卷

金剛頂瑜伽金剛薩埵念誦儀軌一卷

普遍光明無能勝大明王大隨求陀羅尼經二卷

聖迦拏怒金剛童子成就儀軌經三卷

文殊師利根本大教王經金翅鳥王品一卷

五字陀羅尼頌一卷

不空羼索大灌頂光真言經一卷

金剛頂超勝三界文殊五字真言勝相一卷

金剛手光明無動尊大威怒王念誦儀一卷

觀自在大悲成就蓮花部念誦法一卷

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀一卷

金剛頂他化自在天理趣會普賢儀軌一卷

末支提婆花鬘經一卷

金輪佛頂要略念誦法一卷

大孔雀明王畫像壇儀一卷

瑜伽金剛頂釋字母品一卷

大聖天雙身毘那夜迦法一卷

仁王般若陀羅尼釋一卷

金剛頂瑜伽降三世極三密門一卷

大乘緣生論一卷

右三十六經四十一卷同此卷續音

仁王般若波羅蜜念誦儀軌一卷

上作般若反誦云云也爾雅釋詁云義也說文云從

的及切誦經也爾雅曰誦也說文從止聲

聲義同上經文作勝乃勝日字非義也

酒辟乃也釋文云古乃字也下必益反命也考聲召也切

也韻除

良貴下彼義反誦集云貴也又卦名也易曰貞亨小利

常衰下公孫反禮記玉藻云天子龍衰以祭鄭注云衰

瑜伽蓮花部念誦法一卷

戶樞下呂朱反爾雅曰樞謂之樞樞郭璞注云門扉樞

挂勝下我各反口中上附也說文云口上河也

壁開上耕交反廣雅云壁分也說文

聯鎖上讀離反聲類云聯不絕也說文連綴也從耳連於

也連

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

持鐵下七消反俗字也亦作鑿正作鑿古文作解爾雅云解

江東呼驚巴蜀謂驚為驚皆方俗

踰踰上音存下居御反考擊踰踰也釋名踰存也謂在其

屈蕤草上軍律反下力句反似白茅而

鐔一杓上居懸反切韻器歌物也又云杼水也從

觀自在多羅念誦儀軌一卷

阿闍梨中音士遮反梵語也或云阿闍梨正云阿所

臍腰上祖奚反切韻也臍腰也下以臂

二空案瑜伽持明儀作諸印契用五輪十波羅蜜五輪制地

即並堅二大指也經作二腔音苦

江反乃羊腔字書寫誤也甚乖經義

觀自在如意輪菩薩念誦法一卷

虎狼上呼古反說文云山獸也淮南子云虎噬谷風生也

成字又作腐俗變非體下魯堂反說文云似犬

白類鏡頭雅曰壯狼其子獵也獵音胡狄反

枷鎖上古牙反釋名云枷加也木加於項也在手曰枷在

素也謂

指轍下古了反

甘露軍荼利菩薩供養念誦儀一卷

洗滌上先禮反又作酒字書洗滌也爾雅也下

愆咎上去乾反又作愆爾雅作愆釋言云過也過也下其

從人各經文作

鈴鐸上郎丁反金鈴也切韻似鐘而小下徒洛反今大鈴也

駕馭上古許反字書駕馭也詩云駕我其馬音之戎反下牛

和鑿馮水曲過衣止舞文衛馮佐也說文從馬又

又即手會意字也經文作荷侍也使也非駕馭字也

烏樞瑟摩梵語或云烏樞沙摩瑟云瑟除穢忿怒尊謂以金

繩調絃瑟有情故也

傲誕上五〇倒反切韻慢也偶易也考聲云自高也爾雅曰傲也從谷廷聲

臭穢上尺救反切韻凡氣臭名也考聲云腥臭也說文從大穢穢自臭也意字古文作穢作臭穢文從口作穢

三十七尊禮懺儀一卷

妙蓮下反切韻法也切韻常也又數也

大聖文殊師利菩薩讚法身禮一卷只音序

取字字五短反字音也集韻云寶字也切韻

沃盥上烏酷反切韻證云沃灌也聲類云以水淋下也

都部陀羅尼目一卷

耕地上北萌反切韻證云耕也從耒井聲

蘇摩呼梵語也此

金剛壽命陀羅尼念誦法一卷

魔醯首羅古術梵語也正云魔醯首羅

擲蘇上烏困反切韻證云擲也從手云聲

擲於上直夷反切韻云投也擲

大方廣佛花嚴經入法界四十二字觀門一卷

經中自釋四十二梵字餘無可音訓

觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷

身被下不義反考聲云巾被也切韻衣被也說

輕穀下胡谷反切韻證云穀似穀而細也切

交縫下扶用反切韻證云縫也說文縫

大聖文殊師利佛利功德莊嚴經卷上

門闕下音本反聲類云闕也集注云謂限門木也

南估上失良反下義省反聲類云或作舖估上音

澄障上直陵反切韻證云障也考聲云障也說文云障也

奢摩他梵語也此譯爲止

披損上音被字書云加也考聲服也下音患挂

警效上口冷反說文警效也下音戒反說文云逆氣返也

遍捫下莫奔反聲類云捫也集韻

險設上香檢反說文云險設也從言彼省聲

龜嶺上音縣反說文云龜嶺也從言彼省聲

可近也故從大經

大聖文殊師利佛殺功德莊嚴經卷中

鈿飾上音陳反切韻證云以寶鑲飾也下音陳反考

準繩上之允反切韻證云準也下音陳反玉衡索也字

照怡上悅反也方音云怡喜也經或作嬉非

大聖文殊師利佛殺功德莊嚴經卷下

蘇彌盧上音彌反切韻證云彌盧也今正云蘇彌盧

踰蹠上音由反切韻證云踰蹠也今正云踰蹠

疲厭上音皮反切韻證云疲厭也今正云疲厭

摩伽陀上音摩反切韻證云摩伽陀也今正云摩伽陀

諸國也云通聲類云諸國之人通其國內也皆隨職立

一婆訶下音呵梵語也此云闍又作

大樂金剛薩埵修行儀軌一卷

置勝上竹吏反切韻證云置勝也說文云勝也從四直聲下

側振上阻力反切韻證云側振也說文云側振也

響弓上音響反切韻證云響弓也說文云響弓也

筌篲上音筌反切韻證云筌篲也說文云筌篲也

成就妙法蓮華經王瑜伽儀軌一卷

瑜伽梵語也或云瑜伽或云瑜伽皆訛也此云相應衆大

記箭上音記反切韻證云記箭也說文云記箭也

奢摩他梵語也此譯爲止

毘鉢舍那梵語也此云毘鉢舍那也今正云毘鉢舍那

洲渚上音州反切韻證云洲渚也說文云洲渚也

止渴上音止反切韻證云止渴也說文云止渴也

欠陷上音欠反切韻證云欠陷也說文云欠陷也

墊下上音墊反切韻證云墊下也說文云墊下也

雜插上音雜反切韻證云雜插也說文云雜插也

大藥又女歡喜母并愛子成就法一卷

真多摩尼梵語也此云真多摩尼也說文云真多摩尼

牝牛上音牝反切韻證云牝牛也說文云牝牛也

甘脆上音甘反切韻證云甘脆也說文云甘脆也

經文多從危

〇例二例〇 〇且二且〇 〇糾二糾〇 〇轉二轉〇 〇級二級〇 〇減二減〇 〇〔苑〕一〇 〇〔大聖〕經十三字一〇* 〇〔校〕一〇 〇練二練〇 〇訓二雅〇 〇〔音〕一〇 〇日二云〇

謬寐上寢反說文云寐而有覺也從月夢周禮以日

悟五日悟六日悟也下盤二反復也息也從惛省未聲也經文單作夢俗用亦通也

暗地離上離古反下情音離加反

卻送却字也

金剛頂瑜伽金剛薩埵念誦儀一卷

梵字莫反影聲聲也

瞋瞋上即瞋反說文云目傍毛瞋也謂瞋於目匡

瞋目瞋動也

普遍光明無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷

上

耶輸輪羅輪式朱反梵語也或云耶或連羅

留損上研結反禮記云無留聲說文云留聲

復羅捺斯伐音伐或云波羅捺斯亦云

雷電上雷通反說文云雷易曰天雷無妄論衡云陰陽氣激

除滅也說文陰陽激

霹靂上正竟反下聲的反文字與說文霹靂大雷聲物也論

霹靂也經本有從石作

蚊蟻上勿音反方音云秦謂蚋為蚊蟻人稱蟲子也說文作

也似蟻而大說文云澤草花中化生也亦

蝗蟲上音皇考聲飛蝗也爾雅曰食苗心蟻食葉蟻食節賊

之蟲無足

旱澇上胡哥反哥各旱反切韻云雨少也說文云從日從干

也非

普遍光明無能勝大明王大隨求陀羅尼經

卷下

鉞斧上日月反下方鉞反尚書云王左鉞鉞孔注云以

也非

辨地云辨地心也郭注云謂地也

驚愕上各反韻集云愕亦驚也說文從心

趨蹌上他弔反切韻趨蹌也說文從走兆聲趨蹌從走作跳

文云趨蹌上也

聖迦拏忿怒金剛童子成就儀軌經卷上

縛縶上符獲反縶王縛反考聲云縶也說文云束也從糸

下反非相換字

乾燥上古寒反字樣云本音庚今借為乾濕字也古文從

蘇摩呼上蘇字借上聲呼

蚯蚓上音丘下音引切韻虫名也下亦作

引反

牛屎上奴弔反考聲云溺也說文云從水

膊膊上音博考聲膊上膊也說文云肩膊也從骨專聲經文

人肅聲有作肅俗用字亦通也

進竄上北母反韻集云進竄也考聲云進也說文云從走

苗於三危也說文云藏也

聖迦拏忿怒金剛童子成就儀軌經卷中

署條上又作腰同於臂反下吐刀反字林云以絲織如繩也

搗地離上烏反韻集云搗搗搗物入水也搗搗也

沮壞上情與反左傳云沮亦壞也說文云從水且聲且音子

日規從土裏聲也裏音

龍龜上音元說文云龜也下達河反說文云水蟲也形似

龜龜上音元說文云龜也下達河反說文云水蟲也形似

介蟲也從風龍聲有從魚作鱉非也

噤口上渠飲反字樣云寒而口閉也說文云從

樺皮上胡駕反木名也皮堪為繩者其中有赤白細白細

皮書

蔓藤上無根反韻集云瓜蔓也下徒登反

聖迦拏忿怒金剛童子成就儀軌經卷下

所習上研結反說文云從齒習聲

驅擻上從風聲經作驅俗字下必反切韻云擻斤也集韻

云奔也說文

箠子上作食反韻集云箠頭者也又

脚毆上仕角反韻集云脚毆也韻略云足毆也從金混省

箭鏃下作木反韻集云鏃鏃羽謂之鏃郭

聖閣曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷

梨印上說文云作常變角反通俗文曰牙長丈八尺謂之梨

瓜從印信也因也對物因付信也從

熒惑日一名火星直曰也五星通缺云熒惑南方火之

中天仁王經

捨觀噓上音率韻集云云說噓噓音

文殊師利根本大教王經金翅鳥王品一卷

標幟上必遙反考聲云標舉也或從木作標標從手作標

意政上音意下音以顯野王云即千味也本草云藥美性平主筋骨拘攣不可伸屈者又益氣二字並從草意以皆

禁繞上伊魯反下饒少反毛詩傳云禁繞也說文云收盤也從糸榮省聲繞繞也從糸榮聲

五字陀羅尼頌一卷

疎傑上息拱反細雅曰疎傑也詩云不懌不疎下力實反考聲義韻也詩云備備其德說文云從心聲也

涕泣上他禮反韻集云目汁也古今正字從水弟聲也下急反切韻哭泣也集韻云無聲出涕曰泣也

洪那上干禮反梵語也案李水漾清洪說也

不空羼索大灌頂光真言經一卷

地蟻上射遮反毛詩云惟虺惟虺周易云地多屬也說文從它作蛇它音徒何反下許謂反毒蟲名也

米譚羅也此云死人屍也

金剛頂超勝三界文殊五字真言勝相一卷

無可音訓

金剛手光明無動尊大威怒王念誦儀一卷

後機上素官反韻集云機客前也考聲云骨痛也說文云從心楚聲又音初去反經文或單作楚補楚也又州名非本字

芙蓉上防無反下餘封反即荷葉也爾雅曰荷葉芙蓉注云別名芙蓉江東呼荷毛詩傳云朱開者曰芙蓉已開者曰荷

婆說觀上去聲下區范反經作婆說也舊云婆伽婆或云薄伽梵亦云薄伽梵此翻爲世尊六義名總

鑠訖底上將灼反下丁禮反楚語也此云執經中云手捧經底即威怒王所持執經也下底字經文或作梵語止非

瞿日曜上音無端反曰曜二字合聲呼正梵語云舊云伐即無動尊所持

金剛持是也

觀自在大悲成就蓮花部念誦法一卷

糠粃上苦剛反亦作糠略云米皮也下補凡反亦作糠上紀力反韻集云小麥木名也下又作刺昔七陽反爾雅云刺也郭璞注云草刺針也案音初華反方言云凡草木而刺人者也

脹顯上知亮反考聲云滿也切韻肘腋也從肉脹省聲下蘇來反說文顯顯也韻音胡感反下書云顯也經文作顯俗字

跣足上蘇典反集韻云足親於地也從足先聲下即玉反爾雅曰足跣也從口止作足經文作足是書寫人草制非也

應踏下徒合反說文云善地行與從足香聲香音同上又作應切韻云踐踏也案經合作踏字作踏又音他否反

緹珮上烏恢反說文云五色絲飾也從糸提聲下蒲味反韻集云玉珮也禮記云古之君子必以珮玉比德也

香綬上許良反說文云香芬也從香從采香或作香綬也經文從草作非本字下儒徒反玉篇云冠纓也爾雅曰綬也郭注云香纓也交精帶繫於體因名纓纓也從承委聲經文作綬乃義義名也又義資五月律音名案經以儀國香纓纓飾大悲觀自在

氣氤上符分反下於云反說文云氣氤氲氣或作氤氣元氣也二字並從氣分聲氣音氣也

攢甲上胡申反下林貫也釋文音訓並同五經字林音古患反下甲字或從金作鈿亦通

觀自在如意輪瑜伽一卷

開谷上古泰反韻集云溝澗也爾雅云山夾水曰澗或作澗字俗用亦通下古鹿反五篇山谷也爾雅曰水注澗曰谷又谷義也老子云谷神不死是爲玄牝也

裸形上居逆反逆俗作此音也案說文云本音郎果反爾雅云裸形也郭璞注云裸衣也從衣在果邊也經文從身作裸亦作裸俗用字有經從示

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀一卷

擊擊上昌列反韻集云挽也字書云引也又音昌制反下古歷反切韻擊打說文云從手聲擊也擊音擊

金剛頂他化自在天理趣會普賢修行儀軌一卷

藕絲上五口反蓮根也爾雅曰荷葉藕根

鉶鉶上古押反音韻云鉶也五經文字並單作甲云兵甲也下他力反又作條○俗二形云鉶絲繩也又音他到反

末利支提婆花鬘經一卷

指攬上戰維反韻集云手指也又指攬也斥也下指攬古巧反玉篇手動也說文云從手聲攬也

駭駭上蘇合反楚語也案字駭駭馬疾行也

樹樹上胡谷反木名也考聲義韻似松而細爾雅云檉樹心郭注云檉樹別名從木解聲經文作檉亦通用

金輪佛頂要略念誦法一卷

大孔雀明王畫像壇儀一卷

瑜伽金剛頂釋字母品一卷

已上三經並無可音訓

大聖天雙身毘那夜迦法一卷

毘那夜迦舊云頻那夜迦音不正楚語應云快音微一反事樂故

銅杓上徒紅反切韻云金一品也山海經云女林之山其陽多赤銅說文云赤金也從金同聲下市若反韻集云杓也從木勺

鹽油上居懸反字書云敗鹽物也從土益聲敗音以沼反亦鹽也

蘿荷上音羅下蒲北反俗字也爾雅作蘿郭璞注云蘿藤除五藏中惡氣服之令人白淨又制麵布若飲食調度可生食之

仁王般若陀羅尼釋一卷

金剛頂瑜伽降三世極三密門一卷

依目錄有大乘緣生論一卷

已上三經並無可音訓

續一切經音義卷第七

續一切經音義卷第八

燕京崇仁寺沙門希麟集

續音根本說一切有部毘奈耶藥事二十卷

右從第一盡第二十同此卷續音

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第一

痿黃痿於佳反考聲痿病也果訓云足不及也釋名云痿萎也如草木葉萎死於地也從疒委聲下胡光反爾雅云之通名而說者俱爲病失其義也

顛顛上音遙反下情達反考聲云顛顛瘦惡蒼顛顛作憊憊李夫人賦從女作憊憊左傳從草作憊

嬰嬰上音嬰反下於六反考聲云草名可食似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草嬰與嬰聲也

櫻櫻上音櫻反下力居反爾雅云櫻櫻木名也考聲櫻櫻木名有葉無枝二字從木嬰聲櫻音并

椰子上音椰反下力居反爾雅云椰子果木名也其葉背面相出交趾及海島子大者可爲器從木耶聲

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

藟藟上音藟反下力居反爾雅云藟藟草名似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草藟與藟聲也

緇婆上又作質音女林反梵語集木名也

釘屨上丁定反考聲以丁釘木也下其月反爾雅云釘也爾雅云在地者謂之屨郭璞注云即門屨也或作釘字

歐逆上烏口反切韻止乾驅也又作驅同

枕上上式反爾雅曰謂之枕郭注云即髮也又作七訓同傳持方言北人謂髮爲枕也

家貨上音牙反爾雅云儲戶之閒謂之居其內謂之家說文云家房也字從宀豕聲也豕莫仙反深尾見爾雅云牙反下即移反說文云貨

鄒波馱耶上音波反下子平小不離於師常近受而

割脰上正割字爾雅云割也爾雅云割也又下割也下

飢饉上音飢反下音飢反爾雅云飢饉也又下飢饉也

凡草草可食者通名爲草春秋穀梁傳云二穀不升謂之飢三穀不升謂之饉五穀不升謂之饑也災正災字

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

剗剗上音剗反下音剗反爾雅云剗剗也又下剗剗也

鉛錫上音與反玉篇鉛青金也尙書云青州貢鉛說文云從金尋聲經文作鉛俗字下先咸反亦鉛類也爾雅云錫之別郭璞注云白銀也說文云銀

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

間錯上音間反爾雅云間錯也又下間錯也

○說一○ ○反二○ ○者三○ ○根本藥事一○ ○下同 ○各十(反)○ ○(一)一○*

獵曰湖亦池也
從水胡聲也

逃避上徒乃反集訓云亡也去也說文云竄也切讀走避也
也又去也通也幸經會
子避席注云起也

天竺國印特伽羅或云身毒或云實豆或云印度皆訛正云
無明長夜冥行有司存其猶白日既隱月斯顯良
以後土賢聖繼軌導凡利物如月照臨故以名焉

摩揭陀或云摩竭提亦云暹羅提皆訛語訛也自古
又云暹羅提音義之通其國內也又言無毒
害其國法不行刑殺其有犯死罪但送塞林耳

稻稈上徒階反切韻稻稈也禮記云嘉稻曰蔬本草云稈米
主益氣止煩渴稻稈米主溫中令人多熱明是二物也說
文云蒲陶呼稻爲稻字林云稻稈也

根本藥事卷第五
拓頰上他洛反集訓云手拓物也下古叶反切韻頰頰也
案拓頰與拓頰同也頰頰文又作頰古字也

門閭上莫昆反兩雅云正門謂之門閭王云在堂房曰
門閭戶城郭曰門說文云從二戶作門下苦本反說文云門
限也從門

嗔鉢羅上溫骨反舊云嗔鉢羅或云優鉢羅亦云烏鉢羅
皆梵語輕重也此云青蓮花其花青色葉細長
香氣遠聞人間罕有唯大無
熱惱池中有此蓮花也

拘物頭梵語或云拘某陀亦云拘牟那此云赤蓮花
其色深紫甚香亦大人間無亦出彼大龍池
分陀利梵語訛也或云奔茶利迦或云奔茶哩迦此
出彼池人間亦
無繁音奴雅反

聲迦上祿東反左傳云耳不聽五音之和謂之聾杜注云聾
暗也若聾謂云耳不聞也說文云從耳龍聲下聾賈反
考聲云口不語言也古今正字聲病也從聾聲下聾賈反

柁械上物久反下胡戒反玉篇云柁械也考聲云所以
柁械拘罪人也在于柁械在足曰械故從木丑戒聲也

栗姑昆姑吐涉反梵語云離車子亦云
栗姑昆姑吐涉反梵語云離車子亦云

無義下古老反切韻不祥也又義本謂草創之
本也說文云草也從草無聲音同上

車轂上九魚反下洛故反釋名云天子所乘曰車轂大轂禮
車轂云古之車轂也蓋圖像天輪方像地二十八轂像二十

八宿三十輪像日月之數仰則觀天文俯則
察地理前視觀和之聲則觀四時之運也

摩訶婆梵語也或云摩那婆此云
摩訶婆備義即修習聖道者也

涼伽河城河名此河本出熱熱南而後沙細最多
故引

阿遮利耶舊云阿闍梨或云阿左梨梵語聲轉也此云
正行又云執範謂於善法中教受令知軌範也

翹翹上又作翹同施智反集訓云鳥翼也下胡革反玉篇云
翹翹鳥羽也爾雅云羽本謂之翹郭璞注云鳥羽也從羽支
兩皆

根本藥事卷第六
福義下母祖反說文云福蓋也案律文云以百福轉萬字手
文云引車也
其義律意

聰叡上倉紅反說文聰叡也聰叡孔傳云耳聰明睿
聰叡上倉紅反說文聰叡也聰叡孔傳云耳聰明睿

鐵指上他結反說文云黑金也從金聲律文作鐵俗字下
鐵指雙提反博雅云兵器也韻詮云長矛也從金有指形聲
字也律文有
作銀俗字

箴立上慈奉反說文作箴字從竹從聲箴命以授
箴立上慈奉反說文作箴字從竹從聲箴命以授

餉伽上式亮反梵語或作餉伽二字
餉伽上式亮反梵語或作餉伽二字

赫赫呼格反韻集云明也盛也考聲云發也詩云赫赫爾尹
赫赫爾爾云赫赫也郭注云謂盛疾貌律文從火作赫火
赤色也非
赫赫義也

鄒波索迦上烏古反案蘇各反梵語也舊云優婆
鄒波索迦上烏古反案蘇各反梵語也舊云優婆

鷓鴣上鳥耕反下音武或作鷓鴣山海經云黃山有鳥青羽赤
鷓鴣上鳥耕反下音武或作鷓鴣山海經云黃山有鳥青羽赤

惡鴟下處脂反爾雅云鴟也郭注云即鴟鵂也今江東通
作鴟
惡鴟下處脂反爾雅云鴟也郭注云即鴟鵂也今江東通

搗穀上女陶反字統云提搗也從手搗省聲又音女角反
搗穀上女陶反字統云提搗也從手搗省聲又音女角反

廊路時却在後也下徒合反考聲云著地行也又作廊字林
云說

根本藥事卷第七
青輅上倉經反東方色也輅浮山記云男有青女有青木名今
輅所飾名之前
第五卷已釋

懷迂上戶乖反爾雅云懷來也切韻安也說文云從心與聲
懷迂上戶乖反爾雅云懷來也切韻安也說文云從心與聲

曲調上丘毛反切韻曲調也下古安反或作調
曲調上丘毛反切韻曲調也下古安反或作調

繡綆上古玩反集訓云汲水器從糸從聲繡綆音芳久反張音
繡綆上古玩反集訓云汲水器從糸從聲繡綆音芳久反張音

簾之上布火反說文揚也從其被省聲
簾之上布火反說文揚也從其被省聲

網色上古竟反說文網也從網省聲
網色上古竟反說文網也從網省聲

半附上方無反持云萬邦作字玉篇字信也又悅也說文云
半附上方無反持云萬邦作字玉篇字信也又悅也說文云

藥爪上卒鍾反廣雅云藥爪也字書云藥也說文從東藥
藥爪上卒鍾反廣雅云藥爪也字書云藥也說文從東藥

衰瀉陀上保毛反中沙鮮反梵語也舊云布薩訛略
衰瀉陀上保毛反中沙鮮反梵語也舊云布薩訛略

根本藥事卷第八
鷓鴣上鳥耕反爾雅云鷓鴣也郭注云鷓鴣也俗呼巧婦
鷓鴣上鳥耕反爾雅云鷓鴣也郭注云鷓鴣也俗呼巧婦

婆羅門不正梵語也應云沒囉囉摩此云淨行或云梵行
婆羅門不正梵語也應云沒囉囉摩此云淨行或云梵行

四國陀論例多博智守志貞白其

利帝利上初八反亦楚語也此譯云田主即上古已來王

薛舍亦楚語也薛昆桂反或云吹舍此六寶主雖有大福多

成達維亦楚語不正也應云成達維此有多名一義譯爲

烟甥上背下背生釋視云妻之父爲外舅妻之母爲外姑

蚊蟻上亡分反俗又作義正作蟻說文云蟻人飛蟲也字從

阿笈摩也此云藏亦云傳謂佛祇藏義代傳行或翻爲教

照怡上禮反字統云熙和也考聲云美也從心也說文和也

筭籬上步光反字林云筭也似其而小以竹爲之從竹

筐箕上王反玉篇云籬也春秋傳曰筐筭爲之器也

根本藥事卷第九

撰甲上古思反左傳云撰也杜預注云以手貫穿衣甲

柿樹上餽反切韻果木名也本草云乾柿厚皮胃健脾消

帷幕上清悲反釋名云帷圍也言以白縹圍也說文云在傍

音訓同從

網輓上下相反說文網輓蓋也案網輓即如來手足指間如

器皿上正利反說文皿也從器從大器象口也音戰像器之

之形

音訓同從

根本藥事卷第十

分析上府文反切韻制也制也與也考聲分通也說文云

神閑底上神速反下丁禮

僧伽底上僧伽反切韻制也此云僧伽致此誤云合重謂制

溫漢上乃昆反切韻云和也善也玉篇良也考聲云溫柔也

根本藥事卷第十一

草庵上亦作什說文云百升也從艸音丑列反像草木初生

灘渚上他單反切韻雅云太歲在申曰灘灘主爲河灘也方言

撈出上爲刀反玉篇云取也字林云撈撈取物也從手勞聲

也遠也說文云出字從古文出字象

流過上辭通反說文云水回瀾也從水旋形聲字律文單作

蝦蟇上胡加反下莫加反說文云水蟲也晉書慧帝於華

婚禮上呼是反切韻雅云婦之親爲婿兄弟也婿之親爲姻兄

根本藥事卷第十二

黑瘦上郭漢注云齊人謂瘦爲黑瘦也爾雅云瘦或作瘠

腹脹上六反反切韻心腹也爾雅云腹厚也顧野王云脾

瘡瘡上楚良反切韻瘡也古文作創釋名云瘡傷也謂身

陰阮上胡刀反又作諫說文云城池也字書云陰深也律文

沉湎上字銀反切韻雅云多也玉篇湎也切韻云浮也又

湊聚上合韻反切韻雅云聚也說文云云會也從水秦聚音

冊立上初華反說文云土冊符命也謂上聖符信致命以授

耕墾上古井反玉篇墾也周書曰神農時天雨粟神農耕而

聲云耕也切韻云力也從土聲聲韻同上

瞻部金 上時樂反瞻部金也金即唐言舊梵云闍浮提部樹生此樹北邊泥民離離南卑於此樹下水底有瞻部黃金名闍浮提金也舊音舊也

根本藥事卷第十三

指隨 上顯難反說文手也從手旨聲下能廣反玉指也切韻發動也案律以指挑擄也從手適聲古文又音擄又振革依初

燃綫 上年典反方音云燃綫也音韻篇云綫也從手然聲下又作綫俗作綫音私而反說文云綫也周禮云綫事也以役女御也

根栽 上音根反切韻云根也爾雅云大根互也郭注云角栽音聲律文作栽俗字無據也

乾燥 下音反切韻云本音虛借為乾字下蘇老反說文火乾也從火燥聲舊音燥

絲栗 上徒計反切韻作黠白黠布也下尼居反玉絲栗為名也說文云絲栗也從草栗音同上

根本藥事卷第十四

祭祠 上子例反考聲享也玉篇祀也爾雅云禘大祭也郭注即肉也下似結反金雅云春祭曰祠

竭地 羅木也為堅硬堪為鑿釘也舊云法維羅木是也

撻池 上安巧反毛詩傳云撻池也字書云撻池也說文云撻池從手撻聲下直高反廣雅云撻池也又曰撻池也

懷妊 上戶匪反切韻安也止也玉篇也音懷也考聲懷也從心囊聲下汝鳩反考聲云身好也說文云懷也

雷如 林反調同

左腋 下之亦反玉篇云腋也亦腋也又音亦從肉掖省聲

根本藥事卷第十五

曰語從言吾聲案律文徐徐○備語即和柔之語也此語字乃水名也非備語用也
悅豫 上賈兩反玉篇云悅也爾雅云悅也孝經云敬一人則天下悅說文云悅從心說省聲也下羊茹反讀集云備也先也爾雅云悅樂也向書云王有疾弗豫孔傳云伐封明年武王有疾不悅豫也
薛室 羅末聲 是也此云多聞即北方天正主領樂又者最

根本藥事卷第十八

○絲一統 ○以十(反) ○孕二字 ○在二字 ○聲一盤 ○舉二與 ○備一潘 ○足一足 ○前一蕭 ○刃二斤 ○失二失

哽噎 上音反下烏結反氣塞也玉篇云如骨在喉也律文作咽音烏見反又音咽非噎噎義也

獻款 上音反下許既反考聲也韻略云款也韻野王云款款泣餘聲也說文云並從欠虛希聲也款去聲

攢搓 上在九反考聲云義生也韻集云合也說文云正從攢攢攢攢下七何反字林云手撚物令緊也二字並從手

促遽 上莫郎反切韻云促也說文作促下其陽反玉篇云急也字香云職懷也又音也從走虞聲作速俗是音略

反康音 促也

拉摺 上莫答反何注公羊傳云拉折也古今正字權也從手衣服

鐵鑊 上他結反說文云黑金也神異經云南方有獸名曰鑊鐵鑊大如木牛其翼可作兵器也下又作鑊字林云鳥獸

也律文 作鑊非

鑊袋 上又作鑊同蒲拜反說文章義也考聲云吹火具也律文作排鑊後木名也非此用下徒耐反說文作俗盛物

也律文 也

被腫 上七輪反說文云被皮細起也或作被同律文從足作

腫也說文云退也非此用下之腫反說文云病也釋名云

腫也從肉重聲

簪檠 上苦紅反下胡胡反字荒云檠檠木胡檠也漢書云簪檠帝好胡服作胡檠後世本云師所作檠檠之言也

用於檠上取空

同之候名也

根本破僧事卷第五

黠色 上郡越反字書澤垢也字林黑色也下

所方反切韻云顏色也又色澤美好也

妙翅 下施智反說文云鳥羽也又作微同案妙翅即金翅鳥

也梵語舊云迦婆羅正云該魯摩此云金翅亦云妙翅

此鳥具四生胎卵等能

食四生龍如前已釋

恐嚇 上丘隱反切韻云驚也爾雅云恐懼也從心虎聲虎音

也聲 下呼格反玉篇云嚇怒也字書云呼怒聲也從口赫

也聲 上許橋反韻英云道聲也說文云聲也謂氣出頭上也

從員頁頭也韻音氣下鳥開反說文云細塵

也從土 爰聲也

獵狐 獵狐文合作獵狐二字上音勳下音胡集訓云獵狐

獵狐 獵狐文合作獵狐二字上音勳下音胡集訓云獵狐

斤斷 上音反折反說文云斫木也象斤之形切韻十六兩也

斤斷 上音反折反說文云斫木也象斤之形切韻十六兩也

書作觀音調同或作

斤斷二形皆非本字

捫摩 上莫奔反字書摸也考聲云摩捫摸也從

手門聲下莫何反韻英云摩摩亦捫摸也

踰繕 那 舊云山延或曰由亦云踰那語聲轉也此

程也 無正語或云十六里或云四十里即口古聖王軍

行一日

根本破僧事卷第六

噤言 上魚祭反又作噤說文云噤語驚也從口聲聲作驚從

音也 噤省聲也魚祭結反下音字說文云從口辛聲也辛

音也 也

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

祭祠 上子例反切韻字也祀也爾雅云祭天曰禘祭地曰

謂也且日本

出從日聲

駁化 上牛隸反說文云駁也周禮有五駁謂鳴和鑾逐水曲

過堂止舞交衡逐禽左也世本云駁駁牛相王乘駁

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

駁駁也上音反

匱乏上求位反說文云竭也切韻云亦乏也下房法反說文云貧也亦匱也左傳云反正爲乏也字不從之也

瓦鍋說文五瓦反又作凡像瓦之形下古和反字書云鐵器也

駙馬 上符遇反駙馬官名也字書副也皇侃云周穆王好養馬有人能調良者以女妻之出近天子之馬因名甘馬

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

鸚鵡 上鳥反下文作鸚鵡武說

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

佛子其誦

開元釋教錄云義淨法師於正譯之餘又於

說一切有部譯出諸跋渠約六七十卷未遑

刪覆遽入泥洹斯文遂寢即今續音者是其

本也恐後覽者不知元始返惟希麟極非字

誤故此序引云

續一切經音義卷第九

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

續一切經音義卷第十

也音反

心上人上藏宗反切韻云也說文樂也

拊拊上音反切韻云也說文下之石反說文云拾也

狄道也徒反切韻云也唐書云高祖神

徒寓也郭注云今江東通言遷徙說文云徙子止半行也

下音反玉篇云音也

抽簪手出聲反切韻云去也考聲云除也又拔也說文云從

又才解反

彈玉講上音安反孔注何書云彈也說文訓同從夕

中琳公啓與此同亦作謀字即白謀焚火

隱遁下音徹反切韻云也考聲云隱也鄭注禮記云通

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

鏗鏘也上音宏反切韻云也又鏗鏘鏘鏘是也又鏗鏘之聲

三元史記云五氣通運二體體分以陽發故氣沖為天以陰

五運下王問反爾雅云運運從也史記云伏犧以木德成曰

金水五行相生終而復始謂之五運又周以木德漢以火德

助華上訓雲反下音瓜反切韻云也考聲云助也助助助助

接踵下音切反切韻云也考聲云繼也又住也儀禮

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

接踵下音切反切韻云也考聲云繼也又住也儀禮

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

戲譚上音香反切韻云也考聲云戲也戲也戲也戲也戲也

然高遠故字從一大也天音且反

胥悅上音息反切韻云也考聲云悅也悅也悅也悅也悅也

庠序上音似反切韻云有虞氏之學也考聲云庠也庠也庠也

無辜下音古反切韻云有辜也考聲云辜也辜也辜也辜也

蹕蹕上音從反切韻云有蹕也考聲云蹕也蹕也蹕也蹕也

太宰下音不反切韻云有宰也考聲云宰也宰也宰也宰也

大駭下音徒反切韻云有駭也考聲云駭也駭也駭也駭也

赫胥上音呼反切韻云有赫也考聲云赫也赫也赫也赫也

密語下音反切韻云有語也考聲云語也語也語也語也

穿鑿上音昌反切韻云有鑿也考聲云鑿也鑿也鑿也鑿也

倫嬌上音力反切韻云有嬌也考聲云嬌也嬌也嬌也嬌也

狡狴上音古反切韻云有狴也考聲云狴也狴也狴也狴也

於高下音許反切韻云有高也考聲云高也高也高也高也

墮坎上音德反切韻云有坎也考聲云坎也坎也坎也坎也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

摺紳上音律反切韻云有紳也考聲云紳也紳也紳也紳也

雅云神猶東也諸語云子張

志緝下七入反切韻云緝也爾雅云緝照光也注引詩云學有緝熙于光明也字從糸口耳合意字也

汲郡上金邑反考聲云汲郡今衛

閼然上苦覺反字書云寂靜也說文云從門與聲與音古反大觀也從大目

遺華上說由反毛詩傳云遺周也考聲云遺也切韻云余也說文云從走音聲音同上

郁郁上說由反毛詩傳云郁鬱乎文說或作鬱古文作鬱音郁鬱乎文

悚懼上栗勇反杜注左傳云悚懼也說文作懼今作悚俗字通下之涉徒叶二反爾雅云恐懼也切韻云伏也與同

樟檣上地頤反考聲云檣也韻詮云引取也從手榮聲音深也古今正字圖求也傳本作檣俗字下榮音反韻英云深幽

筌蹄上七幾反說文取魚竹籠也亦名魚筌音荷從竹全聲蹄下東秀反說文作蹄莊子云筌所以取魚得魚而忘筌蹄者所以取兔得兔而忘蹄也

碑誄上被皮反誄名云誄本葬時所樹臣子追述君父之功誄書其上也下力軌反考聲云誄也述亡者而叙哀情也說文云誄誄也從言未聲也來音誄會反

幸謂上息隣反姓也夏曆封支子於莘莘幸聲相近因為幸太子中

觀容上天典反爾雅云觀也姑也郭云面恬然也姑音戶刮反鄭箋毛詩云恬然有面目也考聲云不知慙也說文云從面見聲也

燭火上音辭字書云火炬也說文以火拂除扶也從火燭聲也下呼果反音云火曰炎上也

寰中上戶關反說文云寰字也字書以四海為寰中也今傳文云非夫契據寰中執能為高論也作此寰字恐非用此

尺鷃上或作赤同下音晏爾雅云鷃郭注云鷃雀也或作鷃考聲云小鳥也地穴作巢者從鳥晏聲也屬音戶

大鵬下音朋大鳥也莊子云北冥有魚曰鯀化為鳥曰鵬又垂天之翼鴻雁九萬里也說文從鳥朋聲也

王謚音密爾雅云謚字謚也案此即人名

劉璆上力制反說文云璆璆也考聲云璆石也顧野王云璆璆山多璆璆也下與璆反切韻云璆也尚書云青州貢璆璆舟船之字音同也今作璆俗

璆璆上力制反說文云璆璆也考聲云璆石也顧野王云璆璆山多璆璆也下與璆反切韻云璆也尚書云青州貢璆璆舟船之字音同也今作璆俗

璆璆上力制反說文云璆璆也考聲云璆石也顧野王云璆璆山多璆璆也下與璆反切韻云璆也尚書云青州貢璆璆舟船之字音同也今作璆俗

琳法師別傳卷中

貽訓上與之反切韻云貽也爾雅云貽遺也郭注云相贈遺也說文從貝台聲台音同上下許運反說文誠也又專

流遁上力求反考聲云流也切韻云遁也字從辵流聲也說文云從水流聲音他忽反倒害古文等字音子下又作

本系上說文云作本從木一如木之有根下胡計反切韻云精也爾雅云系綴也說文云從糸/聲系音見/音曳也延

沙汰上音所加反切韻沙汰也下音太考聲云沙汰洗也案沙汰即如沙中淘洗其金取精華者也

推劾相得反顧野王云案劾相告證之辭也說文推有罪人也從手从力考聲或從力從手作劾切韻二形皆非

縲紲上果道反下先拽反孔注論語云縲紲也縲也縛也所縲紲以拘罪人也古今正字並從糸果曳音聲也俗亦作

檣味上音機杜注左傳云檣也謂無所知貌也從木機聲反下味字說文云廣且明也從日未聲也機音五骨

叨簋上討刀反下獨獲反杜注左傳云簋也考聲云叨叨也說文云從刀從聃聃聲也到反傳文從竹俗

餽糈上補乎反切韻食也爾雅云餽其饋其饋又音步今不取下音遺說文亦作饋酒醴也從酉尊聲也

歡醺上川芳反切韻大故也音呼合反下

青華上音華反毛詩云青華即蕪菁也字書

遐邇上道貌反下音留說文云遠也又引也字

媒衞上莫侯反說文云媒也字書云媒也言謀合於親

橋樑上居申反說文云果名也周禮云蘄江蘄北化為橋地

橋樑上居申反說文云果名也周禮云蘄江蘄北化為橋地

橋樑上居申反說文云果名也周禮云蘄江蘄北化為橋地

橋樑上居申反說文云果名也周禮云蘄江蘄北化為橋地

橋樑上居申反說文云果名也周禮云蘄江蘄北化為橋地

櫛如斗郭注爾雅云櫛似櫛而櫛生江南也二字並從木商音聲也

櫛梨上則加反爾雅云櫛梨白櫛之郭注云櫛似梨而櫛也下力脂反說文云果名也櫛文謂云真定之梨大如

櫛如

曠然上古了反說文云明也又玉篇云白角

負辰上於豈反爾雅云櫛戶之間謂之屋脊記成云如櫛

荷姚上房無反前秦姓也史記云姚本洛陽潁川人因其家

氏下魯昭反後秦姓也自姚緒仲

謬謬上各反說文云謬謬也字書云

拓跋上地各反下盤未反後魏姓也魏書云黃帝昌意少子

拓跋上地各反下盤未反後魏姓也魏書云黃帝昌意少子

劉向生後改為向字子政武帝時為中書校尉之官也

闕澤上苦達反

太微星名也七曜天文經云太微宮垣十星在北斗主天

鐫石上子緣反字書云鐫也說文云鐫金石也從金鐫聲也

層多上胡古反說文云層也

寔遠上休婚反劉光法公羊傳云寔也說文視也

琳法師別傳卷下

微妙上音中反考聲云微也外也韻詮云小道也道德經云常

李聃下他甘反老子姓名也史記律非列傳云姓李名聃字

聃今十三平為柱下史散王元年乙卯生於李樹下簡王二年為守

聃今十三平為柱下史散王元年乙卯生於李樹下簡王二年為守

聃今十三平為柱下史散王元年乙卯生於李樹下簡王二年為守

亦病也從
夕殞上殞石反說文暮也從日半見也下殞反

麟屬上西珍反公羊傳一角者有肉下麟屬反公羊傳云

有麟而角也說文云此
羅文羅字俗通作羅字

天利案帝年曆後周武帝立十九年保定五年天和七年建

五年說書也
應爲和字也

拘攪上道刀反攪音云拘攪也古今正字從手句聲

較試上江岳反說文云較見也又明也爾雅云直也古今正

勝驪上徒登反考聲云驪也奔馬也玉爲云驪也說文從馬

寧字並從
寧字並從

榮紂上具利反夏之末王也史記云帝發之子爲湯所伐

宋帝也史記云帝乙之子也爲武王所伐紂於牧

野野首白旆旆法曰旆旆損善曰村旆旆辛也

燉煌上通曉反下音皇漢書云燉煌郡即沙州也武帝元年

寧字並從
寧字並從

瘡跛上六忠反音韻云瘡癩疾也說文云從疒從

阜阜上音勞反下音桃向書阜陶爲帝舜謀古文作阜二

阜阜上音勞反下音桃向書阜陶爲帝舜謀古文作阜二

八挺下衍仙反漢書音義云八挺即地

潛然上音義反毛詩云潛然澤

沃朕上烏侯反說文云沃灌也從水天聲也下直隸反爾雅

始天子獨稱也說
文云從舟作朕

淑式上殊六反爾雅淑善也說文云清淑也從水叔聲俗

云用心差錯
不孝一也

撞擊上宅江反說文云撞突也宇

撞擊上宅江反說文云撞突也宇

杜衡上徒古反下戶庚反山海經云天帝之山有草焉其狀

杜衡有本作杜衡誤書非也

藥茶上附義反下薄波反爾雅云藥茶也

應應之容也說文云從心應聲也傳文單作厭音於反見

也非此用
音大兮反

暮母上暮清反古時讀

鷄鵲上倭下反下古穴反爾雅云鷄鵲也夫音古快反

汨汨上寔聲反下音羅汨水名也在長沙郡也上說文從水

作汨汨字
音有全別也

薛荔上蒲計反說文薛荔也蔓也生者

蘭葩上巴反說文云蘭花

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

續開元釋教錄卷上 并序中宇音

云漸漸也從是校
聲錄文作選俗字

珠璫上音朱字書云蚌中之精也下都郎反文字集

涇渭上音經山海經云涇水出長城北山北入渭郭璞注云

京兆高陵縣入渭水也下音謂山海經云涇水出山今關西首陽

山東注河入華陰北郭璞注云鳥鼠同穴山今關西首陽

驪珠上里知反莊子云夫千金之珠必在九重之淵驪龍

從馬聲
驪也

燕珉上於田反切韻云古國名爾雅云燕曰幽州下武市反

作珉字爲唐胡諱諱民書不說也

趙璧上直小反切韻郡名也下必益反晏子云會子將行晏

注內信好謂之璧郭

縱橫上音直反說文云縱橫也一曰舍也從系從聲下亦作

水渾音聲也

騶馬星謂之天騶說文云天騶馬也郭注云騶馬天馬故房四

字四點像足頭尾具王以乘之像形字也

論語云齊魯公侯有馬千駟注云四千疋也

狂瞽上渠王反字書云病也韓子曰心不能審得失之地則

好惡故時人謂之瞽也

著龜上式之反說文云書生千歲三百望業者以爲策也周

禮記云著龜尚陽上高像天下平法也

大體胡故字書云大

泥洳上奴低反下胡官反或云泥洳或云泥洳或云泥洳

此云泥洳

編纂上舉連反說文云編次簡也謂古以竹簡書字故排

字

稻幹 上徒防反本草云稻米主溫中令人多熱就米主益氣也下古早反說文案

摩訶支那 上借音如兩反次音摩矩反梵語也此云唐王或云唐王也

摩訶支那 上借音如兩反次音摩矩反梵語也此云唐王或云唐王也

今中華

杉彬 部中反論語云文質彬彬然後君

犯爛 上正那字梵語西域等名也

辟塵 上音擊反下音擊反說文云辟塵折塵也所擊也

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

掄與 上說文作掄字音衣掄反掄雅云掄曰爲掄雲郭注云

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

雅云易也說文云從大弓作東有從戈作表非也

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

說上歸律反毛詩云無縱詭譎鄭箋云無縱放詭譎人爲也說文云責

毘舍佉佛 譯曰 毘舍佉

優婆塞提舍佛 譯曰 論議 亦云大說

毘舍浮佛 譯曰 廣生

毘舍羅婆 譯曰 有光

提想竭羅 譯曰 天嚴

毘舍 譯曰 切作也

毘濕波浮 譯曰 亦云毘舍浮

那羅延力 譯曰 力也

毘舍戶 譯曰 舍安

波頭勿多羅佛 譯曰 華嚴也

悉達阿菟 譯曰 成辨

寶優鉢華佛 譯曰 鉢華

迦羅鳩孫陀佛 譯曰 亦云迦羅鳩

毘戶波佛 譯曰 戶波

毘波戶佛 譯曰 毘波

毘舍毘佛 譯曰 切生也

毘舍婆佛 譯曰 切有也

彌樓肩佛 譯曰 樓肩

婆羅王佛 譯曰 樹名也

娑呵主佛 譯曰 者能忍也

娑伽羅佛 譯曰 羅者海也

娑憐提王佛 譯曰 樹王也

大涅槃經第三十六卷

增一阿含第一卷

第二十六卷

第三十一卷

雜阿含第十五卷

十誦律第五卷

彌沙塞律第二十五卷

波頭勿多羅佛

毘波沙第四卷

大方等大集經第一卷

第十九卷

出曜經第一卷

第七卷

第九卷

華首經第三卷

第四卷

第五卷

大悲蓮花經第四卷

閻浮羅提金光 譯曰 閻浮者樹 名那提者江也

法花經第三卷

多摩羅跋樹檀香 譯曰 檀香也

毘尼尸佛 譯曰 光闍

拘脩摩 譯曰 拘也

頻婆羅 譯曰 誤式

三曼陀陀 譯曰 三曼 多說陀羅 許賢

摩尼幢佛 譯曰 尼者珠

須摩那華光佛 譯曰 好喜

樓至佛 譯曰 樂也

陀羅尼遊戲佛 譯曰 持也

首楞嚴三昧力王佛 譯曰 首楞嚴者 勇三昧者一心

群那羅耶波跋沙如來 譯曰 經曰 明也

摩訶惟授如來 譯曰 大嚴

羅陀那跋頭 譯曰 寶莫

茶毘羅耶 譯曰 經曰 光明王

首陀尸利佛 譯曰 淨吉

須陀扇 譯曰 經曰 須陀 須陀扇 須陀扇

羅陀那羅頭 譯曰 經曰 須陀 須陀那 須陀那

閻浮檀金須彌山王佛 譯曰 閻浮者樹 名那提者江也

迦奢維佛 譯曰 充曜

彌樓提吠佛 譯曰 彌樓提者山 名健獸者香也

摩得勒伽經第一卷

念佛三昧經第六卷

羅摩伽經第一卷

持世經下卷

盡意經上卷

菩薩藏經

鞞謁伽佛 譯曰 離愁

阿泥羅墮羅佛 譯曰 離愁

阿闍維佛 譯曰 風門

阿梅陀墮佛 譯曰 風門

楓摩墮羅佛 譯曰 月門

阿樓維墮羅佛 譯曰 曉門

梵摩隨羅佛 譯曰 曉門

多摩羅跋樹檀香佛 譯曰 檀香也

多加羅佛 譯曰 香名也

識維耶佛 譯曰 忍行

賴里羅耶佛 譯曰 忍行

私訶摩提佛 譯曰 忍行

薩遮羅佛 譯曰 薩遮者 實那摩者息

提羅耶佛 譯曰 提羅耶 提羅耶

悉荷陀那佛 譯曰 悉荷陀 悉荷陀

沙呵樓陀佛 譯曰 沙呵者忍 云共也樓陀者摩

阿闍維佛 譯曰 阿闍維 阿闍維

阿提彌留佛 譯曰 阿提彌 阿提彌

三曼陀提提佛 譯曰 三曼陀 三曼陀

彌嘉毘尼如來 譯曰 彌嘉 彌嘉

婆梨佛 譯曰 婆梨 婆梨

須彌迦羅佛 譯曰 須彌 須彌

提想迦羅佛 譯曰 提想 提想

薩婆乾佛 譯曰 薩婆 薩婆

阿闍世王女阿術達經

與沙經

般舟三昧經

十住毘婆沙經

無極寶三昧經

阿彌陀經

南方經

長者子制經

太子刷護經

女人大國婆經

●譯十(者)● ●譯二波● ●譯二波● ●乃二巧● ●經十(尼)● ●也十(純真陀羅尼經下卷)● ●茶二茶● ●[月]一● ●王十 (阿闍世經上卷)● ●鞞謁伽● ●月二日● ●羅二那● ●娑二娑●

婆耆羅陀佛 譯曰功德

差洹那洹波頭摩 譯曰金修波那 經曰金 阿閼佛經

佛功德名第三

涅槃 譯曰涅槃者不亦云 定樂者亦云滅

阿耨多羅三藐三菩提 譯曰阿耨多羅者无上三藐 者正三菩提者無不知智亦

云無不 知道

婆伽婆 譯曰婆伽言德婆言有 譯曰大德亦破煩惱

阿婆磨 譯曰阿婆 譯曰無 譯曰無

阿婆磨婆 譯曰阿婆 譯曰無 譯曰無

波維伽 譯曰波 譯曰度 譯曰度

婆檀陀 譯曰婆 譯曰度 譯曰度

尸梨伽那 譯曰尸梨 譯曰度 譯曰度

薩婆若 譯曰薩 譯曰度 譯曰度

薩婆若多 譯曰薩 譯曰度 譯曰度

金嘉耆婆 譯曰金 譯曰度 譯曰度

伊尸延 譯曰伊 譯曰度 譯曰度

般泥洹 譯曰般 譯曰度 譯曰度

法名第四

駝摩 譯曰駝 譯曰度 譯曰度

摩訶般若波羅蜜經 譯曰摩訶者大般若者 惠波羅者度彼岸也

中阿含 譯曰中 譯曰度 譯曰度

破群那經 譯曰破 譯曰度 譯曰度

阿毘曇 譯曰阿毘 譯曰度 譯曰度

千佛名經

摩訶衍 譯曰摩訶者大 譯曰摩訶者大

毘尼 譯曰毘 譯曰度 譯曰度

阿他婆耆經 譯曰阿他 譯曰度 譯曰度

脩妬路 譯曰脩 譯曰度 譯曰度

難陀婆難陀龍王經 譯曰難陀者歡喜 譯曰難陀者歡喜

難陀迦經 譯曰難 譯曰度 譯曰度

毘盧提迦經 譯曰毘 譯曰度 譯曰度

優婆塞 譯曰優 譯曰度 譯曰度

婢婆沙 譯曰婢 譯曰度 譯曰度

阿波陀經 譯曰阿 譯曰度 譯曰度

毘那婆那王經 譯曰毘 譯曰度 譯曰度

毘摩羅詰經 譯曰毘 譯曰度 譯曰度

蘇陀蘇摩王經 譯曰蘇 譯曰度 譯曰度

頻婆娑羅王迎經 譯曰頻 譯曰度 譯曰度

伽陀 譯曰伽 譯曰度 譯曰度

優陀那 譯曰優 譯曰度 譯曰度

一筑多陀 譯曰一 譯曰度 譯曰度

閼陀為頭離修頭離 譯曰閼 譯曰度 譯曰度

顯浮達摩 譯曰顯 譯曰度 譯曰度

優波提舍 譯曰優 譯曰度 譯曰度

祇夜 譯曰祇 譯曰度 譯曰度

尼陀那 譯曰尼 譯曰度 譯曰度

目多迦經 譯曰目 譯曰度 譯曰度

裴佛略 譯曰裴 譯曰度 譯曰度

波陀 譯曰波 譯曰度 譯曰度

阿耨末經 譯曰阿 譯曰度 譯曰度

抑又尼呢 譯曰抑 譯曰度 譯曰度

捷陀梨呢 譯曰捷 譯曰度 譯曰度

毘摩羅經 譯曰毘 譯曰度 譯曰度

婆差經 譯曰婆 譯曰度 譯曰度

溫和品 譯曰溫 譯曰度 譯曰度

闍阿伽 譯曰闍 譯曰度 譯曰度

跋地羅帝 譯曰跋 譯曰度 譯曰度

魔脩多羅 譯曰魔 譯曰度 譯曰度

舍伽羅呢 譯曰舍 譯曰度 譯曰度

劬羅呢 譯曰劬 譯曰度 譯曰度

狗摩羅偈 譯曰狗 譯曰度 譯曰度

披羅緊提伽 譯曰披 譯曰度 譯曰度

波羅緊提伽 譯曰波 譯曰度 譯曰度

般開提利劍 譯曰般 譯曰度 譯曰度

摩那閣藍 譯曰摩 譯曰度 譯曰度

披羅小閣藍 譯曰披 譯曰度 譯曰度

摩訶婆耆劍 譯曰摩 譯曰度 譯曰度

阿羅伽度波摩 譯曰阿 譯曰度 譯曰度

第四十二卷

第五十三卷

第五十八卷

第九十二卷

第九十三卷

第九十九卷

大涅槃經第三卷

中阿含第四十一卷

雜阿含第四十七卷

十誦律書第三卷

二誦第三卷

第五卷

○苦辭二薩婆○ ○尸二尼○ ○羅二羅○ ○譯二譯○ ○顯二顯○ ○(亦云偶)一○ ○阿二陀○ ○魔二摩○ ○不有二不斤○ 木片? ○提伽二大尼○ ○那二耶○ ○小二門○ ○詳二贊○

室喉陀那設叉耶時日提 律曰索說

釋伽羅波維念李 律曰釋伽羅波維念李

摩訶尸陀那波梨耶夜 律曰大因

頻波婆羅波維射伽摩南 律曰沙近經

般闍優波陀那肝提伽 律曰五受陰

沙陀耶多尼耶多那尼 律曰六

尸陀那散猶乞多 律曰男部經

波羅延 律曰波羅延

阿陀婆耆耶脩妬路 律曰索

薩者陀舍修妬路 律曰薩者陀舍修妬路

波羅延薩遮陀舍脩妬路 律曰波羅延薩遮陀舍脩妬路

泥利呢 譯者曰泥梨

跋陀婆羅經 譯者曰跋陀婆羅經

波羅耶那經 譯者曰波羅耶那經

彌沙塞部 譯者曰彌沙塞部

波羅提木叉 譯者曰波羅提木叉

僧祇陀經 譯者曰僧祇陀經

僧著品 譯者曰僧著品

梵網經 譯者曰梵網經

僧述多經 譯者曰僧述多經

殊掘多羅經 譯者曰殊掘多羅經

屈陀迦經 譯者曰屈陀迦經

優波陀那偈 譯者曰優波陀那偈

僧育多阿含 譯者曰僧育多阿含

鴛鴦多羅阿含 譯者曰鴛鴦多羅阿含

屈陀伽阿含 譯者曰屈陀伽阿含

跋子闍品 譯者曰跋子闍品

迦羅羅摩經 譯者曰迦羅羅摩經

呪羅呵來經 譯者曰呪羅呵來經

波利婆品 譯者曰波利婆品

阿陀那吒 譯者曰阿陀那吒

羅多那呢 譯者曰羅多那呢

著婆品 譯者曰著婆品

阿能伽那正見經 譯者曰阿能伽那正見經

阿菟摩那經 譯者曰阿菟摩那經

曇摩羅本生經 譯者曰曇摩羅本生經

捷度 譯者曰捷度

婆伽維那 譯者曰婆伽維那

檀摩掘部 譯者曰檀摩掘部

摩訶僧祇 譯者曰摩訶僧祇

首盧 譯者曰首盧

毘舍遮究契等呢 譯者曰毘舍遮究契等呢

摩羅偈 譯者曰摩羅偈

摩訶尼陀那經 譯者曰摩訶尼陀那經

毘婆耆婆提 譯者曰毘婆耆婆提

有多婆提 譯者曰有多婆提

薩婆多 譯者曰薩婆多

陀尼羅 譯者曰陀尼羅

跋渠 譯者曰跋渠

跋兜章 譯者曰跋兜章

阿濕波羅延經 譯者曰阿濕波羅延經

奢婆羅呢 譯者曰奢婆羅呢

曇摩龜多 譯者曰曇摩龜多

薩婆若帝婆 譯者曰薩婆若帝婆

迦葉尼部 譯者曰迦葉尼部

婆蹉富羅 譯者曰婆蹉富羅

甄迦羅頻婆羅阿闍婆偈 譯者曰甄迦羅頻婆羅阿闍婆偈

動 譯者曰動

薛陀羅耶契經 譯者曰薛陀羅耶契經

阿毘達摩 譯者曰阿毘達摩

摩訶龜波提舍 譯者曰摩訶龜波提舍

迦盧龜波提舍 譯者曰迦盧龜波提舍

舍利弗般泥洹經 譯者曰舍利弗般泥洹經

拘薩羅國烏王經 譯者曰拘薩羅國烏王經

第十六卷

第四十一卷

第四十四卷

八變度第一卷

第七卷

出曜經第十卷

雜阿毘曇第十三卷

大方等大集經第二十一卷

法花經第六卷

婆須密菩薩所集聚捷度九卷

摩得勒伽經第三卷

生經第二卷

第五卷

①日二目？ ②念二舍？ ③尸二尼？ ④婆二婆？ ⑤併二併？ ⑥知二部？ ⑦尸二尼？ ⑧男二界？ ⑨波二婆？ ⑩者十（見）？ ⑪（阿能…卷）十五字 ⑫（阿菟…相）九字 ⑬（波）十羅？ ⑭除二護？ ⑮利二和？ ⑯拈二提？ ⑰此二比？

善末經 <small>應云人也</small>	善末經第一卷	阿輸羅耶那經 <small>譯曰馬</small>	第三卷	鼻波密多 <small>應云昆舍婆密多羅切友也</small>	第十二卷
毘羅經 <small>應云勇也</small>	寶如來經上卷	焰摩伽經 <small>譯曰雙也</small>	第十一卷	耶婆提伽 <small>應云耶摩切友也</small>	第十三卷
陀摩陀呢 <small>譯曰伏見</small>	自在王菩薩經第二卷	須尸摩經 <small>譯曰好樹</small>	第十卷	迦葉 <small>譯曰姓也</small>	第十四卷
阿耨風經 <small>譯曰山也</small>	阿闍王女阿術達經 <small>應云何街建多與</small>	刪陀迦旃延經 <small>應云刪陀迦旃延信迦旃延者姓</small>	中論第三卷	阿樓那 <small>譯曰曉也</small>	第十五卷
阿闍王女阿術達經 <small>應云何街建多與</small>	阿闍王女阿闍達多經	外道法名第五	大智論第三卷	瞿曇 <small>譯曰姓也</small>	第十六卷
郁迦長者經 <small>應云郁可勇</small>	郁迦長者經	韋陀 <small>應云韋陀亦云比陀亦云尼陀亦云皮陀</small>	大智論第五卷	首夷婆損陀羅 <small>應云首脂譯曰首脂婆者淨語孫</small>	第十七卷
梵摩難王經 <small>應云梵摩喜</small>	梵摩王經	波羅延經 <small>譯曰度度岸也亦云草岸</small>	第二十卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第十八卷
弗袈裝經 <small>譯曰運</small>	弗袈裝經	陀羅經 <small>應云陀羅貨也</small>	第二十五卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第十九卷
婆拘盧問答經 <small>應云婆拘盧比名</small>	婆拘盧問答經	藏迦蘭那 <small>譯曰迦蘭那者耳也</small>	第二十九卷	便闍那 <small>譯曰分</small>	第二十卷
佛遺日摩尼寶經 <small>譯曰佛遺日摩尼寶經</small>	佛遺日摩尼寶經	僧伽 <small>譯曰來也</small>	第三十二卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十一卷
海陀梨祝術 <small>譯曰下姓女也</small>	菩薩受齋經	鴉伽呢 <small>譯曰體也</small>	第三十三卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十二卷
兜沙經 <small>譯曰喜</small>	兜沙經	毘伽羅論 <small>譯曰毘伽羅者无</small>	第三十四卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十三卷
兜沙陀羅經 <small>應云兜沙喜與樂者精進</small>	道樹三昧經	求那 <small>譯曰依也</small>	第三十五卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十四卷
摩鄢女經 <small>應云摩下姓</small>	摩鄢女經	迦毘羅論 <small>譯曰仙人人名</small>	第三十六卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十五卷
阿彌陀經 <small>譯曰先</small>	阿彌陀經	夜吒 <small>譯曰往也</small>	第三十七卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十六卷
兜沙陀比羅 <small>應云兜沙陀羅者長宿</small>	三曼陀毘陀羅經	婆摩 <small>譯曰不直亦云曲也</small>	第三十八卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十七卷
三曼陀毘陀羅經	三曼陀毘陀羅經	婆摩提婆 <small>譯曰不直天也</small>	第三十九卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十八卷
陀隣尼經 <small>譯曰持也</small>	須大拏經	毘奢 <small>譯曰切作也</small>	第四十卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第二十九卷
須大拏經 <small>譯曰好施</small>	須大拏經	蜜哆羅 <small>譯曰周旋</small>	第四十一卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第三十卷
甄叔伽經 <small>譯曰樹名也</small>	成實論第一卷	夜婆陀提尼 <small>應云夜婆陀提尼持者威者火</small>	第四十二卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第三十一卷
路伽偈 <small>譯曰世間</small>	成實論第一卷	婆私吒 <small>亦云婆私吒譯曰婆私吒者最上也</small>	第四十三卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第三十二卷
		婆私吒 <small>亦云婆私吒譯曰婆私吒者最上也</small>	第四十四卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第三十三卷
		阿咤摩 <small>應云阿咤摩第八</small>	第四十五卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第三十四卷
		長阿含第十三卷	第四十六卷	阿菟 <small>譯曰舍者一切</small>	第三十五卷

① 毘羅經 ② 陀摩陀呢 ③ 阿耨風經 ④ 阿闍王女阿術達經 ⑤ 阿闍王女阿闍達多經 ⑥ 郁迦長者經 ⑦ 梵摩難王經 ⑧ 弗袈裝經 ⑨ 婆拘盧問答經 ⑩ 佛遺日摩尼寶經 ⑪ 海陀梨祝術 ⑫ 兜沙經 ⑬ 兜沙陀羅經 ⑭ 摩鄢女經 ⑮ 阿彌陀經 ⑯ 兜沙陀比羅 ⑰ 三曼陀毘陀羅經 ⑱ 陀隣尼經 ⑲ 須大拏經 ⑳ 甄叔伽經 ㉑ 路伽偈 ㉒ 阿輸羅耶那經 ㉓ 焰摩伽經 ㉔ 須尸摩經 ㉕ 刪陀迦旃延經 ㉖ 外道法名第五 ㉗ 韋陀 ㉘ 波羅延經 ㉙ 陀羅經 ㉚ 藏迦蘭那 ㉛ 僧伽 ㉜ 鴉伽呢 ㉝ 毘伽羅論 ㉞ 求那 ㉟ 迦毘羅論 ㊱ 夜吒 ㊲ 婆摩 ㊳ 婆摩提婆 ㊴ 毘奢 ㊵ 蜜哆羅 ㊶ 夜婆陀提尼 ㊷ 婆私吒 ㊸ 婆私吒 ㊹ 阿咤摩 ㊺ 鼻波密多 ㊻ 耶婆提伽 ㊼ 迦葉 ㊽ 阿樓那 ㊾ 瞿曇 ㊿ 首夷婆損陀羅 ㊽ 阿菟 ㊾ 阿菟 ㊿ 阿菟

三摩毘陀 譯曰 平事

路伽耶論 譯曰 世間

末伽梨論 譯曰 貨道

俾迦那論 譯曰 碎米

梵法留 譯曰 淨如

弗迦羅書 譯曰 華也

安法書 譯曰 印也

曼法書 譯曰 魚印

陀羅經書 譯曰 持也

佉沙書 譯曰 淺也

富沙書 譯曰 星名也

優婆王波陀梨欺 譯曰 足書也

阿陀 譯曰 復次

雜法名第六

健 譯曰 次第

摩訶 譯曰 勝亦云多

檀越 譯曰 施主

歌羅 譯曰 亦云歌羅羅

顏浮陀 譯曰 亦云阿

伽那 譯曰 亦云

南無佛 譯曰 尤者歸

劍婆石 譯曰 應云劍

阿羅婆婆遮那 譯曰 應云阿羅婆婆遮那亦

華首經第八卷

百句譬喻經第三卷

普曜經第二卷

阿提阿赫波 譯曰 應云陀地

舍利 譯曰 亦云體

阿濕林濕磨 譯曰 石也

羅閣 譯曰 論曰座也

遮梨夜 譯曰 論曰行也

那 譯曰 論曰不也

邏求 譯曰 論曰輕也

陀摩 譯曰 論曰寄也

婆陀 譯曰 論曰傳也

茶閣他 譯曰 論曰不也

沙 譯曰 論曰六也

和波他 譯曰 論曰語音

多他 譯曰 論曰如也

夜他跋 譯曰 論曰實也

陀波 譯曰 論曰歌婆

迦羅迦 譯曰 論曰人

婆婆 譯曰 論曰一切

摩磨迦維 譯曰 論曰我所欲者

伽陀 譯曰 論曰深底亦云堅也

閣提開羅 譯曰 論曰生老

除須多 譯曰 論曰寂滅

咄 譯曰 論曰虛空

又那 譯曰 論曰實也

迦哆摩求那 譯曰 論曰是事

若那 譯曰 論曰知也

阿他 譯曰 論曰他

婆伽 譯曰 論曰破也

伽車提 譯曰 論曰去也

火夜 譯曰 論曰火夜

末嗟羅 譯曰 論曰利

伽那 譯曰 論曰厚也

他 譯曰 論曰他

擊 譯曰 論曰不也

遮羅地 譯曰 論曰動也

多羅 譯曰 論曰序也

波茶 譯曰 論曰必

阿羅蜜 譯曰 論曰遠

辟支迦 譯曰 論曰行也

那迦羅 譯曰 論曰行也

鬱陀伽 譯曰 論曰感也

捷推 譯曰 論曰譯也

摩多羅迦 譯曰 論曰末

牟陀羅 譯曰 論曰文

無富伽羅 譯曰 論曰富

阿夜捷多 譯曰 論曰多

伽羅 譯曰 論曰屋亦云類也

閼維 譯曰 論曰燒也

先陀婆 譯曰 論曰亦云山亦云馬亦

佉陀羅 譯曰 論曰坑也

第五十三卷

第七十五卷

第九十卷

第九十六卷

第九十八卷

第九十九卷

第十卷

第三十五卷

第四十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

第九十九卷

①(華首經第八卷)一 ②(百句一)八字一 ③(普曜經第二卷)一百句譬喻經第三卷 ④也十(普曜經第二卷) ⑤(應云舊法)十 ⑥王二三 ⑦抵十(多履反)細註 ⑧論十(日) ⑨婆二波 ⑩(應云車)十論 ⑪(應云悉狀婆)一 ⑫(應云歌羅人)一 ⑬(第九十九卷)一 ⑭(華嚴經第十二卷)一 ⑮(第三十五卷)一 ⑯(第四十九卷)一 ⑰(第九十九卷)一 ⑱(第九十九卷)一 ⑲(第九十九卷)一 ⑳(第九十九卷)一 ㉑(第九十九卷)一 ㉒(第九十九卷)一 ㉓(第九十九卷)一 ㉔(第九十九卷)一 ㉕(第九十九卷)一 ㉖(第九十九卷)一 ㉗(第九十九卷)一 ㉘(第九十九卷)一 ㉙(第九十九卷)一 ㉚(第九十九卷)一 ㉛(第九十九卷)一 ㉜(第九十九卷)一 ㉝(第九十九卷)一 ㉞(第九十九卷)一 ㉟(第九十九卷)一 ㊱(第九十九卷)一 ㊲(第九十九卷)一 ㊳(第九十九卷)一 ㊴(第九十九卷)一 ㊵(第九十九卷)一 ㊶(第九十九卷)一 ㊷(第九十九卷)一 ㊸(第九十九卷)一 ㊹(第九十九卷)一 ㊺(第九十九卷)一 ㊻(第九十九卷)一 ㊼(第九十九卷)一 ㊽(第九十九卷)一 ㊾(第九十九卷)一 ㊿(第九十九卷)一

迦摩羅 譯曰 水垢

婆訶 譯曰 默流

閻那 譯曰 譯曰 木人

嗟囉 譯曰 譯曰 布施

伽伽 譯曰 譯曰 空也

拘締 譯曰 譯曰 勝也

優陀羅 譯曰 譯曰 廣火

因陀羅 譯曰 譯曰 主也

毘摩樓 譯曰 譯曰 毘摩者

伊沙那 譯曰 譯曰 自在

首呵那 譯曰 譯曰 好打

遮留 譯曰 譯曰 光也

毘悉多 譯曰 譯曰 最勝

婆闍那 譯曰 譯曰 諸也

爵低迦修多羅 譯曰 譯曰 爵低者最

跋求毘闍耶難提 譯曰 譯曰 跋求者勝耶難提者最

遮羅迦 譯曰 譯曰 遣使

輪展那 譯曰 譯曰 聞也

達波利支提 譯曰 譯曰 達波羅者

瞿曇無拘樓陀支提 譯曰 譯曰 瞿曇者功德

迦闍尸利波支提 譯曰 譯曰 迦闍尸利波者功德

伊羅婆那 譯曰 譯曰 伊羅者

伽羅耆婆利頭 譯曰 譯曰 伽羅耆婆者人時婆

第二十三卷

增一阿含第一卷

第二十一卷

中阿含第六卷

第二十七卷

第三十三卷

第四十一卷

第五十四卷

長阿含第一卷

雜阿含第二卷

第十二卷

波羅利弗 譯曰 譯曰 波多 譯者曰波多利者樹

毘陀迦迦 譯曰 譯曰 毘陀迦者

婆羅那 譯曰 譯曰 婆羅者

神魯遮那 譯曰 譯曰 神魯遮者

薩闍 譯曰 譯曰 薩闍者

阿耨火薩羅 譯曰 譯曰 阿耨火薩羅者

遮羅延 譯曰 譯曰 遮羅延者

頂結支夷 譯曰 譯曰 頂結支夷者

般闍婆瑟會 譯曰 譯曰 般闍婆瑟會者

富羅 譯曰 譯曰 富羅者

周羅 譯曰 譯曰 周羅者

爵提舍 譯曰 譯曰 爵提舍者

闍刺吒 譯曰 譯曰 闍刺吒者

摩咀羅迦 譯曰 譯曰 摩咀羅迦者

摩摩帝帝帝陀羅 譯曰 譯曰 摩摩帝帝帝陀羅者

七法第○卷

闍陀 譯曰 譯曰 闍陀者

薩披沐 譯曰 譯曰 薩披沐者

蟻舍摩遮 譯曰 譯曰 蟻舍摩遮者

薩披多羅 譯曰 譯曰 薩披多羅者

毘樓利多 譯曰 譯曰 毘樓利多者

轉羅地 譯曰 譯曰 轉羅地者

波跋 譯曰 譯曰 波跋者

頭吃想 譯曰 譯曰 頭吃想者

涅樓遮諦 譯曰 譯曰 涅樓遮諦者

遮迦 譯曰 譯曰 遮迦者

摩得勒伽 譯曰 譯曰 摩得勒伽者

鳩摩羅 譯曰 譯曰 鳩摩羅者

波羅 譯曰 譯曰 波羅者

底夜膠 譯曰 譯曰 底夜膠者

底夜如那 譯曰 譯曰 底夜如那者

曼提吒色 譯曰 譯曰 曼提吒色者

穹伽色 譯曰 譯曰 穹伽色者

處耶那色 譯曰 譯曰 處耶那色者

阿梨陀羅色 譯曰 譯曰 阿梨陀羅色者

薄法梨波羅 譯曰 譯曰 薄法梨波羅者

摩那伽 譯曰 譯曰 摩那伽者

樓伽盧薩尼 譯曰 譯曰 樓伽盧薩尼者

薩耶羅 譯曰 譯曰 薩耶羅者

阿藍 譯曰 譯曰 阿藍者

劇利沙槃 譯曰 譯曰 劇利沙槃者

毘俱羅 譯曰 譯曰 毘俱羅者

俱呵吒 譯曰 譯曰 俱呵吒者

修摩羅 譯曰 譯曰 修摩羅者

第十六卷

第六卷

僧祇律第三卷

第二卷

善誦第一卷

憂波離第二卷

尼律第四卷

八法第七卷

雜誦第三卷

○譯二譯○ ○帝主主帝○ ○新二新○ ○本二本○ ○(應云體夜)十譯○ ○(應云體夜婆那)十譯○ ○(應云夜求)十譯○

阿利耶僧應云阿梨耶僧 第三十卷
枝提名阿毘鉢施譯曰枝提者案阿毘鉢施者不見

尸叉羅賴尼法應云式叉歌羅尼 第四十四卷
四分律第十五卷

摩醯陀羅譯曰天主也 第三分第一卷
尸除波杖應云勝木也 第四分第三卷

摩訶羅譯曰大也 第三卷
伽那尉譯曰尉那者厚也尉那者國名

耶舍蘇臺那譯曰耶舍者名聞蘇臺者難好意
三浮陀譯曰好生
富闍蘇譯曰供養也

蘇阿夷譯曰共生 第六卷
二哇摩譯曰不忍

拘舍譯曰藏也
阿菟婆陀譯曰敬彼 第八卷

育多伽譯曰和合 彌沙塞律第一卷
毘富羅譯曰廣大

優婆塞譯曰止也 第二卷
優婆塞譯曰止也

優婆塞譯曰止也
優婆塞譯曰止也

阿舍譯曰樂也 第二十二卷
寒陀譯曰律也

波利波羅譯曰律也
波利波羅譯曰律也

塞陀波利波羅譯曰私建陀者陰波利波羅者案從
根牟羅波利耶譯曰根牟羅者案牟羅者

英堀多羅譯曰英堀者多羅者勝
尼波多譯曰勝

毘摩耶譯曰股也
卑多弟譯曰多弟

參毘陀譯曰耐辦
僧伽譯曰衆也

兜迦他譯曰月語
耶摩迦譯曰雙也

鉢叉迦迦羅譯曰若也
坊那祇迦譯曰坊那者

他跋儉譯曰住處
阿里干多譯曰長也

毘呵羅譯曰意義
鳩吒伽羅沙羅譯曰厚也

乾書譯曰切物名
牟東伽那地伽譯曰美履勝

婆略根那羅伊譯曰婆略者過根爾
支闕譯曰爲初也

沙浪求捨譯曰寶聲 第四卷
梵魔求捨譯曰寶聲

毘梨求捨譯曰猛聲
毘梨求捨譯曰猛聲

未開求捨譯曰軟聲 第五卷
曇摩僧伽尼耶譯曰曇摩法衆也

迦私那譯曰光明
修陀尼毘婆沙譯曰修陀尼者好貨毘婆沙者廣說

阿波婁加譯曰小白象 第七卷
曼陀譯曰最勝

斯尼喻譯曰軍人 第八卷
摩沙迦譯曰月也

迦利沙槃譯曰說一譯兩
摩羅譯曰華也

嗟跋譯曰有罪 第九卷
富槃那譯曰晨朝

河波蘭若譯曰勝中
朱羅譯曰儉也

跋闍譯曰律也
跋闍譯曰律也

屈陀迦譯曰微細
三跋陀譯曰微細

跋多譯曰軌則
跋多譯曰軌則

阿羅譯曰取也
毘波利那譯曰毘波利者說

瞿多譯曰多羅 第十五卷
周羅卑陀羅譯曰周羅

①四十二三十三 ②羅二那者 ③譯二應云雲奈羅那譯曰 ④(應云私建陀亦云健陀迦亦云塞陀迦)十律 ⑤(應云波利婆娑)十律 ⑥(應云私建陀波利婆娑)十律 ⑦(應云兜迦他)十律 ⑧(應云博叉頻伽羅)十律 ⑨(應云悉他那跋儉)十律 ⑩(應云阿毘歌蘭多)十律 ⑪實二寶 ⑫[第十卷]一 ⑬誤二語

頭摩 譯曰

拘陵彌捷度 譯曰拘陵彌者國名捷度者桑亦云陰

瞻婆捷度 譯曰瞻婆者國名捷度者桑亦云陰

摩夷 譯曰

舍羅 譯曰

阿拘盧耆 譯曰

拘盧耆 譯曰

阿菟吒 譯曰

早尸 譯曰

波羅奢呵 譯曰

婆奢 譯曰

跋那 譯曰

婆陀利 譯曰

阿羅婆 譯曰

陀羅婆羅 譯曰陀羅者思惟婆羅者力

迦陵伽 譯曰

摩那 譯曰

尼維光若那阿先若 譯曰彌婆先者若者非想那阿先若

阿羅 譯曰

婆沙 譯曰

耆羅 譯曰

尼留諦 譯曰

優婆藍 譯曰

波藍波 譯曰

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

第三十二卷

第三十三卷

第三十四卷

第三十五卷

第三十六卷

第三十七卷

第三十八卷

第三十九卷

第四十卷

兜舍 譯曰

僧舍磨 譯曰

薩婆修羅尼比栗多 譯曰薩婆者一切修羅者處羅尼比栗多

羅摩那 譯曰

迦藍 譯曰

毘陀師 譯曰

僧法 譯曰

韓羅若 譯曰

伽彌尼 譯曰

沙羅覆面 譯曰

支提 譯曰

優婆婆素 譯曰

毘陀星宿祀天 譯曰

摩尼跋羅天祀 譯曰

仇留 譯曰

那羅妓 譯曰

路伽耶陀 譯曰

婆利師迦油燈 譯曰

那婆摩利油燈 譯曰

瞿摩耶 譯曰

除夜 譯曰

菩薩戒經第六卷

第七卷

第八卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

第三十二卷

第三十三卷

第三十四卷

第三十五卷

第三十六卷

第三十七卷

第三十八卷

第三十九卷

第四十卷

第四十一卷

第四十二卷

第四十三卷

阿地阿除夜 譯曰

育多摩尼 譯曰

伊尼延 譯曰

薩和薩 譯曰

迦利仙直 譯曰

阿珊提 譯曰

毘崩伽 譯曰

那利創 譯曰

阿坻耶語 譯曰

毘鉢羅 譯曰

毘舍羅 譯曰

伽羅羅羅聲 譯曰

阿羅波遮那 譯曰

僧那 譯曰

意毘陀 譯曰

阿毘陀 譯曰

摩毘陀 譯曰

爾焰 譯曰

羅摩 譯曰

孫陶鉢孫陶 譯曰

求尼求那 譯曰

菊少厥嗟 譯曰

阿菟 譯曰

舍利婆沙 譯曰

第八卷

第九卷

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

第三十二卷

第三十三卷

第三十四卷

第三十五卷

第三十六卷

第三十七卷

第三十八卷

第三十九卷

第四十卷

第四十一卷

第四十二卷

第四十三卷

第四十四卷

第四十五卷

第四十六卷

第四十七卷

第四十八卷

第四十九卷

第五十卷

第五十一卷

第五十二卷

第五十三卷

第五十四卷

第五十五卷

①譯十(者)②③早二早④⑤[者]一? ⑥菩薩二薩婆⑦⑧者多二多者⑨⑩雙一及⑪

賴提摩沙 譯曰新摩

摩沙陀那 譯曰小施

陀那羅 譯曰物也

波羅 譯曰四雨

波羅彌樓 譯曰波羅者四雨彌樓者山名

須陀婆那 譯曰淨林

陀羅釋迦 譯曰能持

不蘭陀羅 譯曰破城

遮迦和 譯曰泉祐

世名羅 譯曰將導

三拔致 譯曰平等也

阿梨呵 譯曰殺賊

神修 譯曰明也

遮羅那 譯曰公明

三般那 譯曰具也

頭波伽婆 譯曰佛頭

阿若末 譯曰無意

提婆摩菟 譯曰天人

僧祇物 譯曰大衆

阿樓那 譯曰曉也

溫呵沙 譯曰也

神盧遮那 譯曰種光也

因陀羅迦羅 譯曰主時也

牟婁羅 譯曰動也

婆呼鉢低靜波陀 譯曰婆呼者能忍鉢低者主也靜波陀者起

摩頭邇來 譯曰國名也

迦耶梨 譯曰姓也

三牧閣 譯曰通曉

毘牧閣 譯曰種

毘舍伽達 譯曰星與

舍婆帝 譯曰譯者曰

波羅牧閣 譯曰彼脫

毘舍陀 譯曰正直

毘摩帝 譯曰坑也

呵吒牧羅 譯曰破勇

婆舍僧伽摩 譯曰婆舍者住處

阿婆輸 譯曰無邊

婆奢那 譯曰無邊

如舍竭目 譯曰安伽

婆沙利諦榮 譯曰婆沙者姓

須沙尼 譯曰沙尼

耶沙陀利 譯曰大名聞也

憂鼻 譯曰地也

無他奇 譯曰歡喜

恒那鳩樓 譯曰婆娑

陀無陀 譯曰高與也

曇無迦 譯曰曇

阿惟樓戶利 譯曰聖告

陀樓檀那 譯曰陀樓者木檀那者施

首楞 譯曰勇也

須摩提 譯曰須好也三摩提

拘樓檀 譯曰拘樓者施

摩訶衍三拔致 譯曰摩訶衍者大三拔致

毘尸薩 譯曰毘尼耶者教

阿夷梨衆 譯曰聖也

薩羅木 譯曰救也

多羅木 譯曰重也

舍羅木 譯曰廣也

羅蠟梨木 譯曰耕也

波羅 譯曰力也

那羅 譯曰獲也

鉢和羅 譯曰潤也

必諸閑 譯曰必梨

摩訶波羅會 譯曰大證

南無佛薩 譯曰南無佛者

南無檀薩 譯曰南無

南無僧薩 譯曰南無

波羅波底 譯曰度彼

摩波利 譯曰不獲

觀虛空藏菩薩經

第千命過經

箭喻經

般舟三昧經

五百弟子自說本起經

太子杉休經

道樹經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

新歲經

私頭那提 譯者曰 河名也

南無梵薩 譯者曰 南無梵 薩者南無梵 譯者曰 南無梵 薩者南無梵

南無釋薩 譯者曰 南無釋 薩者南無釋 譯者曰 南無釋 薩者南無釋

波居帝 譯者曰 波居帝 譯者曰 波居帝

優樓佉 譯者曰 優樓佉 譯者曰 優樓佉

迦墨 譯者曰 迦墨 譯者曰 迦墨

阿尼訶覽 譯者曰 阿尼訶覽 譯者曰 阿尼訶覽

遮居羅 譯者曰 遮居羅 譯者曰 遮居羅

求阿屢車 譯者曰 求阿屢車 譯者曰 求阿屢車

迦延 譯者曰 迦延 譯者曰 迦延

陀離羅 譯者曰 陀離羅 譯者曰 陀離羅

波留那 譯者曰 波留那 譯者曰 波留那

阿伽婆茶 譯者曰 阿伽婆茶 譯者曰 阿伽婆茶

不迦羅 譯者曰 不迦羅 譯者曰 不迦羅

婆那婆娑 譯者曰 婆那婆娑 譯者曰 婆那婆娑

婆羅迦 譯者曰 婆羅迦 譯者曰 婆羅迦

乾若 譯者曰 乾若 譯者曰 乾若

大般舟瑟增 譯者曰 大般舟瑟增 譯者曰 大般舟瑟增

翻梵語卷第一

成實論第二卷

翻梵語卷第二

菩薩名第七

菩薩住地名第八

菩薩觀行名第九

辟支佛名第十

比丘名第十一

菩薩名第七

菩薩 譯者曰 菩薩 譯者曰 菩薩

彌勒 譯者曰 彌勒 譯者曰 彌勒

摩訶薩 譯者曰 摩訶薩 譯者曰 摩訶薩

須陀須摩王 譯者曰 須陀須摩王 譯者曰 須陀須摩王

阿遮羅菩薩 譯者曰 阿遮羅菩薩 譯者曰 阿遮羅菩薩

文殊師利 譯者曰 文殊師利 譯者曰 文殊師利

跋陀婆羅菩薩 譯者曰 跋陀婆羅菩薩 譯者曰 跋陀婆羅菩薩

刺那那伽羅菩薩 譯者曰 刺那那伽羅菩薩 譯者曰 刺那那伽羅菩薩

那羅達菩薩 譯者曰 那羅達菩薩 譯者曰 那羅達菩薩

毘摩羅詰 譯者曰 毘摩羅詰 譯者曰 毘摩羅詰

薩陀希菩薩 譯者曰 薩陀希菩薩 譯者曰 薩陀希菩薩

尸棄菩薩 譯者曰 尸棄菩薩 譯者曰 尸棄菩薩

須摩提菩薩 譯者曰 須摩提菩薩 譯者曰 須摩提菩薩

彌帝隸力利菩薩 譯者曰 彌帝隸力利菩薩 譯者曰 彌帝隸力利菩薩

優鉢羅華德藏菩薩 譯者曰 優鉢羅華德藏菩薩 譯者曰 優鉢羅華德藏菩薩

曇無竭 譯者曰 曇無竭 譯者曰 曇無竭

盧舍那菩薩 譯者曰 盧舍那菩薩 譯者曰 盧舍那菩薩

梵王周羅菩薩 譯者曰 梵王周羅菩薩 譯者曰 梵王周羅菩薩

阿逸多 譯者曰 阿逸多 譯者曰 阿逸多

散脂菩薩 譯者曰 散脂菩薩 譯者曰 散脂菩薩

婆脣密菩薩 譯者曰 婆脣密菩薩 譯者曰 婆脣密菩薩

石摩王菩薩 譯者曰 石摩王菩薩 譯者曰 石摩王菩薩

因陀達菩薩 譯者曰 因陀達菩薩 譯者曰 因陀達菩薩

製裝相菩薩 譯者曰 製裝相菩薩 譯者曰 製裝相菩薩

寶彌樓菩薩 譯者曰 寶彌樓菩薩 譯者曰 寶彌樓菩薩

波羅延菩薩 譯者曰 波羅延菩薩 譯者曰 波羅延菩薩

弗波菩薩 譯者曰 弗波菩薩 譯者曰 弗波菩薩

提舍菩薩 譯者曰 提舍菩薩 譯者曰 提舍菩薩

耶舍菩薩 譯者曰 耶舍菩薩 譯者曰 耶舍菩薩

尼民陀羅菩薩 譯者曰 尼民陀羅菩薩 譯者曰 尼民陀羅菩薩

三牟陀菩薩 譯者曰 三牟陀菩薩 譯者曰 三牟陀菩薩

阿嚩那菩薩 譯者曰 阿嚩那菩薩 譯者曰 阿嚩那菩薩

拘留孫提菩薩 譯者曰 拘留孫提菩薩 譯者曰 拘留孫提菩薩

第七十九卷

第八十八卷

華嚴經第一卷

大方等大集經第二十卷

賢愚經第一卷

菩薩瓔珞經第一卷

華首經第一卷

第二卷

第五卷

①(應云般舟沙)十譯②甲本與舊曰 前唐院藏本宣 天明七丁未年九月十四日寫以東寺觀智院本校合寫誤不鮮從本紙而不改一字 後來君子以全本訂證焉 台嶺吉祥金剛寶蓮花押 八家認錄云翻梵語十卷仁 私云仁者慈覺大師也 或人私云飛鳥寺信行撰集唐土人 師也 今云不然 莊嚴寺寶明撰也 ③(尸)十利? ④譯二洋 ⑤(論曰一卷)八字二(譯曰大也第七十九卷)九字 ⑥(譯曰一卷)九字 ⑦(論曰妙意第三十卷)八字 ⑧書二卷

阿毘婆帝菩薩應云阿毘婆帝

十住斷結經第一卷

彌妬路譯曰慈也

婆須密經第一卷

彌妬路力利譯曰慈力

僧迦羅利譯曰衆議

阿逸彌勒應云阿時勝慈也

阿羅彌勒譯曰勝慈也

毘陀和菩薩應云毘陀和

羅隣那竭菩薩應云羅隣那竭

摩呵須菩和菩薩應云摩呵須菩和

因坻達菩薩應云因坻達

迦蘭陀譯曰國名也

阿維三佛菩薩應云阿維三佛

陀羅尼菩薩譯曰時

梵網菩薩應云梵網

迦葉菩薩譯曰姓也

釋摩男菩薩應云釋摩男

拘樓菩薩譯曰姓也

波羅頭菩薩應云波羅頭

開耶末菩薩應云開耶末

伽羅呵達多菩薩應云伽羅呵達多

須賴應云天也

那賴應云人也

諾那師利菩薩譯曰諾那師

曇味摩提菩薩應云曇味摩提

師利摩提菩薩應云師利摩提

俱那摩提菩薩應云俱那摩提

墮夜摩提菩薩應云墮夜摩提

沙頭摩提菩薩應云沙頭摩提

諾那摩提菩薩應云諾那摩提

沙遮摩提菩薩應云沙遮摩提

阿迦摩提菩薩應云阿迦摩提

沙羅摩提菩薩應云沙羅摩提

薩惹摩提菩薩應云薩惹摩提

檀那師利譯曰檀那

群那師利譯曰群那

羅隣師利菩薩應云羅隣師利

弗陀師利譯曰弗陀

涅羅師利譯曰涅羅

惟蘭師利應云惟蘭

曇摩師利菩薩應云曇摩師利

三曼陀陀羅菩薩應云三曼陀陀羅

曇摩迦菩薩應云曇摩迦

遮利菩薩譯曰遮利

曇摩菩薩譯曰曇摩

摩那提菩薩譯曰摩那提

求佛本業經

乾陀呵提菩薩應云乾陀呵提

阿夷陀摩訶薩應云阿夷陀摩訶薩

三摩提鉢應云三摩提鉢

菩薩住地名第八

鞞跋致譯曰不退

阿鞞跋致譯曰不退

鳩摩羅伽應云鳩摩羅伽

廣迦遮羅浮迷應云廣迦遮羅浮迷

阿純難陀應云阿純難陀

帶哆浮彌應云帶哆浮彌

檀陀浮彌應云檀陀浮彌

曇摩陀浮彌應云曇摩陀浮彌

伽帝浮彌應云伽帝浮彌

密帝浮彌應云密帝浮彌

般若浮彌應云般若浮彌

毘舍羅彌應云毘舍羅彌

鉢帝三毘多浮彌應云鉢帝三毘多浮彌

阿耨差婆浮彌應云阿耨差婆浮彌

阿波差浮彌應云阿波差浮彌

三摩多博差摩博差浮彌應云三摩多博差摩博差浮彌

闍帝叉應云闍帝叉

波儉三般菩薩法住應云波儉三般菩薩法住

阿耨三般菩薩法住應云阿耨三般菩薩法住

偷羅闍菩薩法住應云偷羅闍菩薩法住

阿彌陀經

道樹三昧經

和休一經

大智論第一卷

第二十九卷

彌勒本願待時成佛經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

兜沙經

菩薩觀行名第九

第一義悉檀相 譯曰悉檀者 熟云悉未

大智論第一卷

首楞嚴 譯曰樂相 譯曰樂相

兜沙經

般若般三昧 譯曰鉢刺 譯曰現

第四卷

檀波羅密 譯曰檀波羅密 譯曰檀波羅密

尸羅 譯曰戒 譯曰戒

毘提 譯曰忍 譯曰忍

毘梨耶 譯曰忍 譯曰忍

般若 譯曰般若 譯曰般若

般若 譯曰般若 譯曰般若

陀羅尼 譯曰陀羅尼 譯曰陀羅尼

波羅末他 譯曰波羅末他 譯曰波羅末他

渥和拘舍羅 譯曰渥和拘舍羅 譯曰渥和拘舍羅

羅摩伽三昧法門 譯曰羅摩伽三昧法門 譯曰羅摩伽三昧法門

渥和拘舍羅波羅密 譯曰渥和拘舍羅波羅密 譯曰渥和拘舍羅波羅密

波伽迦三昧 譯曰波伽迦三昧 譯曰波伽迦三昧

優婆夷底 譯曰優婆夷底 譯曰優婆夷底

阿羅波夷底 譯曰阿羅波夷底 譯曰阿羅波夷底

辟支佛名第十 譯曰辟支佛名第十 譯曰辟支佛名第十

辟支佛 譯曰辟支佛 譯曰辟支佛

曼摩辟支佛 譯曰曼摩辟支佛 譯曰曼摩辟支佛

修曼摩辟支佛 譯曰修曼摩辟支佛 譯曰修曼摩辟支佛

大智論第二卷 譯曰大智論第二卷 譯曰大智論第二卷

賢愚經第十二卷 譯曰賢愚經第十二卷 譯曰賢愚經第十二卷

迦羅辟支佛 譯曰迦羅辟支佛 譯曰迦羅辟支佛

法句經第二卷

迦羅尸棄 譯曰迦羅尸棄 譯曰迦羅尸棄

比丘名第十一 譯曰比丘名第十一 譯曰比丘名第十一

比丘 譯曰比丘 譯曰比丘

沙門 譯曰沙門 譯曰沙門

舍利弗 譯曰舍利弗 譯曰舍利弗

須菩提 譯曰須菩提 譯曰須菩提

車匿 譯曰車匿 譯曰車匿

阿難 譯曰阿難 譯曰阿難

摩訶俱絺羅 譯曰摩訶俱絺羅 譯曰摩訶俱絺羅

提婆達多 譯曰提婆達多 譯曰提婆達多

俱伽離 譯曰俱伽離 譯曰俱伽離

阿泥盧豆 譯曰阿泥盧豆 譯曰阿泥盧豆

摩訶迦葉 譯曰摩訶迦葉 譯曰摩訶迦葉

憍梵波提 譯曰憍梵波提 譯曰憍梵波提

摩訶目伽連 譯曰摩訶目伽連 譯曰摩訶目伽連

羅睺羅 譯曰羅睺羅 譯曰羅睺羅

阿若憍陳如 譯曰阿若憍陳如 譯曰阿若憍陳如

憂波利 譯曰憂波利 譯曰憂波利

須隣那迦蘭陀 譯曰須隣那迦蘭陀 譯曰須隣那迦蘭陀

必陵伽婆蹉 譯曰必陵伽婆蹉 譯曰必陵伽婆蹉

尸利輸多 譯曰尸利輸多 譯曰尸利輸多

第三卷 譯曰第三卷 譯曰第三卷

富樓那 譯曰富樓那 譯曰富樓那

妙提迦 譯曰妙提迦 譯曰妙提迦

摩提提 譯曰摩提提 譯曰摩提提

蝦盧提迦 譯曰蝦盧提迦 譯曰蝦盧提迦

婆耆子 譯曰婆耆子 譯曰婆耆子

跋提 譯曰跋提 譯曰跋提

摩訶男 譯曰摩訶男 譯曰摩訶男

施婆羅 譯曰施婆羅 譯曰施婆羅

阿夷陀 譯曰阿夷陀 譯曰阿夷陀

迦栴延尼子 譯曰迦栴延尼子 譯曰迦栴延尼子

羅提比丘 譯曰羅提比丘 譯曰羅提比丘

憂波毘比丘 譯曰憂波毘比丘 譯曰憂波毘比丘

婆蹉弗妬路 譯曰婆蹉弗妬路 譯曰婆蹉弗妬路

達貳伽比丘 譯曰達貳伽比丘 譯曰達貳伽比丘

阿說示比丘 譯曰阿說示比丘 譯曰阿說示比丘

摩訶羅 譯曰摩訶羅 譯曰摩訶羅

提舍論師 譯曰提舍論師 譯曰提舍論師

憂波提舍 譯曰憂波提舍 譯曰憂波提舍

羅頻珠比丘 譯曰羅頻珠比丘 譯曰羅頻珠比丘

渥樓頻羅迦葉 譯曰渥樓頻羅迦葉 譯曰渥樓頻羅迦葉

婆蹉首羅 譯曰婆蹉首羅 譯曰婆蹉首羅

閻婆阿羅漢 譯曰閻婆阿羅漢 譯曰閻婆阿羅漢

薄拘羅比丘 譯曰薄拘羅比丘 譯曰薄拘羅比丘

蘇摩 譯曰蘇摩 譯曰蘇摩

第四卷

第十卷

第二十二卷

①〔第六十二卷〕一②③〔羅摩伽經第一卷〕一④⑤〔兜沙經〕一⑥⑦〔第二卷〕一⑧〔大智論第三卷〕一⑨⑩〔第一卷〕一⑪⑫〔道〕一⑬⑭〔教二巧〕一⑮〔本云迦栴延〕十⑯⑰〔勝十〕〔第十一卷〕一

難婆那跋提 亦云難婆那跋提 第二十三卷

第二十三卷

難陀 亦云難陀 第二十四卷

第二十四卷

孫陀羅難陀 亦云孫陀羅難陀 第二十五卷

第二十五卷

須那利多羅 亦云須那利多羅 第二十六卷

第二十六卷

耶舍 亦云耶舍 第二十七卷

第二十七卷

祿跋多 亦云祿跋多 第二十八卷

第二十八卷

菴跋陀 亦云菴跋陀 第二十九卷

第二十九卷

寶徒羅羅 亦云寶徒羅羅 第三十卷

第三十卷

摩頭波斯陀 亦云摩頭波斯陀 第三十一卷

第三十一卷

摩多羅比丘 亦云摩多羅比丘 第三十二卷

第三十二卷

須蔓耳比丘 亦云須蔓耳比丘 第三十三卷

第三十三卷

須涅多羅 亦云須涅多羅 第三十四卷

第三十四卷

憂陀耶 亦云憂陀耶 第三十五卷

第三十五卷

阿多釋子 亦云阿多釋子 第三十六卷

第三十六卷

阿利陀比丘 亦云阿利陀比丘 第三十七卷

第三十七卷

蘇陀夷 亦云蘇陀夷 第三十八卷

第三十八卷

尼他 亦云尼他 第三十九卷

第三十九卷

究摩羅者婆 亦云究摩羅者婆 第九十九卷

第九十九卷

難婆多 亦云難婆多 華嚴第三十七卷

須菩提 亦云須菩提

難陀 亦云難陀

金毘羅 亦云金毘羅

鉢建提 亦云鉢建提

那羅延 亦云那羅延

普婆 亦云普婆

摩鈴羅道人 亦云摩鈴羅道人

須跋陀羅 亦云須跋陀羅

耶奢富那 亦云耶奢富那

毘摩羅闍 亦云毘摩羅闍

須婆跋 亦云須婆跋

那提迦葉 亦云那提迦葉

伽耶迦葉 亦云伽耶迦葉

波羅留枝 亦云波羅留枝

曼摩留枝比丘 亦云曼摩留枝比丘

優婆摩那 亦云優婆摩那

阿叔迦 亦云阿叔迦

差摩迦羅 亦云差摩迦羅

憂波扇陀 亦云憂波扇陀

蘇抵 亦云蘇抵

葉婆密多 亦云葉婆密多

優多羅 亦云優多羅

摩呵提婆 亦云摩呵提婆

目伽 亦云目伽

羅吒婆羅 亦云羅吒婆羅

寶頭盧 亦云寶頭盧

難提 亦云難提

施羅 亦云施羅

浮彌 亦云浮彌

婆嗟 亦云婆嗟

陀素 亦云陀素

那提 亦云那提

婆迦利 亦云婆迦利

婆陀 亦云婆陀

斯尼 亦云斯尼

難陀迦 亦云難陀迦

優婆先蘭陀 亦云優婆先蘭陀

婆陀先 亦云婆陀先

優頭槃 亦云優頭槃

拘摩羅迦葉 亦云拘摩羅迦葉

婆提婆羅 亦云婆提婆羅

迦迦迦 亦云迦迦迦

迦特利 亦云迦特利

輸提 亦云輸提

僧迦摩 亦云僧迦摩

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

質多舍利弗 亦云質多舍利弗

那羅陀 譯曰 火與
尼盧遮 譯曰 尼
耆利摩 譯曰 耆利者
曼彌 譯曰 曼彌
比丘陀婆遮 譯曰 愛
陀摩 譯曰 陀摩
須羅陀 譯曰 須羅陀
那伽波羅 譯曰 龍守
婆私吒 譯曰 婆私吒
須夜奢 譯曰 名聞也
彌奚 譯曰 彌奚
尼拘留 譯曰 亦云尼拘留
乾茶 譯曰 乾茶
摩呵迹那 譯曰 摩呵
婆竭 譯曰 婆竭
瞿波離 譯曰 瞿波離
末伽梨 譯曰 末伽梨
茂羅 譯曰 茂羅
破群 譯曰 破群
帝舍 譯曰 帝舍
牟利破若羊菟 譯曰 牟利破若羊菟
瞿尼師 譯曰 瞿尼師
阿攝 譯曰 阿攝

拘隸 譯曰 拘隸
維摩羅 譯曰 維摩羅
那樹 譯曰 那樹
那樹加菟 譯曰 那樹加菟
彌摩若 譯曰 彌摩若
質多羅 譯曰 質多羅
烏陀夷 譯曰 烏陀夷
弗加羅婆利 譯曰 弗加羅婆利
三彌提 譯曰 三彌提
盧夷強 譯曰 盧夷強
塞茶 譯曰 塞茶
阿尼浮 譯曰 阿尼浮
三婆婆 譯曰 三婆婆
扶遊 譯曰 扶遊
瞿多 譯曰 瞿多
尼盧遮 譯曰 尼盧遮
舒槃那 譯曰 舒槃那
闍咎 譯曰 闍咎
三密離提 譯曰 三密離提
陀婆 譯曰 陀婆
差摩 譯曰 差摩
優波斯那 譯曰 優波斯那
闍陀 譯曰 闍陀
勒叉那 譯曰 勒叉那

拘隸 譯曰 拘隸
維摩羅 譯曰 維摩羅
那樹 譯曰 那樹
那樹加菟 譯曰 那樹加菟
彌摩若 譯曰 彌摩若
質多羅 譯曰 質多羅
烏陀夷 譯曰 烏陀夷
弗加羅婆利 譯曰 弗加羅婆利
三彌提 譯曰 三彌提
盧夷強 譯曰 盧夷強
塞茶 譯曰 塞茶
阿尼浮 譯曰 阿尼浮
三婆婆 譯曰 三婆婆
扶遊 譯曰 扶遊
瞿多 譯曰 瞿多
尼盧遮 譯曰 尼盧遮
舒槃那 譯曰 舒槃那
闍咎 譯曰 闍咎
三密離提 譯曰 三密離提
陀婆 譯曰 陀婆
差摩 譯曰 差摩
優波斯那 譯曰 優波斯那
闍陀 譯曰 闍陀
勒叉那 譯曰 勒叉那

摩摩帝 譯曰 摩摩帝
迦摩 譯曰 迦摩
那伽達多 譯曰 那伽達多
梨卑達多 譯曰 梨卑達多
摩訶迦 譯曰 摩訶迦
優波迦 譯曰 優波迦
波羅提茶 譯曰 波羅提茶
弗迦羅婆梨 譯曰 弗迦羅婆梨
跋提捷陀 譯曰 跋提捷陀
波休難提 譯曰 波休難提
波里夷菟 譯曰 波里夷菟
安伽陀 譯曰 安伽陀
優波摩 譯曰 優波摩
阿提目多 譯曰 阿提目多
富隣尼比丘 譯曰 富隣尼比丘
耶舍舍羅迦尼訶利 譯曰 耶舍舍羅迦尼訶利
波耆舍 譯曰 波耆舍
瞿低迦 譯曰 瞿低迦
那提迦 譯曰 那提迦
跋迦梨 譯曰 跋迦梨
那伽達多 譯曰 那伽達多
迦羅 譯曰 迦羅
摩訶盧 譯曰 摩訶盧
摩訶迦羅 譯曰 摩訶迦羅

摩摩帝 譯曰 摩摩帝
迦摩 譯曰 迦摩
那伽達多 譯曰 那伽達多
梨卑達多 譯曰 梨卑達多
摩訶迦 譯曰 摩訶迦
優波迦 譯曰 優波迦
波羅提茶 譯曰 波羅提茶
弗迦羅婆梨 譯曰 弗迦羅婆梨
跋提捷陀 譯曰 跋提捷陀
波休難提 譯曰 波休難提
波里夷菟 譯曰 波里夷菟
安伽陀 譯曰 安伽陀
優波摩 譯曰 優波摩
阿提目多 譯曰 阿提目多
富隣尼比丘 譯曰 富隣尼比丘
耶舍舍羅迦尼訶利 譯曰 耶舍舍羅迦尼訶利
波耆舍 譯曰 波耆舍
瞿低迦 譯曰 瞿低迦
那提迦 譯曰 那提迦
跋迦梨 譯曰 跋迦梨
那伽達多 譯曰 那伽達多
迦羅 譯曰 迦羅
摩訶盧 譯曰 摩訶盧
摩訶迦羅 譯曰 摩訶迦羅

●(曼)十彌● ●丘二利● ●彌二施● ●不二弗● ●摩二雅● ●伽那二那伽● ●辟二臂●

須提那 譯曰好與

迦蘭陀子 譯曰迦蘭者

迦樓陀夷 譯曰迦樓者

耶舍陀迦羅提 譯曰耶舍陀者名聞典

三菩伽 譯曰供

僧伽陀 譯曰通

婆伽陀 譯曰婆伽陀

跋難陀 譯曰跋難陀

沙羅 譯曰星

級開蘇彌羅 譯曰級開者曲顯

脩磨那 譯曰脩磨者

薩波伽羅 譯曰薩波伽羅

波利 譯曰波利

達尼吒 譯曰達尼吒

輪毘陀 譯曰輪毘陀

陀羅力士子 譯曰陀羅力士子

阿蘭兒 譯曰阿蘭兒

彌多羅 譯曰彌多羅

浮磨 譯曰浮磨

尸利 譯曰尸利

達摩 譯曰達摩

毘訶比丘

般特 譯曰般特

阿耨達 譯曰阿耨達

儼蘭難陀 譯曰儼蘭難陀

摩可伽 譯曰摩可伽

比喜陀 譯曰比喜陀

意師多 譯曰意師多

分坻梨師達多 譯曰分坻梨師達多

般茶盧伽 譯曰般茶盧伽

迦扶陀比丘 譯曰迦扶陀比丘

摩伽梨俱 譯曰摩伽梨俱

瑠闍耶尼羅茶 譯曰瑠闍耶尼羅茶

尼捷陀若提子 譯曰尼捷陀若提子

迦求陀迦旃延 譯曰迦求陀迦旃延

阿耨陀翅舍欽披羅 譯曰阿耨陀翅舍欽披羅

旃陀 譯曰旃陀

蘇陀 譯曰蘇陀

周那難提 譯曰周那難提

那羅比丘 譯曰那羅比丘

陀薩 譯曰陀薩

波羅 譯曰波羅

彌多羅 譯曰彌多羅

提舍利 譯曰提舍利

優波提舍尼 譯曰優波提舍尼

第五卷

第二誦第一卷

第四卷

七法第一卷

第七卷

第八卷

入法第二卷

第三卷

雜誦第一卷

第二卷

提舍勒又多尼 譯曰提舍勒又多尼

跋陀 譯曰跋陀

羅私吒 譯曰羅私吒

波羅吒 譯曰波羅吒

修閑多 譯曰修閑多

迦陀 譯曰迦陀

藍波那比丘 譯曰藍波那比丘

跋陀迦尼羅 譯曰跋陀迦尼羅

蘇陀夷 譯曰蘇陀夷

須尸摩 譯曰須尸摩

和脩達 譯曰和脩達

舍摩達多 譯曰舍摩達多

輪毘陀 譯曰輪毘陀

尸利耶婆 譯曰尸利耶婆

跋陀 譯曰跋陀

陀羅摩羅子 譯曰陀羅摩羅子

摩醯沙達多 譯曰摩醯沙達多

闍賴吒比丘 譯曰闍賴吒比丘

陀羅迦盧 譯曰陀羅迦盧

舍那 譯曰舍那

滿茶 譯曰滿茶

阿闍視 譯曰阿闍視

跋陀利 譯曰跋陀利

第二卷

愛波離第一卷

善誦第一卷

第二卷

第四卷

僧祇律第四卷

第四卷

第十七卷

第十六卷

第十三卷

第十二卷

第十四卷

第十七卷

第十七卷

第十七卷

第十七卷

第十七卷

第十七卷

第十七卷

第十七卷

第十七卷

第十七卷

①(亦云珠提那亦云須陳那)十 譯 ②(亦云珠提那亦云須陳那)十 譯 ③(亦云珠提那亦云須陳那)十 譯 ④(亦云珠提那亦云須陳那)十 譯 ⑤(亦云珠提那亦云須陳那)十 譯

阿浮婆 譯曰長老
那夷翅 譯曰軍主
瞻波比丘 譯曰黃華
樹提陀婆 譯曰樹提者
槃頭盧 譯曰赤華
頗頭洗那 譯曰求那者
土羅 譯曰土
修密哆 譯曰智識也
弗沙婆陀羅 譯曰星賢
提那伽 譯曰提者方
耆波伽 譯曰命行
巨舍羅 譯曰牛屋
摩訶那 譯曰大摩
目哆 譯曰脫也
巨離 譯曰風字
耆多 譯曰歌戲
陀婆婆羅 譯曰陀婆
賴吒波羅 譯曰國護
迦利比丘 譯曰亦云時
跋闍比丘 譯曰亦云時
迦樓比丘 譯曰亦云姓
勿力伽難提比丘 譯曰
水婆摩羅 譯曰摩羅
三聞達多 譯曰陀婆婆
海與

第十九卷
第二十卷
第二十六卷
第三十三卷

需茶達婆 譯曰需茶婆
迦留羅提舍 譯曰迦留羅
陀濕婆 譯曰安穩也
富樓婆 譯曰富樓婆
婆利婆婆 譯曰婆利婆
般陀比丘 譯曰般陀
那迦婆羅比丘 譯曰那迦婆
阿濕卑摩訶摩南 譯曰阿濕卑
刪若 譯曰想也
跋陀羅 譯曰跋陀羅
迦羅羅富羅 譯曰迦羅羅
奄婆羅婆提 譯曰奄婆羅
摩夷 譯曰摩夷
摩醯那 譯曰摩醯那
不那婆 譯曰不那婆
陀羅羅婆婆那 譯曰陀羅羅
伽那子比丘 譯曰伽那子
富蘭那 譯曰富蘭那
地婆比丘 譯曰地婆
里羅茶比丘 譯曰里羅茶
伽伽比丘 譯曰伽伽

不蘭迦葉 譯曰不蘭迦葉
般那比丘 譯曰般那比丘
盧醯比丘 譯曰盧醯比丘
阿酬比丘 譯曰阿酬比丘
栴茶修摩那 譯曰栴茶修摩那
拘舍彌比丘 譯曰拘舍彌比丘
跋陀迦葉比丘 譯曰跋陀迦葉比丘
陀婆迦葉比丘 譯曰陀婆迦葉比丘
三浮陀 譯曰三浮陀
沙蘭比丘 譯曰沙蘭比丘
不闍宋比丘 譯曰不闍宋比丘
修摩那 譯曰修摩那
蘇那拘 譯曰蘇那拘
悉伽荷 譯曰悉伽荷
帝須 譯曰帝須
耶須拘迦 譯曰耶須拘迦
耶斯那 譯曰耶斯那
薩婆迦 譯曰薩婆迦
屈闍 譯曰屈闍
須毘多 譯曰須毘多
耶須婆那 譯曰耶須婆那
修摩菟波 譯曰修摩菟波
婆婆伽眉 譯曰婆婆伽眉
和伽婆 譯曰和伽婆

○華十(第三卷)○ ○與十(第四卷)○ ○茶十(耆)○ ○也十(第十卷)○ ○刪二那○ ○羅二那○ ○[第三卷]一○

梅陀跋闍 應云梅陀 譯曰梅陀者月

婆留那 譯曰

因陀羅 應云因陀 譯曰天

僧伽密多 譯曰

末闍提 應云末 譯曰

阿由波羅 應云阿由 譯曰

曼摩波羅 應云曼摩 譯曰

拘多子帝須 應云拘多 譯曰拘多者

曼無德比丘 亦云達摩多羅 譯曰法度

帝須達多 亦云帝 譯曰

伽羅須末那 譯曰伽羅者須

地伽那 譯曰

迦羅須末那 譯曰迦羅者黑

帝須 應云 譯曰

提婆 譯曰

專那伽 應云周 譯曰

優波帝須 應云優 譯曰

阿婆耶 譯曰

私婆 應云 譯曰

勒棄多 譯曰

末末摩 應云末 譯曰

須那迦 應云須那 譯曰須那者

婆婆樓拔陀 應云三婆 譯曰三婆者

鍾昆帝須 應云豆 譯曰不

薩婆難陀 譯曰一

末多婆耶 譯曰

毘伽修摩那 應云毘伽 譯曰不妙

那伽 譯曰

那耆多 應云那 譯曰

彌耆耶 應云彌 譯曰

優伽婆 應云優 譯曰勇

須那呵多 譯曰須那者好也

富寫提婆 譯曰

波摩阿頭摩 應云波 譯曰波摩者惡阿

摩阿須摩 譯曰

婆梵迦車迦 應云婆 譯曰婆帝者重

頭摩 譯曰

摩阿波頭摩婆 譯曰大

勒伽梵 應云勒 譯曰勒伽者真

阿羅尼迦 譯曰

屏那 應云 譯曰

無迦利 應云 譯曰

塞陀尼耶 譯曰

陀達多 譯曰

迦留提舍 譯曰

須閣多 應云須閣 譯曰

婆婆伽比丘 譯曰

浮陀跋摩 譯曰浮陀者

第三卷

第四卷

第五卷

第七卷

第八卷

第十八卷

阿毘曇婆沙第一卷

和須密 譯曰須密者好

瞿沙 譯曰

毘婆闍婆提 譯曰

有多婆提 譯曰

佛陀提婆 譯曰佛陀者覺亦

雲摩掘部 應云雲 譯曰雲摩者法

波耆 譯曰

陀婆法師 譯曰

曼摩難提 譯曰

摩多羅 譯曰

奢那婆 應云奢 譯曰奢那者村亦

僧伽婆修 應云僧 譯曰僧伽者衆

婆檀陀 譯曰

浮陀提婆 譯曰

波巴 譯曰

波羅婆闍 應云波羅 譯曰勝

婆祇耆 應云婆 譯曰

聲摩奢 應云聲 譯曰

恒耆迦 譯曰

婆耆 譯曰

摩勒迦子 應云摩 譯曰

摩那答陀 應云摩那 譯曰摩那者意

瞿沙跋摩 譯曰瞿沙者

瞿薩迦 譯曰

第七卷

第十卷

第十一卷

第十五卷

第二十一卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十八卷

●華十(第十一卷)● ●名十(第十二卷)● ●語十(第十三卷)● ●(亦云須闍提)十(第十四卷)● ●說十(第二卷)● ●也十(第三卷)● ●澤十(第四卷)● ●善十(第五卷)●

摩頭婆肆吒 譯曰摩頭者密 婆肆吒者最勝

第五十四卷

瞻婆比丘 譯者曰 國名也

第五十五卷

僧伽稀婆 譯曰 衆天

八捷度第一卷

隨兜摩納 譯曰隨兜 摩耶婆 譯曰隨兜者因摩耶 婆者人亦云沙淨行

第十七卷

摩訶般迦迦 譯曰 大路

緯婆沙第一卷

跋婆本 譯曰跋婆者 衆婆者者語

舍那婆 譯曰舍那者樹 名婆婆者住處

婆奢 譯曰 自在

婆耶 譯曰 有時

陀羅難提 譯曰特 歡喜也

跋修羅 譯曰跋修 衆婆者者語

香尸婆羅 譯曰香尸 衆婆者者語

優鉢尸婆羅 譯曰優鉢 衆婆者者語

遮羅 譯曰 衆婆者者語

優婆遮羅 譯曰優婆 衆婆者者語

和秀槃頭 譯曰和秀 衆婆者者語

曇摩世利 譯曰曇摩 衆婆者者語

僧迦羅利 譯曰僧迦 衆婆者者語

佛提 譯曰 衆婆者者語

拘苦韓 譯曰 衆婆者者語

摩訶僧祇 譯曰 衆婆者者語

羅婆那拔提 譯曰羅婆 衆婆者者語

迦比羅 譯曰 衆婆者者語

鼻提婆羅 譯曰 衆婆者者語

曇摩慈提 譯曰 衆婆者者語

錫慈里梨 譯曰 衆婆者者語

檀若世智 譯曰 衆婆者者語

尸羅世智 譯曰 衆婆者者語

尸羅跋提 譯曰 衆婆者者語

阿利耶密羅 譯曰 衆婆者者語

摩訶開迦 譯曰 衆婆者者語

摩訶夜移 譯曰 衆婆者者語

阿摩夜奇 譯曰 衆婆者者語

師質 譯曰 衆婆者者語

摩頭羅瑟質 譯曰 衆婆者者語

檀彌離比丘 譯曰 衆婆者者語

尸利頭 譯曰 衆婆者者語

婆世頭 譯曰 衆婆者者語

龜提 譯曰 衆婆者者語

阿巴龜提 譯曰 衆婆者者語

難陀龜提 譯曰 衆婆者者語

摩訶劫賓那 譯曰 衆婆者者語

邪解文陀尼子 譯曰 衆婆者者語

劫賓梵 譯曰 衆婆者者語

優陀夷 譯曰 衆婆者者語

賢愚經第一卷

第四卷

第五卷

第八卷

第九卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

闍婆沙門 譯曰闍婆 衆婆者者語

僧伽跋橙 譯曰 衆婆者者語

跋難陀稀婆 譯曰 衆婆者者語

僧伽多羅 譯曰 衆婆者者語

跋次子 譯曰 衆婆者者語

婆那伽婆 譯曰 衆婆者者語

婆羅摩 譯曰 衆婆者者語

跋陀沙梨 譯曰 衆婆者者語

弗迦羅婆利 譯曰 衆婆者者語

摩樓子 譯曰 衆婆者者語

尼健茶 譯曰 衆婆者者語

不那沙門 譯曰 衆婆者者語

樓那目樓連 譯曰 衆婆者者語

優波夷謨 譯曰 衆婆者者語

拔蘇盧 譯曰 衆婆者者語

因陀摩羅 譯曰 衆婆者者語

毘舒佉 譯曰 衆婆者者語

因陀摩羅 譯曰 衆婆者者語

修羅斯梨 譯曰 衆婆者者語

樓蘭那沙門 譯曰 衆婆者者語

祝那沙門 譯曰 衆婆者者語

摩訶律頭 譯曰 衆婆者者語

瞿弘離比丘 譯曰 衆婆者者語

披提披 譯曰 衆婆者者語

婆須密經第一卷

第三卷

第六卷

第九卷

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

◎(應云尸制質多)十譯◎ ◎ (應云頻多)十譯◎ ◎也十(第八卷)◎

迦遮延 譯者曰姓

摩提和 譯者曰忍辱也

摩訶金毘羅 譯者曰忍辱也

刺奈婆羅 譯者曰忍辱也

輪盧那 譯者曰忍辱也

陀樹比丘 譯者曰忍辱也

般特比丘 譯者曰忍辱也

僧伽羅利比丘 譯者曰忍辱也

難提 譯者曰忍辱也

難提 譯者曰忍辱也

披修披陀 譯者曰忍辱也

披修達多 譯者曰忍辱也

毘陀和梨 譯者曰忍辱也

求那毘比丘 譯者曰忍辱也

須漫羅漢 譯者曰忍辱也

披者 譯者曰忍辱也

舍那婆斯 譯者曰忍辱也

難提和 譯者曰忍辱也

摩迦留比丘 譯者曰忍辱也

那羅耶比丘 譯者曰忍辱也

三般師 譯者曰忍辱也

第三卷

念佛三昧經第一卷

報恩經第四卷

僧伽羅利所集經一卷

第二卷

第三卷

生經第三卷

為黃門閼老婆羅門說學經第五卷

弘道廣經第四卷

禪經修行方便道上卷

善權經下卷

無量清淨平等覺經上卷

阿闍世王經上卷

遺教三昧經上卷

阿拔沙門 譯者曰無罪

阿練兒 譯者曰寂靜

夜那 譯者曰垂也

別稱又陀 譯者曰分那者滿

迦毘 譯者曰交際

摩離 譯者曰力也

沙竭比丘 譯者曰海也

臂伸迦葉 譯者曰大智

那羅延比丘 譯者曰力也

塞陀達多比丘 譯者曰片與

迦樓羅提舍 譯者曰迦樓羅者金翅鳥也提舍者說

和難 譯者曰大智

開焰比丘 譯者曰勝也

三跋提師利比丘 譯者曰提師利足去也

摩師利比丘 譯者曰摩師利大吉

須師利比丘 譯者曰須師利大吉

坻羅末 譯者曰度意

私呵難比丘 譯者曰私呵難者喜

摩阿波那陀惟釵比丘 譯者曰摩阿波那陀者大摩惟釵者與也

鉢摩迦 譯者曰蓮華

拔智致 譯者曰起也

摩訶那彌 譯者曰大名

須滿 譯者曰好意

維末坻 譯者曰云種種意

下卷

迦爲拔抵 譯者曰迦爲拔抵

那履迦葉 譯者曰樹名也

那翼迦葉 譯者曰樹名也

摩訶拘私 譯者曰大智

摩訶梵提 譯者曰摩訶梵提

陀沙比丘 譯者曰苦也

栴遮比丘 譯者曰栴遮

摩訶洹迦隣大比丘 譯者曰摩訶洹迦隣

佛陀密多 譯者曰佛陀密多

摩羅鳩摩羅 譯者曰摩羅鳩摩羅

須提難 譯者曰好喜

曇摩羅叉 譯者曰法護

掘多 譯者曰護也

摩訶建陀衛羅 譯者曰摩訶建陀衛羅

僧迦耶舍 譯者曰僧迦耶舍

跋陀羅由陀 譯者曰跋陀羅由陀

又摩比丘 譯者曰忍也

宿聞諦 譯者曰好生

孫陀槃梨 譯者曰孫陀槃梨

那羅 譯者曰人也

阿耆尼 譯者曰阿耆尼

阿梵和利 譯者曰阿梵和利

差摩比丘喻重病經

野鷄經

般舟三昧經

五門禪經

箭喻經

優波離問佛經

商人子經

難經

●門二竹● ●(應云摩訶建陀衛羅)十譯？ ●[摩訶建陀衛羅]一？

波耶羅比丘 譯曰大德

佛神力救長者子經

那伽婆羅 譯曰龍

婆羅門解知衆術經

阿若都盧 譯曰無親稱也

法海經

勒叉那 譯曰

不懷法經

迦葉道人 譯曰

成實論第三卷

摩隨舍婆 譯曰大闍

破群那比丘 譯曰星名也

蘇那利多 譯曰星名也

第十卷

佛陀多羅 譯曰佛陀者覺多

歷國傳一卷

佛陀柳支 譯曰覺乘

曇摩練兒 譯曰法都

阿利難陀羅漢 譯曰阿利者師

曇摩末底道人 譯曰法意

翻梵語卷第二

延應二年三月二十九日

於菩提寺書寫了

同 五月六日

於醍醐寺地藏院、校合了

寬保元年辛酉八月二十二日

於觀智院東隱以醍醐寺地藏院之舊

本遂營校了是佛法繁昌爲所願圓滿

耳

僧正賢賀 俗齒五十八

翻梵語卷第三

比丘尼名第十二

沙彌尼名第十三

沙彌尼名第十四

聲聞德行名第十五

雜觀行名第十六

罪障名第十七

迦絺那衣法第十八

比丘尼名第十二

比丘尼 譯曰比丘者破惡亦云怖

阿羅婆比丘尼 譯曰不得

翅舍佉橋曇比丘尼 譯曰翅舍佉者多

鬱鉢羅華比丘尼 譯曰波羅

耶輸陀羅 譯曰波羅

跋羅 譯曰波羅

須彌陀比丘尼 譯曰好

摩偷婆尸他比丘尼 譯曰摩偷者寄婆尸

優波難陀 譯曰大喜

波闍波提瞿曇 譯曰波闍者世波提

瘦瞿曇 譯曰瘦者好也

識摩 譯曰忍也

機梨舍瞿曇 譯曰機梨舍者

機梨舍瞿曇 譯曰機梨舍者

奢摩 譯曰寂靜

波頭蘭那 譯曰波頭者可樂

波羅遮那 譯曰波羅者

拔陀里離 譯曰拔陀者大

醯摩 譯曰醯摩者

輸那 譯曰江也

曇摩提那 譯曰曇摩者

優多羅 譯曰勝也

禪頭 譯曰善也

檀多 譯曰調伏

瞿卑 譯曰牛女

拔陀波羅 譯曰實力

須陀摩 譯曰好

優迦羅 譯曰優者大亦云勝

阿奴波摩 譯曰無群

優伽摩 譯曰大

素摩 譯曰月也

摩陀利 譯曰御乘

迦羅伽 譯曰時行

提婆格 譯曰天寶

末那婆 譯曰淨行

毘摩達 譯曰毘摩者

曇摩摩提 譯曰曇摩者

須夜摩 譯曰妙光

須夜摩 譯曰妙光

是守牛女兒

●以下甲本無之 ●(大智論第三卷)一 ●第二卷二大智度論第三卷 ●第八卷二第二卷 ●也十(第八卷) ●如上說二者如上

摩訶波想提比丘尼

曇摩埤比丘尼

法念

般舟三昧經
歷國傳第一卷

僧伽難提比丘尼

衆喜

沙彌名第十三

沙彌 譯曰沙彌者息慈亦云
淨慈亦云慈淨

大智論第一卷

須陀沙彌 譯曰須陀者起
陀耶者起

增一阿含經第十三卷

周那沙彌 譯曰

長阿含經第十三卷

摩伽沙彌 譯曰

十誦律第三誦第二卷

阿婆迦 譯曰不
誦曲也

僧祇律第二十三卷

波羅迦 譯曰
彼岸

四分律第二分第十三卷

摩佉 譯者曰
星名也

泥耆陀沙彌 譯曰無節
亦云縱橫

善見律毘婆沙第一卷

脩摩那沙彌 譯曰
好意

第二卷

須波迦沙彌 譯曰
可愛

生經第二卷

諄那沙彌 譯曰
問也

興起行經上卷

沙彌尼名第十四

沙彌尼 譯曰沙彌者凡慈亦云淨
慈亦云慈淨命尼者女也

大智論十卷

式叉摩那 譯曰
學也

第十三卷

脂梨彌尼 譯曰脂
梨者衣

十誦律八法第二卷

支梨 譯曰
小也

僧祇律第六卷

聲聞德行第十五

須陀洹 譯曰須陀亦
云須陀般那 譯曰流入涅
槃 譯曰入流

大智論第一卷

斯陀含 譯曰云斯已現陀伽
亦云云息意陀 譯曰往來

阿那含 譯曰云阿那伽
亦云云阿那伽 譯曰不來

阿羅漢 譯曰云阿
亦云云阿羅漢 譯曰不生

摩訶那伽 譯曰摩訶者大那者不加者
亦云云摩訶那伽 譯曰大那者不加者

頭陀 譯曰云頭陀
多求那 譯曰多求那者功也

羯摩 譯曰云羯摩
亦云云羯摩 譯曰羯摩

維那 譯曰云維那
亦云云維那 譯曰維那

阿闍梨 譯曰云阿闍梨
亦云云阿闍梨 譯曰阿闍梨

布薩 譯曰云布薩
亦云云布薩 譯曰布薩

波羅提木叉 譯曰波羅提者波
亦云云波羅提木叉 譯曰波羅提木叉

三摩跋提 譯曰云三摩跋提
亦云云三摩跋提 譯曰三摩跋提

阿那波那 譯曰云阿那波那
亦云云阿那波那 譯曰阿那波那

分衛 譯曰云分衛
亦云云分衛 譯曰分衛

摩那埤 譯曰云摩那埤
亦云云摩那埤 譯曰摩那埤

婆利婆娑 譯曰云婆利婆娑
亦云云婆利婆娑 譯曰婆利婆娑

阿浮訶羯摩 譯曰云阿浮訶羯摩
亦云云阿浮訶羯摩 譯曰阿浮訶羯摩

僧跋 譯曰云僧跋
亦云云僧跋 譯曰僧跋

吁甯 譯曰云吁甯
亦云云吁甯 譯曰吁甯

彌摩 譯曰云彌摩
亦云云彌摩 譯曰彌摩

多陀陀 譯曰云多陀陀
亦云云多陀陀 譯曰多陀陀

多陀陀 譯曰云多陀陀
亦云云多陀陀 譯曰多陀陀

阿羅漢 譯曰云阿羅漢
亦云云阿羅漢 譯曰阿羅漢

闍婆那 譯曰云闍婆那
亦云云闍婆那 譯曰闍婆那

毘婆舍那 譯曰云毘婆舍那
亦云云毘婆舍那 譯曰毘婆舍那

波薩提 譯曰云波薩提
亦云云波薩提 譯曰波薩提

和上 譯曰云和上
亦云云和上 譯曰和上

半多俱置迦 譯曰云半多俱置迦
亦云云半多俱置迦 譯曰半多俱置迦

三婆羅伽故 譯曰云三婆羅伽故
亦云云三婆羅伽故 譯曰三婆羅伽故

達摩 譯曰云達摩
亦云云達摩 譯曰達摩

摩那斯伽羅 譯曰云摩那斯伽羅
亦云云摩那斯伽羅 譯曰摩那斯伽羅

三般具足戒 譯曰云三般具足戒
亦云云三般具足戒 譯曰三般具足戒

三摩提 譯曰云三摩提
亦云云三摩提 譯曰三摩提

雜觀行名第十六

三昧 譯曰云三昧
亦云云三昧 譯曰三昧

四禪 譯曰云四禪
亦云云四禪 譯曰四禪

三摩提 譯曰云三摩提
亦云云三摩提 譯曰三摩提

梵行 譯曰云梵行
亦云云梵行 譯曰梵行

耆摩 譯曰云耆摩
亦云云耆摩 譯曰耆摩

毘婆舍那 譯曰云毘婆舍那
亦云云毘婆舍那 譯曰毘婆舍那

愛畢叉 譯曰云愛畢叉
亦云云愛畢叉 譯曰愛畢叉

拘羅羅吒 譯曰云拘羅羅吒
亦云云拘羅羅吒 譯曰拘羅羅吒

繁者迦 譯曰云繁者迦
亦云云繁者迦 譯曰繁者迦

迦師那阿攪摩那 譯曰云迦師那阿攪摩那
亦云云迦師那阿攪摩那 譯曰迦師那阿攪摩那

善見律毘婆沙第十四卷

善見律毘婆沙第十四卷

安闍三昧 應云安左闍 三昧鉢低 第十二卷

三術闍 三昧 脩行本起第一卷

伊羅鉢三昧 應云伊羅鉢 鉢多羅 鉢香也 四百三昧經

鎮頭迦三昧 譯名也

婆羅那香象三昧 譯曰婆羅 耶者象也

婆羅墮格 譯曰 被通 佛說安般經

罪障名第十七

突吉羅 譯曰 惡作 大智論第一卷

偷蘭遮 譯曰私偷 刺者大底罪也 大涅槃經第七卷

波羅夷 譯曰 不如

波夜提 譯曰 燒煮 第十一卷

僧伽婆尸沙 譯曰泉殘 亦云僧餘 十誦律序第一卷

波羅提舍尼 譯曰向 彼悔也

尼薩耆波夜提 譯曰 拾遺

憂多羅殺 譯曰憂多 羅者勝也 初誦第二卷

頭多殺 譯曰 不好

毘陀羅殺 譯曰 破也

提舍迦羅尼罪 譯曰提舍者發露 迦羅尼者應作 七法第二卷

阿跋提罪 譯曰 犯也

折多利耶陀那 譯曰實多波利 耶跋私陀者使垢

善見律毘婆沙第一卷

頭婆私多 律曰 細罪也

婆傍伽 律曰心廣 弱心眼也 第十卷

首盧數 譯曰 好顯 阿毘曇毘婆沙第一卷

拘律陀聚 譯曰 誦也 八捷度第十八卷

波羅提伽 譯曰 重讀 成實論第九卷

達欣婆 論曰 中阿

拘盧陀 論曰 下頤

憂婆耶呵 論曰 報頂

婆羅陀舍 論曰 專執

伊舍 論曰 疾妬

三監被 應云伊 願沙 急譯

頭和遮 應云阿 疑拔

阿羅 應云阿 不認

阿婆詰略 論曰 不悅

阿極羅沽 論曰 不調

登單那陀 論曰 雜可

羅拔那 應云羅 論曰悅 波那 人意

單致利 論曰 雜因 雜譯曰 懶也

迦絺那衣法第十八

迦絺那衣 舊譯曰功德 聲論者曰 迦絺那 是外國音 衣是此問語 具存外國音 應言迦 絺那指婆羅 迦絺那翻為功德 指婆羅翻為 衣 謂功德衣

桑祇陀國 舊譯曰 應云桑祇哆 翻為聚會 說 聲論者云 桑祇陀是外國音 國是此問語 具正外國音 應言僧枳多毘羅耶 僧枳多翻 為期 毘羅耶為國 謂斯國

迦提月 舊譯曰時月 持律者云功德月 亦 云望衣月 謂應言時月 即是三月安居竟功

德滿足時 以功德滿足故 所以得望衣

衣法 阿梨陀羅色 持律者云 五大色 聲

論者云 阿梨陀羅是外國音 也是此問語 具

正外國音 應云尼羅跋 羅 尼羅翻為青跋

那翻為色 謂青色

黔蛇色 持律者云 五大色 聲論者云 黔蛇

是外國音 色是此問語 具正外國音 應云柯

羅跋那 柯羅翻為黑跋那 色 謂黑色 國翻為

窮伽色 舊譯曰 應云穹求 翻為黃色 持律

者云 五大色 聲論者云 穹伽是外國音 色是

此問語 具正外國音 應云比多跋那 比多

翻為黃 跋那翻為色 謂黃色

盧耶那色 持律者云 五大色 聲論者云 盧

耶那是外國音 色是此問語 具正外國音 應

盧喜多跋那 盧喜哆翻為赤 跋那翻為色 謂

赤色

嗟梨多色 持律者云 五大色 聲論者云 嗟

梨多是外國音 色是此問語 具正外國音 應

云阿婆多跋那 阿婆多翻為白 跋那翻為色

謂白色

曼提吒色 持律者云 五大色 聲論者云 正

外國音 應言曼提 哆那跋那 曼提哆那翻

為好 跋那翻為好 跋那翻為色 謂好色 雖

云好色 不知是何方好色 胡僧云 應言曼實

惡陀跋蘭那 為不赤不黃色 案此好色即應

是黃中好色 謂非輕色非重色 案五大色 謂

●壹二畫● ●(應云私偷刺底)十誦● ●(應云波羅疾多亦云波羅移)十誦● ●(亦云憂多)十誦● ●合二沙● ●也二色● ●羅二那● ●(翻)十色● ●者十(云)● ●(跋那翻為好)一?

黃二種。是大色。餘四種非大也。

柯休比丘。舊譯曰。應云婆休難提。翻爲多喜。

瓶沙王。舊譯曰。應云頻里式婆羅。亦云頻婆羅。頻里者言無。式婆羅者言實。聲論者云。瓶沙是外國音。王是此間語。具正外國音。應言頻里婆羅何邏。頻里頻爲無。婆邏翻爲實。何邏翻爲王。謂無實王。

梵志。舊譯曰。梵者淨。案梵志是此間語。非外國音。梵是訓淨。如猶寂訓靜。非異國音。聲論者云。外國呼梵爲婆羅摩。呼志爲婆他刺。深摩根衣。持律者云。是上僧衣。聲論者云。正外國音。應言數欽摩牟羅。數欽摩翻爲細衣。牟羅翻爲根。爲細衣。

優婆難陀比丘。舊譯曰大喜。聲論者云。優婆翻爲大。難陀翻爲喜。摩訶亦云大。優婆亦大。此恐當是國語不同。

比喜陀比丘。舊譯曰覆。聲論者云。正外國音。應言比喜。他覆他。翻爲密。覆是義翻。密是正翻。

泥洹僧。舊譯曰方衣。持律者云。解脫衣。聲論者云。正外國音。應言尼婆那。翻爲君衣。

阿羅毘國。舊譯曰少語。聲論者云。阿羅毘是外國音。國是此間語。具正胡音。應言阿羅毘耶。阿。毘羅分翻爲不聲。毘耶翻國。爲少語。非無語。是語少。不聲則應無聲。多以手語示相。非令無言。得翻爲少語。以手示相。亦得翻爲不聲。

僧祇支。舊譯曰偏袒。持律者曰助身衣。聲

論者云。正外國音。應言僧制修。僧制翻爲肩。修翻爲覆肩衣。總說無非助身衣。分別應以覆肩衣爲正。

沙尼衣。持律者云。土衣。聲論者云。應言沙尼。尼。翻爲樹皮衣。此非土衣。應云樹皮衣。由羅欽婆羅衣。聲論者云。正外國音。應言根由羅甘婆羅。根由羅翻爲細。甘婆羅翻爲毛衣。謂細毛衣。

翹彌樓欽婆羅衣。持律者云。絳色衣。聲論者云。正外國音。應言羅邏甘婆羅。羅邏翻爲白。衣半。甘婆羅翻爲毛衣。謂白羊毛衣。表裏翻俱執。持律者云。是耳古具。聲論者云。衣裏翻俱執五字。悉是此間語。具外國音。呼爲喜蘭哆盧摩。摩伽羅呵那。婆喜翻爲表。蘭哆翻爲裏。胡盧摩翻爲鞞。婆摩翻爲俱。伽羅呵翻爲執。

婆羅彌利衣。持律者云。有前檐衣。龍毛欽跋具混衣。持律者云。許衣。舍勒衣。舊譯曰內衣。持律者云。前後檐衣。聲論者云。正外國音。應言安多羅舍多柯。此衣四方縫作最在裏者。卽世僧尼所著舍勒阿拘草衣。持律者云。是紗衣。胡。借其形似此土芭。外國之人用此草時。先內水中竟槌令細。然後用之。

跋拘草衣。持律者云。紗衣。胡僧云。應云阿。仿伽。是劫寶國所出。似此云麻。亦用作衣。拘除草衣。舊譯曰細弟。持律者云。紗衣。聲論者云。正外國音。應言鈞奢底履那。鈞奢翻爲芳。底履那翻爲草。謂弟草衣。

文若草衣。舊譯曰。應云文閣。謂虎鬚。持律者云。紗衣。聲論者云。正外國語。應言文閣。翻爲出。卽是虎鬚草。胡僧云。以此土龍鬚草。共色少多黃。亦可作。亦可作衣。

婆娑草衣。舊譯曰。應言婆跋闍。謂龜弟。持律者云。紗衣。持律者從阿拘草衣至婆娑草衣五種草。皆呼爲草衣。謂此不然。所以名爲紗衣者。以紗草作衣故名紗衣。不容是草皆名紗衣。

髮欽婆羅。持律者云。鹿毛衣。案髮是此間語。欽婆羅是外國音。聲論者云。甘外國音。不正。外國呼髮爲枳舍。呼衣爲甘婆羅。應言枳舍甘婆羅。謂爲髮衣。織髮爲衣。不應謂爲鹿毛也。

角鴉翅衣。持律者云。烏毛衣。案角鴉是鷓鴣。以鷓鴣翅爲衣。故云角鴉翅衣。波加羅衣。聲論者云。正外國音。應言跋柯。邏指婆邏。翻爲樹皮衣。

優羅提那。舊譯曰。優羅者胸。提那者與。謂胸與。塔。舊譯曰。云外國謂爲塔。此謂爲方墳。持律者云。墳。聲論者云。塔。是此間語。外國音肆儉波爲塔。

頭陀。持律者云。抖數。聲論者云。正外國音。應言儉多。翻爲除塵。斗數是譬翻。除塵是正翻。

鉢法。頤梨。舊譯曰。應言頤致杆。謂白珠。水精火珠。聲論者云。正外國音。應言肆底柯。翻爲水精。案白珠水精火珠不容多物。共一

鉢法。頤梨。舊譯曰。應言頤致杆。謂白珠。水精火珠。聲論者云。正外國音。應言肆底柯。翻爲水精。案白珠水精火珠不容多物。共一

鉢法。頤梨。舊譯曰。應言頤致杆。謂白珠。水精火珠。聲論者云。正外國音。應言肆底柯。翻爲水精。案白珠水精火珠不容多物。共一

●昆十(分)● ●昆羅二羅昆● ●[翻]衣四十八字一● ●衣半二羊● ●衣一表● ●(婆)十喜● ●僧十(云)● ●(之)一● ●仿十(婦翻反)細註● ●云二土● ●弟二茅● ●芳二茅● ●以二似● ●少多二多少● ●處二勝● ●(云)一●

名。嘗聞頗梨珠一物。有多色。

鉢他。持律云小鉢。聲論者云。正外國音。應言波刺肆他。翻爲一說。

跋難陀比丘。舊譯曰賢。聲論者云。正外國音。應言髮陀羅難陀。跋陀羅翻爲賢。難陀翻爲歡喜。謂賢。喜歡。

尼師檀法。尼師檀。舊譯曰坐具。聲論者。正外國音。應言尼師檀耶。翻爲坐衣。

維耶離國。舊譯曰。亦云毘耶離。亦云毘舍離。謂博廣。聲論者云。正外國音。應言裨舍利。翻爲廣。

迦留陀夷比丘。舊譯曰。亦云迦樓陀夷。迦留者持。陀夷者起。聲論者云。正外國音。應柯盧陀夷。柯盧翻爲早。亦云黑。陀夷翻爲生。

亦云起。謂早生。亦謂黑起。以日初出時生故名。早生。有優陀夷比丘色白。柯盧陀夷色黑。故以起黑受稱。

修伽陀。舊譯曰。修言好。伽陀云去。亦云說。亦云善誓。持律者云善說。聲論者云。正外國音。應言修伽多。修翻爲善。伽多翻去。謂善去。出要律儀卷第八。

結界法。羅閱城。聲論者云。正外國音。應云何羅闍那伽邏。阿羅闍那翻爲王。伽邏翻爲城。謂王城。

拘盧舍。持律者云。五百弓。弓長中人肘者。閼崛山。舊譯曰。應言者閼言驚。崛多言頭。爲驚頭也。

解界法。迦蘭陀國。舊譯曰好。聲論者云。正外國音。應言迦蘭陀柯。是鳥名。此無對。

翻。出要律儀卷第九。

三滅法。跋耆色。舊譯曰聚。聲論者云。跋耆是外國音。色是此間語。具正外國音。應云跋耆尼伽摩。跋耆翻爲樹。尼伽摩翻爲色。謂樹也。

孫陀羅難陀比丘。舊譯曰。孫陀羅者可愛。亦云好。難陀者歡喜。聲論者云。孫陀羅翻爲好。難陀翻爲喜。謂好喜。

陀驪力士子。舊譯曰茅草。聲論者云。陀驪是外國音。力士子。是此間語。具正天竺音。應云陀驪毘夜備。邏婆分弗多羅。陀驪毘夜翻爲物。備邏翻爲力。婆分翻爲士。弗多羅翻爲子。謂物力士子。此士子是多財物家之子。故名物力士子。

彌多羅浮摩比丘。聲論者云。正外國音。應言來踰邏部摩。來踰邏翻爲慈。部摩翻爲地。謂慈地。

彌多羅比丘尼。聲論者云。正外國音。應言來踰邏。翻爲慈。

四。價法。摩伽沙彌。舊譯曰道。聲論者云。正外國音。應言摩勒伽。翻爲道。亦云路。

俱舍彌國。舊譯曰。應云物跋毘。亦云物跋彌。謂不其靜。亦云藏有。聲論者云。正外國音。應言高杉毘。藏爲吉祥草。是仙人名。以人名國。謂吉祥草國。

車匿比丘。舊譯曰。應云闍陀。亦云闍那。謂應作。亦云覆藏。聲論者云。正外國音。應云闍陀。翻爲欲令覆。

旃陀羅。舊譯曰。又云旃荼羅。謂瞋亦云惡。

持律者云下賤惡人。聲論者云。外國音。應云旃陀羅。翻爲惡人。旃陀羅謂是屠殺惡人。加此屠肉五兵等類。

央伽國。舊譯曰。又云耆伽。謂體。聲論者云。外國音。應言耆伽毘羅耶。耆伽翻爲分。毘羅耶翻爲國。謂分國。亦云身國。

槃提國。聲論者云。正外國音。應言阿槃底。翻爲護。

阿梨吒比丘。舊譯曰。亦云阿梨吒。亦云阿利瑟吒。亦云阿栗吒。謂無患樹。聲論者云。正外國音。應言阿栗瑟。翻爲無患樹。此比丘因樹得名。謂無患比丘。

梵檀法。梵檀。持律者云默。聲論者云。外國呼爲婆羅摩私摩。翻爲梵壇。

波羅國。舊譯曰勝。

闍耆比丘。舊譯曰覆。聲論者云。正外國音。應言闍那。翻爲蜜。

那陀迦旃延經。舊譯曰。應云那刺陀迦旃延。那刺陀言信。迦旃延言性。聲論者云。正外國音。應云那陀葛多耶那。那陀翻爲長聲。葛多耶那翻爲性。出要律儀卷第十。

四羯摩法。槃茶比丘。舊譯曰。又云般特陀迦。謂路。聲論者云。正外國音。應槃陀。翻爲論。

盧伽比丘。舊譯曰。盧伽謂尖色病。聲論者云。盧伽翻爲患。亦云病。

施越比丘。聲論者云。施越。是此間語。正外國音。呼施爲檀那。呼越爲波底。梁言施越。馬宿比丘。聲論者云。是此間語。正外國音。

應言阿輸實、梁言馬宿

滿宿比丘 聲論者云。滿宿是此間語。正外國音。應言那律那實。梁言滿宿

優樓伽居士 聲論者云。優樓伽是外國音。居士是此間語。具正胡音。應言郁伽羅溫婆

塞分。郁伽羅翻爲威德。溫婆塞分翻爲居士。謂威德居士

質多羅居士 舊譯曰種種。聲論者云。居士如前說

摩摩帝帝陀羅 本云知 舊譯曰寺主。持律者云知法寺主。聲論者。正外國音。應言摩末底

荷彌陀他。摩末底翻爲寺主。荷彌陀他翻爲治。謂治寺主比丘

悔僧殘法 僧伽婆尸沙 舊譯曰衆殘。亦云衆餘。持律者云僧殘亦僧救。聲論者云。僧伽翻爲衆。婆尸沙翻爲餘。案此翻譯曰僧殘

是合胡梁語。云僧救亦是合胡梁語。若客云衆殘。正是此音。若云衆餘。亦是此音。殘之與餘。義無有異

摩那埵 舊譯曰齊量。持律者云折伏下意。亦云治僧殘罪。聲論者云。正外國音。應言摩捺埵。翻爲慢。埵翻爲除。慢案折伏下意除慢法。治僧殘罪。是說對名。亦非正翻譯

翻梵語卷第三

延應二年四月十六日 於醍醐寺地藏院書寫了

同 八月二日令交合了 道成

寬保初元醉年秋八月二十二日。令宮野常新遂書寫余於東窓校考了僧正賢賀八十

翻梵語卷第四

婆羅門名第十九

利利名第二十

婆羅門名第十九

婆羅門 善見律曰。等行又婆羅者。智門者。闍也。譯曰心出俗外

梅閣婆羅門 應云 譯曰梅陀 譯曰勝陀 譯曰勝陀 譯曰勝陀

阿耨達多婆羅門 應云 譯曰阿耨 譯曰阿耨 譯曰阿耨

●貫夷羅婆羅門 應云 譯曰貫夷 譯曰貫夷 譯曰貫夷

摩伽婆羅門 譯曰星 譯曰星 譯曰星

毘沙陀耶 譯曰毘沙陀 譯曰毘沙陀 譯曰毘沙陀

婆悉陀 譯曰 譯曰 譯曰

婆羅墮 譯曰 譯曰 譯曰

佛伽羅婆羅 應云 譯曰佛伽羅 譯曰佛伽羅 譯曰佛伽羅

究羅檀頭 譯曰究羅檀 譯曰究羅檀 譯曰究羅檀

阿陀摩 應云 譯曰阿陀摩 譯曰阿陀摩 譯曰阿陀摩

婆摩 譯曰 譯曰 譯曰

婆摩提婆 應云 譯曰婆摩提 譯曰婆摩提 譯曰婆摩提

毘波審吒 應云 譯曰毘波審 譯曰毘波審 譯曰毘波審

阿樓那 譯曰 譯曰 譯曰

瞿曇摩 譯曰 譯曰 譯曰

首脂 譯曰 譯曰 譯曰

損他 譯曰 譯曰 譯曰

露遮 譯曰 譯曰 譯曰

毘迦多魯迦婆羅門 應云 譯曰毘迦多 譯曰毘迦多 譯曰毘迦多

優婆迦婆羅門 應云 譯曰優婆迦 譯曰優婆迦 譯曰優婆迦

鬱闍迦 譯曰 譯曰 譯曰

豆摩 譯曰 譯曰 譯曰

摩離遮婆羅門 應云 譯曰摩離遮 譯曰摩離遮 譯曰摩離遮

毘紐迦夏延氏婆羅門 應云 譯曰毘紐迦 譯曰毘紐迦 譯曰毘紐迦

賓耆迦婆羅門 譯曰賓耆 譯曰賓耆 譯曰賓耆

閻提弗多羅 譯曰 譯曰 譯曰

婆四吒婆羅門 應云 譯曰婆四吒 譯曰婆四吒 譯曰婆四吒

毘尼耶婆羅 應云 譯曰毘尼耶 譯曰毘尼耶 譯曰毘尼耶

那陵迦婆羅門 應云 譯曰那陵迦 譯曰那陵迦 譯曰那陵迦

耶若達婆羅門 應云 譯曰耶若達 譯曰耶若達 譯曰耶若達

斯那婆羅門 譯曰 譯曰 譯曰

修婆那婆羅門 譯曰 譯曰 譯曰

阿嚕婆羅門 應云 譯曰阿嚕婆 譯曰阿嚕婆 譯曰阿嚕婆

車多摩耶婆羅門 應云 譯曰車多摩 譯曰車多摩 譯曰車多摩

斯樓婆羅門 譯曰 譯曰 譯曰

婆夜羅尼婆羅門 應云 譯曰婆夜羅 譯曰婆夜羅 譯曰婆夜羅

第十七卷

雜阿含第二卷

第四卷

第二十九卷

第四十二卷

第四十三卷

第四十四卷

第四十六卷

四分律第三分第一卷

第四分第九卷

彌沙塞律第十九卷

善見律毘婆沙第一卷

第二卷

第五卷

第七卷

●者十(云)● (摩捺)十翻? (謂除)十慢● 以下甲本無之 ●貫一貫* ●波斬二婆羅● ●那十(譯曰毘紐者一切入迦旃延那者姓)● ●尼二利● (應云那陵伽)十譯● (應云耶若達多)十譯●

毘羅婆羅門 應云 譯曰無時功德
梵摩婆羅門 應云 譯曰梵摩者
淨喻尼者生

阿毘曇毘婆沙第一卷

開提輸那婆羅門 應云 譯曰開底者
叔迦摩納婆羅門 應云 譯曰叔迦者勝
摩那婆羅門 應云 譯曰摩那者勝

優仇吒婆羅門 應云 譯曰優多羅者勝
優多羅婆羅門 應云 譯曰優多羅者勝

難陀難陀婆羅門 應云 譯曰難陀者勝
難陀婆羅門 應云 譯曰難陀者勝

梵摩婆羅門 應云 譯曰梵摩者勝
梵摩婆羅門 應云 譯曰梵摩者勝

望羅婆羅門 應云 譯曰望羅者勝
望羅婆羅門 應云 譯曰望羅者勝

閼叉婆羅門 應云 譯曰閼叉者勝
閼叉婆羅門 應云 譯曰閼叉者勝

摩檀提婆羅門 應云 譯曰摩檀提者勝
摩檀提婆羅門 應云 譯曰摩檀提者勝

那羅陀婆羅門 應云 譯曰那羅陀者勝
那羅陀婆羅門 應云 譯曰那羅陀者勝

裨蘭若婆羅門 應云 譯曰裨蘭若者勝
裨蘭若婆羅門 應云 譯曰裨蘭若者勝

跋陀羅尼波羅門 應云 譯曰跋陀羅尼者勝
跋陀羅尼波羅門 應云 譯曰跋陀羅尼者勝

摩訶那摩 應云 譯曰摩訶那摩者勝
摩訶那摩 應云 譯曰摩訶那摩者勝

跋波 應云 譯曰跋波者勝
跋波 應云 譯曰跋波者勝

阿捨婆者 應云 譯曰阿捨婆者勝
阿捨婆者 應云 譯曰阿捨婆者勝

跋陀羅香 應云 譯曰跋陀羅香者勝
跋陀羅香 應云 譯曰跋陀羅香者勝

薩遮尼樓婆羅門 應云 譯曰薩遮尼樓婆羅門者勝
薩遮尼樓婆羅門 應云 譯曰薩遮尼樓婆羅門者勝

那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝
那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝

那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝
那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝

那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝
那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝

那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝
那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝

那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝
那梨喬伽婆羅門 應云 譯曰那梨喬伽婆羅門者勝

鬱闍迦婆羅門 應云 譯曰鬱闍迦婆羅門者勝
鬱闍迦婆羅門 應云 譯曰鬱闍迦婆羅門者勝

蓋桓師梨婆羅門 應云 譯曰蓋桓師梨婆羅門者勝
蓋桓師梨婆羅門 應云 譯曰蓋桓師梨婆羅門者勝

三摩震提婆羅門 應云 譯曰三摩震提婆羅門者勝
三摩震提婆羅門 應云 譯曰三摩震提婆羅門者勝

三波奢 應云 譯曰三波奢者勝
三波奢 應云 譯曰三波奢者勝

摩訶迦婁那 應云 譯曰摩訶迦婁那者勝
摩訶迦婁那 應云 譯曰摩訶迦婁那者勝

牟梨師梨婆羅門 應云 譯曰牟梨師梨婆羅門者勝
牟梨師梨婆羅門 應云 譯曰牟梨師梨婆羅門者勝

列陀陀 應云 譯曰列陀陀者勝
列陀陀 應云 譯曰列陀陀者勝

術闍師利 應云 譯曰術闍師利者勝
術闍師利 應云 譯曰術闍師利者勝

阿惟末真 應云 譯曰阿惟末真者勝
阿惟末真 應云 譯曰阿惟末真者勝

難頭多羅 應云 譯曰難頭多羅者勝
難頭多羅 應云 譯曰難頭多羅者勝

梅鬱多沙利 應云 譯曰梅鬱多沙利者勝
梅鬱多沙利 應云 譯曰梅鬱多沙利者勝

迦羅越 應云 譯曰迦羅越者勝
迦羅越 應云 譯曰迦羅越者勝

閼荷師利 應云 譯曰閼荷師利者勝
閼荷師利 應云 譯曰閼荷師利者勝

苾沙漫 應云 譯曰苾沙漫者勝
苾沙漫 應云 譯曰苾沙漫者勝

梵婆羅門 應云 譯曰梵婆羅門者勝
梵婆羅門 應云 譯曰梵婆羅門者勝

僧迦羅婆羅門 應云 譯曰僧迦羅婆羅門者勝
僧迦羅婆羅門 應云 譯曰僧迦羅婆羅門者勝

豆摩種姓婆羅門 應云 譯曰豆摩種姓婆羅門者勝
豆摩種姓婆羅門 應云 譯曰豆摩種姓婆羅門者勝

都多耶弗多羅婆羅門 應云 譯曰都多耶弗多羅婆羅門者勝
都多耶弗多羅婆羅門 應云 譯曰都多耶弗多羅婆羅門者勝

神藍大婆羅門 應云 譯曰神藍大婆羅門者勝
神藍大婆羅門 應云 譯曰神藍大婆羅門者勝

豆婆遮種姓婆羅門 應云 譯曰豆婆遮種姓婆羅門者勝
豆婆遮種姓婆羅門 應云 譯曰豆婆遮種姓婆羅門者勝

閼提疏婆羅門 應云 譯曰閼提疏婆羅門者勝
閼提疏婆羅門 應云 譯曰閼提疏婆羅門者勝

閼提疏婆羅門 應云 譯曰閼提疏婆羅門者勝
閼提疏婆羅門 應云 譯曰閼提疏婆羅門者勝

鷄頭婆羅門 應云 譯曰鷄頭婆羅門者勝
鷄頭婆羅門 應云 譯曰鷄頭婆羅門者勝

鬱多羅婆羅門子 應云 譯曰鬱多羅婆羅門子者勝
鬱多羅婆羅門子 應云 譯曰鬱多羅婆羅門子者勝

婆羅豆婆舍遮婆羅門 應云 譯曰婆羅豆婆舍遮婆羅門者勝
婆羅豆婆舍遮婆羅門 應云 譯曰婆羅豆婆舍遮婆羅門者勝

阿叔羅婆羅門 應云 譯曰阿叔羅婆羅門者勝
阿叔羅婆羅門 應云 譯曰阿叔羅婆羅門者勝

選闍桑彌婆羅門 應云 譯曰選闍桑彌婆羅門者勝
選闍桑彌婆羅門 應云 譯曰選闍桑彌婆羅門者勝

利利名第二十 應云 譯曰利利名第二十者勝
利利名第二十 應云 譯曰利利名第二十者勝

瓶沙王 應云 譯曰瓶沙王者勝
瓶沙王 應云 譯曰瓶沙王者勝

頻浮婆羅門 應云 譯曰頻浮婆羅門者勝
頻浮婆羅門 應云 譯曰頻浮婆羅門者勝

阿闍貴 應云 譯曰阿闍貴者勝
阿闍貴 應云 譯曰阿闍貴者勝

波斯匿 應云 譯曰波斯匿者勝
波斯匿 應云 譯曰波斯匿者勝

閼那迦藥王 應云 譯曰閼那迦藥王者勝
閼那迦藥王 應云 譯曰閼那迦藥王者勝

尸毘王 應云 譯曰尸毘王者勝
尸毘王 應云 譯曰尸毘王者勝

迦梨王 應云 譯曰迦梨王者勝
迦梨王 應云 譯曰迦梨王者勝

毘樓流王 應云 譯曰毘樓流王者勝
毘樓流王 應云 譯曰毘樓流王者勝

摩訶羅 應云 譯曰摩訶羅者勝
摩訶羅 應云 譯曰摩訶羅者勝

婆薩婆王 應云 譯曰婆薩婆王者勝
婆薩婆王 應云 譯曰婆薩婆王者勝

阿輸伽王 應云 譯曰阿輸伽王者勝
阿輸伽王 應云 譯曰阿輸伽王者勝

須提拏太子 應云 譯曰須提拏太子者勝
須提拏太子 應云 譯曰須提拏太子者勝

薩婆達王 應云 譯曰薩婆達王者勝
薩婆達王 應云 譯曰薩婆達王者勝

梵摩達王 應云 譯曰梵摩達王者勝
梵摩達王 應云 譯曰梵摩達王者勝

愛填王 應云 譯曰愛填王者勝
愛填王 應云 譯曰愛填王者勝

愛填王 應云 譯曰愛填王者勝
愛填王 應云 譯曰愛填王者勝

〇摩二婆 〇薩二婆 〇留二婆 〇梵二婆 〇梵天經九字一 〇爲憐慢經九字一 〇甲本自顯浮沙至利唱二十行

缺

弗迦羅婆王 應云弗迦 譯曰佛迦羅者

第二十四卷

佛陀婆殊提王 應云佛陀 譯曰佛陀婆殊提者

第二十五卷

迦羅婆利王 譯曰自 在也

波竭王 譯曰 王姓也

薩婆達多王 譯曰薩婆者一 切達多者與

利唱 應云利 唱也

離車 應云離車 是亦 滑車也

羅摩王 譯曰 戲也

拔提王 亦云拔提 譯曰拔 提者長

毘樓 眞王 譯曰 多樂

那厥沙王 譯曰不 事火也

迦帝迦王 譯曰 燒也

毘舍佉王 譯曰 星名也

毘流離王 亦云毘流 譯曰 長也

優陀耶王 亦云優陀 譯曰 初開也

須毘羅王 譯曰 好男

耶耶帝王 譯曰 戲行

一叉鳩王 譯曰一叉者甘 遮阿鳩者鼠也

毘沙王 譯曰 入也

祇陀太子 應云 祇陀 譯曰 祇陀太子

頻禪王 應云 頻禪 譯曰 頻禪王

中阿含第十二之內

增一阿含第一之內

第十八之內

第二十五之內

多羅葉 應云 波多葉 譯曰 波多葉

瞻波 譯曰 花名也

般遮羅 譯曰 瓦能

迦陵伽 譯曰 國名也

渠羅婆 應云渠 譯曰 渠羅婆

尼求羅 應云尼 譯曰 尼求羅

拘舍婆提王 譯曰 藏說

摩偷羅王 譯曰 美也

修師摩王子 譯曰 好男

摩因陀羅西那王 應云 摩因 譯曰 摩因

鉢羅婆王 譯曰 軟葉

兜沙羅王 譯曰 譯也

耶般那王 譯曰 譯也

王波提王 譯曰 譯也

毘梨訶 譯曰 譯也

毘梨訶 譯曰 譯也

佛沙須摩王 譯曰 佛沙者星 星月

沸沙密多羅王 譯曰 沸沙者星 密多羅者友

陀舍羅訶 應云陀 譯曰 陀舍羅訶

拘摩陀王 譯曰 譯也

薩婆王 譯曰 一切

波摩達王 應云波 譯曰 波摩達

長阿含第二十二之內

第二十三之內

第二十五之內

第三十七卷

第三十九卷

十誦十法第五卷

七法第六卷

米尼刹利 應云米 譯曰米尼刹利者僧祇律第十一卷

波那王 譯曰 林也

菴反 婆羅離車子 譯曰 菴反婆羅離者樹 名離車者如滑

梨那王 譯曰 梨也

輸徒檀那王 亦云輸 譯曰 輸徒檀那

焉伽王 譯曰 特也

波羅殊提王 譯曰波 譯曰波羅殊提者彼亦云 提提多勝亦云大

贊摩王 應云贊 譯曰 贊摩王

尼樓王 應云尼 譯曰 尼樓王

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

迦夷王 譯曰 有體

①之內二卷* ②眞二員 ③[樓]一 ④效二款 ⑤類二制 ⑥(應云波多葉)一 ⑦摩二摩 ⑧(心)一 ⑨多二者 ⑩ [第三十二卷]一 ⑪大二天

改難陀王 應云牟 譯曰

木叉伽摩尼阿婆耶王 譯曰木叉伽摩尼者珠也阿婆耶者無時

第三*之內

拘婆羅王 巧也 譯曰

第八*之內

慢他多王 我持 譯曰

留陀羅王 威猛 譯曰

婆帝耶王 譯曰婆帝者母耶者子也

婆婆王 譯曰生 亦云有 第十一卷

尼彌轉輪聖王 譯曰尼彌者胸亦云火也

無喻茶王 譯曰天 子等也 第十一卷

毘提希子 譯曰提希 上云提希 四惟

陀羅達多 譯曰陀羅者 達多者與 第三十八卷

闍那利沙 譯曰闍那者主 也利沙者牛主

多羅蟻佉王 譯曰多 羅者多蟻者上 第五十五卷

遮迦越 譯曰遮 迦者遮 輪轉 八捷度第一卷

迦藍浮王 譯曰 華也 韓波沙第九卷

耆波醫王 譯曰 亦云壽 大方等大集經第九卷

修陀耆那王 譯曰 耆那者 譯曰好見 且 第二十一卷

婆耆利王 譯曰 語也 出曜經第五卷

阿狗嵐王 譯曰 拘樓 不作 第十五卷

修樓婆王 譯曰 好也 賢愚經第一卷

虔闍尼婆梨王 譯曰 應云竭闍 譯曰竭闍尼者 會義聚者有力

曼摩鉗太子 法經曰

摩訶羅極曇王 大寶 譯曰

摩訶富那甯王子 譯曰大 滿而也

摩訶提婆王子 譯曰 大天

恒伽達 譯曰恒 伽達多 譯者恒伽者 阿多達多者與

提婆王 譯曰 天也

修闍提太子 譯曰善 住 譯曰善住

彌羅拔羅王 譯曰彌 羅多 經曰

因陀婆羅王 譯曰因 陀婆羅 經曰

提陀羅尼王 譯曰提 陀羅尼 譯曰施多者 自

那波羅滿王子 譯曰 那波羅 經曰

栴阿婆羅牌 譯曰栴 阿婆羅 經曰

里摩斯那王 譯曰 里摩斯 經曰

須提羅王 譯曰 須提羅 經曰

修涅羅王 譯曰修 涅羅 經曰

劫寶寧王 譯曰劫 寶寧 經曰

摩訶劫寶寧王 譯曰 摩訶劫 寶寧 經曰

設頭羅健寧王 譯曰 設頭羅 健寧 經曰

婆羅門提婆王 譯曰 婆羅門 提婆 經曰

利羅伽太子 譯曰利 羅伽 經曰

摩訶令奴王 譯曰摩 訶令奴 經曰

提摩令奴太子 譯曰 提摩令 奴太子 經曰

勒那跋羅王 譯曰 勒那跋 羅王 經曰

迦良那伽梨太子 譯曰 迦良那 伽梨太子 經曰

波婆伽梨王子 譯曰波 婆伽梨 經曰

梨師跋陀王 譯曰梨 師跋陀 經曰

摩訶波羅婆王 譯曰 摩訶波 羅婆 經曰

機黑毘王 譯曰機 黑毘 經曰

波羅摩達王 譯曰波 羅摩達 經曰

迦摩沙波陀王 譯曰 迦摩沙 波陀 經曰

須陀素彌王 譯曰須 陀素彌 經曰

阿波羅提目佉王 譯曰 阿波羅 提目佉 經曰

勒那識祇太子 譯曰 勒那識 祇太子 經曰

彌勒王子 譯曰彌 勒王子 經曰

勝伽王 譯曰勝 伽王 經曰

曇摩留支王 譯曰曇 摩留支 經曰

提毘王 譯曰提 毘王 經曰

般頭王 譯曰般 頭王 經曰

瞿薩離王 譯曰瞿 薩離 經曰

文陀竭王 譯曰文 陀竭 經曰

無訶羅闍 譯曰無 訶羅闍 經曰

摩闍婆王 譯曰摩 闍婆 經曰

摩羅太子 譯曰摩 羅太子 經曰

優婆尸摩王 譯曰 優婆尸 摩王 經曰

羅闍王 譯曰羅 闍王 經曰

須闍提太子 譯曰 須闍提 太子 經曰

迦藍浮王 譯曰 迦藍浮 王 經曰

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

第三十二卷

①晚一脫 ②食一貧 ③阿一河 ④且一亦 ⑤皆一害 ⑥謂一當 ⑦滿一滿 ⑧服一服 ⑨戰一戰 ⑩頭一豆 ⑪ 闍一闍

須陀摩王

譯曰好花
亦云好花

摩訶提拔王

譯曰摩
譯曰提拔
譯曰摩
譯曰提拔

大須達施那王

譯曰須達
譯曰施那
譯曰須達
譯曰施那

瞿頻陀王

譯曰瞿頻
譯曰陀王
譯曰瞿頻
譯曰陀王

沙盧樹王

譯曰沙盧
譯曰樹王
譯曰沙盧
譯曰樹王

迦隣王

譯曰迦隣
譯曰王
譯曰迦隣
譯曰王

阿脂王

譯曰阿脂
譯曰王
譯曰阿脂
譯曰王

般頭王

譯曰般頭
譯曰王
譯曰般頭
譯曰王

蘇摩王

譯曰蘇摩
譯曰王
譯曰蘇摩
譯曰王

爲黃園老婆羅門說學經第四卷
佛所行讀經第一卷

優留王

譯曰優留
譯曰王
譯曰優留
譯曰王

卑儉王

譯曰卑儉
譯曰王
譯曰卑儉
譯曰王

曼陀王

譯曰曼陀
譯曰王
譯曰曼陀
譯曰王

迦叉王

譯曰迦叉
譯曰王
譯曰迦叉
譯曰王

伽提那王

譯曰伽提
譯曰那王
譯曰伽提
譯曰那王

安低勝王

譯曰安低
譯曰勝王
譯曰安低
譯曰勝王

頭留磨光王

譯曰頭留
譯曰磨光
譯曰頭留
譯曰磨光

毘森摩王子

譯曰毘森
譯曰摩王
譯曰毘森
譯曰摩王

菴婆梨王

譯曰菴婆
譯曰梨王
譯曰菴婆
譯曰梨王

迦羅轉輪王

譯曰迦羅
譯曰轉輪
譯曰迦羅
譯曰轉輪

弗迦羅王

譯曰弗迦
譯曰羅王
譯曰弗迦
譯曰羅王

薩婆悉達

譯曰薩婆
譯曰悉達
譯曰薩婆
譯曰悉達

頻毘婆羅

譯曰頻毘
譯曰婆羅
譯曰頻毘
譯曰婆羅

拘膺婆

譯曰拘膺
譯曰婆
譯曰拘膺
譯曰婆

髻陀羅延

譯曰髻陀
譯曰羅延

拘羅婆

譯曰拘羅
譯曰婆

乾提羅王子

譯曰乾提
譯曰羅王

弗迦沙王

譯曰弗迦
譯曰沙王

優勒迦沙羅王

譯曰優勒
譯曰迦沙
譯曰羅王

拘利利帝

譯曰拘利
譯曰利帝

悉達太子

譯曰悉達
譯曰太子

須波佛王

譯曰須波
譯曰佛王

遺摩羅

譯曰遺摩
譯曰羅

毘尼羅翅王

譯曰毘尼
譯曰羅翅
譯曰王

阿耶致王

譯曰阿耶
譯曰致王

阿遮太子

譯曰阿遮
譯曰太子

難提斯那王

譯曰難提
譯曰斯那
譯曰王

因陀羅

譯曰因陀
譯曰羅

尼婆盧

譯曰尼婆
譯曰盧

尸伽殊

譯曰尸伽
譯曰殊

羅摩質多羅

譯曰羅摩
譯曰質多
譯曰羅

羅摩質多羅

譯曰羅摩
譯曰質多
譯曰羅

羅耶輸

譯曰羅耶
譯曰輸

焰磨

譯曰焰磨
譯曰

法句經第一卷

嚴淨經第一卷

修行本起經一卷

純真陀羅經一卷

摩訶摩耶經上卷

毘羅三昧經上卷

下卷

法鼓經下卷

五濁經

一切王所學楞波羅密經

佛說光花梵志經

商人子經

善王皇帝功德經

雜經

波若得道經

毘羅三昧經

決定羅福經

三摩竭經

九傷經

難藏經

梅陀越國王法

情離有羅經

太子五夢經

拘那耶國王

譯曰拘那
譯曰耶國
譯曰王

他摩尸利王子

譯曰他摩
譯曰尸利
譯曰王

摩騰斯那

譯曰摩騰
譯曰斯那

求衣譚耶致國王

譯曰求衣
譯曰譚耶
譯曰致國
譯曰王

須曼王

譯曰須曼
譯曰王

頻頭王

譯曰頻頭
譯曰王

分波檀王

譯曰分波
譯曰檀王

鬱羅卑王

譯曰鬱羅
譯曰卑王

憂達那王

譯曰憂達
譯曰那王

弗舍達王

譯曰弗舍
譯曰達王

迦沙王

譯曰迦沙
譯曰王

迦羅王

譯曰迦羅
譯曰王

不羅王

譯曰不羅
譯曰王

閻耶王

譯曰閻耶
譯曰王

藍達王

譯曰藍達
譯曰王

薩和達王

譯曰薩和
譯曰達王

梅頭王

譯曰梅頭
譯曰王

耶槃那王

譯曰耶槃
譯曰那王

鉢羅婆王

譯曰鉢羅
譯曰婆王

句留阿迦那

譯曰句留
譯曰阿迦
譯曰那

阿迦那

譯曰阿迦
譯曰那

爰慎耶那王

譯曰爰慎
譯曰耶那
譯曰王

修陀奢那王 應云修陀 譯曰 好見

栴荼弗羅繡王 譯曰 月城

弗伽羅婆羅王 譯曰 人寶

栴荼婆羅儲提王 譯曰 栴荼婆羅儲者 月力儲提者心

由乾陀山王 譯曰 雙時

尼民陀羅山王 譯曰 地持

摩訶三摩 應云摩訶 譯曰 正

僧伽達 譯曰 僧奴王

摩賢王子 譯曰 化也

弗他達王 應云佛 譯曰 覺與

毘舍 應云 譯曰 一切 轉合 作也

首陀羅 譯曰 下事

翻梵語卷第四

本云

延應二年四月二十八日午時 於醍醐寺地

藏院書寫了 道成

仁治元壬子十月三日一交了

寬保元辛酉年八月二十三日 以地藏院

本遂書功校了 僧正賢賀 五十八

翻梵語卷第五

優婆塞名第二十一

優婆夷名第二十二

仙人名第二十三

外道名第二十四

大臣名第二十五

長者名第二十六

居士名第二十七

夫人名第二十八

女人名第二十九

優婆塞名第二十一

優婆塞 譯曰 清信

須達多 譯曰 須者好 也達多通與

樹提伽 譯曰 樹提者大赤 云明亦是佛者行

難提伽優婆塞 譯曰 歡喜

尼迦咤 譯曰 曲脚

佉慢伽羅 譯曰 惡體

梨色咤 譯曰 歡喜

阿梨色咤 譯曰 不 歡喜也

耶舍輸陀 譯曰 與也

耶舍鬱多耶 譯曰 與也

毘舍佉優婆塞 譯曰 星名也

郁伽恒佉優婆塞 應云郁伽 譯曰 郁伽羅者大功 德恒伽者何名也

境持陀羅尼經第一卷

郁伽帝優婆塞 應云郁伽 譯曰 功德也

阿須利清信 譯曰 不男

優婆夷名第二十二

優婆夷 譯曰 信女也

毘舍佉母 譯曰 星名也

彌佉羅母 譯曰 金 帶譯也

跋陀羅優婆夷 譯曰 跋陀 譯者實 華嚴經第四十八卷

休捨優婆夷 應云 捨者弟 第三十九之內

難陀 譯曰 歡喜

難陀婆羅 譯曰 歡喜 增一阿含第一之內

久壽多羅 應云 羅 譯曰 多羅 譯者多羅者勝

毘浮 應云 譯曰 自在

鶻竭闍 譯曰 生事

跋陀婆羅 譯曰 實勝 亦云實力

波安脩陀 譯曰 實與

婆羅陀 譯曰 與

摩呵先 應云 摩 譯曰 大軍

毘提 應云 譯曰 國名也

毘離光 應云 譯曰 毘離者

優那陀 譯曰 大軍

鶻竭摩 應云 譯曰 鶻求 拍摩羅者鶻求

泥羅 譯曰 兩舌

脩摩迦提 應云 脩 譯曰 可受

①緒一第② ③[大般...卷]八字一④ ⑤也十(大般涅槃經第一卷)⑥ ⑦以下甲本無之 ⑧之內二卷⑨* ⑩與二與⑪* ⑫恒一恒⑬

脩摩提應云修摩提 第十三*之內

須摩那譯曰好意

婆陀譯曰好意 第十四卷

含彌譯曰含彌 第十五卷

摩訶跋羅闍鉢提應云摩訶跋羅闍鉢提

中阿含第四十七*之內

摩耶譯曰他 長阿含第四卷

須卑優婆夷應云須卑

彌沙塞律第二十*之內

阿菟留陀憂婆夷應云阿菟留陀

善見律毘婆沙第十八*之內

難陀迦母優婆斯譯曰難陀者歡喜

阿毘曇毘婆沙第二十*之內

難陀摩陀優婆夷譯曰難陀者喜

婆須密經第二*之內

毘舍佉達多優婆夷譯曰毘舍佉者星

思益經第一*之內

仙人名第二十三

跋伽婆仙人譯曰仙人姓 大智論第一*之內

婆菴譯曰實亦云地 第三卷

闍梨仙人譯曰故法 第四卷

瞿陀羅伽仙人應云瞿陀羅伽 第十七卷

阿私仙人亦云阿私陀 第二十一卷

毘目多羅仙人應云毘目

鬱陀伽阿羅羅譯曰鬱陀伽者 華嚴經第四十卷

呵竭多仙應云呵竭多 大般涅槃經第十九*之內

耆菟仙人應云耆菟 第三十五*之內

羅羅伽人譯曰羅羅

中阿含第三十七卷

阿私羅譯曰非名

提神羅譯曰提神者

長阿含第二十二卷

加那那譯曰計數

伊尼耶仙人應云伊尼耶

波羅延摩納婆等應云波羅延摩納婆

阿毘曇毘婆沙第三卷

傍摩提婆應云傍摩提婆

毘婆密多應云毘婆密多

婆羅陀殊應云婆羅陀殊

第九卷

毘浮譯曰能勝

婆脩提婆天生譯曰婆脩提婆天生

婆羅羅吒應云婆羅羅吒

摩沙譯曰亦云豆

優陀羅摩子應云優陀羅摩子

第五十五卷

提波延那仙人譯曰提波延那

法盧吒仙人譯曰法盧吒

賢愚經第一卷

奢摩子義仙人譯曰奢摩子 第十三卷

八迦梨仙譯曰樹皮 摩得勒伽經第四*之內

那賴仙譯曰那賴 生經第一卷

薩羅薩仙人應云薩羅薩 佛所讚第一卷

毘耶婆譯曰名聞也

駒尸仙譯曰駒尸

閻那駒仙應云閻那駒

阿伽陀仙人譯曰阿伽陀

婆羅薩仙人譯曰婆羅薩

第二卷

跋伽仙人譯曰跋伽

婆私書牟尼應云婆私書牟尼

第三卷

材祇沙仙人譯曰材祇沙

迦毘羅仙譯曰迦毘羅

第四卷

跋伽譯曰跋伽

阿羅邏迦蘭應云阿羅邏迦蘭

跋伽迦仙人譯曰跋伽迦

跋伽仙人譯曰跋伽

跋伽耶那譯曰跋伽耶那

跋伽密多應云跋伽密多

思惟略要法

波薩譯曰波薩

波梨仙人譯曰波梨

①難二卷②者喜二如上③(長阿...卷)八字一④(應云旃尼耶)一⑤(難阿...卷)八字一⑥(度)一⑦陀二吒⑧(第
三十四卷)一⑨(戲十(第三十四卷)⑩仙十(人)⑪二樂⑫婆二波

阿黃婆迦應云阿時婆迦 譯曰無命求也

第七卷

多婆須譯曰苦道

婆利婆迦應云波立 譯曰出家

乾陀賊譯曰乾陀者

跋闍子譯曰跋闍子

都提夜子譯曰文名也 阿毘曇毘婆沙第三*之內

安仇利應云安仇利 譯曰指掌

彌多羅達子應云彌多羅達子 譯曰彌多羅達子

闍那譯曰闍那

毘闍那譯曰毘闍那

迦里羅第子譯曰迦里羅第子

藍婆周羅譯曰藍婆周羅

鬱陀迦子譯曰鬱陀迦子

阿蘭迦譯曰阿蘭迦

阿羅羅陀迦子譯曰阿羅羅陀迦子

阿羅茶鬱陀迦譯曰阿羅茶鬱陀迦

蘇尼哆弟子譯曰蘇尼哆弟子

阿耆婆梵志譯曰阿耆婆梵志

尼提陀若提子譯曰尼提陀若提子

頭陀梵志譯曰頭陀梵志

波肆吒女梵志譯曰波肆吒女梵志

檀提梵志譯曰檀提梵志

鬱神羅迦葉譯曰鬱神羅迦葉

須那利多羅等譯曰須那利多羅等

摩訶迦譯曰摩訶迦

鬱毘梨梵志譯曰鬱毘梨梵志

憂毘梵志譯曰憂毘梵志

摩竭檀提梵志譯曰摩竭檀提梵志

復波伽梵志譯曰復波伽梵志

頭多胡梵志譯曰頭多胡梵志

難陀婆耆譯曰難陀婆耆

訖梨舍譯曰訖梨舍

僧訖惡妬譯曰僧訖惡妬

瞿舍盧譯曰瞿舍盧

味迦梨子譯曰味迦梨子

酸頭摩納譯曰酸頭摩納

薩支禪尼譯曰薩支禪尼

迦羅無提譯曰迦羅無提

闍提蘇尼梵志譯曰闍提蘇尼梵志

僧伽羅利所集經第三*之內

阿闍羅翅舍欽婆羅譯曰阿闍羅翅舍欽婆羅

梵志優婆迦譯曰梵志優婆迦

波羅延梵志譯曰波羅延梵志

多波提尼譯曰多波提尼

阿耆尼舍譯曰阿耆尼舍

出曜經第六卷

第十四卷

婆須密經第二*之內

第九卷

首迦阿低梨梨譯曰首迦阿低梨梨

弗迦羅婆梨譯曰弗迦羅婆梨

汲闍鬱多羅譯曰汲闍鬱多羅

那闍夜毘羅脂子譯曰那闍夜毘羅脂子

迦羅鳩歇迦栴延譯曰迦羅鳩歇迦栴延

斯那道志譯曰斯那道志

摩因提梵志譯曰摩因提梵志

盡陀譯曰盡陀

迦夷譯曰迦夷

求曇譯曰求曇

迦葉譯曰迦葉

波利譯曰波利

嚩囉梵志譯曰嚩囉梵志

闍提部尼梵志譯曰闍提部尼梵志

摩竭梵志譯曰摩竭梵志

頻波羅延梵志譯曰頻波羅延梵志

開提弗多羅譯曰開提弗多羅

摩耶利梵志譯曰摩耶利梵志

須卑譯曰須卑

梵達摩納譯曰梵達摩納

阿耆尼譯曰阿耆尼

維摩詰經第一*之內

脩行本起第二卷

義足經上卷

梵志毘經

佛本行經

菩薩受齋經

觀無常得解脫經

梵志須婆羅延問種種經

灰河經

乳光經

梵網六十二見經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

外道誘質多長者經

●(應云跋闍通)一● ●(陀)一● ●安十(安)● ●發二蘇● ●紐二創● ●合二歸●

阿耨婆外道應云阿耨婆外道

薄俱羅經

阿耨尼達多譯曰火與

婆羅門通達經

欽快盧梵志譯曰樹名也

成實論第一卷

迦羅摩譯曰姓

第十六卷

優樓迦譯曰鳥名也

百論第一卷

勒沙婆弟子譯曰有錢

歷國傳第二卷

鬱陀羅伽譯曰類也

阿耨羅伽大長者

跋摩道士譯曰寂靜

阿菟羅陀

鬱卑羅迦葉譯曰大薄

那物羅長者

大臣名第二十五

實多羅長者

毘闍大臣譯曰種

梨師達多長者

摩竭大臣譯曰星名也

波義長者

遮那伽臣譯曰閑事

達摩提那

留支大臣譯曰樂

摩那提那

羅睺大臣譯曰月

郁伽蘇跋那長者

優持迦羅那子譯曰大臣

拘跋毘長者子

憂婆吉大臣譯曰優婆塞

迦樓長者

細那大臣譯曰新那

瞿師羅長者

阿薩陀臣譯曰不信

優陀延長者

長者名第二十六

沙門億耳長者

耶闍長者子譯曰夜輪

首樓那長者

法寶周羅長子譯曰周羅者小

文茶長者

瞿波羅長者譯曰瞿波者牛

第三十八卷

郁伽長者譯曰威德

大涅槃經第十七卷

婆羅伽長者譯曰婆羅

第二十四卷之內

把吒羅長者譯曰重

第三十卷

阿那那長者譯曰他

增一阿含第十二卷

脩跋長者譯曰修

第十三卷

阿羅毗跋大長者譯曰好

第三十二卷

阿菟羅陀譯曰星名也

羅阿含第三卷

那物羅長者譯曰不姓

第五卷

實多羅長者譯曰種

第二十一卷

梨師達多長者譯曰仙典

第三十卷

波義長者譯曰實也

第三十七卷

達摩提那譯曰法與

十誦律雜誦第四卷

摩那提那譯曰摩那者憐亦

四分律第三第四卷

郁伽蘇跋那長者譯曰蘇跋那者好色

彌沙塞律第三卷之內

拘跋毘長者子譯曰有藏

第十四卷

迦樓長者譯曰作也

第二十三卷

瞿師羅長者譯曰瞿師

第二十五卷

優陀延長者譯曰起也

須達長者譯曰亦須

沙門億耳長者譯曰沙門者息

阿具利長者譯曰好

首樓那長者譯曰閉也

蛇陀長者子譯曰實稱

文茶長者譯曰无髮

須檀長者譯曰須

跋提長者譯曰賈也

第三十卷

迦蘭陀長者譯曰迦蘭陀者山

善見律毘婆沙第二卷

須達長者譯曰亦須

阿毘曇毘婆沙第五十三卷

散陀寧長者譯曰滿也

賢愚經第五卷

曇摩美長者譯曰曇摩

第六卷

美那長者譯曰新那

第十二卷

曇摩世質長者譯曰法軍

婆須密經第六卷

優波梨長者譯曰大護

百句譬喻經第八卷

難提長者譯曰歡喜

波羅密多羅長者譯曰波羅密者彼

波羅密多羅長者譯曰密多者知識

僧伽羅利所集經第三卷之內

牌闍耶密多羅長者譯曰勝知

生經第二卷

尸利崛長者譯曰利崛

佛所行讚第四卷

和利長者譯曰和利

法句經第一卷

央伽長者子譯曰體也

弘道廣顯經第四卷

脩羅陀長者譯曰好得

與起行經下卷

此守陀宋長者子譯曰靜寂

郁迦長者譯曰少也

阿具利長者譯曰不白

菩薩藏經

蛇陀長者子譯曰實稱

菩薩藏經

須檀長者譯曰須

菩薩藏經

郁迦長者譯曰少也

菩薩藏經

摩訶那摩陀譯曰大

菩薩藏經

摩訶那摩陀譯曰大

菩薩藏經

披羅密多羅長者

菩薩受齋經

脾閣耶密多羅

決定罪福經

那舍長者

六過出家經

僧迦羅摩長者

私呵味經

私呵味長者

外道誘質多長者經

質多長者

拘舍密多羅長者

弗除密多羅長者

罪閼城人民請佛經

私呵末長者

居士名第二十七

居士名第二十七

大智論第二十三卷

爵伽陀居士

加陵伽

毘伽陀

伽梨輪

遮樓

蓋婆頭樓

陀梨舍菟

蓋達利舍菟

耶輸

耶輸多樓

散陀那

首陀羅

首陀羅

布薩多居士

脩多居士

摩訶先那居士

阿毘曇毘婆沙

翅跋名居士子

阿羅婆居士

開利居

質多居士

摩訶檀居士

夫人名第二十八

摩耶夫人

毘提夫人

摩利夫人

須賴婆夫人

捨彌夫人

尸利夫人

婆留居提鼻

提鼻伽羅提

低舍羅絲多

摩訶摩耶夫人

賢慧經第一卷

十誦八法第二卷

須利波羅滿夫人

須摩壇夫人

提婆跋提夫人

蘇摩夫人

弗已夫人

惟檀夫人

梨羅

須曼那

優鉢羅槃那

菴羅婆利

孫陀利女

阿梵婆羅

扇陀

梵摩類弗

瞿毘耶

須羅婆女

恒提婆女

跋陀羅童女

婆須密多女

拘陀羅女

藍婆女

爵婆尼女

第二卷

第五卷

第九卷

太子五夢經

大智論第三卷

第七卷

第九卷

第十七卷

第二十五卷

第三十三卷

第三十五卷

第七十五卷

第三十八卷

第四十二卷

大涅槃經卷第一

●天二夫 ●陀二池 ●華二羅者 ●

帝路沾女 譯曰 摩勝

毘舍佉女 譯者曰 星名也

難陀 譯曰 歡喜

難陀婆羅 譯曰 歡喜力也

迦不多樹女 譯曰 祿完

婆頭波提 譯曰 樂頭者親屬婆提者語也

摩提提 譯曰 貝道

阿婆婆磨 譯曰 無以爲喻

頻頭摩遜 譯曰 滯垢

戶婆離 譯曰 蓮藻

拘利女 譯曰 織也

魔羅女 譯曰 華雲

利車女 譯曰 樂云

齊婆婆私 譯曰 齊耶

抵舍難陀 譯曰 抵舍者光亦云

薛婆羅羅 譯曰 薛者大也

婆羅跋提 譯曰 婆羅者大也

婆羅淫女 譯曰 勝也

黑離車女 譯曰 細滑

拔提提利 譯曰 賈女

須聞陀女人 譯曰 好生

摩利尼女人 譯曰 華雲也

半迦尸女 譯者曰 迦尸者國名也

摩剎伽女 譯曰 下姓

瞿毘迦釋女 譯曰 地姓

梅遮女孫陀利 譯曰 可愛也

婆肆吒 譯曰 最勝

摩訶先尼 譯曰 軍女也

彌伽羅女 譯曰 金帶

波翅多女 譯曰 計數

波梨女 譯曰 譯曰 護

梅陀利 譯曰 亦云 譯曰 下

摩那祇 譯曰 行女也

波闍羅女 譯曰 金剛

叔離女 譯曰 白也

檀膩伽女 譯曰 物也

陀膩粹女 譯曰 有物

毘梨女 譯曰 精進

差摩女 譯曰 安穩

牟尼女 譯曰 滿也

蘇曼女 譯曰 可愛

毘摩羅達女 譯曰 亦云 惟

彌迦女人 譯曰 雲也

毘低羅 譯曰 無油

梅遮摩那者女 譯曰 應云 梅遮

菩薩處胎經第五卷

阿毘曇尼婆沙第十一卷

第十七卷

第二十五卷

第四十六卷

第五十卷

第五十四卷

出曜經第七卷

賢愚經第二卷

觀經第七卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

賢愚經第二卷

酸陀難提 譯曰 酸

舊犁尼 譯曰 舊

提婆跋提 譯曰 天喜

須羅陀女 譯曰 經曰 鮮潔

梵摩婆提女 譯曰 淨論

舍彌婆帝寶女 譯曰 舍彌者

三摩竭女 譯曰 摩竭多 和合

瞿曇夷 譯曰 經曰 月女

優拔洹女 譯曰 經云 優

梅陀 譯曰 經云 月也

曼 譯曰 智也

扇拏延 譯曰 黑也

摩伽羅母 譯曰 賈道

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

翻梵語卷第五

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

十善十惡經

①波二皮② ③葉二葉④ ⑤與二與⑥ ⑦(應云...歌)八字一⑧ ⑨彌二彌⑩ ⑪抵二抵⑫ ⑬五十(終)⑭ ⑮(本云...贊)五十二字一⑯ ⑰院十(之本)⑱

優尸那 應云 明星也

大智論第四卷

幼妓 應云 亦云地類陀者智

薩陀婆 應云 濕也

須達那 應云 須者物亦云寶也

羅陀 應云 羅者杵也

目伽略子度 應云 羅者杵也

呵多 應云 亦云不勝

拘牟頭 應云 白也

憐波伽 應云 憐者功也

幼毘耶 應云 亦云聰明

婁陀輪 應云 大也

摩訶三磨陀 應云 大也

臂多羅越人 應云 亦云多羅 譯曰臂多羅 者此亦云勝

第二十四卷

首羅 應云 男也

婆離 應云 有力

梵摩類弗 應云 梵摩 譯曰

鳩羅檀陀 應云 鳩羅者親亦是 姓檀陀者亦云強

第二十六卷

尼陀佛度 應云 不解

頂有周羅 應云 者髮也

伽彌 應云 來也

阿那伽那 應云 不伽那名來

尸婆 應云 亦云樂

平伽陀 應云 善逝

迦那那 應云 衣亦云強

難陀婆羅 應云 喜力也

珊若婆 應云 有想

轉舍 應云 足名也

摩訶那伽 應云 譯曰摩者大那伽 者南亦云象也

福伽羅 應云 人也

須達摩 應云 好施

純陀 應云 妙也

闍提 應云 意作也

瞿師羅 應云 譯曰

摩訶斯那達多 應云 譯曰 大軍也

般遮尸 應云 五也

驚囉魔 應云 驚囉 譯曰 驚花也

阿那分提 應云 阿那那 譯曰 阿那那 者

富多羅 應云 多子也

摩訶那伽 應云 大龍

鉢提陀 應云 鉢提陀 譯曰 鉢提陀 者

阿坻耶 應云 阿坻耶 譯曰 阿坻耶 者

珊檀那舍 應云 珊檀那 譯曰 珊檀那 者

祇陀 應云 譯曰

迦羅富 應云 多富

施婆羅 應云 施婆羅 譯曰 施婆羅 者

彌迦羅 應云 金帶

半闍羅 應云 亦云羣

第三十五卷

第三十八卷

第四十卷

第七十五卷

華嚴經第一卷

第十三卷

第十六卷

大般涅槃經第一卷

第四卷

第六卷

第十四卷

第十七卷

跋波 應云 父也

瞿和離 應云 亦云瞿和離 譯曰 瞿和離 者

抵舍 應云 亦云大

舍勒 應云 衣也

質多 應云 亦云心

乾提阿藍 應云 乾提阿藍 譯曰 乾提阿藍 者

優波掘 應云 優波掘 譯曰 優波掘 者

呵修羅婆 應云 呵修羅婆 譯曰 呵修羅婆 者

闍利 應云 光也

須達 應云 須達 譯曰 須達 者

毘婆 應云 亦云重也

優波離 應云 亦云近

殊提 應云 殊提 譯曰 殊提 者

優迦毘舍離 應云 優迦毘舍離 譯曰 優迦毘舍離 者

摩訶納 應云 摩訶納 譯曰 摩訶納 者

拔陀 應云 亦云大

毘闍先 應云 毘闍先 譯曰 毘闍先 者

難提波羅 應云 難提波羅 譯曰 難提波羅 者

優多羅 應云 勝也

拘夷那竭 應云 拘夷那竭 譯曰 拘夷那竭 者

提婆達兜 應云 提婆達兜 譯曰 提婆達兜 者

婆羅留支 應云 婆羅留支 譯曰 婆羅留支 者

薩羅陀 應云 薩羅陀 譯曰 薩羅陀 者

孫陀羅諦利 應云 孫陀羅諦利 譯曰 孫陀羅諦利 者

第三十一卷

第三十二卷

增一阿含第一卷

阿那律 應云阿那律 譯曰無障

梵摩 應云梵摩 譯曰淨命

羅云 應云羅云 譯曰障日

避支 應云具 譯曰避支

瞿蜜 應云瞿蜜 譯曰天死

餘婆 應云餘婆 譯曰塔也

孫陀利 應云孫陀利 譯曰可愛

拘絺羅 應云拘絺羅 譯曰勝也

優隴藍弗羅 應云優隴藍弗羅 譯曰優隴藍弗羅今者謂戲弗多羅者子

姦茶 應云姦茶 譯曰根也

耶若達 應云耶若達 譯曰耶若達多德達多者與

優此伽 應云優此伽 譯曰近行

優留毘 應云優留毘 譯曰木真

阿若拘隣 應云阿若拘隣 譯曰阿若者已知拘隣者姓

伽夷 應云伽夷 譯曰歌也

優陀耶 應云優陀耶 譯曰起也

梵摩達 應云梵摩達 譯曰淨與

不奢蜜 應云不奢蜜 譯曰不奢者問旋蜜多羅者友

優般尼 應云優般尼 譯曰大夜

尼毖 應云尼毖 譯曰夜也

伽羅 應云伽羅 譯曰頸也

優般伽羅 應云優般伽羅 譯曰波伽羅大頭

波迦梨 應云波迦梨 譯曰樹皮

甄陀羅 應云甄陀羅 譯曰是人非人

比波羅耶檀那 應云阿路波 譯曰意欲施也

阿羅婆 應云阿羅婆 譯曰不語

毘流勒 應云毘流勒 譯曰反長也

僧伽摩 應云僧伽摩 譯曰聚合

頭摩 應云頭摩 譯曰烟也

婆利沙迦羅婆 應云婆利沙迦羅婆 譯曰婆利沙者雨迦羅者時婆者有也

婆陀 應云婆陀 譯曰論義

優波帝奢 應云優波帝奢 譯曰愛波者大帝

阿夷 應云阿夷 譯曰來也

婆沙 應云婆沙 譯曰可反沙

婆休迦梅延 應云婆休迦梅延 譯曰婆休迦梅延者不復迦梅延者姓

素摩典 應云素摩典 譯曰須者宜亦云智也

毘盧持 應云毘盧持 譯曰相和也

嚧婆伽 應云嚧婆伽 譯曰亦云命者

摩醯提利 應云摩醯提利 譯曰天主也

盧迦延 應云盧迦延 譯曰法耶見

尸利堀 應云尸利堀 譯曰多吉

剎毘羅 應云剎毘羅 譯曰益也

翅弊 應云翅弊 譯曰翅弊

跋提婆羅 應云跋提婆羅 譯曰實力

毘那 應云毘那 譯曰無畏

脩梵摩 應云脩梵摩 譯曰好淨

錫舍 應云錫舍 譯曰榮也

波羅罕 應云波羅罕 譯曰彼世

郁加 應云郁加 譯曰威德

洗尼頻波羅 應云洗尼頻波羅 譯曰洗尼者軍頻

尼彌 應云尼彌 譯曰輪也

婢肆 應云婢肆 譯曰遣使

遮羅 應云遮羅 譯曰動也

優婆遮羅 應云優婆遮羅 譯曰大勤

麗樹 應云麗樹 譯曰細滑

周那他 應云周那他 譯曰好聲

高羅婆 應云高羅婆 譯曰亦云姓

傍者舍 應云傍者舍 譯曰領國也

須涅牟梨破群那 應云須涅牟梨破群那 譯曰須涅牟梨破群那者星

毘遮延 應云毘遮延 譯曰勝嚴

那遊 應云那遊 譯曰數名也

阿羅那遮 應云阿羅那遮 譯曰大也

瞿陀梨舍 應云瞿陀梨舍 譯曰瞿陀梨舍者天亦云

薩修富樓奚 應云薩修富樓奚 譯曰薩修富樓奚者生富

賴吒和羅 應云賴吒和羅 譯曰賴吒和羅者國波羅者

拘牟婆 應云拘牟婆 譯曰未狀

耽浮樓 應云耽浮樓 譯曰樂也

歌羅摩 應云歌羅摩 譯曰歌羅摩

瞿復歌羅 應云瞿復歌羅 譯曰瞿復歌羅

瞿開提 應云瞿開提 譯曰好香

第九卷

第十一卷

第十四卷

第十六卷

第二十一卷

第二十三卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

第三十三卷

第三十五卷

第三十七卷

第十二卷

第十四卷

第四卷

梵波羅 譯曰

阿蘭那梵摩 譯曰阿蘭那者

婆私吒 譯曰婆私

耆婆先那 譯曰耆婆

跋陀阿深貝 譯曰跋陀

阿梨吒嚩帝 譯曰阿梨吒者

弗那婆脩 譯曰弗那婆

阿寄舍那 譯曰阿寄舍

鷄和哆 譯曰鷄和

哺利多 譯曰哺利

阿羅羅 譯曰阿羅

迦羅摩 譯曰迦羅

鬱陀羅 譯曰鬱陀

槃頭 譯曰槃頭

周那 譯曰周那

加陵伽 譯曰加陵

毘伽陀 譯曰毘伽

遮接 譯曰遮接

戴婆頭 譯曰戴婆

陀梨舍菟 譯曰陀梨

耶輸多樓 譯曰耶輸

摩納亦云摩 譯曰摩那

首迦摩納都耶 譯曰首迦

跋祇末羅蘇摩 譯曰跋祇

須尼陀 譯曰須尼

波浮陀梅那 譯曰波浮

漫提 譯曰漫提

若而夷 譯曰若而

輪展那 譯曰輪展

尸婆弗多羅 譯曰尸婆

婆羅奢那 譯曰婆羅

那羅 譯曰那羅

摩菟間 譯曰摩菟

婆羅者 譯曰婆羅

摩提提 譯曰摩提

闍耶 譯曰闍耶

毘伽陀 譯曰毘伽

看梨 譯曰看梨

跋陀羅由陀 譯曰跋陀

修羅他 譯曰修羅

竭曇 譯曰竭曇

遮羅周羅那羅 譯曰遮羅

只尸 譯曰只尸

摩訶利 譯曰摩訶

沙羅羅 譯曰沙羅

沙迦羅 譯曰沙迦

拘婆羅 譯曰拘婆

必波羅延那 譯曰必波

愛波伽 譯曰愛波

阿耆達 譯曰阿耆

祇陀槃那 譯曰祇陀

阿尼羅 譯曰阿尼

迦羅 譯曰迦羅

闍耶 譯曰闍耶

俱伽梨 譯曰俱伽

塞陀陀 譯曰塞陀

迦留陀提舍 譯曰迦留

阿視尼乾子 譯曰阿視

塞陀達多 譯曰塞陀

三文達多 譯曰三文

摩訶南釋 譯曰摩訶

尼師達多 譯曰尼師

阿奴拔摩 譯曰阿奴

毘羅吒 應云足 譯曰

摩訶羅 譯曰差亦 譯曰

質多羅 譯曰 譯曰

憂陀耶跋陀 應云憂陀 譯曰憂陀者出本 譯曰跋陀者實

薩若瞿妬路摩牢 應云那閼夜 譯曰那閼夜者等勝 譯曰妬路者姓羅者花

瞿波 應云羅 譯曰羅者牛亦 譯曰波利者守

夜披 應云 譯曰 譯曰

迦毘羅 應云加 譯曰著 譯曰

安闍那 譯曰 譯曰

伊舍羅 譯曰 譯曰

達多摩那 譯曰達多者 譯曰

阿婆跋陀童子 應云阿婆 譯曰阿婆者 譯曰跋陀者

尼捷陀 應云尼 譯曰 譯曰

那閼 譯曰 譯曰

俱舍頻頭 實也 譯曰

迦蘭陀 譯曰 譯曰

阿跋吒 譯曰 譯曰

弗盧 應云弗 譯曰弗盧者國 譯曰

迦羅呵 門譯曰 譯曰

頭磨 應云頭 譯曰樹 譯曰

薩薄主 應云薩 譯曰 譯曰

須深摩 戶亦須 譯曰須者好 譯曰

梨波都 應云羅 譯曰 譯曰

質帝隸 譯曰 譯曰

渠尼 譯曰 譯曰

跋提 譯曰 譯曰

私呵毘羅鳩師 譯曰私呵者師子 譯曰毘羅者

利師達多富羅那 譯曰利師者仙達多 譯曰富羅那者

遮羅 譯曰 譯曰

跋遮羅 譯曰 譯曰

微騁羅 譯曰微騁三業 譯曰

樓脂 譯曰 譯曰

修樓脂 譯曰 譯曰

摩呵貴舍 譯曰 譯曰

末羅 譯曰 譯曰

真闍 譯曰 譯曰

阿深卑 譯曰 譯曰

乾陀羅 譯曰 譯曰

瞻卑 譯曰 譯曰

拘羅婆 譯曰 譯曰

般羅閼 譯曰 譯曰

憂羅陀 應云憂 譯曰 譯曰

瞿羅 譯曰 譯曰

尼浮羅 譯曰 譯曰

耶輸伽 譯曰耶輸者名須 譯曰

那羅陀 譯曰 譯曰

梨波都 應云羅 譯曰 譯曰

質帝隸 譯曰 譯曰

渠尼 譯曰 譯曰

跋提 譯曰 譯曰

私呵毘羅鳩師 譯曰私呵者師子 譯曰毘羅者

利師達多富羅那 譯曰利師者仙達多 譯曰富羅那者

遮羅 譯曰 譯曰

跋遮羅 譯曰 譯曰

微騁羅 譯曰微騁三業 譯曰

樓脂 譯曰 譯曰

修樓脂 譯曰 譯曰

摩呵貴舍 譯曰 譯曰

末羅 譯曰 譯曰

真闍 譯曰 譯曰

阿深卑 譯曰 譯曰

乾陀羅 譯曰 譯曰

瞻卑 譯曰 譯曰

拘羅婆 譯曰 譯曰

般羅閼 譯曰 譯曰

憂羅陀 應云憂 譯曰 譯曰

瞿羅 譯曰 譯曰

尼浮羅 譯曰 譯曰

耶輸伽 譯曰耶輸者名須 譯曰

那羅陀 譯曰 譯曰

阿夷頭翅 應云 譯曰不 譯曰

手提修婆休 應云修泥 譯曰修者好泥多 譯曰

毘羅吒子 譯曰 譯曰

鬱特羅跋陀羅跋提 譯曰 譯曰

憂陀延 譯曰 譯曰

守籠那 應云守 譯曰 譯曰

賓迦羅 譯曰 譯曰

私呵毘羅淖 應云私呵 譯曰 譯曰

富盧醯修 譯曰 譯曰

毘蘭若 譯曰 譯曰

孫陀羅 譯曰 譯曰

陀婆 譯曰 譯曰

富闍 譯曰 譯曰

優樓伽 譯曰 譯曰

那憐伽 應云那憐 譯曰那憐者人 譯曰

伽毘 譯曰 譯曰

阿梨吒 應云梨 譯曰 譯曰

戶利跋 應云戶利 譯曰 譯曰

烏頭羅 應云烏 譯曰 譯曰

瞿頭羅 譯曰 譯曰

婆婆 譯曰 譯曰

尸休羅 譯曰 譯曰

波利 譯曰 譯曰

優波耆波 應云優 譯曰 譯曰

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

彌沙塞 律第一卷

①自那閼至迦蘭陀三行甲本作迦蘭陀譯者曰國名也僧祇律第一卷，那閼譯曰實也，俱舍頻頭譯曰俱舍者頻頭領者薄 ②羅十(呼利反) ③(羅)十修 ④羅二修 ⑤典二與 ⑥(應)云何時 ⑦一 ⑧二 ⑨起也 ⑩鬱特羅者深坑跋陀羅跋提者實說 ⑪(律)一 ⑫(第十一卷)一 ⑬(第十五卷)一 ⑭(第十九卷)一

那羅摩納 摩云那羅 譯曰那羅者人摩云那羅

阿夷 摩云阿 譯曰阿夷私多 不白

那羅陀 人與 譯曰那羅陀 譯者曰

摩竭陀 亦云摩伽陀 譯者曰 譯者曰

達多跋陀羅 與賢 譯曰達多跋陀羅 譯者曰

釋摩南 摩云釋迦 譯曰釋摩南 譯者曰

修毘除 摩云修 譯曰修毘除 譯者曰

伽盧帝舍 摩云伽 譯曰伽盧帝舍 譯者曰

養茶陀婆 亦云養 譯曰養茶陀婆 譯者曰

和修達 摩云和 譯曰和修達 譯者曰

畢波羅延摩納 譯者曰 譯者曰

健多 與賢 譯曰健多 譯者曰

修那伽 行也 譯曰修那伽 譯者曰

阿須 善龍 譯曰阿須 譯者曰

迦乾陀 摩云迦 譯曰迦乾陀 譯者曰

修摩那 好意 譯曰修摩那 譯者曰

摩訶那羅陀迦葉 譯曰摩訶那羅陀 譯者曰

般頭迦 親友 譯曰般頭迦 譯者曰

毘闍耶 稱勝也 譯曰毘闍耶 譯者曰

提婆 天也 譯曰提婆 譯者曰

具波伽人 譯曰具波伽人 譯者曰

彌伽槃荼 佛雲彌 譯曰彌伽槃荼 譯者曰

卜阿羅婆 蓮花 譯曰卜阿羅婆 譯者曰

阿摩多多 摩云阿摩 譯曰阿摩多多 譯者曰

佛勒詰多 摩云佛 譯曰佛勒詰多 譯者曰

曇無勒詰多 摩云曇 譯曰曇無勒詰多 譯者曰

僧勒詰多 摩云僧 譯曰僧勒詰多 譯者曰

拘私夜 摩云拘 譯曰拘私夜 譯者曰

閻致羅 摩云閻 譯曰閻致羅 譯者曰

脾陀羅 摩云脾 譯曰脾陀羅 譯者曰

婆婆迦羅 摩云婆 譯曰婆婆迦羅 譯者曰

婆那 摩云婆 譯曰婆那 譯者曰

摩呵羅 摩云摩 譯曰摩呵羅 譯者曰

畔頭婆羅沙 摩云畔 譯曰畔頭婆羅沙 譯者曰

阿婆耶 摩云阿 譯曰阿婆耶 譯者曰

頭多 摩云頭 譯曰頭多 譯者曰

槃陀 摩云槃 譯曰槃陀 譯者曰

摩訶般陀 摩云摩 譯曰摩訶般陀 譯者曰

周羅般陀 摩云周 譯曰周羅般陀 譯者曰

耆婆 摩云耆 譯曰耆婆 譯者曰

波伽羅那 摩云波 譯曰波伽羅那 譯者曰

傷佉 摩云傷 譯曰傷佉 譯者曰

弗迦羅婆羅 摩云弗 譯曰弗迦羅婆羅 譯者曰

富那奢 摩云富 譯曰富那奢 譯者曰

波知離 摩云波 譯曰波知離 譯者曰

毘尼師 摩云毘 譯曰毘尼師 譯者曰

鉢建陀 摩云鉢 譯曰鉢建陀 譯者曰

那羅延 摩云那 譯曰那羅延 譯者曰

沙樓伽 摩云沙 譯曰沙樓伽 譯者曰

婆樓伽 摩云婆 譯曰婆樓伽 譯者曰

章菟勒 摩云章 譯曰章菟勒 譯者曰

婆羅章菟 摩云婆 譯曰婆羅章菟 譯者曰

薩波達婆 摩云薩 譯曰薩波達婆 譯者曰

般吒 摩云般 譯曰般吒 譯者曰

婆摩勒 摩云婆 譯曰婆摩勒 譯者曰

阿羅吒優陀迦 摩云阿 譯曰阿羅吒優陀迦 譯者曰

耆婆羅 摩云耆 譯曰耆婆羅 譯者曰

索迦人 摩云索 譯曰索迦人 譯者曰

喚佉羅人 摩云喚 譯曰喚佉羅人 譯者曰

夜摩那 摩云夜 譯曰夜摩那 譯者曰

摩羅婆人 摩云摩 譯曰摩羅婆人 譯者曰

佉沙人 摩云佉 譯曰佉沙人 譯者曰

散奢婆 摩云散 譯曰散奢婆 譯者曰

耆頭羅 摩云耆 譯曰耆頭羅 譯者曰

弗伽羅婆羅 摩云弗 譯曰弗伽羅婆羅 譯者曰

陀婆摩羅子 摩云陀 譯曰陀婆摩羅子 譯者曰

富樓沙 摩云富 譯曰富樓沙 譯者曰

祁拔 摩云祁 譯曰祁拔 譯者曰

羅豆 摩云羅 譯曰羅豆 譯者曰

羅摩泥 摩云羅 譯曰羅摩泥 譯者曰

私陀 摩云私 譯曰私陀 譯者曰

羅彌 摩云羅 譯曰羅彌 譯者曰

①羅二那②達二注③(說)一④茶二茶⑤畢二畢⑥自畢波羅延摩納至迦乾陀五行甲本作畢波羅延摩納譯者云畢波羅延者樹名摩納如上，健多譯曰行也善見律毘婆沙第一卷，修那伽譯曰善龍，阿須譯曰獸也，迦乾陀摩云迦乾陀譯曰迦乾者黑乾陀者香
⑦兩二兩⑧母二也⑨色二也⑩畔二昆⑪實十(也)⑫完二龜

第二卷

婆羅他 譯曰持重

摩呵婆羅他 譯曰持重也

羅摩 譯曰戲也

羅叉那 譯曰相也

羅叉那 譯曰相也

鼻陀 譯曰刺也

降那 譯曰憐也

貴舍 譯曰餘殘

阿私陀 譯曰多

摩那多陀 譯曰多陀者如是

摩那多陀 譯曰多陀者如是

須那利多羅 譯曰須者好那

婆羅抱 譯曰婆羅

婆羅 譯曰婆羅

婆檀提羅 譯曰婆檀多

文尼 譯曰仙人

摩呵能伽 譯曰大欲

摩羅尸棄 譯曰摩羅者動尸

寫垢羅 譯曰垢

須涅多羅 譯曰好眼

優陀那 譯曰問自說

阿梵和利 譯曰淨護也

阿耆 譯曰大也

毘奢 譯曰入也

輪陀羅 譯曰名

鬱卑羅 譯曰大薄

散開偏師 譯曰那

陀塞綺 譯曰陀那者

修跋那婆羅 譯曰修跋那者

摩呵旃 譯曰摩呵

比耆陀美那 譯曰比耆

富那奇 譯曰富那

災宜奇 譯曰災宜

阿輪迦陀 譯曰阿輪

羅開建提 譯曰羅開

迦毘利 譯曰迦毘

護彌 譯曰護彌

勒那閣耶 譯曰勒那

婆婆利 譯曰婆婆

鬱毘羅 譯曰鬱毘

業民伽羅 譯曰業民

失收摩羅 譯曰失收

鬱陀羅 譯曰鬱陀

阿毘利 譯曰阿毘

摩闍奴 譯曰摩闍

尼婆盧 譯曰尼婆

尼伽殊 譯曰尼伽

羅睺質多羅 譯曰羅睺

賢愚經第一卷

羅摩質多羅 譯曰羅摩

羅利盧蘇 譯曰羅利

阿那伽 譯曰阿那

毘舍穆多 譯曰毘舍

摩訶僧那 譯曰摩訶

分辯文陀尼 譯曰分辯

那那文陀尼 譯曰那那

難頭婆羅 譯曰難頭

薩睡 譯曰薩睡

末架奴 譯曰末架

睡奴 譯曰睡奴

毘闍羅多 譯曰毘闍

檀尼實客 譯曰檀尼

樂茶 譯曰樂茶

拘利人 譯曰拘利

數羅墮逝 譯曰數羅

摩羅童子 譯曰摩羅

優陀羅耶那 譯曰優陀

修陵陀人 譯曰修陵

布吒婆羅 譯曰布吒

薩闍多 譯曰薩闍

婆須蜜菩薩所集毘度首第一卷

樂十(五教反) 合二全 宜二宜 應云當彌 一 佛二那 女二力 自修陵陀人至善陀羅耶甲本作善陀羅耶 應云善陀羅耶那譯曰大行 修陵陀人譯曰天王 布吒婆羅譯曰子力婆須蜜菩薩所集毘度首第一卷 摩闍多譯曰好眼觀佛三昧經第七卷

觀佛三昧經第七卷

何周那人

譯曰
不詳

優婆塞戒經第五卷

鳩那維

譯曰
惡人

賢劫經第三卷

阿蘭迦蘭

譯曰
國名也

僧伽羅刹所集經第一卷

布賴多學士

譯曰
國名也

淨住

鉢摩迦

譯曰
蓮花

第三卷

弗尼

譯曰
滿也

大哀經第四卷

須那維

譯曰
好人

虛空藏經第三卷

毘裘

譯曰
妹

佛所行讚第一卷

央耆羅

譯曰
姓

佛所行讚第一卷

毘利訶鉢低

譯曰
大主

跋彌

譯曰
姓

阿低離

譯曰
無油

那羅鳩婆

譯曰
可受

舍那鳩摩羅

譯曰
舍那者樹名

迦寶閣羅

譯曰
鳥

阿菟閣阿沙

譯曰
阿菟閣者茅阿

跋闍維婆休

譯曰
跋闍維者

毘提訶闍那

譯曰
毘提訶者國名

那羅濕波羅

譯曰
濕波羅者人

頭樓摩

譯曰
樹名也

安低疊

譯曰
安低者

阿濕波

譯曰
不巧

闍延多

譯曰
勝也

富那波敷

譯曰
滿賢

彌伽迦利

譯曰
彌迦者雲

毘陀波羅沙

譯曰
毘陀者沙

阿深波督

譯曰
巧生也

樹提迦者婆

譯曰
樹提迦者

首羅輪盧那

譯曰
首羅者勇

尼瞿履陀

譯曰
無節

尸利掘多迦

譯曰
吉護

婆多耆利

譯曰
樂山

鳩吒檣吒

譯曰
鳩吒者

富那跋陀

譯曰
富那者

瞿曇摩

譯曰
姓

瞿師羅

譯曰
瞿師者

跋陀羅斯那

譯曰
跋陀者

跋陀羅梨

譯曰
跋陀者

摩訶維陀

譯曰
摩訶者

摩訶波羅那

譯曰
摩訶者

摩訶薩埵

譯曰
摩訶者

摩訶提婆

譯曰
摩訶者

摩訶加賴奢

譯曰
摩訶者

摩訶離婆帝

譯曰
摩訶者

毘伽陀羅

譯曰
毘伽者

須陀那維

譯曰
須陀者

毘羅陀

譯曰
毘羅者

第三卷

波利

譯曰
波利者

分那

譯曰
分那者

摩訶男

譯曰
摩訶者

波利摩陀

譯曰
波利者

摩訶那摩陀

譯曰
摩訶者

那羅陀

譯曰
那羅者

須達

譯曰
須達者

那利繩

譯曰
那利者

阿耆達

譯曰
阿耆者

優多羅摩納

譯曰
優多者

迦羅蜜

譯曰
迦羅者

阿比羅提

譯曰
阿比者

須摩提

譯曰
須摩者

修耶舍摩提

譯曰
修耶者

迦羅越子

譯曰
迦羅者

惟摩羅惹

譯曰
惟摩者

摩訶若那

譯曰
摩訶者

羅耶

譯曰
羅耶者

迦羅起

譯曰
迦羅者

比守陀末

譯曰
比守者

維摩羅婆移

譯曰
維摩者

輸提陀

譯曰
輸提者

須夢

譯曰
須夢者

第二卷

大雲經第三卷

佛藏經下卷

中本起經第一卷

第二卷

善卷經下卷

純真陀羅經下卷

阿閼佛國經下卷

興起行經下卷

無量平等覺經上卷

阿闍世王經上卷

下卷

都伽長者經下卷

阿耨達經下卷

等集衆德經上卷

五百弟子自說本起經

輸論

明證

何二阿

鳩鳥二鳥鳩

天二衆生

衆生二天

佛藏經下卷

卷二經

凡香 經曰

夜耶 經曰

尼利羅 經曰

摩拘盧 經曰

摩呵留 經曰

貨竭 經曰

樹提衛 經曰

諸跋離 經曰

毘樓指 經曰

神留羅 經曰

迦尸人 經曰

摩陀羅 經曰

摩訶敢 經曰

離提和 經曰

梅遮摩尼 經曰

須多和 經曰

諸迦羅蜜 經曰

提婆婆那 經曰

須摩提 經曰

沙訶訶 經曰

鳩摩迦葉 經曰

迦羅那 經曰

毘陀 經曰

賴吒忍羅 經曰

鳩摩羅迦葉 經曰

私訶味 經曰

梵摩論 經曰

栴提羅 經曰

薩和菩 經曰

伽拘羅 經曰

鑾茶陀婆 經曰

修陀那 經曰

修羅陀 經曰

淨彌 經曰

耆婆先童子 經曰

釋騎底 經曰

莫離 經曰

曇摩 經曰

阿竭 經曰

曇摩鉢 經曰

藍耶人 經曰

阿難陀 經曰

迦蘭陀 經曰

拘神羅 經曰

幻七仁賢經

所問德光太子經

鳩摩迦葉經

道樹三昧經

梵摩論經

勝鬘經

薩和菩薩

灰河經

調達問佛經

婆羅門通達經

淨彌經

苦陰目事經

十二因緣經

阿育王經

中陰經

迦葉結經

羅閱城人民請佛經

央瞿多羅國人 經曰

波那人 經曰

摩留人 經曰

舍羅人 經曰

梵摩達多 經曰

那難頭陀耶 經曰

閻婆童子 經曰

怛惹尼 經曰

尸梨婆 經曰

郁著 經曰

卑提 經曰

波知提 經曰

披羅修 經曰

彌迦弗 經曰

阿羅呢 經曰

須羅陀 經曰

沈摩竭 經曰

梨色吒 經曰

耶舍耶 經曰

阿梨梨色吒 經曰

輪陀耶舍 經曰

憍多羅 經曰

開梨 經曰

佛見放牛者示通經

三小劫抄經

梵網經

私休經

明星天問慈經

神呪經

雜經

婆羅奴應云婆羅那譯曰

須開應云低譯曰

轉提四推譯曰

旃遮喜摩譯曰旃遮者動喜

阿由陀人譯曰無

弗尼迦譯曰

達舍應云達舍者譯曰

莎婆魁應云沙婆魁譯曰

富樓沙譯曰

若摩伽忍也譯曰

尸梨譯曰

俱那羅譯曰不

佛陀多羅佛也譯曰

拘羅祇親生譯曰

梵摩丘羅傳曰梵

因那羅人譯曰

摩賢陀羅譯曰大

豆迦應云豆迦譯曰

波羅河應云波羅譯曰

尸婆摩提譯曰安

迷伽拔摩譯曰

比者譯曰

婆蹉姓譯曰

雜姓名第三十一

十誦三誦第三卷

俱蹉姓應云譯曰

波羅墮姓譯曰

阿支羅姓譯曰

舍夷拘離應云舍夷拘離譯曰

彌寧跋耆譯曰彌寧跋耆

滿羅蘇摩譯曰

阿提梨譯曰

舍持羅應云譯曰

婆羅樹應云婆羅樹譯曰

奢致羅譯曰

竭伽譯曰

維提應云譯曰

迦那姓譯曰

多盧提譯曰

健陀利譯曰

阿波譯曰

迦陵譯曰

遮波譯曰

般閣譯曰

彌戶利譯曰

摩彌譯曰

句留譯曰

翻梵語卷第六

善王皇帝功德經

●本云

仁治元年八月二日申時

於醍醐寺地藏院書寫了 道成

一交了

寬保初元^西年八月二十五日

以地藏院之本令書寫校合了

賢賀五十八

翻梵語卷第七

神名第三十二

鬼名第三十三

龍名第三十四

偽名第三十五

馬名第三十六

雜狩名第三十七

鳥名第三十八

魚名第三十九

蟲名第四十

地獄名第四十一

神名第三十二

健達婆亦云乾婆譯曰

毗陀羅亦云毗陀羅譯曰

摩醯首羅譯曰大自

韋紐天譯曰

鳩摩羅天譯曰

阿修羅亦云阿須倫譯曰

大智論第二卷

第三卷

●九二八● ●[第三十九卷]一● ●也十(第三十九卷)● ●以下甲本無之

⑩羅=那ㄹ ⑪拘=拘ㄹ ⑫同 ⑬聚=聚ㄹ ⑭應公婆羅賴他 ⑮論=倫ㄹ ⑯破十(仇)ㄹ ⑰非=味ㄹ ⑱拔=拔ㄹ ⑲跋=僕ㄹ
⑲(也)一ㄹ* ⑳[說]一ㄹ* ㉑寔三寔ㄹ

摩訶舍阿摩迦舍

譯曰人 非人也 菩薩處胎經第一卷

婆呵阿脩羅王

譯曰婆 阿者聲 第五卷

散脂鬼神

譯曰 聚也 生經第二卷

摩尼拔陀

譯曰 珠寶 金光明經第三卷

阿羅婆帝

譯曰 不得 阿羅婆帝

寶頭盧伽

譯曰 寶頭 寶頭盧伽

那羅維閣

譯曰 人羅 那羅維閣

那那婆婆

譯曰 一功 那那婆婆

摩尼乾陀

譯曰 珠香 摩尼乾陀

尼乾陀

譯曰 無繫 尼乾陀

摩尼迦吒

譯曰 摩訶 摩尼迦吒

半支羅

譯曰 五龍 半支羅

車鉢羅婆

譯曰 輕動 車鉢羅婆

婆那梨神

譯曰 孫魔也 婆那梨神

曼摩拔羅

譯曰 法力 曼摩拔羅

摩竭婆羅

譯曰 應云摩 摩竭婆羅

綿利蜜多

譯曰 利蜜多 綿利蜜多

勒那翅者

譯曰 黃髮 勒那翅者

摩訶波那

譯曰 大飯 摩訶波那

軍陀遮

譯曰 花音也 軍陀遮

劍摩舍帝

譯曰 劍摩者 劍摩舍帝

奢維蜜帝

譯曰 舍羅者 奢維蜜帝

摩摩拔陀

譯曰 摩摩者 摩摩拔陀

摩摩拔陀

譯曰 摩摩者 摩摩拔陀

茂脂

譯曰 脫也 茂脂

波呵利子

譯曰 打也 波呵利子

伽羅塞陀

譯曰 伽羅 伽羅塞陀

梅陀梅陀利

譯曰 梅陀者 梅陀梅陀利

鳩羅鳩羅檀提

譯曰 鳩羅者 鳩羅鳩羅檀提

陀那婆神王

譯曰 有施 陀那婆神王

那羅王

譯曰 人也 那羅王

烏蘇慢

譯曰 經神 烏蘇慢

羅婆奈神

譯曰 羅婆 羅婆奈神

羅婆泥神

譯曰 羅婆 羅婆泥神

般遮翼

譯曰 般遮 般遮翼

阿闍鬼神

譯曰 阿闍 阿闍鬼神

佛陀仙陀樓哆神

譯曰 佛陀 佛陀仙陀樓哆神

神闍耶敷多婆神

譯曰 神闍 神闍耶敷多婆神

婆羅那佛雲神

譯曰 婆羅 婆羅那佛雲神

因臺羅神

譯曰 因臺 因臺羅神

婆多者利天神

譯曰 婆多 婆多者利天神

鳩摩羅神

譯曰 鳩摩 鳩摩羅神

毘牟樓

譯曰 毘牟 毘牟樓

鬼名第三十三

譯曰 鬼名 鬼名第三十三

夜叉

譯曰 夜叉 夜叉

羅刹

譯曰 羅刹 羅刹

闍羅王

譯曰 闍羅 闍羅王

鳩槃荼

譯曰 鳩槃 鳩槃荼

浮陀

譯曰 浮陀 浮陀

脩羅

譯曰 脩羅 脩羅

毘舍闍

譯曰 毘舍 毘舍闍

富樓多那

譯曰 富樓 富樓多那

伽羅夜叉

譯曰 伽羅 伽羅夜叉

伽羅富單那

譯曰 伽羅 伽羅富單那

薄拘羅鬼

譯曰 薄拘 薄拘羅鬼

尸婆羅鬼

譯曰 尸婆 尸婆羅鬼

伽羅鬼

譯曰 伽羅 伽羅鬼

優伽婆鬼

譯曰 優伽 優伽婆鬼

闍尼沙鬼

譯曰 闍尼 闍尼沙鬼

跋者夜叉

譯曰 跋者 跋者夜叉

摩竭陀夜叉

譯曰 摩竭 摩竭陀夜叉

夜叉尼

譯曰 夜叉 夜叉尼

那隣羅夜叉

譯曰 那隣 那隣羅夜叉

阿羅婆迦夜叉

譯曰 阿羅 阿羅婆迦夜叉

脩至屈摩

譯曰 脩至 脩至屈摩

阿羅

譯曰 阿羅 阿羅

鳩吒富且那

譯曰 鳩吒 鳩吒富且那

阿羅毘鬼

譯曰 阿羅 阿羅毘鬼

阿陀羅鬼

譯曰 阿陀 阿陀羅鬼

藍婆羅刹

譯曰 藍婆 藍婆羅刹

吉蕉

譯曰 吉蕉 吉蕉

阿毘曇婆沙第十六卷

譯曰 阿毘 阿毘曇婆沙第十六卷

有

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

富多羅 譯曰 臭

毘藍婆 譯曰 大蓋

阿羅 譯曰 大蓋

烏摩勒伽 譯曰 大殺行也

阿跋摩羅 譯曰 無經

婆羅夜 譯曰 羅者力

阿鞞羅 譯曰 毘藍陀

般闍鬼 譯曰 五也

摩羅陀利夜叉 譯曰 花持

羯摩波羅鬼 譯曰 毘藍陀

脩陀利舍那鬼王 譯曰 好見

醯茂鉢低鬼 譯曰 金珠

跋提梨兒鬼 譯曰 長兩反

跋陀羅第鬼 譯曰 賢也

跋阿羅迦 譯曰 賢也

跋陀羅劫磨 譯曰 賢也

鳩摩羅 譯曰 童也

阿悉多迦 譯曰 悉多迦

婆羅那鬼 譯曰 俗也

毘沙夜叉鬼 譯曰 毒也

迦奈維 譯曰 無眼

波奈維 譯曰 能飲

憚肝迦 譯曰 薄也

磨頭 譯曰 美也

呵利提耶 譯曰 呵利者天

羅摩維竭 譯曰 羅摩者乾那

摩尼鉢羅 譯曰 摩尼者

曇無知羅 譯曰 法護

提陀尸呵 譯曰 香勝

拘魔和羅 譯曰 羅者力

箴臍復多 譯曰 無量門破魔陀羅尼經

那羅延婆 譯曰 羅者力

那隸同馱羅 譯曰 人王

度陀利沙 譯曰 見可也

迦羅邏 譯曰 除黑

脩婆眠 譯曰 好肩

呵利陀兒 譯曰 母

毘魔鬼 譯曰 可畏

佛陀波羅夜叉鬼王 譯曰 覺護

龍名第三十四

摩羅維伽 譯曰 亦云摩

阿波羅龍王 譯曰 亦云阿

阿那婆達龍王 譯曰 亦云阿

姑利龍王 譯曰 亦云姑

阿伽羅龍王 譯曰 無眼

跋難陀 譯曰 毘藍陀

婆伽多龍王 譯曰 功德

呪賊經

難陀 譯曰 喜也

毘樓沙叉龍王 譯曰 毘

伊羅鉢多羅 譯曰 毘

沙伽羅龍王 譯曰 海也

婆難陀龍王 譯曰 論曰大喜也

伊那般那 譯曰 毘

沙竭龍王 譯曰 亦云竭

阿耨達龍王 譯曰 亦云阿

和脩吉 譯曰 毘

般稠 譯曰 黃婆

寶伽羅 譯曰 黃婆

孃伽龍 譯曰 毘

伊那婆羅 譯曰 毘

提頭賴吒 譯曰 治國

阿盧 譯曰 明也

伽尼羅 譯曰 毘

阿波羅 譯曰 不談

伽范 譯曰 厚也

翟伽范 譯曰 地厚

翟波利龍 譯曰 天護

耆婆羅提陀 譯曰 毘

毘達多 譯曰 毘

華嚴經卷第二

第二十五卷

第三十二卷

第三十二卷

第三十九卷

第四十二卷

第四十二卷

增一阿含第三十二卷

大般涅槃經第一卷

長阿含第十九卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

增一阿含第三十二卷

①大般二教 ②[也]一 ③羅二羅 ④見十(亦云善見) ⑤奈二奈 ⑥(麻油述經)一 ⑦經二建 ⑧通二羅 ⑨羅二那 ⑩喻二喻 ⑪一十(卷) ⑫合二合

耆梨龍

山也

摩那斯龍王

大慈

迦毘羅龍王

北迦

阿提波羅龍王

應云阿

伊羅白龍象

疾行

婆留尼

與也

摩尼健大

譯曰摩尼者

伽特

譯曰

瞿曇

譯者

伽毘羅波羅

譯曰

伊羅拔那龍

譯曰

阿毘曇毘婆沙

譯曰

婆脩迦龍

譯曰

伊羅婆那龍王

譯曰

次婆羅龍王

譯曰

輪陀羅龍王

譯曰

橋陀龍王

譯曰

德文迦龍王

譯曰

孫陀羅龍王

譯曰

渥鉢羅龍王

譯曰

鬱多羅龍王

譯曰

提梨咤龍王

譯曰

迦羅龍王

譯曰

伊羅龍王

譯曰

增一第④卷

散拘龍

譯曰

文隣龍王

譯曰

金毘羅王

譯曰

迦羅迦

譯曰

阿婆羅龍

譯曰

目真隣王

譯曰

陀毘羅龍王

譯曰

辛頭龍王

譯曰

博叉龍王

譯曰

私陀龍王

譯曰

鉢集龍王

譯曰

毘舍羅龍

譯曰

半開羅龍王

譯曰

迦迦羅龍王

譯曰

鬱伽羅龍王

譯曰

伊羅漫龍王

譯曰

難頭和難龍

譯曰

婆脩龍

譯曰

瞿波梨龍

譯曰

耆婆羅提陀龍

譯曰

法花經第一卷

摩得伽經第一卷

菩薩處胎經第五卷

佛所行讚第四卷

金光明經第二卷

大雲經第一卷

迦羅勒

譯曰

鳩陀延

譯曰

婆摩那

譯曰

迦泥留

譯曰

優鉢鉢

譯曰

鉢頭摩

譯曰

拘牟陀

譯曰

分陀利

譯曰

摩呵那

譯曰

那羅延

譯曰

滿呼

譯曰

那羅祇梨

譯曰

迦梨范

譯曰

加羅梨

譯曰

布薩陀

譯曰

伊羅賴

譯曰

跋陀和

譯曰

醯摩和

譯曰

伽尼羅

譯曰

阿羅勒

譯曰

摩茶

譯曰

伊羅鉢

譯曰

檀那波羅

譯曰

奔陀利大

譯曰

增一①阿含第二十卷

中阿含第三十六卷

第三十一卷

雜阿含第三卷

雜誦第一卷

第二十三卷

第四十六卷

子喪含不離經

馬名第三十六

婆羅馬王 譯曰力也

婆羅舍 譯曰大樂

婆羅訶 譯曰破敵

婆羅醯馬王 譯曰言要

健陀馬 譯曰香也

捷步 譯曰他健

塞特馬 譯曰行也

雜狩名第三十七

渴伽特 譯曰屏也

毘舍遮 譯曰狂顛

緊那羅 譯曰人非人

蹉迦羅毘師子 譯曰賢聖

劫賓老羅 譯曰若也

舍薛師子王 譯曰波

須檀延 譯曰共起

鳥名第三十八

迦陵毘伽鳥 譯曰亦云歌羅頻伽

迦頻開羅鳥 譯曰鳥鳩

迦樓羅王 譯曰命

拘翼羅 譯曰好聲

迦毘伽鳥 譯曰亦云迦

華嚴經第一卷

增一*阿含第三十一卷

雜阿含第七卷

十誦律善誦第四卷

大方等大集經第十五卷之內

楞伽經第一卷之內

脩行本起經第一卷之內

阿毘曇毘婆沙第四卷

健闍婆 譯曰使香

迦蘭陀 譯曰好陀者

翅羅 譯曰翅

耆婆婆 譯曰命

娑羅 譯曰娑羅

迦迦 譯曰假令

究究羅 譯曰鳥也

咀咀羅 譯曰鳥也

薩婆車多 譯曰薩婆者一

曼陀波 譯曰停舍

泥羅波夷 譯曰巧羅者

嚩蘭那 譯曰鳥

嚩婆鳥 譯曰鳥

翳枳羅鳥 譯曰翳者牛亦

律 譯曰反

除律 譯曰提

鉢叉鳥 譯曰鳥

舍君陀鳥 譯曰舍君

鳩羅步 譯曰水鳥

羅婆鳥 譯曰鳥

鳩那羅鳥 譯曰鳥

須桓難越鳳皇 譯曰須雲

大般涅槃經第一卷之內

第二卷

第三卷

第二十卷

第二卷

第三卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

遮迦和 譯曰遮迦

瞿跋吒鳥 譯曰鳥

阿利那鳥 譯曰鳥

魚名第三十九

摩伽羅魚 譯曰魚

提迷魚 譯曰魚

失牧摩羅魚 譯曰魚

守摩羅 譯曰魚

蟲名第四十

迦羅求羅蟲 譯曰蟲

摩羅毒蛇 譯曰蛇

迦羅羅蟲 譯曰蟲

維婆蟲 譯曰蟲

瞿陀 譯曰蟲

七七羅 譯曰蟲

于頭羅蟲 譯曰蟲

薩薄 譯曰蟲

提頭賴吒蛇 譯曰蛇

恒車蛇 譯曰蛇

伊羅漫蛇 譯曰蛇

毘樓羅阿叉蛇 譯曰蛇

瞿曇蛇 譯曰蛇

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

大智論第七卷

難陀跋難陀蛇

譯曰微毒大獸喜也

拘樓茶

譯曰樹也

能完陀

譯曰屎也

閻盧

譯曰樹也

摩奢

譯曰蛇也

僧奢摩

譯曰結也

鉢勝伽

譯曰非我

阿由勒虫

譯曰不封

沙伽羅

譯曰目迷虫

修脂日迦虫

譯曰針口

阿開迦羅蛇

譯曰紫蛇

舊利尼

譯曰食木

阿毘地獄

譯曰亦云阿鼻亦無間

泥

譯曰亦云泥梨

阿浮陀地獄

譯曰亦云阿浮陀

尼羅浮地獄

譯曰論曰無孔

阿羅邏

譯曰論曰因

呵羅邏

譯曰論曰寒

阿婆婆

譯曰論曰因

休休

譯曰論曰因

漚波羅

譯曰此獄外似青蓮花

分陀利迦

譯曰似大黑蓮花

第三十二卷

阿毘曇婆沙第一之內

阿毘曇婆沙第一之內

第三十四卷

婆須密經第十之內

佛藏經中卷

摩訶摩耶經上卷

雜經

地獄名第四十一

大智論第七卷

第十三之內

摩訶波頭

譯曰黑蓮花

波頭摩

譯曰紅蓮花

伽樓維地獄

譯曰龍也

提舍泥梨

譯曰說者曰提舍

瞿波離比丘大泥梨

譯曰比丘泥梨

福婆

譯曰連白兒泥梨

摩訶阿鼻

譯曰無間也

盧勝地獄

譯曰盧勝也

阿波鐸地獄

譯曰波鐸也

阿達多地獄

譯曰不與

賓陀羅地獄

譯曰集欲

僧伽陀地獄

譯曰合會

阿喻樓波梨

譯曰梨

鐵城泥梨經

譯曰鐵城

摩訶盧猶地獄

譯曰大動

波多畔泥梨

譯曰波多

迦羅秀頭泥梨

譯曰迦羅

除摩

譯曰青色

猴眼

譯曰從

摩訶波頭摩

譯曰大蓮花

翻梵語卷第七

仁治元年十二月六日

於醍醐寺地藏院書寫了

道成

交丁

寬保元年八月二十五日

以地藏院本校合了

僧正賢賀

翻梵語第八

世界名第四十二

國土名第四十三

城名第四十四

邑名第四十五

聚落名第四十六

村名第四十七

寺舍名第四十八

堂舍名第四十九

處所名第五十

世界名第四十二

周羅千世界

娑婆世界

閻浮檀世界

因陀羅網世界

阿槃羅界

譯曰勝利

譯曰無勝

善見律毘婆沙第十七之內

華嚴經第一卷

大智論第七卷

第十卷

①(尼)十發②(經)一③(目)一④(梨)二⑤(花)十(也)⑥(者)一⑦(十)十(者)⑧(國)日一說⑨十八字一⑩連二還⑪(譯)日一與⑫十字一⑬菩薩二菩提⑭(二)炎⑮此與甲本無之⑯譯十(者)⑰之內二卷⑱

阿羅閣界 譯曰 無王

加比國界 譯曰 比羅 譯曰 若也

袈裟相世界 譯曰 袈裟者 譯曰 深衣也

阿竭流香世界 譯曰 沈香

彌樓相世界 譯曰 光明

多伽樓香世界 譯曰 伽羅 譯曰 檀香

優鉢羅世界 譯曰 色花也

苦蘗衆世界 譯曰 黃花

阿樓那世界 譯曰 曉星

刪提嵐世界 譯曰 刪提者 譯曰 帝者

摩鉢羅境界 譯曰 羊天

跋祇境界 譯曰 聚也

阿毘羅提世界 譯曰 不作

阿尼彌沙世界 譯曰 不勝

沙浮世界 譯曰 忍良

曼荼羅境界 譯曰 禪經修行方便道下之內

摩鉢境界 譯曰 譯者曰

國土名第四十三

佛刹 譯曰 譯者曰

閻浮提 譯曰 譯者曰

劬陀尼 譯曰 譯者曰

憍怛羅 譯曰 譯者曰

出曜經第十六卷

華首經第二卷

第三卷

第四卷

第五卷

第六卷

第七卷

第八卷

第九卷

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

弗婆提 譯曰 弗婆提者 車尼

摩伽陀國 譯曰 摩伽陀者 車尼

俱夷那竭國 譯曰 俱夷那竭者 車尼

城 譯曰 城者 車尼

橋薩羅國 譯曰 橋薩羅者 車尼

婆羅奈斯國 譯曰 婆羅奈斯者 車尼

恒樓轉羅國 譯曰 恒樓轉羅者 車尼

伽耶國 譯曰 伽耶者 車尼

迦毘羅婆 譯曰 迦毘羅婆者 車尼

占波國 譯曰 占波者 車尼

多利陀羅國 譯曰 多利陀羅者 車尼

拘跋彌國 譯曰 拘跋彌者 車尼

阿頭摩國 譯曰 阿頭摩者 車尼

安陀羅 譯曰 安陀羅者 車尼

兜跋羅 譯曰 兜跋羅者 車尼

舍婆羅 譯曰 舍婆羅者 車尼

修利安安息 譯曰 修利安安息者 車尼

阿羅毘國 譯曰 阿羅毘者 車尼

毘蘭若國 譯曰 毘蘭若者 車尼

婆利國 譯曰 婆利者 車尼

摩伽羅國 譯曰 摩伽羅者 車尼

恒伽沙國 譯曰 恒伽沙者 車尼

阿尼國 譯曰 阿尼者 車尼

第一卷

第二卷

第三卷

第四卷

第五卷

第六卷

第七卷

第八卷

第九卷

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

摩瑜羅國 譯曰 摩瑜羅者 車尼

拘陳那耶國 譯曰 拘陳那耶者 車尼

乾陀羅國 譯曰 乾陀羅者 車尼

輪那國 譯曰 輪那者 車尼

摩離國 譯曰 摩離者 車尼

愛禮尼國 譯曰 愛禮尼者 車尼

大般涅槃經第十卷之內

拘舍跋提 譯曰 拘舍跋提者 車尼

竭闍國 譯曰 竭闍者 車尼

迦蘭陀 譯曰 迦蘭陀者 車尼

舍衛 譯曰 舍衛者 車尼

跋祇 譯曰 跋祇者 車尼

鉢摩國 譯曰 鉢摩者 車尼

古波國 譯曰 古波者 車尼

般頭國 譯曰 般頭者 車尼

僧伽尸國 譯曰 僧伽尸者 車尼

拘留沙國 譯曰 拘留沙者 車尼

乾陀越 譯曰 乾陀越者 車尼

須賴吒國 譯曰 須賴吒者 車尼

婆伽帝 譯曰 婆伽帝者 車尼

拘樓廣 譯曰 拘樓廣者 車尼

伽藍國 譯曰 伽藍者 車尼

阿羅憍 譯曰 阿羅憍者 車尼

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

第三十二卷

第三十三卷

第三十四卷

第三十五卷

第三十六卷

第三十七卷

第三十八卷

第三十九卷

第四十卷

第四十一卷

第四十二卷

第四十三卷

第四十四卷

第四十五卷

第四十六卷

①深二乘 ②沈二流 ③根二根 ④竹二竹 ⑤伽二伽 ⑥合一 ⑦國一 ⑧螺二羅 ⑨拘二拘 ⑩下同 ⑪拔二跋 ⑫二刺

①也十(第五卷)②也十(第十二卷)③也十(雜阿第二卷)④維十(第四卷)⑤尖二央⑥親二親⑦弗多二波吒利弗
⑧阿三阿⑨般三般⑩(波羅)十者

那蘭駄 譯曰人主

善見律毘婆沙第一卷

薛友國 譯曰聚也

德陀羅吒國 譯曰香國

第二卷

摩臘婆末陀羅國 譯曰摩臘婆者大摩臘婆

婆那婆私國 譯曰林往

阿波蘭多迦國 譯曰邊國

史那世界國 譯曰漢地

摩呵勒吒國 譯曰大國

阿菟羅陀國 譯曰星名也

跋闍摩國 譯曰金剛

毘沙羅國 譯曰聚也

般頭摩底 譯曰有親友也

須離國 譯曰勇也

波夜伽 譯曰水也

婆羅那私國 譯曰江名也

安阿羅彌國 譯曰廣國

那伽羅國 譯曰地也

拘羅婆 譯曰亦云姓

高羅婆 譯曰極作

蘇里地 譯曰應云蘇里地

奢吒 譯曰前也

鬱多羅曼提那 譯曰鬱多羅者

婆羅摩 譯曰婆羅摩者

遮摩羅 譯曰遮摩羅者

阿槃陀國 譯曰護也

第十六卷

拘奢跋底 譯曰小聚也

婆尸 譯曰有住

第二十三卷

修迦羅 譯曰好持

曇羅國 譯曰邊國

第四十六卷

彌離車國 譯曰五

直且 譯曰亦云震且

摩勒 譯曰花也

波勒 譯曰伎也

佉沙 譯曰正語也

婆佉梨 譯曰佉利

多耆尸 譯曰曲也

舍衛阿那那 譯曰阿那那

龜茲國 譯曰曲躬

于填國 譯曰城耶那

毘茶國 譯曰智也

遏波 譯曰小也

耶般那 譯曰極也

劍桴 譯曰亦云勝

曇蜜羅國 譯曰樂法

波羅梨國 譯曰波

持叉尸利國 譯曰利者

毘細乾持國 譯曰細乾持

跋陀耆婆國 譯曰跋陀

第九卷

尼拘盧陀國 譯曰不瞞

梨師跋陀國 譯曰仙賢

波婆梨富羅國 譯曰力端也

阿闍佛土 譯曰阿闍佛

阿彌羅國 譯曰樂法

沙訶國 譯曰龍忍

周妬國 譯曰周本

瞿曇那拘羅 譯曰瞿曇

阿毘羅國 譯曰精進也

私呵國 譯曰勝也

尸利調國 譯曰尸利

迦陵頻伽國 譯曰鳥名也

利師跋王國 譯曰跋陀

綿里利國 譯曰不耶

摩伽提國 譯曰星名也

那難國 譯曰難陀

遮利國 譯曰動也

具留波 譯曰留波

倚脾波國 譯曰寬也

婆樓婆國 譯曰似也

毘提訶富梨 譯曰毘提訶

阿摩勒迦波 譯曰阿摩

輪盧波羅 譯曰輪盧

跋陀耆婆國 譯曰跋陀

尼拘盧陀國 譯曰不瞞

梨師跋陀國 譯曰仙賢

波婆梨富羅國 譯曰力端也

阿闍佛土 譯曰阿闍佛

阿彌羅國 譯曰樂法

沙訶國 譯曰龍忍

周妬國 譯曰周本

瞿曇那拘羅 譯曰瞿曇

阿毘羅國 譯曰精進也

私呵國 譯曰勝也

尸利調國 譯曰尸利

迦陵頻伽國 譯曰鳥名也

利師跋王國 譯曰跋陀

綿里利國 譯曰不耶

摩伽提國 譯曰星名也

那難國 譯曰難陀

遮利國 譯曰動也

具留波 譯曰留波

倚脾波國 譯曰寬也

婆樓婆國 譯曰似也

毘提訶富梨 譯曰毘提訶

阿摩勒迦波 譯曰阿摩

輪盧波羅 譯曰輪盧

摩醯波位 譯曰摩醯者主地波低者主

波羅那 譯曰波羅那戶名也

施多里迦 譯曰施多里首多者

跋伽國 譯曰跋伽戶名也

摩羅國 譯曰摩羅戶名也

須摩國 譯曰須摩戶名也

阿摩國 譯曰阿摩戶名也

首羅先那國 譯曰首羅先那戶名也

夜弊耶國 譯曰夜弊耶戶名也

鈺蒲閣國 譯曰鈺蒲閣戶名也

迦比羅施兒 譯曰迦比羅施兒戶名也

儉羅厥叉 譯曰儉羅厥叉戶名也

盧羅 譯曰盧羅戶名也

儉維拘陀 譯曰儉維拘陀戶名也

頻里娑羅 譯曰頻里娑羅戶名也

那利國 譯曰那利戶名也

多摩羅國 譯曰多摩羅戶名也

波句國 譯曰波句戶名也

旃陀摩羅 譯曰旃陀摩羅戶名也

首呵利土 譯曰首呵利土戶名也

沙竭國 譯曰沙竭戶名也

薩羅國 譯曰薩羅戶名也

三彌佛利 譯曰三彌佛利戶名也

比摩大國 譯曰比摩大國戶名也

摩羅婆耶 譯曰摩羅婆耶戶名也

婁扇閣國 譯曰婁扇閣國戶名也

彌羅羅國 譯曰彌羅羅國戶名也

文茶羅國 譯曰文茶羅國戶名也

遮羅頗國 譯曰遮羅頗國戶名也

羅摩伽國 譯曰羅摩伽國戶名也

波拘羅 譯曰波拘羅戶名也

健陀呵利土 譯曰健陀呵利土戶名也

轉末拘達剌土 譯曰轉末拘達剌土戶名也

拘苦昆國 譯曰拘苦昆國戶名也

波頭洹羅維剌 譯曰波頭洹羅維剌戶名也

健閣洹那涅羅 譯曰健閣洹那涅羅戶名也

開離閣國 譯曰開離閣國戶名也

阿和提國 譯曰阿和提國戶名也

伽納維竭國 譯曰伽納維竭國戶名也

波羅斯大國 譯曰波羅斯大國戶名也

摩須提國 譯曰摩須提國戶名也

提和竭國 譯曰提和竭國戶名也

拘尸國 譯曰拘尸國戶名也

波婆國 譯曰波婆國戶名也

羅摩國 譯曰羅摩國戶名也

實如來經上卷

未曾有經第一卷

第二卷

彌勒成佛經

法鼓經

迦葉遇尼乾經

波斯匿王諸佛經

阿闍王女阿術達經

菩薩受齋經

兜沙經

那羅干陀國

康衢國

村婆村婆施

外國傳第二卷

迦羅奢木

伽沙國

波盧國

富那政檀國

乾若國

伽鼻國

婆施羅國

波私國

羅摩國

遮勒國 譯曰遮勒國戶名也

毘尼羅國 譯曰毘尼羅國戶名也

迦羅羅國 譯曰迦羅羅國戶名也

瓶頭那羅國 譯曰瓶頭那羅國戶名也

賴吒槃提國 譯曰賴吒槃提國戶名也

葉波國 譯曰葉波國戶名也

健陀頗國 譯曰健陀頗國戶名也

健陀越國 譯曰健陀越國戶名也

阿羅鷄國 譯曰阿羅鷄國戶名也

乾陀越國 譯曰乾陀越國戶名也

婆羅越國 譯曰婆羅越國戶名也

毘茶國 譯曰毘茶國戶名也

那羅干陀國 譯曰那羅干陀國戶名也

康衢國 譯曰康衢國戶名也

村婆村婆施 譯曰村婆村婆施戶名也

外國傳第二卷

迦羅奢木 譯曰迦羅奢木戶名也

伽沙國 譯曰伽沙國戶名也

波盧國 譯曰波盧國戶名也

富那政檀國 譯曰富那政檀國戶名也

乾若國 譯曰乾若國戶名也

伽鼻國 譯曰伽鼻國戶名也

婆施羅國 譯曰婆施羅國戶名也

波私國 譯曰波私國戶名也

世尊繫念經

雜經

大神將軍呪經

王子法益經

佛問四童子經

成實論第九卷

外國傳第二卷

第四卷

歷國傳第一卷

第三卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

第四卷

阿那羅國 譯曰火也

城名第四十四

婆羅摩 譯曰婆羅摩和江名也

大智論第一卷

毘舍離 譯曰廣博

舍婆提城 譯曰舍婆提人住處

迦毘羅婆 譯曰迦毘羅者

區祇尼大地 譯曰大勝

富樓那跋檀大城 譯曰富樓那跋檀者

阿監車多羅大城 譯曰阿監車多羅者

非迦羅婆多大城 譯曰非迦羅婆多者

婆翅多 譯曰多

拘跋鞞 譯曰拘跋鞞者

鳩樓城 譯曰鳩樓者

婆羅利弗多羅 譯曰婆羅利弗多羅者

樓闐婆城 譯曰樓闐婆者

婆羅門城 譯曰婆羅門者

舍衛城 譯曰舍衛者

夜叉城 譯曰夜叉者

伽樓羅城 譯曰伽樓羅者

難提拔檀那城 譯曰難提拔檀那者

迦陵伽婆提城 譯曰迦陵伽婆提者

首婆波羅城 譯曰首婆波羅者

婆羅波提城 譯曰婆羅波提者

婆羅波提城 譯曰婆羅波提者

拘尸城 譯曰拘尸者

優禰尼城 譯曰優禰尼者

瞻婆 譯曰瞻婆者

富單那城 譯曰富單那者

尸波官羅城 譯曰尸波官羅者

迦羅富城 譯曰迦羅富者

蜜絳羅城 譯曰蜜絳羅者

波羅利城 譯曰波羅利者

員彌城 譯曰員彌者

拘利城 譯曰拘利者

跋離城 譯曰跋離者

阿婆布和城 譯曰阿婆布和者

阿槃大天城 譯曰阿槃大天者

惹伽瞻波城 譯曰惹伽瞻波者

那難陀城 譯曰那難陀者

輸摩跋咤 譯曰輸摩跋咤者

伽尸城 譯曰伽尸者

彌綺羅城 譯曰彌綺羅者

頻頭城 譯曰頻頭者

僧迦舍城 譯曰僧迦舍者

波披城 譯曰波披者

毘陀婆提城 譯曰毘陀婆提者

阿吒般劍 譯曰阿吒般劍者

婆提城 譯曰婆提者

大般涅槃經第一卷

第十四卷

第二十七卷

第二十九卷

第三十一卷

第三十五卷

第三十一卷

中阿含第六十卷

長阿含第三卷

第四卷

第五卷

第十二卷

第二十卷

雜阿含第四卷

第十一卷

第十七卷

十誦律序第一卷

七法第四卷

第六卷

首婆羅利弗城 譯曰首婆羅利弗者

首波城 譯曰首波者

提波跋提城 譯曰提波跋提者

尸佉城門 譯曰尸佉城門者

波伽他城 譯曰波伽他者

婆樓越奢 譯曰婆樓越奢者

跋提羅城 譯曰跋提羅者

得叉尸羅城 譯曰得叉尸羅者

婆吒梨城 譯曰婆吒梨者

波卑城 譯曰波卑者

那提迦夜城 譯曰那提迦夜者

尸鉗城 譯曰尸鉗者

婆樓翅舍城 譯曰婆樓翅舍者

頭迦羅城 譯曰頭迦羅者

拘尸那竭大城 譯曰拘尸那竭者

婆兜釋超搜城 譯曰婆兜釋超搜者

央伽富梨城 譯曰央伽富梨者

波婆城 譯曰波婆者

屈頭摩城 譯曰屈頭摩者

槃頭摩跋城 譯曰槃頭摩跋者

跋耆城 譯曰跋耆者

第八卷

增一第一卷

四分律第二分第九卷

第十卷

第四分第六卷

彌沙塞律第四卷

第八卷

阿毘曇毘婆沙第二十三卷

第四十六卷

第五十四卷

婢婆沙第九卷

賢愚經第八卷

百句譬喻經第四卷

菩薩處胎經第一卷

佛所行讚第四卷

羅摩伽經第一卷

興起行經下卷

阿耨風經

①(跋)十私②鳩樓者一③婆十(城)④(好)一⑤一十(阿含)⑥(跋)十勝
⑦(也)一⑧位二住⑨讀十(經)⑩婆十(梨)⑪

梅頭摩提摩云梅
迦毘羅城譯曰
達摩那伽羅譯曰
翅頭末城應云翅
弗迦羅城譯曰
須賴吒寶伽羅譯曰須賴吒者好國
一慈園石城
尸那竭新地
婆羅門土地也
迦羅越傳曰入
不沙快傳曰夫
醯羅傳曰
卑羅傳曰大
提毘羅傳曰
沙竭羅傳曰
賓奇婆羅傳曰
婆吒那竭傳曰
阿伽留陀傳曰
廣額多傳曰
遮留波利傳曰
阿瞿陀傳曰
麻頭羅傳曰
迦摩受閼傳曰
提羅傳曰

佛說光華經
觀虛空藏菩薩經
縫衣經
彌勒成佛經
雜經

外國傳第一卷

第二卷

第三卷

阿羅里譯曰
拘摩羅波譯曰
蘇韓閣傳曰
阿婁陀傳曰
瞿那竭傳曰
婆陀漫傳曰
不那婆檀傳曰
廢梨傳曰
耶快囊傳曰
阿波利傳曰
波頭摩傳曰
婆留城傳曰
比釐羅傳曰
槃耆城傳曰
俱羅波單傳曰
褒多梨傳曰
摩訶那吒傳曰
多摩那竭傳曰
婆盧瑟城傳曰
那竭呵城傳曰
婆樓那城傳曰
裴提舍城傳曰
摩訶舍城傳曰
多留羅城傳曰

阿羅里
拘摩羅波
蘇韓閣
阿婁陀
瞿那竭
婆陀漫
不那婆檀
廢梨
耶快囊
阿波利
波頭摩
婆留城
比釐羅
槃耆城
俱羅波單
褒多梨
摩訶那吒
多摩那竭
婆盧瑟城
那竭呵城
婆樓那城
裴提舍城
摩訶舍城
多留羅城

第四卷

歷國傳第一卷

第三卷

煩耆城應云
拔吒那竭城應云
須曼鉢名城傳曰
摩頭羅城傳曰
僧加沙城傳曰
多摩致城傳曰
色名第四十五

煩耆城
拔吒那竭城
須曼鉢名城
摩頭羅城
僧加沙城
多摩致城
色名第四十五

阿奴跋耆邑譯曰
跋陀羅婆提邑譯曰
迦者利大邑譯曰
迦蘭陀邑譯曰
跋耆邑譯曰
阿茶脾邑譯曰
婆耆陀邑譯曰
婆竭陀邑譯曰
優善那邑譯曰
跋陀越邑譯曰
阿那頻邑譯曰
拘利邑譯曰
跋陀羅婆提邑譯曰
聚落名第四十六

華嚴經第二十四卷
中阿含第二十七卷
十誦律第三誦第四卷
僧祇律第三十卷
彌沙塞律第一卷

第三卷
第五卷

第十二卷

第二十六卷

雙卷涅槃第一卷
優婆塞五戒相經

大智度論第一卷

〇空孔二孔空 〇城十(也) 〇也二城 〇〔第三卷〕一 〇折二折 〇利二梨 〇久二入 〇快二快 〇婆二波 〇邑
蓮二巴連 〇(波)十跋 〇耆十(利) 〇竭二婆 〇〔城〕一 〇〔跋〕二 〇〔折〕一 〇〔利〕一 〇〔久〕一 〇〔快〕一 〇〔婆〕一

泗樓頻螺聚落 譯曰 木直

薩羅聚落 譯曰 樹名也

婆羅聚落 譯曰 羅者勝

波陀聚落 譯曰 腳也

墮鳩羅聚落 譯曰 樹名

跋蘭那聚落 譯曰 樹名

婆頭聚落 譯曰 好也

那梨迦聚落 譯曰 偏刺

婆利那聚落 譯曰 戲時也

韓羅聚落 譯曰 種也

舊尼羅聚落 譯曰 過時

那楞伽聚落 譯曰 花名也

摩尼周羅聚落 譯曰 寶也

頻頭沙羅婆聚落 譯曰 沙羅婆者寶

弗迦羅聚落 譯曰 弗迦

婆沙聚落 譯曰 天王

鬱羅聚落 譯曰 大勇

鬱羅聚落 譯曰 羅者勝

都夷婆羅門聚落 譯曰 羅者勝

阿羅迦聚落 譯曰 亦云勝也

修舍慢伽 譯曰 平直

昆蘭若聚落 譯曰 寂靜

第三卷

第二十七卷

第八十四卷

雜阿含第二卷

第十四卷

第十四卷

第二十一卷

第四十卷

第四十三卷

第三十七卷

第四十四卷

第四十七卷

第四十七卷

十誦律序第一卷

僧祇律第二十九卷

第三十卷

四分律第三分第九卷

彌沙塞律第十九卷

善見律毘婆沙第十二卷

普曜經第四卷

大乘方便經下卷

崩伽閣 譯曰 國名也

墮鳩羅聚落 譯曰 樹名也

多羅聚落 譯曰 樹名也

遮維周羅那聚落 譯曰 遮維者動周羅

波羅利 譯曰 樹名也

村名第四十七

那羅村 譯曰 樹名也

毘提村 譯曰 樹名也

閼闍 譯曰 樹名也

韓婆陵者 譯曰 樹名也

婆羅樓維 譯曰 樹名也

輸盧吒 譯曰 樹名也

阿闍羅和尼 譯曰 樹名也

舍彌 譯曰 樹名也

斯那村 譯曰 樹名也

那陀 譯曰 樹名也

滿婆羅 譯曰 樹名也

瞻婆 譯曰 樹名也

樓茶 譯曰 樹名也

負彌 譯曰 樹名也

畢鉢村 譯曰 樹名也

郁伽羅村 譯曰 樹名也

戒相應經

佛跡見二轆輪相經

文殊師利涅槃經

外道問佛歡喜大天因緣經

梵網經

增一阿含第十一卷

中阿含第十卷

第十二卷

第十七卷

第四十一卷

第五十二卷

第五十六卷

長阿含第二卷

第三卷

第三卷

第三卷

第三卷

第三卷

第三卷

第三卷

第三卷

第三卷

第十三卷

法苑婆提 譯曰 樹名也

婆羅村 譯曰 樹名也

羅摩村 譯曰 樹名也

鬱羅大將村 譯曰 樹名也

崩伽彌村 譯曰 樹名也

梅陀羅村 譯曰 樹名也

卑提寫村 譯曰 樹名也

薄拘羅婆羅門村 譯曰 樹名也

樓蘭那村 譯曰 樹名也

迦蘭陀村 譯曰 樹名也

亞加羅村 譯曰 樹名也

優樓頻螺村 譯曰 樹名也

波婆羅大村 譯曰 樹名也

拘季那羅村 譯曰 樹名也

優羅提那 譯曰 樹名也

阿伽羅維 譯曰 樹名也

毘波羅精舍 譯曰 樹名也

俱利商精舍 譯曰 樹名也

卑尸窟 譯曰 樹名也

摩頭羅聚林精舍 譯曰 樹名也

招提僧堂 譯曰 樹名也

遮鉢羅塔 譯曰 樹名也

卑地寫寺 譯曰 樹名也

第十五卷

第十七卷

雜阿含第二十三卷

四分律第二卷

第四分第八卷

善見律毘婆沙第一卷

第二卷

第三卷

第六卷

第十六卷

阿毘曇毘婆沙第一卷

大方等大集經第十八卷

出曜經第十卷

雜阿含第二十一卷

第四十二卷

僧祇律第一卷

僧祇律第一卷

彌沙塞律第十二卷

第二十四卷

善見律毘婆沙第二卷

善見律毘婆沙第二卷

善見律毘婆沙第二卷

善見律毘婆沙第二卷

① 樹名也 ② 樹名也 ③ 樹名也 ④ 樹名也 ⑤ 樹名也 ⑥ 樹名也 ⑦ 樹名也 ⑧ 樹名也 ⑨ 樹名也 ⑩ 樹名也 ⑪ 樹名也 ⑫ 樹名也 ⑬ 樹名也 ⑭ 樹名也 ⑮ 樹名也 ⑯ 樹名也 ⑰ 樹名也 ⑱ 樹名也 ⑲ 樹名也 ⑳ 樹名也 ㉑ 樹名也 ㉒ 樹名也 ㉓ 樹名也 ㉔ 樹名也 ㉕ 樹名也 ㉖ 樹名也 ㉗ 樹名也 ㉘ 樹名也 ㉙ 樹名也 ㉚ 樹名也 ㉛ 樹名也 ㉜ 樹名也 ㉝ 樹名也 ㉞ 樹名也 ㉟ 樹名也 ㊱ 樹名也 ㊲ 樹名也 ㊳ 樹名也 ㊴ 樹名也 ㊵ 樹名也 ㊶ 樹名也 ㊷ 樹名也 ㊸ 樹名也 ㊹ 樹名也 ㊺ 樹名也 ㊻ 樹名也 ㊼ 樹名也 ㊽ 樹名也 ㊾ 樹名也 ㊿ 樹名也

摩醯首羅寺 譯曰大自在也

富婆僧伽藍 譯曰富婆者東

富婆羅彌寺 譯曰富婆者東

聖曼廟 譯曰

●鐘波 譯曰

閼叉寺 譯曰

婆黎那寺 譯曰

僧迦摩寺 譯曰

遮婆羅寺 譯曰

阿茶毘寺 譯曰

尼持樹陀精舍 譯曰

迦羅洹寺 譯曰

他毘羅鳩塔羅精舍 譯曰

繁耆迦精舍 譯曰

那摩毘訶 譯曰

那羅陀村 譯曰

他那摩帝村 譯曰

毘細瑟吒村 譯曰

跋提村 譯曰

轉蘭若村 譯曰

迦梨摩沙村 譯曰

毘細村 譯曰

第三卷

第五卷

第十四卷

第九卷

第五卷

第十卷

第五卷

第四卷

第六卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

第一卷

婆跋利村 譯曰

大波利村 譯曰

阿匝閣 譯曰

羅摩村 譯曰

婆陀漫 譯曰

陀毘陀 譯曰

訶梨伽藍 譯曰

毘薩伽藍 譯曰

羅閣毘訶 譯曰

寺舍名第四十八

祇洹精舍 譯曰

梨師毘陀那精舍 譯曰

伽耶祀舍 譯曰

金燈僧伽藍 譯曰

遮和羅 譯曰

迦羅羌摩 譯曰

捷若 譯曰

羅閣毘訶 譯曰

提波毘訶 譯曰

摩那摩 譯曰

千匿伽王 譯曰

那婆里訶羅 譯曰

轉梨 譯曰

提婆不多 譯曰

過去現在因果經第三卷

法鼓經下卷

水沫所屬經

佛神力救長者子經

外國傳第二卷

沙毘呵等寺 譯曰

波羅寺 譯曰

離越寺 譯曰

陀林寺 譯曰

一迦延寺 譯曰

阿婆耆梨寺 譯曰

摩阿比呵寺 譯曰

祇那比呵羅 譯曰

堂舍名第四十九

毘舍法堂 譯曰

毘摩那房 譯曰

菴羅綺屋 譯曰

迦那迦庭 譯曰

健陀俱知 譯曰

肩伽羅母殿 譯曰

迦梨 譯曰

遮迦越羅 譯曰

迦羅越家 譯曰

迦梨羅講堂 譯曰

須梨講堂 譯曰

迦梨講堂 譯曰

阿陸舍羅 譯曰

處所名第五十

阿蘭若 譯曰

歷國傳第一卷

大智論第四十三卷

四分律第四分第一卷

善見律毘婆沙第一卷

第三卷

第五卷

善耀經第一卷

阿闍世經下卷

遺教三昧經上卷

文殊現寶藏經上卷

義足經下卷

難提釋經

大智論第三卷

●[應云...彌]七字一● ●[二]二● ●[又]一● ●[波二]二● ●[經]一● ●[庄二]二● ●[轉十]十● ●[使陀一]十二字一●

二波

頻多山 譯曰行也	第三十卷	那伽山 譯曰宗也	第四十五卷	阿休何山 譯曰爾也	第二卷
尸牧摩羅山 譯曰殺子也	增一阿含第三卷	毘提離 譯曰種種體也亦云四惟	第五十卷	雪山沙迦山 譯曰雪山也	
波沙山 譯曰沙那也	第十三卷	摩俱羅山 譯曰天冠	十誦律第三誦第三卷	車多迦山 譯曰覆也	
摩師山 譯曰黑也	第十四卷	頻伽山 譯曰射的	七法第六卷	支帝耶山 譯曰覆也	第三卷
伊沙山 譯曰自在	第二十三卷	薩婆婆羅頗羅山 譯曰薩婆婆羅者一切		支提耶山 譯曰覺也	
毘那耶山 譯曰他		薩鉢那求呵山 譯曰薩鉢那者		提婆鳩吒山 譯曰天蓋	
優闍伽羅山 譯曰覺也		薩波燒持迦波披山 譯曰薩波燒者一切		脩婆鳩吒山 譯曰天蓋	
般茶婆山 譯曰亦云姓		波拔 譯曰波拔		迦羅毘伽山 譯曰姓	
婆羅羅 譯曰亦云		薩多般那舊呵山 譯曰薩多者七般		須陀蘇那 譯曰白水	
毘陀山 譯曰智也	中阿含第八卷	迦尸黑山 譯曰尸者光	僧祇律第七卷	阿沙干那 譯曰歌那	
伽伽羅 譯曰譯者	長阿含第十卷	毘枝提山 譯曰亦云	第三十卷	伊私者梨山 譯曰梨山	第八卷
伊沙陀羅 譯曰在持也	第十八卷	摩羅山 譯曰亦云	第三十二卷	實多羅山 譯曰種	第十五卷
鬱禪山 譯曰大勝		枳羅蘇 譯曰白也	第三十四卷	念蜜奢山 譯曰而也	
尸隣陀羅 譯曰無大	第二十一卷	呵梨陀山 譯曰黃也	四分律第二分第九卷	利師山 譯曰譯者	
比尸陀山 譯曰化也		摩頭鳩羅山 譯曰鳩羅者種姓	第十一卷	彌樓山 譯曰光也	
鬱提陀羅 譯曰大持	第二十二卷	拘留歡喜山 譯曰拘留者	第二分第三卷	摩訶彌樓山 譯曰光也	
設首婆羅 譯曰首婆羅	雜阿含第五卷	乙師羅山 譯曰沙陀羅	彌沙塞律第二卷	伊蘭羅山 譯曰住住處	
摩拘羅 譯曰咬		樓求羅山 譯曰尾也	第六卷	耆梨山 譯曰山也	
毘那多迦 譯曰捷與	第十六卷	首摩羅山 譯曰摩羅者好也	第十四卷	阿那斯 譯曰食處也	
優留曼茶 譯曰優留大曼茶	第二十三卷	伽耶山 譯曰國名	第二十卷	頻那山 譯曰亦云	
提陀摩陀摩羅 譯曰香花		波樓山 譯曰譯者	第二十四卷	脾舒離 譯曰廣傳	
明迦 譯曰亦云國名		阿呼山 譯曰日也		栴梨山 譯曰動也	
宿波羅首 譯曰奔也		先底般波羅山 譯曰波羅者帝	第三十四卷	摩伽山 譯曰譯者	
毘婆羅 譯曰無力		善見律毘沙第一卷		加闍山 譯曰譯者	

①黑二一②③譯十(者)④拘二拘⑤健二健⑥宗二龍⑦羅二羅⑧波二婆⑨者十(力頗羅者)⑩小十(威婆羅第一卷)⑪[波]一⑫彼二披⑬枝二枝⑭毘十(婆)⑮肩二肩⑯伽二伽⑰光也二大光⑱住二住⑲梨十(山)⑳羅二羅㉑名十(也)㉒加二伽

毘提訶山 譯曰日國名也

般茶婆 譯曰黃真色也

遮迦和山 譯曰輪也

因沙舊山 譯曰樹石室

目隣山 譯曰因真

摩梨山 譯曰摩梨者有花也

毘婆羅山 譯曰破也

法陀羅山 譯曰帆也

優留曼茶山 譯曰優留者大曼茶者第一

檀特山 譯曰檀也

法羅底翅山 譯曰青也

阿遮樓山 譯曰不動

毘阿摩阿行山 譯曰毘阿摩者香摩阿者大衆

薩摩山 譯曰金也

阿羅陀山 譯曰無聲

阿沙波山 譯曰無呪術也

比那山 譯曰應云比那山

那陀利 譯曰各口人

扶羅尸利 譯曰頭山也

尸梨漫陀 譯曰夫人也

干吒尸羅 譯曰石山也

不婆尸羅 譯曰石山也

阿婆施羅 譯曰石山也

阿裨耆梨 譯曰無鬼

過去現在因果經第三卷

純真陀羅經下卷

諸佛要集經上卷

下卷

諸寶頭法中

尊者瞿低迦獨一思惟經

觀虛空藏菩薩經

商人子經

須太孃經

虛空藏經

呪毒

呪賊經

大神將軍呪經

三小劫抄經

外國傳第一卷

第三卷

第四卷

支多耆利 譯曰老

摩尼優利 譯曰珠也

呼漫山 譯曰呼漫山

乾婆伽山 譯曰乾婆伽山

支多哥梨山 譯曰支多哥梨山

金毘羅山 譯曰孔非孔

河名第五十二

尼連禪河 譯曰尼連禪河

波叉河 譯曰波叉河

私陀河 譯曰私陀河

恒河 譯曰恒河

藍牟那 譯曰藍牟那

薩羅由 譯曰薩羅由

阿脂羅婆提 譯曰阿脂羅婆提

摩醯 譯曰摩醯

恒伽提河 譯曰恒伽提河

阿夷羅跋提河 譯曰阿夷羅跋提河

閼摩羅 譯曰閼摩羅

薩羅 譯曰薩羅

摩訶 譯曰摩訶

辛頭 譯曰辛頭

婆婆耶 譯曰婆婆耶

第十卷

歷國傳第一卷

第七卷

第二十八卷

伊樓末提河 譯曰伊樓末提河

毘婆舍耶河 譯曰無湯

難陀頂 譯曰難陀頂

蘇摩 譯曰蘇摩

舍勞浮 譯曰舍勞浮

鬱羅尼建然 譯曰鬱羅尼建然

鬱羅那海 譯曰鬱羅那海

波羅阿 譯曰波羅阿

薩牟 譯曰薩牟

多吒迦 譯曰多吒迦

婆休多 譯曰婆休多

伽耶薩羅 譯曰伽耶薩羅

鬱羅羅 譯曰鬱羅羅

那婆佉多河 譯曰那婆佉多河

跋求摩訶 譯曰跋求摩訶

迦拘伽河 譯曰迦拘伽河

波浮河 譯曰波浮河

阿耨羅 譯曰阿耨羅

多浮 譯曰多浮

修羅吒 譯曰修羅吒

婆呵 譯曰婆呵

婆輸河 譯曰婆輸河

第六卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

第二十卷

①蓋一蓋 ②茶二吃 ③行二衍 ④陀二他 ⑤婆二波 ⑥應云呼摩 ⑦應云乾婆 ⑧亦云十阿 ⑨耶二那 ⑩有二者 ⑪提十者 ⑫律一

傍耆羅河 譯曰 曲也
奢多頭摩奢多頭樓 譯曰 百川流也

彌沙塞律第十九卷

阿毘曇婆沙第二卷

毘婆沙婆 譯曰 毘婆沙婆
拔提河 譯曰 拔提河
第五十六卷

雙卷涅槃經第一卷

修行本起經

沙陸河 譯曰 沙陸河
海八德經

瞻婆比丘經

拔提摩離 譯曰 拔提摩離
歷國傳第三卷

歷國傳第三卷

江名第五十三

阿喻閣 譯曰 阿喻閣
增一阿含第二十三卷

阿寅 譯曰 阿寅
善見律毘婆沙第七卷

毘尼江 譯曰 毘尼江
第十二卷

毘尼江 譯曰 毘尼江
第十二卷

明僭 譯曰 明僭
第十二卷

究仲婆 譯曰 究仲婆
第十二卷

毘摩 譯曰 毘摩
第十二卷

那提 譯曰 那提
第十二卷

拘尸那地 譯曰 拘尸那地
第十二卷

賢愚經第四卷

沙鹿江 譯曰 沙鹿江
阿夷江 譯曰 阿夷江
池名第五十四

阿那跋達多池 譯曰 阿那跋達多池
大智論第二卷

尸漫陀耆尼池 譯曰 尸漫陀耆尼池
第八卷

阿耨達池 譯曰 阿耨達池
華嚴經第一卷

摩陀池 譯曰 摩陀池
增一阿含第二十二卷

鉢頭摩池 譯曰 鉢頭摩池
長阿含第十八卷

跋陀池 譯曰 跋陀池
第二十卷

那隣尼陀 譯曰 那隣尼陀
第二十卷

須摩竭池 譯曰 須摩竭池
第二十卷

揭伽池 譯曰 揭伽池
第二十卷

須摩那池 譯曰 須摩那池
第二十卷

薩卑尼池 譯曰 薩卑尼池
第二十卷

阿練池 譯曰 阿練池
第二十卷

迦羅池 譯曰 迦羅池
第二十卷

那利池 譯曰 那利池
第二十卷

拘絺羅池 譯曰 拘絺羅池
第二十卷

洲名第五十五

善見律毘婆沙第三卷

毘婆沙 譯曰 毘婆沙
第三卷

慢陀洲 譯曰 慢陀洲
第三卷

拘羅衛渚 譯曰 拘羅衛渚
第三卷

那憐 譯曰 那憐
第四卷

楞伽洲 譯曰 楞伽洲
地名第五十六

浮地 譯曰 浮地
大智論第四十二卷

波羅提毘 譯曰 波羅提毘
華嚴經第四十八卷

優鼻 譯曰 優鼻
出曜經第八卷

水名第五十七

開藍水 譯曰 開藍水
大智論第三十八卷

波尸藍水 譯曰 波尸藍水
大般涅槃經第十二卷

阿摩勒水 譯曰 阿摩勒水
第十二卷

尸婆羅水 譯曰 尸婆羅水
第十二卷

鉢書羅水 譯曰 鉢書羅水
第十二卷

波尼 譯曰 波尼
第十二卷

鬱持池 譯曰 鬱持池
第十二卷

波利 譯曰 波利
第十二卷

波耶 譯曰 波耶
第十二卷

婆摩尼 譯曰 婆摩尼
第十二卷

搖蒲那水 譯曰 搖蒲那水
第十二卷

婆羅水 譯曰 婆羅水
第十二卷

恒水 譯曰 恒水
第十二卷

鹽牟那水 譯曰 鹽牟那水
第十二卷

阿闍婆羅 譯曰 阿闍婆羅
第十二卷

無提水 譯曰 無提水
第十二卷

火名第五十八

因陀羅火 譯曰 因陀羅火
華嚴經第四十八卷

風名第五十九

隨藍風 應云應藍 譯曰 迅猛

毘濕波 譯曰 不功

僧伽 譯曰 泉也

毘濕波 譯曰 不功

目隣大目隣 譯曰 目

阿耨風 譯曰 小也

波栗屠那 譯曰 樹也

風毘尼園 譯曰 亦云流

劬師羅園 譯曰 師羅者牛

祇樹園 譯曰 亦云祇

釋難陀園 譯曰 難陀者喜

安陀園 譯曰 蘇也

迦蘭陀園 譯曰 好殿

闍婆婆利園 譯曰 家種

薩盧園 譯曰 移也

瞿師羅園 譯曰 蘇也

檀婆那園 譯曰 施林

尼拘底園 譯曰 亦云尼拘

毘羅若園 譯曰 閉靜也

羅摩 譯曰 戲也

多羅 譯曰 重也

大智論第四卷

第六卷

長阿含第二十一卷

雜阿含第十一卷

與顯經

阿耨風經

幻士仁賢經

大智論第一卷

第三卷

華嚴經第四十七卷

第三十六卷

增一阿含第三卷

第五卷

第六卷

第九卷

第十卷

第二十三卷

第二十四卷

中阿含第八卷

第十四卷

波和利 應云波 譯曰 毛衣

樓毘 譯曰 可愛

跋陀利園 譯曰 長也

阿毘闍 譯曰 種天

俱毘羅園 譯曰 毘羅

求羅園 譯曰 亦云姓

毘羅耶女園 譯曰 時也

摩訶那伽園 譯曰 大龍

波利耶園 譯曰 可也

彌伽園 譯曰 名也

波留沙迦園 譯曰 堅也

難陀園 譯曰 歡喜

瞿私多園 譯曰 白牛

摩羅園 譯曰 花也

阿那那阿藍 譯曰 阿那那

槃荼園 譯曰 譯色

那陀園 譯曰 譯也

難陀洹園 譯曰 難陀

毘羅若園 譯曰 閉靜也

多羅 譯曰 重也

伽隣竹園 譯曰 鳥名也

第五十五卷

長阿含第四卷

雜阿含第五卷

第四十三卷

僧祇律第一卷

四分律第十四卷

彌沙塞律第三十四卷

善見律毘婆沙第三卷

第三卷

第五卷

第十一卷

第十三卷

第十四卷

波須蜜經第一卷

出曜經第一卷之內

持人菩薩經上卷

生經第四卷

持人菩薩經上卷

持人菩薩經上卷

持人菩薩經上卷

持人菩薩經上卷

羅迦覽 傳曰 里

阿梨覽 傳曰 聖國

林名第六十一

摩訶槃荼 應云摩訶槃荼

風神尼林 譯曰 亦云

波羅林 譯曰 勝也

舍摩梨 應云 勝也

迦毘羅波仙人林 譯曰 迦毘羅

須浮摩樹林 譯曰 須浮摩

阿羅婆伽林 譯曰 阿羅婆

祇洹林 譯曰 亦云祇洹

鬱曇鉢林 譯曰 亦云鬱曇

安陀林 譯曰 蘇也

彌薩羅林 譯曰 彌薩羅

波婆梨菴婆林 譯曰 波婆梨

毘羅林 譯曰 譯也

里醯勒林 譯曰 不異

那羅林 譯曰 蘇也

波意利弗多羅雞林 譯曰 波意利

波意利弗多羅雞林 譯曰 波意利

波意利弗多羅雞林 譯曰 波意利

外蘊經第三卷

大智論第三卷

第二十六卷

第三十三卷

第四十四卷

第三十八卷

第八十四卷

華嚴經第三十七卷

大智論第二卷

第十四卷

長阿含第十二卷

第十八卷

雜阿含第四卷

雜阿含第四卷

雜阿含第四卷

雜阿含第四卷

雜阿含第四卷

雜阿含第四卷

雜阿含第四卷

雜阿含第四卷

雜阿含第四卷

① 羅二寶 ② 栗二栗 ③ [也]一 ④ 日十(樹毘羅者) ⑤ 波十(者) ⑥ (時)一 ⑦ 負二風 ⑧ 鹿也馬二家 ⑨ 羅二羅 ⑩ 拘二拘 ⑪ 陀二他 ⑫ 之內二卷 ⑬ 譯十(日) ⑭ (第)十三 ⑮ 拘二拘 ⑯ 三二二 ⑰ 葉二葉 ⑱ 八二四 ⑲ (氏)十多 ⑳ 葉十(經) ㉑ 波二婆 *

①梨=利②魔=摩③名=也④藤=藤⑤(著)+福⑥收=攸*⑦藤=提⑧藤=提⑨多=陀⑩多=二
⑪藤=波⑫胡=福⑬洪=福⑭保=友⑮藤=藤⑯(冻)+云⑰狗=拘

師羅樹 應云 譯曰

迦里陀樹 應云 譯曰

阿梨陀 應云 譯曰

健陀樹 應云 譯曰

阿梨勒 應云 譯曰

阿摩勒 應云 譯曰

伊羅樹 應云 譯曰

摩頭樹 應云 譯曰

和伽婆 應云 譯曰

羅多 應云 譯曰

樓陀耆羅樹 應云 譯曰

蔓陀羅 應云 譯曰

摩訶沙利波樹 應云 譯曰

波那沙樹 應云 譯曰

日多羅 應云 譯曰

婆羅釐 應云 譯曰

舍摩 應云 譯曰

質多羅波吒梨樹 應云 譯曰

婆樹子羅 應云 譯曰

盧釐尼藥等 應云 譯曰

婆陀羅樹 應云 譯曰

千闍那林 應云 譯曰

僧祇律第三十三卷

四分律第九卷

彌沙塞律第十二卷

第十九卷

第三十一卷

善見律毘沙第一卷

第三卷

第四卷

第十四卷

第十七卷

阿毘曇毘婆沙第七卷

第十二卷

第十四卷

第十七卷

第二十七卷

薩達若摩 應云 譯曰

質多羅 應云 譯曰

頗富沙 應云 譯曰

彌尸迦婆那 應云 譯曰

難陀那 應云 譯曰

千闍那 應云 譯曰

伽賓閣羅 應云 譯曰

伊說多 應云 譯曰

那梨伽羅 應云 譯曰

摩樓樹 應云 譯曰

薩盧好樹 應云 譯曰

迦羅那樹 應云 譯曰

瞿羅樹 應云 譯曰

矜已進升軀樹 應云 譯曰

利受利樹 應云 譯曰

婆吒樹 應云 譯曰

著波沍樹 應云 譯曰

殃伽陀 應云 譯曰

波陀羅 應云 譯曰

尸舍和樹 應云 譯曰

羅摩子 應云 譯曰

婆師利花樹 應云 譯曰

陀菟伽梨花樹 應云 譯曰

迦曇波花樹 應云 譯曰

譯曰薩達者實亦云

譯曰質多羅者

譯曰頗富沙者

譯曰彌尸迦婆那者

譯曰難陀那者

譯曰千闍那者

譯曰伽賓閣羅者

譯曰伊說多者

譯曰那梨伽羅者

譯曰摩樓樹者

譯曰薩盧好樹者

譯曰迦羅那樹者

譯曰瞿羅樹者

譯曰矜已進升軀樹者

譯曰利受利樹者

譯曰婆吒樹者

譯曰著波沍樹者

譯曰殃伽陀者

譯曰波陀羅者

譯曰尸舍和樹者

譯曰羅摩子者

譯曰婆師利花樹者

譯曰陀菟伽梨花樹者

譯曰迦曇波花樹者

裨婆沙等二卷

出曜經第三卷

第九卷

華首經第五卷

十住斷結第七卷

婆須蜜經第三卷

百句譬喻經第一卷

第四卷

度無極經第八卷

觀佛三昧經第一卷

實劫經第三卷

念佛三昧經第一卷

第四卷

伽鳩樹 應云 譯曰

迦隨羅衛樹 應云 譯曰

蘇維屠樹 應云 譯曰

坻彌羅樹 應云 譯曰

阿涅波他樹 應云 譯曰

藍比樹 應云 譯曰

翻梵語卷第九

本云

仁治二年春十日

於醍醐寺地藏院東庇書寫了

爲興隆佛法也

密家末學東寺沙門深寶

譯曰伽鳩樹者

譯曰迦隨羅衛樹者

譯曰蘇維屠樹者

譯曰坻彌羅樹者

譯曰阿涅波他樹者

譯曰藍比樹者

譯曰翻梵語者

譯曰本云者

譯曰仁治二年者

譯曰於醍醐寺者

譯曰爲興隆佛法者

譯曰密家末學者

翻梵語卷第十

草名第六十三

香名第六十四

花名第六十五

菓名第六十六

衣服名第六十七

藥名第六十八

飲食名第六十九

藏名第七十

寶名第七十一

時節名第七十二

①(也)②(干闍)③(三卷)④(二十行)⑤(尸舍)⑥(二卷)⑦(六行)⑧(林)⑨(樹)⑩(底)⑪(二卷)⑫(結)⑬(經)⑭(樹)⑮(樹)⑯(樹)⑰(樹)⑱(樹)⑲(樹)⑳(樹)㉑(樹)㉒(樹)㉓(樹)㉔(樹)㉕(樹)㉖(樹)㉗(樹)㉘(樹)㉙(樹)㉚(樹)㉛(樹)㉜(樹)㉝(樹)㉞(樹)㉟(樹)㊱(樹)㊲(樹)㊳(樹)㊴(樹)㊵(樹)㊶(樹)㊷(樹)㊸(樹)㊹(樹)㊺(樹)㊻(樹)㊼(樹)㊽(樹)㊾(樹)㊿(樹)一〇(樹)一一(樹)一二(樹)一三(樹)一四(樹)一五(樹)一六(樹)一七(樹)一八(樹)一九(樹)二〇(樹)二一(樹)二二(樹)二三(樹)二四(樹)二五(樹)二六(樹)二七(樹)二八(樹)二九(樹)三〇(樹)三一(樹)三二(樹)三三(樹)三四(樹)三五(樹)三六(樹)三七(樹)三八(樹)三九(樹)四〇(樹)四一(樹)四二(樹)四三(樹)四四(樹)四五(樹)四六(樹)四七(樹)四八(樹)四九(樹)五〇(樹)五一(樹)五二(樹)五三(樹)五四(樹)五五(樹)五六(樹)五七(樹)五八(樹)五九(樹)六〇(樹)六一(樹)六二(樹)六三(樹)六四(樹)六五(樹)六六(樹)六七(樹)六八(樹)六九(樹)七〇(樹)七一(樹)七二(樹)七三(樹)七四(樹)七五(樹)七六(樹)七七(樹)七八(樹)七九(樹)八〇(樹)八一(樹)八二(樹)八三(樹)八四(樹)八五(樹)八六(樹)八七(樹)八八(樹)八九(樹)九〇(樹)九一(樹)九二(樹)九三(樹)九四(樹)九五(樹)九六(樹)九七(樹)九八(樹)九九(樹)一〇〇(樹)一〇一(樹)一〇二(樹)一〇三(樹)一〇四(樹)一〇五(樹)一〇六(樹)一〇七(樹)一〇八(樹)一〇九(樹)一一〇(樹)一一一(樹)一一二(樹)一一三(樹)一一四(樹)一一五(樹)一一六(樹)一一七(樹)一一八(樹)一一九(樹)一二〇(樹)一二一(樹)一二二(樹)一二三(樹)一二四(樹)一二五(樹)一二六(樹)一二七(樹)一二八(樹)一二九(樹)一三〇(樹)一三一(樹)一三二(樹)一三三(樹)一三四(樹)一三五(樹)一三六(樹)一三七(樹)一三八(樹)一三九(樹)一四〇(樹)一四一(樹)一四二(樹)一四三(樹)一四四(樹)一四五(樹)一四六(樹)一四七(樹)一四八(樹)一四九(樹)一五〇(樹)一五一(樹)一五二(樹)一五三(樹)一五四(樹)一五五(樹)一五六(樹)一五七(樹)一五八(樹)一五九(樹)一六〇(樹)一六一(樹)一六二(樹)一六三(樹)一六四(樹)一六五(樹)一六六(樹)一六七(樹)一六八(樹)一六九(樹)一七〇(樹)一七一(樹)一七二(樹)一七三(樹)一七四(樹)一七五(樹)一七六(樹)一七七(樹)一七八(樹)一七九(樹)一八〇(樹)一八一(樹)一八二(樹)一八三(樹)一八四(樹)一八五(樹)一八六(樹)一八七(樹)一八八(樹)一八九(樹)一九〇(樹)一九一(樹)一九二(樹)一九三(樹)一九四(樹)一九五(樹)一九六(樹)一九七(樹)一九八(樹)一九九(樹)二〇〇(樹)二〇一(樹)二〇二(樹)二〇三(樹)二〇四(樹)二〇五(樹)二〇六(樹)二〇七(樹)二〇八(樹)二〇九(樹)二一〇(樹)二一一(樹)二一二(樹)二一三(樹)二一四(樹)二一五(樹)二一六(樹)二一七(樹)二一八(樹)二一九(樹)二二〇(樹)二二一(樹)二二二(樹)二二三(樹)二二四(樹)二二五(樹)二二六(樹)二二七(樹)二二八(樹)二二九(樹)二三〇(樹)二三一(樹)二三二(樹)二三三(樹)二三四(樹)二三五(樹)二三六(樹)二三七(樹)二三八(樹)二三九(樹)二四〇(樹)二四一(樹)二四二(樹)二四三(樹)二四四(樹)二四五(樹)二四六(樹)二四七(樹)二四八(樹)二四九(樹)二五〇(樹)二五一(樹)二五二(樹)二五三(樹)二五四(樹)二五五(樹)二五六(樹)二五七(樹)二五八(樹)二五九(樹)二六〇(樹)二六一(樹)二六二(樹)二六三(樹)二六四(樹)二六五(樹)二六六(樹)二六七(樹)二六八(樹)二六九(樹)二七〇(樹)二七一(樹)二七二(樹)二七三(樹)二七四(樹)二七五(樹)二七六(樹)二七七(樹)二七八(樹)二七九(樹)二八〇(樹)二八一(樹)二八二(樹)二八三(樹)二八四(樹)二八五(樹)二八六(樹)二八七(樹)二八八(樹)二八九(樹)二九〇(樹)二九一(樹)二九二(樹)二九三(樹)二九四(樹)二九五(樹)二九六(樹)二九七(樹)二九八(樹)二九九(樹)三〇〇(樹)三〇一(樹)三〇二(樹)三〇三(樹)三〇四(樹)三〇五(樹)三〇六(樹)三〇七(樹)三〇八(樹)三〇九(樹)三一〇(樹)三一〇

婆師羅花亦云波 譯曰婆師羅花也

摩利迦華譯曰 次第

須摩那花亦云須 譯曰好意

由提迦花譯曰 行也

檀菟迦利華應云檀菟 譯曰檀菟也

脩提提花譯曰 好香

摩頭提提譯曰 亦云密香

寬羅花譯曰 羅者細

波羅羅應云波 譯曰重也

須漫陀譯曰 好小

檀俱摩梨應云檀 譯曰檀那者施

頻浮譯曰 譯曰

彌離頭提提譯曰 滿香

跋婆花應云跋 譯曰本

開提花譯曰 生也

騰沙迦花譯曰 暫也

鬱波羅花譯曰 里也

末利花譯曰 重也

摩頭花譯曰 炎也

紫首迦樹花譯曰 紫首是

阿毘曇尼婆沙第五卷

阿闍花子應云阿 譯曰

迦那迦花譯曰 金也

迦羅尼花譯曰 黑也

頻頭迦羅花譯曰 頻頭

摩訶曼陀羅藥譯曰 圓花也

摩訶曼陀羅沙花譯曰 大

沙羅花譯曰 樹名也

育抵花譯曰 相應

波斐沙花譯曰 忽也

摩訶波斐沙花譯曰 大忽

迦迦羅花譯曰 直也

摩訶迦迦羅花譯曰 大直

拘毘遮羅華譯曰 地動

阿菟伽梨花譯曰 已作

多羅利華譯曰 重也

劬多羅利華譯曰 衆姓

阿迦花應云阿 譯曰日也

滿願提提花譯曰 香也

花羅薩羅花應云花 譯曰根實

那梨尼花譯曰 蓮花

拘盧含蓮花譯曰 先五百

須蔓羅花譯曰 須蔓者好

彌離頭提提花譯曰 譯音

迦尼蓮譯曰 耳也

毘流離華譯曰 白寶

盧遮彌華譯曰 黃花

輪婆摩蘭花譯曰 可愛

大方等經第一卷

華首經第五卷

念佛三昧經第一卷

菩薩處胎經第一卷

佛所行讚第一卷

嚴淨經第三卷

應云輪波應那

拘載摩花譯曰 花也

樓遮摩那花譯曰 可樂

蔓那華譯曰 意也

文陀般譯曰 漫也

拘蘭茶華譯曰 經也

文尼花譯曰 仙人

阿提摩多華應云阿提 譯曰多伽

盧遮那華譯曰 眼也

瞿羅尼華譯曰 白花

柁那華譯曰 名也

蘇至遮迦華譯曰 淨

蘇樓至柁那華譯曰 好樂

柁那多羅華應云柁 譯曰羅陀

拘毘羅華譯曰 破地

摩羅毘訶譯曰 新花

菓名第六十六

頗羅譯曰 菓也

閻浮菓譯曰 菓也

呵梨勒菓譯曰 主持

菴羅菓應云菴 譯曰其

波盧沙菓譯曰 忽也

波那婆菓應云波 譯曰其

頻婆菓譯曰 相思

摩陀羅菓譯曰 離

雙卷涅槃經第一卷

寶如來經上卷

寶梁經第一卷

數經

佛說求欲經

虛空藏經

雜經

外國傳第一卷

大智第四十八卷

第十二卷

第二十二卷

第三十卷

第八十二卷

阿摩勒菓	譯曰 無垢	大槃涅槃經第五卷	袈裟	譯曰 衣也	第十三卷	鈎鉢多羅	譯曰 小鉢	第三誦第四卷
迦羅迦	譯曰 黑也	第六卷	迦尸輕滯衣	譯曰 光也	第三十八卷	阿鳩羅綿	譯曰 無種姓 也亦云無垢	第五卷
鎮頭迦	譯曰 栴樹		兜羅綿	譯曰 絨也	第八十八卷	鳩舍羅綿	譯曰 功也	
尼拘陀子	應云 尼拘陀子 亦云藏寶	第二十二卷	洎裝相衣	譯曰 洎衣 衣也	華嚴經第四十九卷	開闢綿	譯曰 功也	
佉陀羅子	應云 佉陀羅子 亦云藏寶		橋奢耶	譯曰 衣也	大般涅槃經第一卷	禮頭勒臥具	應云 禮頭勒 臥具也	
尸利沙菓	譯曰 尸利者 亦云沙者似也	第三十二卷	樹摩縵絲	亦云 縵絲 縵也		般敷衣	譯曰 羊毛	七法第一卷
毘腫勒菓	譯曰 不長	增一阿含第九卷	迦陵伽衣	譯曰 衣也		拘除草衣	譯曰 羊毛	七法第七卷
跋陀羅菓	譯曰 賢也	雜阿含第十六卷	迦波羅	譯曰 黑毛		婆娑草衣	應云 婆娑 草也	
波羅菓	譯曰 勝也	第三十四卷	摩訶楞伽	譯曰 摩訶 楞伽也	第七卷	合那衣	譯曰 木皮	僧祇律第十八卷
鼻羅菓	應云 鼻羅菓 消也	出曜經第七卷	加陵伽波和羅	譯曰 加陵伽 波和羅也		婆羅天被衣	譯曰 婆羅天 被衣也	第二十一卷
毘羅菓	譯曰 似木也	十住斷結經第七卷	波遮悉多羅那	應云 波遮悉 多羅那也	中阿含第二十一卷	婆敷天被衣	譯曰 婆敷天 被衣也	
柯必他菓	譯曰 梨也	百句譬喻經第二卷	波遮悉多羅那	應云 波遮悉 多羅那也		差羅波尼	應云 差羅波 尼也	四分律第一卷
波羅悉多菓	譯曰 波羅悉 多者類	摩得勒伽經第一卷	裨訶提	譯曰 裨訶提 也		鉢	取嵐 鉢也	
般那菓	譯曰 山也		頭鳩羅衣	譯曰 布衣	雜阿含第五卷	肩那衣	應云 肩那衣 也	
多勒菓	譯曰 樹名也	觀佛三昧第一卷	拘沾婆衣	譯曰 拘沾婆 衣也		阿羅梨革履	應云 阿羅梨 革履也	第三卷
摩陀羅菓	應云 摩陀羅 菓也	集三乘名數第五卷	婆訶私	應云 婆訶私 衣也	第三十七卷	嚩伽那羅衣	譯曰 嚩伽那 羅衣也	第五卷
迦陀迦菓	譯曰 作菓	四百三昧經	僧岐	亦云 僧岐 衣也	十誦序第三卷	波羅臥具	應云 波羅臥 具也	彌沙塞律第七卷
波達菓	應云 波達菓 也	胞胎經	泥洹僧	譯曰 泥洹僧 衣也		跋那衣	譯曰 色也	
摩頭菓	譯曰 美也	歷國傳第三卷	波伽羅	應云 波伽羅 衣也		波那衣	譯曰 義掃	
迦多離菓	應云 迦多離 菓也		波頭摩衣	譯曰 赤花	初誦第一卷	尼薩香衣	譯曰 捨也	第二十五卷
衣服名第六十七			迦絺那衣	譯曰 功也		娑舍那衣	譯曰 衣也	第二十四卷
僧伽梨	譯曰 頂也	大智論第一卷	安陀	應云 安陀 衣也		阿呵那衣	應云 阿呵 衣也	
迦多羅	亦云 迦多羅 衣也		却具衣	譯曰 花名				
尼師檀	譯曰 坐具	第十二卷						

①味十(辨)②多十(羅)③運二加④右二左⑤婆二飲⑥[羅]⑦[羅]⑧[羅]⑨[羅]⑩[羅]⑪[羅]⑫[羅]⑬[羅]⑭[羅]⑮[羅]⑯[羅]⑰[羅]⑱[羅]⑲[羅]⑳[羅]㉑[羅]㉒[羅]㉓[羅]㉔[羅]㉕[羅]㉖[羅]㉗[羅]㉘[羅]㉙[羅]㉚[羅]㉛[羅]㉜[羅]㉝[羅]㉞[羅]㉟[羅]㊱[羅]㊲[羅]㊳[羅]㊴[羅]㊵[羅]㊶[羅]㊷[羅]㊸[羅]㊹[羅]㊺[羅]㊻[羅]㊼[羅]㊽[羅]㊾[羅]㊿[羅]

觀茶伽衣 譯者曰 國名也
驚伽持珠鑽 譯者曰 驚伽
頻伽厄髮衣 譯者曰 善見律毘婆沙第二卷
鉢兒那婆吒 譯者曰 鉢兒那婆吒者網
波那衣 譯者曰 鉢兒那婆吒者網
婆與伽衣 譯者曰 國名也
朱羅波梨迦羅衣 譯者曰 碎衣也
腹羅 譯者曰 粉也
迦那腹羅 譯者曰 那者耳
阿羅梨草屣 譯者曰 阿羅
腹羅跋陀羅 譯者曰 草屣
真替梨草屣 譯者曰 梨者網聲
却彼育疊 譯者曰 却彼育疊者分別時分
阿毘曇毘婆沙第八卷
婆羅 譯者曰 婆羅那形
羅差 譯者曰 羅差
劫波塗沙 譯者曰 劫波塗沙
兜那鉤 譯者曰 兜那
俱毗波 譯者曰 俱毗波
俱脂羅釧 譯者曰 俱脂
阿婆羅多釧 譯者曰 阿婆羅多
迦頭鳩羅 譯者曰 迦頭鳩羅
安担婆 譯者曰 安担婆
波僧祇被 譯者曰 波僧祇被
觀佛三昧經第七卷

安陀羅跋薩 譯者曰 安陀羅跋薩
釋迦毘楞伽 譯者曰 釋迦毘楞伽
僧那僧涅 譯者曰 僧那僧涅
三般衣 譯者曰 三般衣
迦陵伽衣 譯者曰 迦陵伽衣
楞香 譯者曰 楞香
拘攝衣 譯者曰 拘攝衣
拘彌波衣 譯者曰 拘彌波衣
摩呵僧那僧涅 譯者曰 摩呵僧那僧涅
藥名第六十八
阿藍婆藥 譯者曰 阿藍婆藥
阿羅婆藥 譯者曰 阿羅婆藥
阿伽陀藥 譯者曰 阿伽陀藥
安陀藥 譯者曰 安陀藥
羅散開那 譯者曰 羅散開那
波林羅藥 譯者曰 波林羅藥
比牧且曼陀藥 譯者曰 比牧且曼陀藥
迦盧醯尼藥 譯者曰 迦盧醯尼藥
開波藥 譯者曰 開波藥
阿漏 譯者曰 阿漏
阿婆閣 譯者曰 阿婆閣
闍比 譯者曰 闍比
善見律毘婆沙第十七卷
賢愚經第四卷

迦私藥 譯者曰 迦私藥
那提神藥 譯者曰 那提神藥
安福那 譯者曰 安福那
金利沙 譯者曰 金利沙
飲食名第六十九
脩陀甘露 譯者曰 脩陀甘露
摩頭陀婆藥 譯者曰 摩頭陀婆藥
劫寶閣羅藥 譯者曰 劫寶閣羅藥
神羅藥 譯者曰 神羅藥
拘施 譯者曰 拘施
招梨藥 譯者曰 招梨藥
毛梨藥 譯者曰 毛梨藥
含梨藥 譯者曰 含梨藥
波流沙藥 譯者曰 波流沙藥
劫必他藥 譯者曰 劫必他藥
恒鉢那 譯者曰 恒鉢那
跋陀尼 譯者曰 跋陀尼
荖蘭尼食 譯者曰 荖蘭尼食
蘇毘羅藥 譯者曰 蘇毘羅藥
釋俱羅餅 譯者曰 釋俱羅餅
波波羅餅 譯者曰 波波羅餅
俱舍梨餅 譯者曰 俱舍梨餅
周羅藥 譯者曰 周羅藥
牟羅藥 譯者曰 牟羅藥
中阿含第二十九卷
第五十七卷
十誦律序第二誦
菩薩戒經第七卷
十住斷結經第五卷
菩薩處胎經第五卷
大智論第三十卷

①他二伽②厄二尼③草二革④禁二律⑤俱二頭⑥網二調⑦鉤二初⑧婆二裝⑨婆二裝⑩記二譯⑪開二問⑫星二置⑬味二味⑭大十(般)⑮附二時⑯婆二沙⑰婆二沙⑱(涂)一⑲拘二拘⑳地二陀

頗梨漿 譯曰其也

波陀摩 譯曰我説

閼致 譯曰酒漿

巖哆梨漿 譯曰連梨

波樓沙漿 譯曰然菓

波龍渠漿 譯曰菓樹子

阿陀私油 譯曰莊子

北周綉陀油 譯曰綉子

般施蜜 譯曰竹也

那羅蜜 譯曰荻也

摩訶毘梨蜜 譯曰大精進也

菴羅漿 譯曰菓

呵梨陀漿 譯曰菓

阿提目多油 譯曰亦云欲

修修羅脂 譯曰落也

閼致 譯曰聲也

味拔遮盤 譯曰好色

毘檀鹽 譯曰中生也

迦遮鹽 譯曰者光

私多鹽 譯曰白也

北迦鹽 譯曰北菓

除陀尼 譯曰陀尼

拘留米飯 譯曰作也

沙梨耶 譯曰白米

雜誦第四卷

善誦第一卷

僧祇律三卷

阿達多食 譯曰食餅也

瞿羅 譯曰美餅

修步 譯曰荳豉也

吉羅羅 譯曰竹竿

烏婆婆陀頗尼 譯曰薄日蓮華

金樓伽漿 譯曰根也

波漏師漿 譯曰忽也

蘇毘鹽 譯曰好勇

鳩樓摩 譯曰沙樓

烏陀那責 譯曰那者飯

烏沙曼陀 譯曰小豆

阿提目多油 譯曰花名

縵頭油 譯曰第一

軍茶蜜 譯曰軍茶

布足蜜 譯曰小蜂

縵閣蜜 譯曰梨者花葉

摩訶毘梨蜜 譯曰大力

波波羅經 譯曰羅者

藏名第七十

金剛那羅延藏 譯曰那羅

伊羅鉢藏 譯曰鉢者

班稠大藏 譯曰萎色也

寶伽羅藏 譯曰赤色也

第六卷

第七卷

第十七卷

蟻法藏 譯曰商估

寶伽羅寶藏 譯曰著色

半陸迦寶藏 譯曰黃檀

蟻伽藏 譯曰好身

寶名第七十一

閼浮那金 譯曰閼浮者樹

毘流離寶 譯曰白也

摩尼珠 譯曰尼者珠

摩羅伽陀 譯曰青珠

因陀尼羅 譯曰天主

摩訶尼羅 譯曰大青珠

鉢摩羅伽 譯曰赤光珠

越閣羅 譯曰金剛

頗梨 譯曰珠謂水精火珠也

婆羅寶 譯曰勝也

波羅耳所提 譯曰波羅者代

因陀羅幢寶 譯曰天王

羅閣藏寶 譯曰羅者王

天多羅羅 譯曰多羅

伊那羅寶 譯曰大也

瑠璃伊陀羅寶 譯曰因陀羅者天

樹提沙陀羅尸光 譯曰樹提沙者

里樓那寶 譯曰光曜

雜經

大智論第四卷

第十卷

①(第)十三

②莊二五

③拔二拔

④蜜二客

⑤婆二波

⑥序二摩

⑦第二茅

⑧譯二經

⑨哆二多

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

吉田羅莊嚴 應云 譯曰 第四十卷

彌阿羅寶 應云 譯曰 第四十八卷

尼沙門寶 應云 譯曰 長阿含第三卷

摩尼婆陀夷 應云 譯曰 四分律第四分第三卷

婆伽施 應云 譯曰 第六卷

婆羅迦珠 應云 譯曰 善見律毘婆沙第六卷

婆羅耶珠 應云 譯曰 迦鳩陀婆羅珠

迦鳩陀婆羅珠 應云 譯曰 法華經第七卷

毘叔迦寶 應云 譯曰 念摩佛三昧經第四卷

毘楞摩尼色 應云 譯曰 優婆塞戒第五卷

毘瑠璃色 應云 譯曰 毘婆沙經第一卷

律羅鉢多寶 應云 譯曰 現在佛名經第一卷

難檀婆那 應云 譯曰 觀無量壽經

阿牟茶馬忍 應云 譯曰 虛空藏經

尸利迦寶 應云 譯曰 文殊師利涅槃經

迦羅寶 應云 譯曰 羅波劫

神盧遮那寶 應云 譯曰 羅波劫

釋迦毘楞迦摩尼 應云 譯曰 羅波劫

釋迦毘楞伽寶 應云 譯曰 羅波劫

毘楞伽寶 應云 譯曰 羅波劫

毘楞伽寶 應云 譯曰 羅波劫

毘楞伽寶 應云 譯曰 羅波劫

毘楞伽寶 應云 譯曰 羅波劫

毘楞伽寶 應云 譯曰 羅波劫

毘楞伽寶 應云 譯曰 羅波劫

毘楞伽寶 應云 譯曰 羅波劫

摩婆羅伽 應云 譯曰 佛問阿須輪大有威經

陀那跋吒 應云 譯曰 時節名第七十一

陀若跋吒 應云 譯曰 大智論第一卷

迦羅 應云 譯曰 阿僧祇劫

三摩耶 應云 譯曰 跋陀劫

阿僧祇劫 應云 譯曰 劫數

跋陀劫 應云 譯曰 劫數

劫數 應云 譯曰 劫數

利那 應云 譯曰 劫數

羅婆 應云 譯曰 劫數

妬路 應云 譯曰 劫數

羅耶 應云 譯曰 劫數

摩厭多 應云 譯曰 劫數

三跋吒劫 應云 譯曰 劫數

里跋收夷劫 應云 譯曰 劫數

迦提同 應云 譯曰 劫數

阿留那 應云 譯曰 劫數

恒利那 應云 譯曰 劫數

羅陀那三跋 應云 譯曰 劫數

波羅林劫 應云 譯曰 劫數

離兜 應云 譯曰 劫數

波羅劫 應云 譯曰 劫數

羅波劫 應云 譯曰 劫數

羅波劫 應云 譯曰 劫數

羅波劫 應云 譯曰 劫數

羅波劫 應云 譯曰 劫數

數名第七十三 由句 應云 譯曰 大智論第一卷

那由他 應云 譯曰 大智論第一卷

頻婆 應云 譯曰 大智論第一卷

迦陀 應云 譯曰 大智論第一卷

句盧舍 應云 譯曰 大智論第一卷

拘利那術 應云 譯曰 大智論第一卷

翻梵語卷第十 延應二年二月十五日

於醍醐寺地藏院書寫本之字不分明

多多在之只如本寫之得其意可披覽

也 同四月十日

於同院之南面令校合了 深圓

右全部十卷以地藏院深寶師傳飯之本遂書

功校讐令收納觀智院經藏了

寬保元辛酉年八月二十八日 僧正賢賀

俗齒五十八

百十一字二

證以到三會曉是小子誓願還經黃髮朽骨云爾台慎通照金剛寶璽

七十七字

證以到三會曉是小子誓願還經黃髮朽骨云爾台慎通照金剛寶璽

七十七字

證以到三會曉是小子誓願還經黃髮朽骨云爾台慎通照金剛寶璽

七十七字

證以到三會曉是小子誓願還經黃髮朽骨云爾台慎通照金剛寶璽

七十七字

證以到三會曉是小子誓願還經黃髮朽骨云爾台慎通照金剛寶璽

七十七字

翻譯名義序

宋唯心居士荆谿周敦義述

余聞大藏。嘗有意效崇文總目。撮取諸經要義。以爲內典總目。見諸經中每用梵語。必搜檢經教。具所譯音義表而出之。別爲一編。然未及竟而顯親深老。示余平江景德寺普潤大師法雲所編翻譯名義。余一見而喜曰。是余意也。他日總目成。別錄可置矣。已而過平江。雲遂來見。願求叙引。余謂此書不惟有功於讀佛經者。亦可護謗法人意根。唐裴法師論五種不翻。一祕密故。如陀羅尼。二含多義故。如薄伽梵具六義。三此無故。如閻浮樹中夏實無此木。四順古故。如阿耨菩提。非不可翻。而摩騰以來常存梵音。五生善故。如般若。尊重智慧輕淺。而七迷之作。乃謂釋迦牟尼此名能仁。能仁之義位卑周孔。阿耨菩提名正遍知。此土老子之教先有。無上正真之道無以爲異。菩提薩埵。名大道心衆生。其名下劣皆掩而不翻。夫三寶尊稱。譯人存其本名。而肆爲謗毀之言。使見此書。將無所容其。喙矣。然佛法入中國。經論日以加多。自晉道安法師。至唐智昇。作爲目錄圖經。蓋十餘家。今大藏諸經。猶以昇法師開元釋教錄爲準。後人但增宗鑑錄。法苑珠林。於下藏之外。如四卷金光明經摩訶衍論。及此土證道歌。尙多有不入藏者。我國家嘗命宰輔爲譯經潤文

使。所以流通佛法至矣。將未有一人繼升之。後翻譯久遠。流傳散亡。眞蹟相乘。無所放據。可重嘆也。雲雖老矣。尙勉之哉。紹興丁丑重午日序

雪山大士。求半偈而施身。法愛梵志。敬四句而折骨。久沈苦海。今遇慈舟。乘志竭誠。采經集論。宜安像前。燒香禮拜。息塵勞之難念。游般若之法林。終卷掩帙。攝心靜坐。照元明之本體。復常寂之性原。雖萬有以施爲。然一無而亦絕。無機子法雲奉勉

蘇州景德寺普潤大師行業記

普潤大師。名法雲。字天瑞。自稱無機子。戈姓。世居長州彩雲里。父母精佛。夢一梵僧云。吾欲寄靈於此。迨生顏如所夢。瑞相特異。襁褓間見僧則欣然欲趨。似獲珍玩。五歲辭親。禮慈行衍公爲師。始從庭訓。神鋒發矐。越明年背誦妙經七軸。九歲遊京。十歲進具。以所受法。即登槐座。爲衆說戒。紹聖四禩。發軔參方。首見通照法師。學習天台大教。次投天竺敏法師。几下。歸受玄談。最後啗啄同時得法於南屏清辯大律師。代柄如意。爲衆敷揚。旣而德風四薦。芳譽遐蜚。時政和七年。郡侯徵。猷閣直學士通議大夫應安道禮請住持松江大覺教寺。仍薦錫今號。而學者輻輳。如川東之。凡八年間。環講法華。金光明涅槃。淨名大小部帙。繼晷待旦。慈雲洋洋。續因

慈母年邁。思念報親之恩。遂謝事歸寧。廬于祖墳。日藏雲。居雖叢爾。踞踞尤多。假道問津。盈諸戶外。仍造西方三聖像。設廣以化人。其母後有微疾。師就臥床。夜講心經。念彌陀佛。佛放金光。母及四方。無不瞻視。殊祥既也。臨終怡然。火餘舍利。燦如圓珠。閱數日。現蓮華跡二莖。其爲生處。蓋可知矣。以此方彼大義。渡頭爲道。似乎岐致。然至人適理。何往不從。故我世尊。上昇初利。說法酬恩。指鬘比丘。彌爲慈行。紹興甲子。寺僧率衆。詣雲處請師歸寺。作衆依止。受已明年。與諸徒弟。迎像入寺。敝華閣以舍之。大興蓮社勝會。集千人結課觀經。念本性唯心之佛。仍建八關齋會。及金光明。法華大悲圓覺金剛等會。並作西資。士夫名賢。善信四衆。欽師高風。來者闐咽於路。或爭先而趨之者。終成超越。若錦江進士王齡。武林貢元張啓。三衢國錄吳彥英。嘉天登仕金廷珪。吳會安人。錢氏等。凡若干人。俱生淨土。法師博通經史。囊括古今。具八備之才能。蘊十條之德善。編集翻譯名義。注解金剛經及心經疏鈔著息陰集等。並行於世。莫不憲章聖化。鼓吹山家。自行化他。能事畢矣。一日索浴更衣。端坐西向。召門弟子曰。汝等各念無常之火。燒諸世間。早求自度。慎勿怠惰。仍書偈云。瓊樹盛雲峯。紫雲臺更高。無生生彼土。不動一絲毫。汝等持此并遺書達于知識。我之最後爲請。定慧堂頭。寶幢法主。依此起龜舉火。餘無他事。言已默然而脫。是夜鐘聲遠聞。異香滿室。既

●明治十四年刊高楠順次郎氏藏本 ●東京帝國大學印藏研究家藏本 ●南條文雄氏校訂本 ●檢二檢三 ●宋二檢三 ●(阿) 特● ●放二放三 ●明本此行業記在於卷末之跋前 ●文姓二姓戈● ●(二)十十● ●提二提三 ●談二談三 ●且二且三 ●(阿) 十● ●元二元三 ●禮二禮三 ●金二金三 ●成二成三

飲露幃。衆猶聞師口稱佛名琅琅在耳。當紹興二十八年九月二十一日也。住世七十一年。爲僧六十一臘。香薪之次設利無窮。唯微澗。不足以容翻空之濤。微廣漠。不足以展垂天之翮。今法師出廣長舌相於薩婆若海。搏扶搖羊角於第一義天。雖古高僧。不復多讓。頃修法師塑像。得其弟子文辯大師師緒狀其行於像藏之內。蒙不察無似。僭爲筆削。以標熾之者。蓋欲揚提宗祖之德善。子孫知而傳之云爾。大德五年歲在辛丑九月九日。嗣祖住持永定教寺吉祥雄辯大師普洽記。

翻譯名義集。一

姑蘇景德寺普潤大師法雲編

夫翻譯者。謂翻梵天之語。轉成漢地之言。音雖似別。義則大同。宋僧傳云。如翻錦繡背面俱華。但左右不同耳。譯之言易也。謂以所有易其所無。故以此方之經。而顯彼土之法。周禮掌四方之語。各有其官。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄。北方曰譯。今通西言而云譯者。蓋漢世多事北方。而譯官兼善西語。故摩騰始至。而譯四十二章。因稱譯也。言名義者。能詮曰名。所以爲義。能詮之名。胡梵音別。自漢至隋。皆指西域以爲胡國。唐有彥琛法師。

獨分胡梵。葱嶺已西。並屬梵種。鐵門之左。皆曰胡鄉。言梵音者。劫初廓然。光音。天神降爲人祖。宣流梵音。故西域記云。詳其文字。梵天所制。原始垂則。四十七言。寓物合成。隨事轉用。流演枝派。其源浸廣。因地隨人。微有改變。語其大較。未異本源。而中印度特爲詳正。辭調和雅。與天音同。氣韻清亮。爲人軌則。或問。玄奘三藏義淨法師。西游梵國。東譯華言。指其古翻。證曰舊說。豈可初地龍樹論梵音而不親。云說也。如以舊名爲。翻名頭。三賢羅什譯秦言而未正。什譯羅刹難爲。既皆紕繆。安得感通。澤及古今。福資幽顯。今試釋曰。秦楚之國。筆書名殊。殷夏之時。文質體別。況其五印度別千載日遙。時移俗化。言變名遷。遂致梁唐之新傳。乃殊秦晉之舊譯。苟能曉意。何必封言。設筌雖殊。得魚安別。法雲十歲無知。三衣濫服。後學聖教。殊昧梵言。由是思義思類。隨見隨錄。但經論文散。疏記義廣。前後添削。時將二紀。編成七卷六十四篇。十號三身。居然列目。四洲七趣。燦爾在掌。免檢閱之勞。資誠證之美。但嫌義天彌廣。管見奚周。教海幽深。盡測焉盡。其諸缺疑。傾俟博達者也。時大宋紹興十三年歲次癸亥仲秋晦日。居彌陀院扶病云爾。

宗翻譯主第十一 七衆弟子第十二
僧伽衆名第十三
十種通號第一
福田論叙三寶曰。功成妙智。道登圓覺。佛也。玄理幽微。正教精誠。法也。禁戒守真。威儀出俗。僧也。皆是四生尊首。六趣舟航。故名爲寶。無機子問曰。如涅槃云。諸佛所師。所謂法也。則應立教。舉法爲初。何緣垂訓。佛居先耶。釋曰。人能弘道。非道弘人。佛有能演之功。法無自顯之力。猶若伏藏。藉人指出。故初稱佛。然後示法。佛有無量德。亦有無量名。故今此集。先列十號。言十號者。一做同先跡號。二堪爲福田號。三遍知法界號。四果顯因德號。五妙往菩提號。六達僞通真號。七攝化從道號。八應機授法號。九覺悟歸真號。十三界獨尊號。梵語多陀阿伽陀。亦云但闍阿竭。後秦翻爲如來。金剛經云。無所從來。亦無所去。故名如來。此以法身釋。轉法輪論云。第一義諦名如。正覺名來。此以報身釋。成實論云。乘如實道。來成正覺。故名如來。此約應身釋。阿羅訶。秦云應供。大論云。應受一切天地衆生供養。亦翻殺賊。又翻不生。觀經疏云。天竺三名相近。阿羅訶翻應供。阿羅漢翻無生。阿盧漢翻殺賊。三藐三佛陀。亦云三耶三菩。秦言正遍知。大論云。是言正遍知一切法。什師言。正遍覺也。言法無差。故言正。智無不周。故言遍。出生死。夢故言覺。妙宗云。此之三號。即召三德。今就所觀義當三諦。正遍知即般若真諦也。

①一二八 ②六二五 ③標二標 ④標二標 ⑤〔此記也〕二十二字一 ⑥〔卷第〕十一 ⑦〔宋〕十姑 ⑧人二入 ⑨如以乃至死二十字明本本文 ⑩今二合 ⑪什譯乃至明本本文 ⑫華二章 ⑬焉二鳥 ⑭缺二缺 ⑮〔十種〕十三 ⑯〔萬〕十第 ⑰Tathāgata. ⑱Arhat (Arhan) ⑲Samyaksaṃbuddha. ⑳召二名

應供即解脫俗諦也。如來即法身中諦也。故維摩云。阿難若我廣說此三句義。汝以劫壽不能盡受。

●神修遠羅那三般那。秦言明行足。大論云。宿命天眼漏盡名為三明。三乘雖得三明。明不滿足。佛悉滿足。是為異也。

●修伽陀。秦言好去。大論云。於種種諸深三摩提無量智慧中去。或名修伽度。此云善逝。菩薩地持經云。第一上升。永不復還。故名善逝。

●路伽德。大論云。是名知世間。知二種世間。一衆生。二非衆生。及如實相。知世間果。世間因。出世間滅。出世間道。地持經云。知世間衆生界。一切種種煩惱。及清淨。名世間解。

●阿耨多羅。秦云無上。大論云。如諸法中涅槃無上。衆生中佛亦無上。地持經云。唯一丈夫名無上士。大經云。有所斷者。名有上士。無所斷者名無上士。

●富樓沙曼貌。婆羅提。秦云可化丈夫調御師。大論云。佛以大慈大智故。有時軟美語。有時苦切語。有時難語。令不失道。若言佛爲女人調御師。爲不尊重。若說丈夫一切都攝。

●舍多提婆魔舍含喃。此云天人教師。大論云。佛示導是應作。是不應作。是善。是不善。是人隨教行。又云。度餘道衆生者少。度天人衆生者多。

●佛陀。大論云。秦言知者。知過去未來現在衆生非衆生數。有常無常等一切諸法。菩提樹下了了覺知。故名佛陀。後漢郊祀志云。漢

言覺也。覺具三義。一者自覺。悟性真常。了惑虛妄。二者覺他。運無緣慈度有情界。三者覺行圓滿。窮原極底。行滿果圓故。華嚴云。一切諸法性無生。亦無滅。奇哉大導師。自覺能覺他。肇師云。生死長寢莫能自覺。自覺覺彼者。其唯佛也。妙樂記云。此云知者覺者。對迷名知。對愚說覺。佛地論云。具一切智一切種智。離煩惱障及所知障。於一切法一切種相。能自開覺。亦能開覺一切有情。如睡夢覺。如蓮華開。故名爲佛。

●路迦那也。大論云。翻世尊。成論云。具上九號。爲物欽重。故曰世尊。天上人間所共尊故。此十號義。若總略釋。無虛妄名如來。良福田名應供。知法界名正遍知。具三明明行足。不還來名善逝。知衆生國土名世間解。無與等名無上士。調他心名調御丈夫。爲衆生眼名天人師。知三聚名佛。具十德。名世間尊。涅槃疏云。阿含及成論。合無上士與調御丈夫爲一號。故至世尊十數方滿。涅槃及大論。開無上士與調御丈夫爲兩號。而輔行云。大論合無上士調御丈夫。以爲一句。此文誤也。

●學者詳之。

●婆伽婆。應法師云。薄伽梵總衆德。至尙之名也。大論云。一名有德。二名巧分別諸法。三名有名聲。無有得名聲如佛者。四能破怨怒。新云薄伽梵。名具六義。佛地論曰。薄伽梵聲。依六義轉。一自在。二熾盛。三端嚴。四名稱。五吉祥。六尊貴。頌曰。自在熾盛與端嚴。名稱吉祥及尊貴。如是六德義圓滿。是故彰

名薄伽梵。其義云何。謂如來永不繫屬諸煩惱。故具自在義。猛焰智火所燒燄煉故。具熾盛義。妙三十二大士相等所莊飾故。具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故。具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故。具吉祥義。具一切德。常起方便。利益安樂一切有情。無懈廢故。具尊貴義。唐契法師明五種不翻。一秘密故不翻。陀羅尼是。二多含故不翻。如薄伽梵含六義故。三此無故不翻。如閻浮樹。四順古故不翻。如阿耨菩提。實可翻之。但摩騰已來存梵音故。五生善故不翻。如般若尊重智慧輕淺。令人生敬是故不翻。

諸佛別名。第二

仰則眞法俯立俗號。名雖各異。義亦互通。故法苑云。如釋迦翻能仁。豈有一佛非能仁也。阿彌陀云無量壽。豈有一佛非長壽也。但以逗機設化。隨世建立。題名。則功能雖殊。顯義。乃力用齊等。方知三世無量之名。具顯諸佛無量之德也。

●釋迦文。淨名疏云。天竺語釋迦爲能。文爲儒。義名能儒。大論云。釋迦文佛。先世作瓦師名大光明。爾時有佛名釋迦文。弟子名舍利弗。目伽連阿難。佛與弟子俱到瓦師舍一宿。爾時瓦師。布施草座燈明石蜜漿。便發願言。我於當來作佛如今佛名。弟子名字。亦如今佛。優婆塞戒經云。我於釋迦。最初發心。於迦葉佛。滿三僧祇。須知三祇正滿。在於勝觀。今言迦葉兼百劫故。大論云。初阿僧祇中心不自知我當作佛不作佛。二阿僧祇中心

①Vidyācarasampanna, cf. P. 1177a. ②Sugata. ③Lokavid. ④Anuttara. ⑤Puruṣadamyasārāthi. ⑥婆伽婆. ⑦Sāstā Devamanuṣyānam. ⑧Buddha, cf. P. 1177b. ⑨原二譯. ⑩Lokaṇātha. ⑪Bhagavat (Bhagavān.) ⑫薄伽梵. ⑬Sākyaṃuni. ⑭原二譯.*

雖能知我必作佛。而口不稱我當作佛。三阿僧祇中。了知得佛。口自發言。無所畏難。我於來世。當得作佛。從過去釋迦文佛。到刺那尸棄佛。爲初阿僧祇。是中菩薩。永離女人身。從刺那尸棄佛。至燃燈佛。爲二阿僧祇。是時菩薩。七枝青蓮華。供養燃燈佛。敷鹿皮衣。布髮掩泥。便授其記。汝當作佛。名釋迦牟尼。從燃燈佛。至毘婆尸。爲三僧祇。過三僧祇。種三十二相業。

●刺那尸棄。名出俱舍大論。則名刺那尸棄。此云寶髻。亦云寶頂。吾佛世尊初僧祇滿時。值此佛。與七佛中第二尸棄。隔二僧祇。先達謂同。故今辯異。

●提洹竭。或云提和竭羅。此云燃燈。大論云。太子生時。一切身邊。光如燈故。故云燃燈。以至成佛。亦名燃燈。鏡字說文從金。徐鉉云。鏡中置燭。故謂之燈。聲類云。有足曰錠。無足曰燈。故瑞應經。翻爲錠光。據華云。錠音定。燈屬也。古來翻譯。迴文不同。或云燃燈。或云錠光。語異義同。故須從金。釋尊修行。名儒童時。二僧祇滿。遇燃燈佛。得受記莂。

●毘婆尸。亦名維衛。此云勝觀。俱舍云。三無數劫滿。逆大逢勝觀。燃燈。寶髻佛。初釋迦牟尼。此由釋尊於勝觀佛。初種相好。故毘婆尸爲七佛首。以讚弗沙精進力故。超九大劫。故至于今。過九十一大劫也。

●尸棄。亦名式棄。大論翻火依。佛名經。過三千劫。

●毘舍浮。翻遍一切自在。藥王藥上經云。莊嚴劫中最後一佛。

嚴劫中最後一佛。

●俱留孫。此云所應斷。又翻作用莊嚴。賢劫第九減六萬歲。出成佛道。爲千佛首。

●拘那含牟尼。此云金寂。大論名迦那迦牟尼。秦言金仙人。四萬歲時出現闍浮。

●迦葉波。此云飲光。二萬歲時出成正覺。至百歲時。釋迦牟尼。居兜率天。四種觀世。故大論云。一者觀時。人壽百歲。佛出時到。二觀土地。諸國常在中國。生故。三觀種姓。刹利種姓。勢力大。婆羅門種。智慧大。隨時所貴。佛於中生。四觀生處。何等母人。能懷那羅延力菩薩。亦能自護淨戒。如是觀竟。唯中國迦毘羅婆淨飯王。垢能懷菩薩。如是思惟已。於兜率天下。不失正慧。入於母胎。

●彌勒。西域記云。梅哩麗耶。唐云慈氏。卽姓也。舊曰彌勒。訛也。什曰姓也。阿逸多字也。南天竺婆羅門子。淨名疏云。有言從姓立名。今謂非姓。恐是名也。何者。彌勒此翻慈氏。過去爲王名曇摩流支。慈育國人。自爾至今。常名慈氏。始阿逸多。此云無能勝。有言阿逸多。是名既不親見正文。未可定執。觀下生經云。時修梵摩。卽與子立字。名曰彌勒。

●兜休蘭羅漢言大寶。卽多寶佛。出薩雲分陀利經。

●弗沙。正名富沙。清涼云。亦云勃沙。此云增盛。明達勝義故也。●亦底沙。亦云提舍。此翻明。又云說度。說法度人也。什師解弗沙菩薩云。二十八宿中鬼星名也。生時相應鬼宿。因以爲名。或名沸星。或名李星。

●樓夷巨羅。清淨平等覺經。翻世饒王。無量壽經。翻世自在王。

●曇摩迦。此翻法藏比丘。乃無量壽行因時名。●阿彌陀。清淨平等覺經。翻無量清淨佛。無量壽經。翻無量壽佛。稱讚淨土經云。其中世尊。名無量壽及無量光。

●阿閼。淨名經云。有國名妙喜。佛號無動。疏云。阿之言無。閼之言動。

●刺那那伽羅。此云寶積。以無漏根力覺道等法寶集故。名爲寶積。問若爾一切佛皆應號寶積。答但此佛卽以此寶爲名。

●樓至。此翻啼泣。又名盧遮亦名魯支。此翻愛樂。

●鞞婆婆附。大論云。秦言一切勝。●提和羅耶。晉言天人王。佛授調達。作佛之號。

●須扇多。亦云須彌扇頭。此云甚淨。弟子未熟。便入涅槃。留化佛一劫。

通別三身。第三別釋諸佛。

萬象沈迷居三道而流轉。十力超悟證三身。爲圓通。由是三諦一境合名法身。此彰一性也。三智一心合名報身。三脫一體合名應身。此顯二修也。以斯定慧互嚴。致使法身圓顯。境智冥合。應物現形。三身明矣。

●毘盧遮那。輔行曰。此云遍一切處。煩惱體淨。衆德悉備。身土相稱。遍一切處。唯識論云。一自性身。謂諸如來眞淨法界。受用變化平等所依。離相寂然。絕諸戲論。具無邊際眞實功德。是一切法平等實性。卽此自性亦名法。

●Ratnasikhiṇ. ●Dīpaṅkara. ●Vipaśyin. ●Śikhin. ●二十● ●Vīśvabhū. ●Kṛakucchanda. ●Kanakamuni. ●Kāśyapa. ●Maitreya. ●二● ●Ajita. ●Prabhutaratna. ●二● ●Puṣya. ●亦十(云)● ●Lokśvara rājan. ●Dharmākara. ●Amitāyus. Amitābha. cf. P. 1177c. ●Akṣobhya. ●Ratnakāra. ●Ruci. ●Vīśvabhū. ●Devarāja. ●Sūśānta. (?) ●二● ●二● ●Vairocana.

身。光明玄云。法名可執。諸佛執之。而得成佛。故經言。諸佛所師所謂法也。摩訶衍論云。則其法身真實自體。湛湛絕慮。寂寂名斷。能爲色相作所依止。今問。寂寂名斷安名法身。答法實無名。爲機詮辯。召寂寂體。強稱法身。問湛湛之體。當同太虛。答凡所有相皆是。非相。覺五音如谷響。知實無聲。了萬物如夢形。見皆非色。空有不二。中道昭然。不可聞無謂空斷絕。

●盧舍那賢首。梵網疏云。梵本盧舍那此云光明遍照。照有二義。一內以智光照真法界。此約自受用義。二外以身光照應大機。此約他受用義。淨覺雜編云。盧舍那。寶梁經翻爲淨滿。以諸惡都盡故云淨。衆德悉圓故云滿。此多從自受用報得名。或翻光明遍照。此多從他受用報爲目。若論色心皆得淨滿。身智俱有光明。則二名並通自他受用也。唯識論云。二受用身此有二種。一自受用身。謂諸如來三無數劫。修習無量福德資糧。所起無邊真實功德。又極圓淨常遍色身。相續湛然盡未來際。常自受用廣大法樂。二他受用身。由平等智示現妙淨功德身。居純淨土。爲住十地菩薩。現大神通。轉正法輪。決衆疑網。令彼受用大乘法樂。合此二身。名曰報身。摩訶衍云。所言報身者。具勝妙因受極樂果。自然自在決定安樂。遠離苦相。故名爲報。

●釋迦牟尼。據華云。此云能仁寂默。寂默故不住生死。能仁故不住涅槃。悲智兼運立此嘉稱。發軔云。本起經。翻釋迦爲能仁。本行

經。譯牟尼爲寂默。能仁是姓。寂默是字。姓從慈悲利物。字取智慧冥理。以利物故。不住涅槃。以冥理故。不住生死。長水云。寂者現相無相。默者示說無說。此則即真之應也。能仁是姓者。長阿含云。昔有輪王姓甘蔗氏。聽次妃之語。擯四太子。至雪山北自立城居。以德歸人。不數年間。爵爲強國。父王悔憾。遣使往召。四子辭過不還。父王三歎。我子釋迦。因此命氏。又云住直樹林。又號釋迦。既於林立國。即以林爲姓。此以釋迦翻爲直林。寂默是字者。本行經云。又諸釋種立性。恬慢多言。及見太子。悉皆默然。王云宜字牟尼。稱讚淨土經名釋迦寂靜。又釋迦牟尼。翻度沃焦。如舊華嚴名字品。及十住婆沙所列。大海有石。其名曰焦。萬流沃之。至石皆竭。所以大海水不增長。衆生流轉猶如焦石。五欲沃之而無厭足。唯佛能度。故此爲名。釋迦牟尼屬應身也。摩訶衍云。所言應者。隨順根機而不相違。隨時隨處隨趣出現。非安樂相故名爲應。而此應身周匝千華上復現千釋迦。一華百億國。一國一釋迦。故召釋迦牟尼。名千百億化身也。唯識論云。三變化身。謂諸如來由成事智。變現無量隨類化身。居淨穢土。爲未來登地菩薩及二乘異生。稱彼機宜。現通說法。若就應身。開出變化。則成四身。以現同始終名應。無而欲有名化。然此三身之法。或執即義名失三身。或執離義相乖一體。今約三義。通而辨之。一者體用。智與體冥。能起大用。自報上冥法性體名真身。他報下赴機緣用名應身。故

光明云。佛真法身。猶如虛空。應物現形。如水中月。而觀世音普門示現。令無涯人獲平真顯兩種利益者。由此二身也。二者權實。權名權實。實謂實錄。以施權故。從勝起劣。三佛離明。以顯實故。從劣起勝。祇是一身故曰。吾今此身即是法身。又云。微妙淨法身具相三十二。是知順機則權設三身。就應乃實唯一佛也。三者事理。觀經疏云。佛本無身無壽。亦無於量。隨順世間。而論三身。是則仰觀至理。本實無形。俯隨物機。迹垂化事。猶明鏡也。像體本虛。若水月焉。影元非實。苟於迹事。而起封執。則同癡猴墮井而死。學出世法。宜識之哉。

釋尊姓字*第四

世本云。言姓即在上。言氏即在下。西域記云。姓者所以繫統百世使不別也。氏者所以別子孫之所出也。族姓殊者。有四流焉。一。婆羅門淨行也。守道居貞潔白其操。二。刹帝利王種也。奕世君臨仁恕爲志。三。吠舍商賈也。貿遷有無逐利遠近。四。戒陀羅農人也。肆力疇穡。勤身稼穡。智度論云。隨時所向。佛生其中。釋迦出剛強之世。托王種以振威。迦葉生善順之時。居淨行以標德。故佛諸文姓有六種。一。瞿曇。二。甘蔗。三。日種。四。釋迦。五。舍夷。六。刹利。今具釋之。

●瞿曇。或憍曇彌。或俱譚。西域記云。喬答摩。舊云瞿曇。訛略也。古翻甘蔗。泥土等。南山曰。非也。瞿曇星名。從星立稱。至于後代。改姓釋迦。慈恩云。釋迦之群望也。文句曰。瞿曇此云

① (Vai)rocana. ② Śākyamuni. ③ 梵二梵 ④ Brāhmana. ⑤ Kṣatriya. ⑥ Vaiśya. ⑦ 或二戌 ⑧ Sūdra. ⑨ Gautama

純淑。應法師翻爲地最勝。謂除天外人類中此族最勝。如十二游經明。阿僧祇時。大茅草王。捨位付臣。師婆羅門。遂受其姓。名小瞿曇。仁賢劫初。識神託生。立瞿曇姓。故知瞿曇。遠從過去近自民主。二姓甘蔗者。皆薩本行經云。大茅草王得成王仙。壽命極長。老不能行。時諸弟子。出求飲食。以龍盛仙。懸樹枝上。獵師遙見。謂鳥便射。滴血于地。生二甘蔗。日炙開剖。一出童男。一出童女。占相師立男名善生。卽灌其頂。名甘蔗王。女名善賢。爲第一妃。三姓日種者。本行經云。又以日炙甘蔗出故亦名日種。四姓釋迦。具三身篇。

含夷。文句云。含夷者貴姓也。此名訛略。正云奢夷者耶。本行經云。以往釋迦大樹蔭蔭枝條之林。是故名爲奢夷者耶。此以其處而立於姓。故國名含夷。

刹帝利。肇曰王種也。秦言田主。劫初人食地味。轉食自然粳米。後人情漸僞各有封殖。遂立有德處平分田。此王者之始也。故相承爲名。爲其尊貴自在強暴快意不能忍和也。什曰梵音中含二義。一言忍辱。二言能順。言此人有力大勢。能大順意。忍受苦痛。剛強難伏。因以爲姓。

薩婆悉達。唐言順吉。太子生時。諸吉祥瑞悉皆具故。大論翻爲成利。西域記云。薩婆曷刺他悉陀。唐言一切義成。舊云悉達。訛也。此乃世尊小字耳。

摩納轉迦。或號摩那婆。瑞應翻爲儒童。本行翻爲雲童。又云善慧。又翻年少淨行。燃燈佛

時爲善薩號。今問瑞應明昔爲摩納獻燃燈華。諸文引此證二僧祇。何故妙玄證通行因耶。答經中既云。得不起法忍。三藏由伏惑故。無此法忍故證通教。而諸文中證二僧祇者。以瑞應是三藏故。淨名疏中義以初祇爲伏。二三祇爲順。百劫爲無生。三十四心爲寂滅故。諸文中證二僧祇。發軔問若通別圓妙玄何故判爲通教。答非但通二亦通三藏。隨教所說。淺深不同。一往瑞應多屬通義。以得忍故。異前三藏。不說行因不思議相。異後別圓。況復若判屬通必兼後二。又云。餘經說遇燃燈是八地。正是通教時支佛地。

三乘通號篇第五

佛教詮理。化轉物心。超越凡倫。升入聖域。其或知苦常懷厭離。斷集永息潤生。證滅高契無爲。修道唯求自度。此聲聞乘也。其或觀無明是妄始。知諸行爲幻源。斷二因之牽連。滅五果之纏縛。此緣覺乘也。其或等觀一子普濟群萌。乘四弘之誓心。運六度之梵行。此菩薩乘也。語其渡河。雖象馬兔之有殊。論乎出宅。實羊鹿牛之無別矣。

菩薩。肇曰。正音云菩提薩埵。菩提佛道名也。薩埵秦言大心衆生。有大心入佛道。名菩提薩埵。無正名譯也。安師云開士始士。荆溪釋云。心初開故。始發心故。淨名疏云。古本翻爲高士。既異翻不定。須留梵音。但諸師翻譯不同。今依大論釋。菩提名佛道。薩埵名成衆生。天台解云。用諸佛道。成就衆生故。名菩提薩埵。又菩提是自行。薩埵是化他。自修佛道。

又化他故。賢首云。菩提此謂之覺薩埵此曰衆生。以智上求菩提。用悲下救衆生。

鳩摩羅伽。或云鳩摩羅跋。或名究磨羅浮多。此云童真。亦云童童。亦云童子。童聞云。內證眞常而無取著。如世童子心無染愛卽法王子之號也。大論曰。復次又如王子名鳩摩羅伽。佛爲法王。菩薩入法正位。乃至十地。故悉名王子皆任爲佛。如文珠師利。十力四無所畏等悉具佛事故。住鳩摩羅伽地。佛地論云。從世尊口正法所生。紹繼佛身。不斷絕故。名法王子。觀經疏云。以法化人。名法王子。什注淨名云。妙德以法身遊方。莫知其所生。又來補佛處。故言法王子。荆溪問曰。經稱文珠爲法王子。其諸菩薩何人不是法王子。答有二義。一於王子中。德推文殊。二諸經中。文殊爲菩薩衆首。

辟支迦羅。孤山云。此翻緣覺。觀十二緣。而悟道故。亦翻獨覺。出無佛世。無師自悟故。今楞嚴云。復有無量辟支者。將非他方。無佛之土。大權引實。而來此會乎。晉川云。或佛知此衆當獲大益。威神攝至。不亦可乎。獨覺稱麟喻者。名出俱舍。名爲犀角。出大集經。橋李云。獨覺亦觀十二因緣。亦可名爲緣覺。但約根有利鈍。值佛不值佛之殊。分二類也。畢勒支底迦。此云各各獨行。音義云。獨覺正得其義也。義鈔中間。獨覺爲有成耶。解云。亦得雖出無佛世。緣於別等得脫。亦得別解脫也。若爾此成佛世有。既出無佛世。云何得有戒。答別解脫有二。一在家諸戒。二出家別

①祇一祇②Sāki(?) ③Kṣatriya. ④Sāryārthasiddha. ⑤Mānavaka. ⑥卷第一終⑦卷第二首⑧Bodhisattva. ⑨Kumāraka. Kumārabhūta. ⑩珠二珠⑪Pratyekabuddha. ⑫Pratyekabuddha.

●須陀洹。金剛疏云。此翻入流。又曰逆流。斷
三法者。約逆而言。卽四流中逆見流也。得果
證者。約入流而說。卽入八聖道之流也。今經
云。名爲入流。又云。不入色聲香等。不亦二義
乎。四教義翻修習無漏。刊正釋云。初見真理
故。

斯陀含。此云一往來。金剛疏云。是人從此死。一往天上。一來人間。得盡衆苦。大論云。息忌伽彌。息忌名一。伽彌名來。是名一來。四教義翻云薄。前斷已多。其所未斷少故。名薄。阿那含。此云不來。金剛疏云。是人欲界中死。生色無色界。於彼漏盡。不復來生。大論名阿那伽彌。阿那名不。伽彌名來。四教義翻云不還。

○阿羅漢。大論云。阿羅名賊。漢名破。一切煩惱賊破。復次阿羅漢一切漏盡故應得一切世間諸天人供養。又阿名不。羅漢名生。彼世中更不生。是名阿羅漢。法華疏云。阿毘音跋經云。應真。瑞應云。真人。悉是無生。釋羅漢也。或言無翻。名含三義。無明糠脫。後世田中。不受生死果報。故云不生。九十八使煩惱盡。故名殺賊。具智斷功德。堪爲人天福田。故言應供。合此三義。故存梵名。

摩訶那伽。大論云。那伽或名龍。或名象。是五千阿羅漢。諸羅漢中最大力。以是故言如。

龍如象。水行中龍力最大。陸行中象力大。中阿含經。佛告鄢陀夷。若沙門等從人至天。不以身口意害我。說彼是龍象。淨名疏云。羅漢若得超越名摩訶那伽。心調柔軟三乘事定。齊此爲極。記云。如涅槃數德云。人中之龍也。阿離野。此翻聖者。亦云出苦者。孔氏傳云。於事無不通謂之聖。孔子對魯哀公云。所謂聖人者。智通大道。應變不窮。測物之情性者也。商太宰嚭匹鄰問孔子曰。夫子聖者歟。曰丘博識強記非聖人也。三王聖者歟。曰三王善用智勇。聖非丘所知。五帝聖者歟。曰五帝善用仁信。聖非丘所知。三皇聖者歟。曰三皇善用時政。聖非丘所知。太宰大駭曰。然則孰爲聖人乎。夫子有間動容而對曰。西方有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎人無能名焉。

菩薩別名篇第六

◎文殊師利。此云妙德。大經云。了了見佛性。猶如妙德等。淨名疏云。若見佛性。卽具三德。不縱不橫。故名妙德。無行經名滿殊尸師利。或翻妙首。觀經三昧經。并大淨法門經名普首。阿目佉經。普超經。名滯首。無量門微密經。名敬首。西域記云。曼殊室利唐言妙吉祥。首楞嚴經說是過去無量阿僧祇劫。有佛。號龍種上尊王佛。央掘經說。是現在北方常喜世界。觀喜藏摩尼寶積佛。慈恩上生經疏引經云。未來成佛名曰普現。

華云。我行要當勝諸菩薩。寶藏佛言。以是因

緣今改汝字。名曰普賢。文句云。今明伏道之頂。其因周遍曰普。斷道之後。隣于極聖曰賢。橋音解音解李云。行彌法界曰普。位隣極聖曰賢。請觀音經疏云。跋陀云。賢首等覺是衆賢位極故。佛聖首極故。觀經大論。並翻遍古。圓覺略疏云。一約自體。體性周遍曰普。隨緣成德曰賢。二約諸位。曲濟無遺曰普。隣極聖曰賢。三約當位。德無不周曰普。調柔善順曰賢。表於理行。清涼國師。制華嚴三聖圓融觀中。

先明二聖三對表法。一普賢卽所信如來藏。理趣般若云。一切衆生皆如來藏。普賢菩薩自體遍故。初會卽入如來藏身三昧故也。信之心。佛名經說。一切諸佛皆因文殊而發心故。善財始見。發大心故。二普賢表所起萬行。上云經文。普賢行故。文殊表能起之解。慈氏云。汝知藏。聞普賢行入解脫門。皆文殊力也。三普賢表證出纏法界。身相如虛空故。善財入其身故。善財見之。文殊表能證大智。卽得智波羅蜜者。依體起用故也。文殊表能證大智。本所事佛不動智故。當爲諸佛子故。再見文殊方見普賢者。顯其有智方證理故。故古德名後文殊爲智照無二相。然此二聖各相融攝。謂依體起行。行能顯理。故三普賢而是一體。信若無解。信是無明。解若無信。解是邪見。信解真正。方了本源。成其極智。極智返照。不異初心。故三文殊亦是一體。又二聖亦互相融。二而不一。沒同果海。卽是毘盧遮那。是爲三聖。故此菩薩常爲一對。

阿那婆婁吉低輪。文句名婆婁吉低稅。即行四玄。此云觀世音。能所圓融有無兼暢。照窮正性。察其本末。故稱觀也。世音者。是所觀之境也。萬象流動。隔別不同。類音殊異。俱著離苦。菩薩弘慈。一時普救。皆令解脫。故曰觀。

①Srota-śpaṇṇa. ②Sakṛdāgāmin. ③Anāgāmin. ④Arhat(Arhan) ⑤[音跋]—⑥ ⑥Mahānāga. ⑦Ārya. ⑧[四部]—⑨ ⑨Mānjuh-
rī. ⑩數二數⑪ ⑪Samantabhadra. ⑫[諸必]—⑬ ⑬或十(云)⑭ ⑭[音薛]—⑮ ⑮Avalokiteśvara. ⑯那二利² ⑰支二云

世音。應法師云。阿婆盧吉低含婆羅。此云觀世自在。雪山已來經本云娑婆羅。則譯爲音。無量清淨平等覺經。名。盧鳩樓亘。此云光世音。西域記云。阿縛盧枳多伊濕伐羅。唐言觀自在。合字連聲梵語如上。分大散音即阿縛盧枳多。譯曰觀伊濕伐羅。譯曰自在。舊譯爲光世音。或世自在。皆訛謬也。唐契三藏云。觀有不住有。觀空不住空。聞名不惑於名。見相不沒於相。心不能動。境不能隨。動隨不亂其真。可謂無礙智慧也。

摩訶那鉢。此云大勢至。思益云。我投足之處。震動三千大千世界及魔宮殿。故名大勢至。觀經云。以智慧光普照一切。令離三塗得無上力。是故號此菩薩。名大勢至。

維摩羅詰。什曰。秦言淨名。垂裕記云。淨即眞身。名即應身。眞即所證之理。應即所現之身。生曰。此云無垢稱。其跡迹五欲。超然無染。清名遐布。故致斯號。大經云。威德無垢稱。王優婆塞。西域記毘摩羅詰。唐言無垢稱。舊曰淨名。然淨則無垢。名則是稱。義雖取同。名乃有異。舊曰維摩詰者訛也。

純陀。舊云。本名純陀。後大衆稱德。號爲妙義。補注云。不應名德兩分。純陀是西音。妙義乃此語。

阿迦雲。此故藥王。觀藥王藥上菩薩經云。過去有佛號琉璃光照。滅度之後。時有比丘名爲日藏。宣布正法。時有長者。名星宿光。聞說法故。持阿梨勒及諸雜藥。奉上日藏并諸大衆。因此立名藥王。後當作佛。名爲淨眼。星

宿光弟名電光明。聞說法故。以其醍醐上妙之藥。而用供養。因此立名。名爲藥上。後當作佛。名爲淨藏。文句云。若推此義。星光應在喜見之後。從捨藥發誓已來。名藥王故。本草序云。醫王子性名章古。字老師。元是疎勒國得道人也。身被毳袍。腰懸數百葫蘆。頂戴紗巾。手持藥杖。常以一黑犬同行。壽年五百餘歲。泊開元中。孟夏之月。有人疾患。稍多疹因。師發願心存目想。遂普施藥餌。無不痊平。觀之者便愈。後乃圖形供養。皇帝敬禮爲藥王菩薩。又神仙傳云。昔堯舜之時。殷湯之際。周秦已後。大漢至唐。凡五度化身來救貧病。其犬化爲黑龍。背負老師冲天而去。

觀音菩薩。大論翻云善守。思益云。若衆生聞名者。畢竟得三菩提。故云善守。孤山云。賢守自守護賢德。復守護衆生。或云賢首。以位居等覺。爲衆賢之首。亦名跋陀和。此云賢護。妙樂云。善即賢也。王城在家菩薩。

薩陀波闍。大論云。秦言常啼。是菩薩求佛故。憂愁啼哭七日七夜。故號常啼。具如智論。舊伽陀達磨。大論云。舊伽陀秦言盛。達磨秦言法。故號法盛。

尸梨伽那。大論此云厚德。

和須蜜多。亦云婆須蜜多。西域記云。伐蘇觀法師云。亦翻天友。隨世人天方便化故。乾陀訶提。此云不休息。念念流入薩婆若海。初無休息。

瞿沙。西域記云。此云音。

提婆達多。此云美音。

提婆達多。亦名調達。亦名提婆達兜。法苑云。本起經提婆達多。齊云天熱。以其生時人天等衆心皆驚熱。無性攝論云。唐云天授。亦云天與。謂從天乞得故。入大乘論問。彼提婆達多。世世爲佛。云何而言是大菩薩。答若是怨者。云何而得世世相值。如二人行東西各去。步步轉遠。豈得爲伴。又云是貧伽羅菩薩。

商莫迦。此云善。西域記云。舊曰摩摩菩薩。

阿差末。此云無盡意。天台云。知一切法性無盡故。菩薩發心無盡。

般若拘羅。此云智積。淨名疏云。觀於實相智慧積聚。

跋陀婆羅。除塞迦。下生經曰。秦言善教。那羅延。維摩經那羅延菩薩。涅槃疏。翻爲金剛。

度五比丘篇第七

法華云。即迦波羅奈。爲五比丘說。原其由也。太子入山。父王思念。乃命家族三人。謂阿鞞跋提。拘利。舅氏二人。謂陳如。迦葉。尋訪住止。隨侍動靜。二人著五欲。太子初食麻。麥。遽爾退席。三人著苦行。太子後受乳糜。亦復遠去。泊成佛果。念諸堪度。初思二仙。空言已死。復念五人。當往先度。故至迦波羅奈。一夏調根。初爲陳如說四諦得道。次爲阿鞞跋提說布施生天福樂。同時證果。三爲迦葉拘利。亦如前說。皆得聖道。是爲三番度五比丘。既先

①盧鳩樓亘 ②Mahāsthāmaprāpta ③Vimalakīrti ④Cunda ⑤Bhaiṣajyārāja (藥王) ⑥Bhaiṣajyārājasmudgata (藥上) ⑦Bhadrapāla ⑧[滿活] ⑨[婆] ⑩Sādāvilāpa ⑪Udgatadharmā ⑫法盛 ⑬Sūgata ⑭Vasumitra ⑮[須] ⑯Garudhastin ⑰Ghoṣa ⑱Ghoṣin ⑲Devadatta ⑳Samaka ㉑Akṣayamati ㉒Prajñakūla ㉓Bhadrāpālāśikya ㉔Nārāyaṇa ㉕[婆] ㉖[婆]

入道故首列之

●阿若憍陳如。亦名俱隣。法華疏云。阿若名也。此翻已知。或言無知。無知者非無所知。乃是知無耳。又翻爲解。楞嚴云。我初稱解等具云解本際。孤山云。以第一解法者也。憍陳如姓也。此翻火器婆羅門種。其先事火。從此命族。

●頌。烏菟。亦阿說示。此云馬勝。亦云馬師。亦名阿輸波。祇此云馬星。

●跋提。亦名婆提。本行集云。跋提梨迦。此云小賢。文句亦名摩訶男。若五分律及本行集。則跋提與摩訶男。兩別。

●十力迦葉。亦名婆敷。

●拘利太子。若涅槃疏。則摩訶男與拘利。是一。

十大弟子篇第八

舍利弗智慧。目健連神通。大迦葉頭陀。阿那律天眼。須菩提解空。富樓那說法。迦旃延論義。優波離持律。羅睺羅密行。阿難陀多聞。淨名疏云。今十弟子各執一法者。人以類聚。物以群分。隨其樂欲。各一法門。攝爲眷屬。雖各執一法。何曾不具十德。自有偏長。故稱第一。又增一阿含明。一百比丘各有偏好。爲善不同。例亦如此。

●舍利弗。大論云。有婆羅論義師。名婆陀羅王云云。婦生一女。眼似舍利鳥眼。即名此女爲舍利。云云。衆人以其舍利所生。皆共名之。爲舍利弗。弗秦言子也。涅槃云。如舍利弗母名舍利。因母立字。故名舍利弗。又翻身子。文

句云。此女。好形身。身之所生。故言身子。亦云驚子。母眼明淨如驚。此由驚。衆故眼。

●大目健連。目連。什曰。目連婆羅門姓也。名拘律陀。拘利陀樹名。瞻樹神得子。因以爲名。垂裕記問。大經云。目健連即姓也。因姓立名。目連。何故名拘律陀耶。答本自有名。但時人多召其姓故。大經云耳。淨名疏云。文珠

問經翻。音羅。伏。謂北根。父母好食以標子名。眞諦三藏云。勿伽羅。此翻胡豆。綠色豆也。上古僊人。好食於此。仍以爲姓。正云摩訶沒特伽羅。新翻采菽氏。菽亦豆也。西域記云。沒特伽羅。舊曰目健連。訛略也。

●摩訶迦葉。文句。此翻大龜氏。其先代學道。靈龜負龜圖而應。從德命族。故云龜氏。時人多以姓召之。其實有名。名畢鉢羅。父母麟樹神而生子。故名畢鉢羅。言大者若約所表。或因智大德大心大。故稱大迦葉。若約事釋者。佛弟子中多名迦葉。如十力三迦葉等。於同姓中尊者最長。故標大以簡之。迦葉或翻飲光。文句云。迦葉身光亦能映物。眞諦翻光波。古僊人身光炎涌。能映餘光。

●阿那律。或云何那律陀。此云無滅。若施食。人天受樂。于今不滅。淨名疏云。或云何泥慮豆。或阿。音。過。乃。後。樓。駄。唐。實。如。楚。夏。不。同。耳。此。云。如。意。或。云。無。貧。過。去。饑。世。曾。以。釋。飯。施。辟。佛。九。十。一。劫。天。人。之。中。受。如。意。樂。故。名。如。意。爾。來。無。所。乏。斷。故。名。無。貧。佛。之。從。弟。西。域。記。云。阿。泥。律。唐。音。陀。舊。曰。阿。那。律。者。訛也。

●須菩提。淨名疏云。此云善吉。亦云善業。亦云空生。其生之日。家室皆空。父母驚異。請問相師。相師占云。此是吉相。因名善吉。稟性慈善。不與物諍。及其出家。見空得道。兼修慈心。得無諍三昧。是以。常能將護物心。故名善業。以生時家宅皆空。因名空生。家宅皆空。即表其長成解空之相。生日。無諍三昧者。解空無致論處。爲諍也。西域記云。蘇部底。唐言善現。舊曰須扶提。或云須菩提。譯曰善吉。皆訛。熏聞云。應知善相不唯空物。亦能感物。故譬喻經云。舍衛國。長者名鳩留。產子。小字須菩提。有自然福報。食器皆空。所欲皆滿。然則空非斷無。表妙有之亡也。眞諦云。是東方青龍陀佛。又增一阿含云。喜著好衣。行本清淨。所謂天須菩提。是知釋門有二須菩提。

●富樓那。彌多羅尼子。文句云。富樓那。彌多羅。彌多羅。尼女也。父於滿江。禱梵天求子。正值江滿。又夢七寶器盛滿中。寶入母懷。母懷子。父願獲從諸遂願。故言滿願。彌多羅尼。翻慈行。亦云知識。四韋陀有此品。其母誦之。以此爲名。或名彌。室。音。實。子。翻善知識。支謙譯度無極經。名滿就子。謂父於滿江。禱梵天而得其子。西域記云。布刺拏梅。阻麗衍尼弗。阻羅。唐言滿慈子。舊訛略云彌。多羅尼子。

●摩訶迦旃延。什曰。南天竺婆羅門姓也。善解契經者。淨名疏云。此翻不定。有云扇繩。有云文飾。未知孰正。或曰。此云離有無。破我慢心。

●阿。音。過。乃。後。樓。駄。唐。實。如。楚。夏。不。同。耳。此。云。如。意。或。云。無。貧。過。去。饑。世。曾。以。釋。飯。施。辟。佛。九。十。一。劫。天。人。之。中。受。如。意。樂。故。名。如。意。爾。來。無。所。乏。斷。故。名。無。貧。佛。之。從。弟。西。域。記。云。阿。泥。律。唐。音。陀。舊。曰。阿。那。律。者。訛也。

●須菩提。淨名疏云。此云善吉。亦云善業。亦云空生。其生之日。家室皆空。父母驚異。請問相師。相師占云。此是吉相。因名善吉。稟性慈善。不與物諍。及其出家。見空得道。兼修慈心。得無諍三昧。是以。常能將護物心。故名善業。以生時家宅皆空。因名空生。家宅皆空。即表其長成解空之相。生日。無諍三昧者。解空無致論處。爲諍也。西域記云。蘇部底。唐言善現。舊曰須扶提。或云須菩提。譯曰善吉。皆訛。熏聞云。應知善相不唯空物。亦能感物。故譬喻經云。舍衛國。長者名鳩留。產子。小字須菩提。有自然福報。食器皆空。所欲皆滿。然則空非斷無。表妙有之亡也。眞諦云。是東方青龍陀佛。又增一阿含云。喜著好衣。行本清淨。所謂天須菩提。是知釋門有二須菩提。

●Ajñātakauṣṭhīya. ●族十(亦名憍陳那)● ●Aśvajit. ●(烏菟)一● ●名二云● ●Bhadrika. ●Vāṣpa. ●Mahānāma. ●Sāri-putra. ●(比由)一● ●比二七● ●(來故)一● ●Mahāmaudgalyāyana. ●(巨焉)一● ●利二律● ●(音羅)一● ●(蒲北)一● ●Mahākāśyapa. ●Anuruddha. ●若二音● ●(普過)一● ●(乃侯)一● ●(唐實)一● ●(虛骨)一● ●Subhūti. ●Pūrnamātrāyaṇīputra. ●室音實二● ●阻二● ●Mahākātyāyana. ●(也)一●

① 鄔。安古波離。有翻化生。或翻上首。以其持律爲衆紀綱。故名優波離。或翻近執。以佛爲太子時彼爲親近執事之臣。古人云佛之家入非也。訛云優波離。

② 羅睺羅。什曰。阿脩羅食月時名羅睺羅。秦言覆障。謂障月明也。羅睺羅六年處母胎所覆障。故因以爲名。西域記云。羅睺羅舊曰羅睺羅。又曰羅云。皆訛略也。此云執日。淨名疏曰。有翻當生。太子出家。太妃在宮何得有娠。佛共淨飯王於後證。是太子之子。親是宮之所生。因名當生。

③ 阿難。大論秦言歡喜。佛成道時。斛飯王家使來。白淨飯王言。貴弟生男。王心歡喜。今日大吉。語來使言。是男當字爲阿難。舉國欣慶。又名慶喜。亦翻無染。雖殘思未盡。隨佛入天人龍宮。見女心無染著。故云持三藏教。

④ 阿難跋陀。此云喜賢。玄云持通教。阿難迦羅。此云喜海。玄云持圓教。付法藏有三。一阿難。此云慶喜。傳聲聞藏。二阿難跋陀。此云喜賢。持緣覺藏。三阿難迦羅。此云喜海。持菩薩藏。圓覺略疏云。略是一人隨德名別。

總諸聲聞篇第九

法華論明四種聲聞。一決定聲聞。定入無餘故。二增上慢聲聞。未證謂證故。三退菩提聲聞。退大取小故。四應化聲聞。內秘外現故。論自釋云。後二與記。前兩不記。根鈍未熟故。天台加佛道聲聞。準經以佛道聲令一切聞。約義據新入者。又以決定聲聞及退菩提。名爲

住果。荆溪據三種逢值第三但論遇小。不論遇大。名元住小。故聲聞義。浩然非一也。

⑤ 賓頭盧。翻不動。字也。

⑥ 羅睺羅。姓也。真諦云。捷疾。亦云利。相或廣語。本行集翻重。婆羅門凡十八姓。此居其一。或云賓度羅跋羅墮聞。威通傳云。今時有作賓頭盧聖僧像。立房供養。亦是一途。然須別施空座前置碗鉢。至僧食時令大僧爲受。不得以僧家盤盂設之。以凡聖雖殊俱不觸僧食器。若是俗家則隨俗所設。恐僧不知。附此編出。

⑦ 薄拘羅。文句此翻善容。色貌端正故。準賢愚經。應翻重姓。中阿含異學。又問。汝於八十年起欲想否。答不應作如是問。我八十年未曾起欲想。尚未曾起一念貪高。未曾受居士衣。未曾割截衣。未曾倩他衣。未曾針縫衣。未曾受請。未曾從大家乞食。未曾倚壁。未曾視女人面。未曾入尼房。未曾與尼相問訊。乃至道路亦不共語。八十年坐。荆溪云。弘法之徒觀斯龜鏡。

⑧ 難陀。文句云。亦云放牛難陀。此翻善歡喜。亦翻欣樂。文句記云。從初慕道爲名。歡喜中勝故云善也。

⑨ 離。名知婆多。正言頤實。結緣伐多。亦云離越。此翻星宿。或室宿。從星辰乞子。

⑩ 摩訶拘絺羅。或羅大論云。秦言大膝摩陀羅。次生一子。膝骨龜大。故名拘絺羅。舍利弗舅。與姊舍利。論義不如俱絺羅思惟念言。非姊力也。必懷智人。寄言母口。未生乃爾及生長

大。當如之何。故出家作梵志。入南天竺誓不剪爪。讀十八種經。

⑪ 憍梵鉢提。或云憍梵波提。伽梵婆提。箕房鉢底。此翻牛呵。法華疏云。昔五百世曾爲牛王。牛若食後。常事虛哨。餘報未夷時人稱爲牛呵。楞嚴云。於過去世。輕弄沙門。世世生有牛呵病。爾雅作貽與同。郭璞云。食之已久復出嚼之。亦翻牛王。又翻牛相。

⑫ 畢陵伽婆蹉。七何切。此云餘習。五百世爲婆羅門。餘氣猶高。過恒水叱小婢駐流。非彼實心蓋習氣也。或名畢蘭。呂通陀筏蹉。此云餘習。五百生惡性龜言。今得餘習。

⑬ 孫陀羅難陀。孫陀羅此云好愛。妻名也。或云孫陀羅利。此云善妙。難陀云歡喜。已號也。簡放牛難陀。故標其妻。

⑭ 優樓頻螺迦葉。文句翻云木瓜林。近此林居故。孤山云。此云木瓜。瘡瘡。胸前有瘡如木瓜故。又云禱此林神而生。故得名也。

⑮ 伽耶迦葉。孤山云。伽耶。山名。即象頭山也。

⑯ 文句翻城。近此山故。家在王舍城南七由旬。⑰ 那提迦葉。那提翻河。西域記云。捺地迦葉波。舊曰那提迦葉訛也。緝諸迦葉例無波字。此亦略也。毘婆尸佛時。共樹利柱。緣是爲兄弟。

① Upāli. ② (安古) ③ Rāhula. ④ Ānanda. ⑤ Ānandabhadra. ⑥ Ānandasāgara. ⑦ Pindolabharadvāja. ⑧ 離 = 提 ⑨ 相 = 根 ⑩ 憍 = 提 ⑪ Vakkula. ⑫ Namda. ⑬ Revata. ⑭ (呂知) ⑮ (實材) ⑯ Mahākauṣṭhīya. ⑰ (丑夷) ⑱ Gāvāpati. ⑲ 或 = 提 ⑳ Piliṇḍavatsa. ㉑ [七何切] ㉒ [呂進] ㉓ Sumāraṇanāda. ㉔ Uruvilvākāśyapa. ㉕ [音隆] ㉖ Gayākāśyapa. ㉗ Nadikāśyapa. ㉘ Kapphipa. ㉙ [音秀] ㉚ Nakula. ㉛ Devasena. ㉜ 肥 + (云) ㉝ Uṇṇāyā.

即舍利弗父字也

●優波斯那。本行集云。隋云最。上征將

●嗚。鳥。只。囉。兩。域。記。唐。言。上

●阿。折。羅。兩。域。記。云。唐。言。所。行

●迦。留。陀。夷。此。云。黑。光。亦。云。能。黑。顏。色。黑。光

●優。陀。夷。此。云。出。現。日。出。時。生。故

●優。婆。尼。沙。陀。資。中。此。云。塵。性。以。觀。塵。性。空

而。得。道。故。亦。名。優。波。尼。殺。曼

●周。陀。或。云。周。利。此。云。大。路。邊。生。佛。本。行。經

云。其。母。是。長。者。之。女。隨。夫。他。國。久。而。有。孕。垂

產。思。歸。行。至。中。路。即。誕。其。子。如。是。二。度。凡。生

二。子。乃。以。大。小。而。區。別。之。大。即。周。陀。小。即。莎

伽。陀

●莎。伽。先。支。伽。陀。或。云。聖。陀。伽。此。示。小。路。邊。生

又。翻。繼。道。以。其。弟。生。繼。於。路。邊。故。名。繼。道

●波。濕。縛。西。域。記。云。唐。言。脅。由。自。誓。曰。我。若

不。通。三。藏。理。不。斷。三。界。欲。得。六。神。通。具。八。解

脫。終。不。以。脅。而。至。於。席。故。號。脅。尊。者

●須。跋。陀。羅。此。云。好。賢。西。域。記。云。唐。言。善。賢

舊。曰。蘇。跋。陀。羅。訛。也。鳩。尸。那。城。梵。志。年。一。百

二。十。泥。洹。經。云。須。跋。陀。明。多。智。誦。四。里。陀

經。一。切。書。論。無。不。通。達。為。一。切。人。之。所。崇。敬

聞。佛。涅槃。方。往。佛。所。聞。八。聖。道。心。意。開。解。遂

得。初。果。從。佛。出。家。又。為。廣。說。四。諦。即。成。羅。漢

●迦。多。漢。尼。子。西。域。記。云。迦。陀。衍。那。佛。滅。度

後。三。百。年。出。造。發。智。論。舊。訛。云。迦。旃。延

●末。田。地。亦。名。摩。田。地。亦。名。摩。田。提。此。云。中

阿。難。化。五。百。億。人。在。河。中。得。戒。故。曰。摩。田。地

西。域。記。云。達。麗。羅。川。中。大。伽。藍。側。有。刻。木。慈

氏。菩。薩。像。通。高。百。餘。尺。末。田。底。迦。羅。漢。携。引

匠。人。升。觀。史。多。天。親。觀。妙。相。往。來。三。返。爾。乃

功。畢

●優。波。迦。多。或。名。優。波。掘。多。此。云。大。護。或。云

寬。中。功。多。佛。滅。百。年。出。得。無。學。果。西。域。記。云

鳥。波。迦。多。唐。言。近。護。林。音。末。免。羅。國。城。東。五

六。里。巖。間。有。石。室。高。二。十。餘。尺。廣。三。十。餘。尺

四。寸。細。等。填。積。其。內。尊。者。近。護。說。法。化。導。夫

妻。俱。證。羅。漢。果。者。乃。下。一。籌。異。室。別。族。雖。證

不。記

●室。樓。力。生。多。類。設。底。俱。抵。丁。尼。切。西。域。記

云。唐。言。聞。二。百。億。舊。譯。曰。億。耳。謬。也。長。者。豪

富。晚。有。繼。嗣。時。有。報。者。輒。賜。金。錢。二。百。億。因

名。其。子。曰。聞。二。百。億。泊。乎。成。立。未。曾。履。地。故

其。足。距。雲。差。毛。長。尺。餘。光。潤。細。軟。又。西。域。記

云。富。一。億。財。一。洛。又。便。耳。著。珠。墜。人。知。富。也

或。云。耳。有。珠。環。價。直。一。億

●摩。訶。波。闍。波。提。此。云。大。生。主。又。云。大。愛。道

亦。云。憍。曇。彌。此。翻。衆。生。西。域。記。云。鉢。邏。闍

鉢。底。唐。言。生。主。舊。云。波。闍。波。提。者。訛。也

●耶。輸。陀。羅。此。云。華。色。亦。云。名。聞。悉。達。次。妃

天。人。知。識。出。家。為。尼。衆。之。主

宗。釋。論。主。篇。第。十

群。生。皆。寢。長。夜。冥。冥。先。覺。警。世。慧。日。赫。赫。故

西。域。記。明。四。日。照。世。東。有。馬。鳴。南。有。提。婆。西

有。龍。猛。北。有。童。受。或。通。宗。乎。衆。典。或。別。釋。於

一。經。既。分。照。乎。四。方。乃。俱。破。於。群。翳。故。今。此

●阿。濕。縛。婆。羅。沙。或。名。阿。濕。矩。沙。西。域。記

云。唐。言。馬。鳴。摩。訶。衍。論。曰。若。梵。其。本。大。光。明

佛。若。論。其。因。第。八。地。內。住。位。菩。薩。西。天。竺。誕

生。盧。伽。為。父。瞿。那。為。母。同。生。利。益。過。夫。世

中。有。一。大。王。名。曰。輪。陀。有。千。白。鳥。皆。悉。好

聲。若。鳥。出。聲。大。王。增。德。若。不。出。聲。大。王。損

德。如。是。諸。鳥。若。見。白。馬。則。其。出。聲。若。不。見

時。常。不。出。聲。爾。時。大。王。遍。求。白。馬。終。日。不。得

作。如。是。言。若。外。道。衆。此。鳥。鳴。者。都。破。外。道。獨

尊。獨。信。若。佛。弟。子。此。鳥。鳴。者。都。破。外。道。獨

獨。信。爾。時。菩。薩。用。神。通。力。現。千。白。馬。鳴。千。白

鳥。紹。隆。正。法。令。不。斷。絕。是。故。世。尊。名。曰。馬。鳴

律。宗。統。要。鈔。引。緣。異。此。學。者。須。檢

●那。伽。是。龍。樹。那。義。翻。為。猛。此。出。龍。樹。勸。誡

王。頌。彩。字。函。西。域。記。云。那。伽。闍。音。通。刺。那。此

云。龍。猛。舊。曰。龍。樹。訛。也。什。曰。本。傳。云。其。母。樹

下。生。之。因。目。阿。周。那。阿。周。那。者。樹。名。也。以

龍。成。其。道。故。以。龍。字。號。曰。龍。樹。輔。行。云。樹。學

廣。通。天。下。無。敵。欲。誇。佛。經。而。自。作。法。表。我。無

師。龍。接。入。宮。一。夏。和。誦。七。佛。經。目。知。佛。法。妙

因。而。出。家。降。伏。國。王。制。諸。外。道。外。道。現。通。化

為。華。池。坐。蓮。華。上。龍。樹。為。象。拔。蓮。華。撲。外

道。作。三。種。論。一。大。悲。方。便。論。明。天。文。地。理。作

寶。作。藥。饒。益。世。間。二。大。莊。嚴。論。明。修。一。切。功

德。法。門。三。大。無。畏。論。明。第。一。義。中。觀。論。者。是

其。一。品。大。乘。入。楞。伽。云。大。慧。汝。應。知。善。逝。涅

槃。後。未。來。世。當。有。持。於。我。法。者。南。天。竺。國。中

大。名。德。比。丘。厥。號。為。龍。樹。能。破。有。無。宗。世。間

●Upasena. ●上征二征上● ●Uttara. ●[鳥沒]一● ●Ācāra. ●Kālodāyin. ●Udāyin. ●Upaniṣada. ●婆二波● ●Cūḍapant-

haka, Mahapantthaka. ●Svāgata. ●[先支]一● ●Pārśva. ●[於]一● ●Subhadra. ●云二翻● ●十十(歲)● ●Kātyā-

nīputra. ●Madhyāntika. ●Upagupta. ●[其劫]一● ●[音末]一● ●Śrutavimsatikoṭi. ●[力生]一● ●[丁尼切]一●

●[音隻]一● ●Mahāprajāpatī. ●生二主● ●Yāśodharā. ●Aśvaghoṣa. ●[羅庚]一● ●Nāgārjuna. ●[音過]一● ●

目二自●

國

●毘婆。此云天龍樹弟子。波吒釐城僧。屈外道經十二年。不擊鍵。^①毘婆羅。^②音地提婆重聲。摧伏異道。提婆因入大自在廟。廟金爲像。像高六丈。瑠璃爲眼。大有神驗。求願必得。怒目動睛。提婆語曰。神則神矣。本以精靈訓物。而假以黃金瑠璃。威炫^③音顯。於世。何斯鄙哉。便登梯鑿神眼。衆人咸云。神被屈辱。婆曰。欲知神智。本無慢心。神知我心復何屈辱。夜營^④辱供明日祭神。神爲肉身。而無左眼。臨祭歎曰。能此施設。眞爲希有。而我無眼。何不施眼。提婆即剗^⑤於己眼施之。隨剗隨出。凡施萬眼。神大歡喜。問求何願。婆曰。我辭不假他。但未信受。神曰。如願。即沒不現。神理交通。咸皆信伏。

●鳩摩羅邏多。西域記翻童受。

●室利邏多。西域記唐言勝受。起信論疏。明五日論師。以此論主。照北印度。

●詞梨跋摩。宋言師子鐵。^⑥音苦。佛涅槃後。九百年出中天竺國。婆羅門子。初依薩婆多部。出家。造成實論。

●阿僧伽。西域記唐言無著。是初地菩薩。天親之兄。佛滅千年。從彌沙塞部出家。三藏傳云。夜升觀史陀天。於慈氏所。受瑜伽師地論。莊嚴大乘論。中邊分別論。書則下天爲衆說法。

●婆藪槃豆。西域記云。伐蘇呬度唐言世親。舊曰婆藪槃豆。譯曰天親。詔言天親者。菩薩。乃是毘紐天親。故云天親。於說一切有

部。出家受業。本自北印度。至於此也。無著命其門人。令往迎候。至此伽藍。遇而會見。無著弟子。止戶牖外。夜分之後。誦十地經。世親聞已。感憶追悔。甚深妙法。昔所未聞。毀謗之愆。源發於舌。舌爲罪本。今宜斷除。即執鉢^⑦摩刀。將自斷舌。乃見無著往立。告曰。夫大乘教者。至真之理也。諸佛所讚。衆聖攸宗。言欲誨汝。爾今自悟。悟其時矣。何善如之。諸佛聖教。斷舌非悔。昔以舌毀大乘。今以舌讚大乘。補過自新。猶爲善矣。杜口絕言。其利安在。作是語已。忽復不見。世親承命。遂不斷舌。^⑧且詣無著。諮受大乘。於是研精覃思。製大乘論。凡百餘部。並盛宣行。

●佛陀僧訶。西域記云。唐言師子覺。無著弟子。密行莫測。高才有聞。二三寶哲。每相謂曰。凡修行業。願觀慈氏。若先捨壽。得遂宿心。當相報語。以知其至。其師子覺。先捨壽命。三年不報。世親菩薩亦捨壽。時經六月。亦無報命。時諸異學。咸皆譏誚。以爲流轉惡趣。遂無靈寢。其後無著菩薩。於夜初分。方爲門人。教授定法。燈光忽翳。空中大明。有一天僊。乘虛下降。即進階庭。敬禮無著。無著云。爾來何暮。今至何謂。對曰。從此捨壽。往觀史多天。慈氏內衆。蓮華纔開。慈氏讚曰。善來廣慧。旋繞纔周。即來報命。無著曰。師子覺者。今在何處。曰。我纔旋繞。時見師子覺在外衆中。耽著五欲。無暇相顧。無著曰。慈氏何相。演說何法。曰。慈氏相好。言不能宣。演說妙法。義不異此。然菩薩妙音。清暢和雅。聞

者忘倦

●陳那。西域記云。唐言童授。妙吉祥菩薩指誨傳授。如慈恩云。因明論者。元唯佛說。文廣義散。備在衆經。故地持論云。菩薩求法。當於何求。當於一切五明處求。求因明者。爲破邪論。安立正道。劫初題目。創標真似。爰暨世親再陳軌式。雖紀綱已列。而幽致未分。故使賓主對揚。猶疑破立之則。有陳那菩薩。是稱命世。實劫千佛之一也。匿跡巖藪。栖意等持。觀述作之利害。審文義之繁約。于時巖谷震吼。雲霞變彩。山神捧菩薩足。高數百尺。唱言。佛說因明論道。願請重弘。菩薩乃放神光。照燭機感。時彼南印土。按達羅國王。見放光明。疑入金剛喻定。請證無學果。菩薩曰。入定觀察。將釋深經。心期大覺。非顯小果。王言無學果者。諸聖攸仰。請尊速證。菩薩撫之欲遂王請。妙吉祥菩薩。因彈指警曰。何捨大心。方興小志。爲廣利益者。當轉慈氏所說瑜伽。匡正綱綱。可製因明。重成規矩。陳那敬受指誨。奉以周旋。於是覃思研精。乃作因明正理門論。又輔行云。迦毘羅僊。恐身死。往自在天問。天令往頻陀山。取餘甘子。食可延壽。食已於林中化爲石床大。有不逮者。書偈問石。後爲陳那菩薩斥之。書偈石裂。

① Deva (Aryadeva, Kanadeva) ② [巨塞] ③ [音地] ④ [音顯] ⑤ [於眞] ⑥ Kumārabaddha. ⑦ Śrīlābha. ⑧ Hariyāman. ⑨ [苦友] ⑩ Asaṅga. ⑪ Vasubandhu. ⑫ [蘇后] ⑬ [息摩] ⑭ 新二斷 ⑮ 且二且 ⑯ Buddhāśīsa. ⑰ 曰二言 ⑱ Dignāga (= Dīanāga) ⑲ 意二斷 ⑳ Pīṅgara, Pīṅgalanetra ㉑ 乘二乘 ㉒ * ㉓ 二二神

之

●波毘呌伽。西域記云。唐言清辯。靜而思曰。非慈氏成佛。誰決我疑。遂於觀音菩薩像前。誦隨心陀羅尼。經沙三年。菩薩現身。謂論師曰。何所志乎。對曰。願留此身。待見慈氏。菩薩曰。人命難保。宜修勝善。生親史天。乃見慈氏。對曰。志不可奪也。菩薩又云。若其然者。宜往馱那羯磔國城南山巖執金剛神所。志誠誦持執金剛陀羅尼者。當遂此願。論師於是往而誦焉。三載之後。神出問云。伊何所願。論師對曰。願留此身。待見慈氏。神又謂曰。此巖石內。有修羅宮。如法行誦。石壁當開。開即入中。可以見也。神又謂曰。慈氏出世。我當相報矣。論師受命專精誦持。又經三載。乃呪芥子。以擊石壁。石壁乃開。論師乃與六人入石壁裏。人已石壁仍復如故。

●達磨波羅。西域記云。唐言護法。神負遠道。因即出家。清辯論師。外示僧徒之服。內弘龍猛之學。聞護法菩薩在菩提樹宣揚法教。乃命門人往問訊曰。仰德虛心。爲日久矣。然以宿願未果。遂乘禮謁。菩提樹者。誓不容見。見當有證。稱天人師。護法菩薩謂其使曰。人世如幻。身命若浮。未遑談議。竟不會見。

●瞿摩鉢婆。西域記云。唐言德光。作辯真等論。凡百餘部。論主本習大乘末窮玄奧。因覽毘婆沙論。退業而學小乘。作數十部論。破大乘綱紀。成小乘執著。研精雖久。疑情未除。時有提婆摩那羅漢。往來觀史多天。德光願見慈氏決疑請益。天軍以神通力。接上天宮。

既見慈氏長揖不禮。天軍謂曰。慈氏菩薩。次紹佛位。何乃自高敢不致敬。方欲受業如何不屈。德光對曰。尊者此言誠爲指誨。然我具戒茲。願必躬。勿失出家弟子。慈氏菩薩。受天福樂。非出家之侶。而欲作禮。恐非所宜。菩薩知其我慢心。故非是法器。往來三返不得請疑。

●達磨祖。莊呂。羅多。西域記云。唐言法救。舊曰達磨多羅。訛也。

●伊濕伐邏。西域記云。唐言自在。

●佛地羅。西域記云。唐言覺取。

●布刺擊。西域記云。唐言圓滿。

●僧伽跋陀羅。西域記云。唐言衆賢。

●佛陀跋陀。西域記云。唐言覺使。

●戶羅跋陀羅。西域記云。唐言戒賢。唐契三藏親承經論。

●瞿那末底。西域記云。唐言德慧。

●跋羅縷支。西域記云。唐言賢愛。西印度人。妙極因明。摧大慢婆羅門。生陷地獄。

●憍那非明羅。西域記云。唐言最勝子。製瑜伽師地釋論。

●末致。乃胡。曷利他。西域記云。唐言如意。即婆沙論師。

●般若羯羅。裝傳云。唐言慧生。

●達摩畢利。裝傳云。唐言法愛。

●達摩羯羅。裝傳云。唐言法性。

●阿黎耶跋婆。裝傳云。唐言聖使。

●阿黎斯那。裝傳云。唐言聖軍。

●阿黎耶伐摩。裝傳云。唐言聖胃。

●林奴若瞿沙。裝傳云。唐言如意聲。

●達摩多羅。此云法尙。佛滅八百年出。造難毘曇。

●宗翻譯主篇第十一

彥琛法師云。夫預翻譯。有八備十條。一誠心受法。志在益人。二將踐勝場。先牢戒是。三文詮三藏。義貫五乘。四傍涉文史。工綴典詞。不過魯拙。五懷抱平恕。器量虛融。不好專執。六沈於道術。淡於名利。不欲高街。七要識梵言不墜彼學。八傳閱蒼雅。粗讀篆隸。不昧此文。十條者。一句韻。二問答。三名義。四經論。五歌頌。六呪功。七品題。八專業。九字部。十字聲。宋僧傳云。譯場經館。設官分職。可得開乎。曰此務所司。先宗譯主。即齋葉書之三藏。明練顯密二教者。是也。次則筆受者。必言通華梵。學綜有容。相問委知。然後下筆。西晉僞秦已來。立此員者。即沙門道含玄。隨姚嵩。女承遠父子。至于帝王執翰。即與梁武。太后中宗。又謂之綴文也。次則度語。正云譯語。亦名傳語。傳度轉令生解矣。如翻顯識論。沙門戰陀譯語是也。次則證梵本者。求其量果密以證知。能證不差。所顯無謬矣。如居士伊舍羅證譯尼奈耶梵本是也。至有立證梵義一員。乃明西義得失。貴令華語下不失梵義也。復立證釋義一員。沙門大通會充之。次則潤文一位。員數不恒。令通內外學者充之。良以筆受在其油素。文言豈無俚俗。儻不失於佛意。何妨刊而正之。故義淨譯場。李嶠章嗣立盧藏用等二十餘人。次文潤色也。次則

●Bhavyaviveka. ●云二日 ●Dharmapāla. ●Gūṇaprabhā. ●(類必)一 ●(刀朱)一 ●Dharmatrāta. ●(莊呂)一 ●經二
●Isvara. ●Bodhila. ●Pūrpa. ●Saṅghabhadra. ●Buddhadāsa. ●裝一裝 ●Sīlabhadra. ●Gūṇamati. ●Bhadra-
ruet. ●Jinaputra. ●Mañorūta. ●乃胡)一 ●Prajñākara. ●Dharmapriya. ●云二首 ●Dharmakara. ●Āryadāsa.
●Āryasena. ●Āryavarman. ●Mañojñaghosa. ●Dharmottara. ●(二終) ●(三首) ●(二終) ●(三首) ●(二終) ●(三首)
●(女步)一

證義一位。蓋證已譯之文。所詮之義也。如譯婆沙論。慧遠道朗等三百人。考證文義。唐復禮果場充其任焉。次有梵唄者。法筵肇啓。梵唄前興。用作先容。令生物善。唐永泰中。方聞此位也。次有校勘清。隨彥琛覆疏文義。蓋重慎之至也。次有監護大使。後周平高公侯壽。爲總監校校。唐房梁公爲獎師監護相。次觀楊慎交杜行顯等充之。或用僧員。則隋以明穆曼遷等十人。監掌翻譯事。詮定宗旨也。譯經圖紀云。惟孝明皇帝。永平三年。歲次庚申。帝夢金人。項有日光。飛來殿庭。上問群臣。太史傳毅對曰。臣聞西域有神。號之爲佛。陛下所夢。其必是乎。至七年。歲次甲子。帝勅郎中蔡愔。遣中郎將秦景博士王遵等一十八人。西尋佛法。至印度國。請迦葉摩騰竺法蘭。用白馬馱經。并將畫釋迦佛像。以永平十年歲次丁卯。至于洛陽。帝悅。遣白馬寺譯四十二章經。至十四年正月一日。五岳道士褚善信等。負情不悅。因朝正之次。表請較試。勅遣尙書令宋庠引入長樂宮。帝曰。此月十五日。大集白馬寺南門。爾日信等以靈寶諸經。置道東壇上。帝以經像舍利。置道西七寶行殿上。信等遠壇涕泣。啓請天尊詞情懇切。以栴檀柴等燒經。冀經無損。並爲灰燼。先時升天。入火履水隱形。皆不復能。善禁呪者呼策不應。時太傅張衡語信曰。所試無驗。印是虛妄。宜就西域真法。時南岳道士費叔才等。漸慙。自感而死。時佛舍利光明五色。直上空。中。旋環如蓋。遍覆大衆。映蔽日輪。摩騰先是

阿羅漢。即以神足游空。飛行坐臥。神化自在。時天雨寶華。及奏樂。感動人。情。摩騰復坐。法蘭說法。時衆咸喜。得未曾有。時後宮陰夫人王婕妤。嘗接好。以諸等。一百九十人出家。司空楊城侯劉善岐等。二百六十人出家。四岳道士呂慧通等六百二十人出家。京都張子尚等。三百九十一人出家。帝親與群。宮爲出家者。剃髮給施供養。經三十日。造寺城外。七所安僧。城內三寺安尼。具如漢明法本內傳。道家尹文操斥法本內傳。是羅什門僧妄造。通云。明帝夢金人。事。出後漢紀。此若虛妄。豈名信史耶。又吳書。開闢對吳主云。精諸信我。才自感而死。豈是羅什門徒所造。

迦葉摩騰。中印度人。婆羅門種。幼而敏悟。兼有風姿。博學多聞。特明經律。思力精拔。探赜鉤深。敷文析理。義出神表。嘗游西印度有一小國。請騰講金光明經。俄而隣國與師來將踐境。輒有事礙兵不能進。彼國兵衆疑有異術。密遣使覘勸摩。但見君臣安然共聽其所講經。明地神王護國之法。於是彼國觀斯神驗。請和求法。時蔡愔等殷請於騰。騰與情等俱來見帝。終于洛陽。

摩騰法蘭。中印度人。少而機悟。淹雅博愛。多通釋思。妙窮里尼。誦經百餘萬言。學徒千餘。居不求安。常懷弘利。戒軌嚴峻。衆莫能窺。遇情求請。便有輕舉之志。而國主不聽。密與騰同來問行後至。共譯四十二章。騰卒自譯五經。

曇摩迦羅。此云法時。印度人也。幼而才敏。質像優。公同偉。善四韋陀妙五明論。圖識運變。靡所不該。自謂在世無過於己。嘗入僧坊

遇見法。騰毘曇。殷勤尋省。莫知旨趣。乃深歎曰。佛法鉤深。因即出家。誦大小乘。游化許洛。事鈔云。自漢明夜夢之始。迦竺。傳法已來。迄至曹魏之初。僧徒極盛。未稟歸戒。止以翦落殊俗。設復齋懺。事同祀祠。後有中天竺曇摩迦羅。誦諸部毘尼。以魏嘉平至雅。立羯磨受法。中夏戒律始也。準用十僧。大行佛法。改先妄習。出僧祇戒心。又有安息國沙門曇誦。亦善律學。出曇無德羯磨。即大僧受法之初也。

康僧鎧。印度人。廣學群經。義暢幽旨。嘉平四年。於洛陽白馬寺。譯無量壽經。支謙。月氏國優婆塞也。漢末游洛。該覽經籍。及諸伎藝。善諸國語。細長黑瘦。白眼黃睛。時人語曰。支郎眼中黃。形軀雖細。是智囊。武烈皇帝。以其才慧。拜爲博士。謙譯經典。深得義旨。

維祇難。此云障礙。印度人。學通三藏。妙善四含。游化爲業。武昌譯經。

康僧會。康居國。大丞相之長子。世居印度。年未齒學。俱喪二親。至性篤孝。服畢入道。厲行清高。弘雅有量。解通三藏。慧貫五明。辯於樞機。頗屬文翰。以吳初染佛法大化未全。欲使江左興立圖寺。亦烏四年。仗錫建康。楊都譯經。

曇摩羅睺。此云法護。月氏國人。甚有識量。天性純懿。操行精苦。篤志好學。萬里尋師。屈茲未久。博覽六經。游心七籍。解三十六種書。詰訓音義。無不備識。日誦萬言。過目咸

①譯二傳 ②[提摩]一 ③[梅]一 ④印二即 ⑤情二情 ⑥[香接]一 ⑦[以諸]一 ⑧宮二官 ⑨惠二慧 ⑩Kāśyapa
apātānga ⑪提勒摩二提 ⑫Dharmarakṣa(?) ⑬Dharmakāla ⑭[公固]一 ⑮摩二摩 ⑯Saṅghavarman ⑰周二
隋 ⑱Vighna ⑲Dharmarakṣa ⑳詰二詰

記。先居燉煌。後處青門。大周目錄云。太康七年譯正法華

戶利。密多羅。此云吉友。西域太子。以國讓弟。遂爲沙門。天姿高明。風神俊邁。儀貌卓然。出於物表。晉元帝世來。游建康。王公雅重。世號高座法師。譯灌頂等經

瞿曇僧伽提婆。或名提和。此云衆天。罽賓國人。風采可範。標機有彰。沈慮四曜。研心三藏。初於符秦帝國。譯阿毘曇八度等

卑摩羅叉。此云無垢眼。罽賓國人。澄靜有志。履道苦節。世號青目律師。羅什師事。改譯什公十誦

佛跋跋陀羅。此云覺賢。大乘三果人。甘露飯王之苗裔。於此與羅什相見。什所有疑多就咨決。東晉義熙十四年。於謝司空寺。譯華嚴六十卷。堂前池內。有二童子。常從池出。捧香散華

法顯。姓。龔。平陽武陽人。常飭經律。舛缺。誓志尋求。以晉安帝隆安三年歲次己亥。游歷印度。義熙元年歲次乙巳。汎海而還。揚都譯經

曇摩耶舍。此云法稱。罽賓國人。少而好學。長而彌篤。神爽高雅。該覽經律。陶思八禪。游心七覺。明悟出群。幽鑒物表。欲苦節求果。天神語云。何不觀方弘化。而獨守小善。於是歷游諸國。譯差摩等經

鳩摩羅什婆。此云童壽。祖印度人。父以聰敏見稱。龜茲王聞。以女妻之。而生於什。什居胎日。母增辯慧。七歲出家。日誦千偈。義旨亦

通。至年九歲。與外道論義。辨挫邪鋒。咸皆愧伏。年十二有羅漢奇之。謂其母曰。常守護之。若年三十五不破戒者。當大興佛法。度無數人。又習五明四章陀典。陰陽星算。必窮其妙。後轉習大乘數破外道。近遠諸國。咸謂神異。母生什後亦即出家。聰拔衆尼。得第三果。什既受具。母謂之曰。方等深教。應大闡秦都。於汝自身。無利如何。什曰。菩薩之行。利物亡軀。大化必行。雖錢無恨。從此已後。廣誦大乘。洞其秘奧。西域諸王。請什講說。必長跪座側。命什踰登。符堅建元九年。太史奏云。有德星現外國。當有大德智人入輔中國。堅曰。朕聞西域有羅什。襄陽有道安。將非此耶。後遣將軍呂光等。率兵七萬西伐龜茲。光與什同來。什在道數言應變。光盡用之。光據西涼。亦請什留。至姚秦弘始三年。興滅西呂。方入長安。秦主興厚加禮之。延入西明閣。及逍遙園別館安置。勅僧習經等八百沙門。落受什旨。興與萬乘之心。尊三寶之教。於草堂寺。共三千僧。手執舊經。而參定之。莫不精究。洞其深旨。時有僧叙與甚嘉焉。什所譯經。叙並參正。然什詞喻婉約。出言成章。神情鑒徹。傲岸出群。應機領會。鮮有其匹。且篤性仁厚。汎愛爲心。虛已善誘。終日無倦。南山律師。嘗問天。人陸玄暢云。什師一代所翻之經。至今若新。受持轉盛何耶。答云。其人聰明。善解大乘。已下諸人。並皆俊又。二代之寶也。絕後光前仰之所不及。故其所譯。以悟達爲先。得佛道寄之意也。又從毘婆尸佛已來譯經。又云。什師

位階三寶。文殊指授。令其刪定

佛跋跋陀舍。此云覺明。罽賓國人。操行貞白。戒節堅固。儀止祥淑。視瞻不凡。五明四章之論。三藏十二之典。特悟深致。流辯無滯。以姚秦弘始年達于姑藏。什先師之。勸興往邀。興即勅迎。并有贈遺。笑不受曰。明旨既降。便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見處。未敢聞命。重使敦喻。乃至長安。興自出迎。別立新省於逍遙園。四事供養。並皆不受。時至分衛。一食而已。耶舍赤髭。時人號爲赤髭毘婆沙。興凡所供給。衣服臥具。滿三間屋。不以關心。興爲貨之造寺

曇摩耶舍。或曇無讖。此云法豐。中印度人。日誦萬言。初學小乘。五明諸論。後遇白頭禪師。教以大乘。十日交譯。方悟大旨。識明解呪術。所向皆驗。西域號爲大神呪師。以北涼沮渠玄始元年。至姑藏。齋淫繫經前分十卷并苦薩戒。止於傳舍。慮失經本。枕之而臥。夜有神人。牽識墮地。識謂爲盜。如是三夕。乃聞空中聲曰。此是如來解脫之藏。何爲枕之。識聞漸寤。乃安高處。盜者夜捉提舉。不能。明旦識持不以爲重。盜謂聖人。悉來拜謝。遂聞識名。厚遇請譯

佛跋跋陀舍。此翻覺軍。天才聰明。誦半億偈。經明了禪法。西方諸國。號爲人中師子。口誦梵本。北涼譯經

浮陀跋摩。此云覺鎧。西域人。志操明直。聰悟出群。雖復遍集三藏。遍善毘婆沙論。常誦此部。用爲心要

①Srimitra ②密二寶③Gautamasamghadeva ④Vimalākṣa ⑤Buddhabhadra ⑥發二寶⑦Dharmayāsa ⑧節二筋⑨Kumārajīva ⑩辨二辯⑪曇二曇⑫[音略]⑬Buddhayaśas ⑭Dharmarakṣa(?) ⑮Buddhasena ⑯Buddhavarman

智猛。雍州人。稟性端厲。明行清白。少襲法服。修業專誠。志度宏遠。情深佛法。西尋靈迹。北涼永和年中。西還翻譯。

●曇摩蜜多。此云法秀。罽賓國人。生而連眉。沈邃慧鑒。常有善神潛形密護。每之國境神夢告王。去亦如之。宋文元嘉建業翻譯。

●曇梁耶舍。此云時稱。西域人性剛直寡嗜欲。深善三藏。多所諳知。尤工禪思。宋文元嘉元年。鍾山翻譯。僧含筆受。

●伊葉波羅。此云自在。西域人。善通三藏。解貫四含。宋文元嘉彭城翻譯。

智嚴。涼州人。道化所被。幽顯成伏。未出家前。曾犯五戒。後受僧具。疑不得戒。遂泛海至印度。咨問羅漢。亦不能決。為詢彌勒。慈氏答云。得戒嚴甚喜焉。得經梵本。宋文元嘉楊都翻譯。

●求那跋摩。宋云功德鎧。罽賓王之少子。洞明九部博曉四含。深達律品。妙入禪要。誦經百餘萬言。罽賓王薨。衆請紹位。恐為戒障。遂林栖谷飲。孤行山野。遁跡人世。形儀威物。見者發心。宋文元嘉。達于建業。帝曰。弟子常欲齊戒不殺。迫以身徇於物。不獲從志。法師何以教之。對曰。夫道在心不在事。法由己非由人。且帝王與匹夫。所修各異。匹夫身賤名劣。言令不威。若不剋己苦躬。將何為用。帝王以四海為家。兆民為子。出一嘉言。士女咸悅。布一善政。人神以和。固當刑不。天命。役無勞力。則使風雨適時。寒暖應節。百穀滋繁。桑麻蔚茂。如此持齋。齋亦大矣。如此不殺德亦衆矣。寧在缺半日之食。全一禽之命。然後方為弘濟耶。帝大悅曰。法師所言。真謂開悟人心。明達物理。談盡於人天之際矣。事鈔云。宋元嘉七年。至楊州譯善戒等經。為比丘尼受具初緣。又後有師子國尼八人。來至云。宋地未經有尼。何得二衆受戒。摩云。尼不作本法者。得戒得罪。尋佛制意。法出大僧。但使僧法成就自然得戒。所以先令作本法者。正欲生其信心。為受戒方便耳。至於得戒。在太僧羯磨時生也。諸尼苦求更受。答曰。善哉。夫戒定慧品從微至著。若欲增明。甚相隨喜。且令西尼學語。更往中國請尼。令足十數。至元嘉十年。有僧伽跋摩者。此云衆鎧。解律難心。自涉流沙至楊州。初求那許尼重受。未備而終。俄而師子國尼。鐵索羅等三人。至京足前十數。便請衆鎧為師於壇上。為尼重受。

寶雲。證第二果。西涼州人。自少出家。精勤碩學。志韻剛潔。不偶世群。求法懇惻。忘身徇道。以晉隆安年初。西尋靈迹。經羅刹之野。聞天鼓之音。禮釋迦影迹。受羅漢之語。歷遊西方。善梵書語。印度字音。訓釋詞。旬悉皆備解。後來長安。復至江左。

●求那跋陀羅。此云功德賢。中印度人。幼學五明四韋陀論。志性明敏。度量該博。後遇維心。莫測涯際。方悟佛法崇深。投簪落彩。專精志業。博通三藏。慈和恭恪。事師盡禮。捨小學大。深悟幽旨。宋文勅住祇洹。荊州刺史。南譙王劉義宣。嘗請講華嚴經。跋陀自愧未善。宋言。且夕禮懺求觀世音。忽夢有人白服。持劍

擊一人頭。來謂陀曰。何故愛耶。陀以意對。答曰。不須多愛。即便以劍。易於陀首。更安新頭。問曰。得無痛耶。答曰。不痛。既痛。心神喜悅。於是就講。辨注若流。後還楊都。屬帝宴會。王公畢集。帝欲試其機。辨。並解人意不。帝見其白首。而謂曰。師今日不負遠來之意。自外知何。唯有一在。賢即答言。慕化遠來。天子恩遇。垂三十載。今年七十一。唯一死在。帝大悅。

●曇無竭。此云法勇。亦云法上。姓李。黃龍人。幼為沙彌。勤修苦行。持戒誦經。為師所重。嘗聞法顯躬踐佛國。慨然。在忘身之誓。以武帝永初年。招集同志僧猛等。二十五人。共遊西域。二十餘年。自餘並死。唯獨獨還。於罽賓得梵經本。楊都翻譯。

功德直。西域人。道契既廣。善誘日新。宋大明年。到荊州。為釋玄暢。翻譯暢刊正文義。詞旨婉密。舒手出香。掌中流水。莫之測也。

●達摩提。此云法意。西域人。悟物情深。隨方啓喻。齊武。永明譯提婆達多品。

●求那毘地。此云德進。中印度人。誦大小乘二十萬言。陰陽圖讖。莫不窮究。執錫戒塗。威儀端肅。齊武。永明翻譯。

●曇摩流支。此云法希。亦曰法樂。南印度人。偏以律藏傳名。弘道為務。感物而動。遊魏洛陽。

●善提流支。此名覺希。北印度人。遍通三藏。妙入四物持。志在弘法。廣流視聽。魏宣武帝。洛陽翻譯。

●勒那摩提。或云婆提。此言寶意。中印度人。

① Dharmamitra. ② Kālayāśas. ③ Śīyara. ④ Guṇavarman. ⑤ 天二失. ⑥ 太二大. ⑦ 句二句. ⑧ Guṇabhadra. ⑨ 正二井. ⑩ Dharmavikrama. (?) ⑪ 左二有. ⑫ Dharmamati. ⑬ Guṇavaddhi. ⑭ Dharmaruci. ⑮ Bodhiruci. ⑯ 物二總. ⑰ Ratnamati.

即波羅頗迦羅。唐言作明知識。或云波頗。此

佛陀波利。唐云覺護。罽賓國人。忘身徇道。

達摩流支。唐言法希。天后改爲菩提流志。唐云覺愛。南印度人。波羅門種。姓迦葉氏。聰敏絕倫。風神爽異。生年十二。外道出家。年登耳順。自謂孤行。揀僧論議。照居業。以身事。

①薩=薩* ②請=請* ③Mandra. ④Paramārtha. ⑤阿=阿* ⑥恆=恆* ⑦秦=秦* ⑧Jñānagupta. ⑨Dharmagupta. ⑩負=負* ⑪Prabhākara. ⑫〔布阿〕= ⑬Bhagavaddharma. ⑭Atigupta. ⑮微=微* ⑯Nadi. ⑰Divākara. ⑱Buddhatrāta. ⑲Buddhapāla. ⑳沙=沙* ㉑Śikṣānamāda. ㉒十有=有十 ㉓Dharmaruci. ㉔波=波* ㉕〔居委〕=

時有耶舍瞿沙。知其根熟。遂與交論。未越機關。詞理俱屈。始知佛日高明。匪螢燈並照。法海深廣。豈涓滴等潤。投身敬事。專學佛乘。未越五年。通達三藏。天皇遠聞雅譽。遣使往邀。未及使還。白雲遽駕。暨天后御極。赴京翻譯。至和帝龍興。譯實積經。此經玄裝。昔翻數行。乃歎此土群生。未有緣矣。余氣力衰竭。因而遂輟。和帝命志續焚餘功。遂譯于世。

般刺蜜帝。唐云極量。中印度人。懷道觀方。隨緣濟度。展轉遊化。達我支那。乃於廣州制旨道場。譯首楞嚴。自漢至唐。翻譯儒釋。總有二百九十二人。今略編集現行經人。苟欲具知。當披新舊譯經圖紀。

釋迦彌多羅。此云能支。師子國長壽沙門三果聖人。唐高宗敬重。

彌伽釋迦。說題云。釋迦稍訛。正云鐸佉。此曰雲峯。諸云此云能降伏。

七衆弟子篇第十二

大論云。佛弟子七衆。一比丘。二比丘尼。三學戒尼。四沙彌。五沙彌尼。六優婆塞。七優婆夷。然諸經中標四衆者。自古皆以比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。爲四衆。天台乃立發起。當機。影響。結緣。以爲四衆。是則七衆雖別。四衆咸通。七四共成二十八衆。

室遷。舊翻弟子。新云所教。南山曰。學在我後名弟。解從師生名子。天台云。師有匠成之能。學者且資稟之德。資則捨父從師。敬師如父。師之謙讓。處資如弟。故夫子云。同也。處余如父。余也。處回如弟。律云。和尚於弟子。當生

兒想。弟子於和尚。當生父想。司馬彪曰。徒弟謂門徒弟子。老子云。善人不善人之師。不善人善人之資也。南山云。佛法。僧之廣大。實由師資相攝。互相教誨。財法兩濟。日益業深。行入德固。皆賴此矣。比翼教陵遲。慧風掩扇。俗懷悔慢。道出非法。並由師無率誘之心。資缺奉行之志。二彼相捨。妄流鄙境。欲令道光焉可得乎。

比丘。大論云。比丘名乞士。清淨活命故。復次比名破丘名煩惱。能破煩惱故。復次比名怖。丘名能。能怖魔王及魔人民。淨名疏云。或言有翻。或言無翻。言有翻者。翻云除饑衆生。薄福。在因無法自資得報。多所饑乏。出家戒行是良福田。能生物善。除因果之饑乏也。言無翻者。名含三義。智論云。一破惡。二怖魔。三乞士。一破惡者。如初得戒。即言比丘。以三羯磨。發善律儀。破惡律儀。故言破惡。若通就行解。戒防形非。定除心亂。慧悟想虛。能破見思之惡。故名破惡。二怖魔者。既能破惡。魔羅念言。此人非但出我界域。或有傳燈。化我眷屬。空我宮殿。故生驚怖。通而言之。三魔亦怖。三名乞士者。乞是乞求之名。士是清雅之稱。出家之人。內修清雅之德。必須遠離四邪。淨命自居。福利衆生。破憍慢心。謙下自卑。告求資身。以成清雅之德。故名乞士。又云此具三義。一殺賊。從破惡以得名。二不生。從怖魔而受稱。三應供。因乞士以成德。涅槃說四種比丘。一者畢竟道。無學。二者示道。初三。三者受道。通內。四者汚道。犯四重者。善見論云。善來得

戒。三衣及瓦鉢。著左肩上。鉢色如青。露鉢羅華。袈裟鮮明如赤蓮華。針線斧子。澆囊備具。

比丘尼。善見云。尼者女也。文句云。通稱女爲尼。智論云。尼得無量律儀故。應次比丘。佛以儀法不便故。在沙門後。比丘尼稱阿姨師。姨者。通慧指歸云。阿平聲。即無過音。蓋阿音轉爲過也。有人云。以愛道尼是佛姨故。微喚阿姨。今詳梵云。阿梨夷。此云尊者。或翻聖者。今言阿姨略也。僧。祇云。阿梨耶。僧聽是也。事鈔尼衆篇云。善見佛初不度女人出家。爲滅正法五百年。後爲說八敬聽出家。依教行故。還得千年。今時不行。隨處法滅。會正記云。佛成道後十四年。姨母求出家。佛不許度。阿難爲陳三請。佛令慶喜傳八敬向說。若能行者。聽汝出家。彼云頂戴持。言八敬者。一者。百歲比丘尼。見初受戒比丘。當起迎。逆禮拜問訊。請令坐。二者。比丘尼。不得罵謗比丘。三者。不得舉比丘罪。說其過失。比丘得說尼過。四者。式叉摩那。已學於戒。應從衆僧求受大戒。五者。尼犯僧殘。應半月在二部僧中行摩那埤。六者。尼半月內。當於僧中求教授人。七者。不應在無比丘處夏安居。八者。夏訖當詣僧中求自恣人。如此八法。應尊重恭敬讚歎。盡形不應違。今述頌曰。禮不罵謗不舉過。從僧受戒行摩那。半月僧中求教授。安居近僧請自恣。式叉摩那。此云學法女。四分十八童女。應二歲學戒。又云。小年曾嫁年十歲者。與六法。

十誦中。六法練心也。能持六法。方與受具。二年者練身也。可知有胎無胎事。鈔云。式叉尼具學三法。一學根本。謂四重是。二學六法。即羯磨。所謂染心相觸。盜人四錢。斷畜生命。小妄語。非時食。飲酒也。三學行法。謂一切大尼戒行。並須學之。若學法中犯者。更與二年羯磨。僧祇云。在大尼下沙彌尼上坐。今述頌曰。染心相觸。盜四錢。斷畜生命。小妄語。戒非時食及飲酒。是名式叉學六法。

●沙彌。南山沙彌別行篇云。此翻息慈。謂息世染之情。以慈濟群生也。又云。初入佛法。多存俗情故。須息惡行慈也。音義云。沙彌二字。古訛略也。唐三藏云。室利摩拏路迦。此翻勤策男。寄歸傳云。授十戒已名室羅末尼。譯為求寂。最下七歲。至年十三者。皆名驅烏沙彌。若年十四至十九。名應法沙彌。若年二十已上。皆號名字沙彌。

●沙彌尼。梵三藏云。室利摩拏路迦。此云勤策女。

●優婆塞。優婆夷。肇曰。義名信士男信士女。淨名疏云。此云清淨士清淨女。亦云善宿男善宿女。雖在居家持五戒。男女不同宿。故云善宿。此未可定用。荆溪云。依餘經文。但云近佛得善宿名。不可定云男女不同宿也。涅槃疏云。一日一夜。受八戒者。名為善宿。優婆塞。西域記云。鄔波索迦。唐言近事男。舊曰伊蒲塞。又曰優婆塞。皆訛也。鄔波斯迦。唐言近事女。舊優婆塞。又曰優婆夷。皆訛也。言近事者。親近承事諸佛法故。後漢書名伊蒲塞。注

云。即優婆塞也。中華翻為近住。言受戒行堪近僧住也。或名檀那者。要覽曰。梵語陀那鉢底。唐言施主。今稱檀那。訛陀為檀。去鉢底留那也。思大乘論云。能破慳吝嫉妬。及貧窮下賤苦故稱陀。後得大富。及能引福德資糧。故稱那。又稱檀越者。檀即施也。此人行施。越貧窮海。

●釋氏衆名篇第十三

古者出家。從師命氏。如帛法祖。竺道生之流也。東晉安法師。受業佛圖澄。乃謂師莫過佛。宜通稱釋氏。後增一阿含流傳此土。經叙佛告諸比丘。有四姓出家者。無復本姓。但言沙門釋子。門是釋子。非沙門。乃王種也。是沙門非釋子。門釋子。門是釋子。乃比丘也。非沙門非釋子。二也。所以然者。生由我生。成由法成。其猶四大河皆從阿耨泉出。又彌沙塞云。汝等比丘。難離出家。皆捨本姓稱釋子沙門。又長阿含云。彌勒弟子皆稱慈子。自非大權應迹。豈能立姓與經懸合。故天神稱為印手菩薩。然淨名云。夫出家者。為無為法。天台釋云。若見佛性。出二死家。方真出家應具四句。一形心俱不出。二形出心不出。三形不出心出。即是觀行出家。什曰。若發無上道心。心超三界。形雖有繫。乃真出家。四者形心俱出。故南山云。真誠出家者。怖四怨之多苦。厭三界之無常。辭六親之至愛。捨五欲之深著。能如是者。名真出家。則可紹隆三寶。度脫四生。利益甚深功德無量。其衆名號。今列翻譯。僧伽。大論秦言衆。多比丘一處和合。是名僧伽。譬如大樹叢林。是名為林。淨名疏云。律名四人已上皆名衆。律鈔曰。此云和合衆。和

合有二義。一理和。謂同證擇滅故。二事和。別有六義。戒和。同修見和。同解身和。同住利和。同均口和。無諍意和。同悅。什師云。欲令衆和。要由六法。一以慈心起身業。二以慈心起口業。三以慈心起意業。四若得食時減鉢中飯。供養上座一人。下座一人。五持戒清淨。六漏盡智慧。肇曰。非真心無以具六法。非六法無以和群衆。如衆不和。非敬順之道也。又僧名良福田者。報恩經云。衆僧者出三界之福田。謂比丘具有戒體。戒為萬善之根。是故世人歸信供養。種福如沃壤之田。能生嘉苗。故號良福田。大論云。是僧四種。一有羞僧。持戒不破。身口清淨。能別好醜未得道。二無羞僧。破戒身口不淨。無惡不作。三啞羊僧。雖不破戒。根鈍無慧。不別好醜。不知輕重。不知有罪無罪。若有僧事。二人共諍。不能斷決。默然無言。如白羊人殺。不能作聲。四實僧。若學無學。住四果中。行四向道。是名實僧。唐太宗嘗問玄奘三藏。欲樹功德。何最饒益。法師對曰。衆生寢惑。非慧莫啓。慧。茅抽植。法為其實弘法由人。即度僧為最。

●沙門。或云桑門。或名沙迦。門字。皆訛。正言室摩那拏。或舍羅摩拏。此言功勞。言修道有多勞也。什師云。佛法及外道。凡出家者。皆名沙門。肇云。出家之都名也。秦言義訓勤行。勤行取涅槃。阿含經云。捨離恩愛。出家修道。攝御諸根。不染外欲。慈心一切。無所傷害。遇樂不喜。逢苦不戚。能忍如地。故號沙門。後漢書郊祀志云。沙門漢言息心。削髮去家絕

①Sramapera. ②Sramaperikā. ③Upāsaka. ④Upāsikā. ⑤卷第三終 ⑥卷第四首 ⑦Samgha. ⑧壞二漢 ⑨茅二芽 ⑩Sramapa. ⑪門字上聲 ⑫折二欣

情洗欲。而歸於無爲也。瑞應云。息心達本源。故號爲沙門。或云。具名沙門那。此云之道。以爲良福田故。能斷衆生饑乏。以修八正道故。能斷一切邪道。故迦葉品云。沙門那者。卽八正道。沙門果者。從道畢竟。永斷一切貪瞋癡等云云。世言沙門名乏。那者名道。如是道者。斷一切乏。斷一切邪道。以是義故。名八正道。爲沙門那。從是道中。獲得果故。名沙門果。或以沙門。翻勤息。垂裕記云。謂勤行衆善。止息諸惡。息界內惡者。藏通沙門。次第息界內外惡者。別教沙門。一心遍息內外諸惡者。圓融沙門。瑜伽論云。有四沙門。一勝道沙門。卽佛等。二說道沙門。謂說正法者。三活道沙門。謂修諸善品者。四汚道沙門。謂諸邪行者。

◎慈覺。古師云。含五義。一體性柔軟。喻出家人能折伏身語。二引蔓旁布。喻出家人能折伏煩惱。爲衆所聞。四能療疼痛。喻出家人能斷煩惱毒害。故。五不背日光。喻出家人常向佛日故。智論云。出家家多修智慧。智慧是解脫因緣。俗人多修福德。福德是樂因緣。僧祇云。供養舍利。造塔寺。非我等事。彼國王居士。樂福之人。自當供養。比丘事者。所謂結集三藏。勿令佛法速滅。

◎和尚。或和闍。羯磨疏云。自古翻譯多難。蕃胡。胡傳天語。不得聲實。故有訛僻。傳云。和尚梵本正名。鄒波遮迦。傳至于闍。翻爲和尚。傳到此土。什師翻名力生。舍利弗問經云。夫出家者。捨其父母生死之家。入法門中。受微

妙法。蓋師之力。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大焉。又和尚亦翻近誦。以弟子年少。不離於師。常逐常近。受經而誦。善見云。和尚外國語。漢言知有罪知無罪也。明了論本云。優婆塞人學戒定慧。義淨云。鄒波陀耶。此云親教師。卽和尚也。由能教離出世業故。故和尚有二種。一親教卽受業也。二依止卽稟學也。毘奈耶云。弟子門人。纔見師時。卽須起立。若見親教。卽捨依止。

◎闍梨。或阿祇利。寄歸傳云。梵語阿遮梨耶。唐言軌範。今稱闍梨訛略。善提資糧論云。阿遮梨夜。隋言正行。南山鈔云。能糾正弟子行。故。四分律明五種阿闍梨。一出家阿闍梨。所依得出家者。二受戒阿闍梨。受戒作羯磨者。三教授阿闍梨。教授威儀者。四受經阿闍梨。所從受經。若說義乃至四句偈。五依止阿闍梨。乃至依住一宿者。和尚及依止。多已十夏者爲之。上四師皆多已五夏者爲之。

◎頭陀。新云杜多。此云抖擻。亦云修治。亦云洩汰。垂裕記云。抖擻煩惱故也。善任意天子經云。頭陀者。抖擻貪欲。嗔恚。愚癡。三界內外六入。若不取不捨。不修不著。我說彼人名爲杜多。今訛稱頭陀。大品云。須菩提。說法者。受十二頭陀。一作阿蘭若。二常乞食。三納衣。四一坐食。五節量食。六中後不飲漿。七。塚間住。八樹下。九露地住。十常坐不臥。十一次第乞食。十二但三衣。大論六十七云。十二頭陀。不名爲戒。能行則戒。莊嚴不能行不犯戒。然論但依經次第。廣釋不分部位。諸文引用多

誤。故此點出。南山律鈔。位分爲四。衣。一。納衣。二。但三衣。食。四。一乞食。二。不作餘食法。三。一坐。四。一掃。不使掃切。掃者。掃也。一掃者。處五。一蘭若。二。塚間。三。樹下。四。露坐。五。隨坐。威儀一常坐。此無次第乞食。處加隨坐。通源記。引南山云。季世佛法。崇尚官榮。僥倖之夫。妄生朋黨。庶因斯語。自省厥躬。至若調利。養如毛繩。視朱門爲蓬戶。尚思曳尾。猶被與嘲。況乎以咳唾爲恩。酌陳成飾。潛通慧好。強事趨馳。縱假寵於一時。終受嗤於群口。榮不補辱。夫何誤哉。

◎婆檀陀。大論。秦言大德。毘奈耶律云。佛言。從今日後。小下慈芻。於長宿處。應喚大德。

◎毘尼履。此云老宿。他毘尼。此云宿德。◎悉替那。此云上座。五分律。佛言。上更無人名上座。道宣勅爲西明寺上座。列寺主維那之上。毘尼母云。從無夏至九夏。是下座。自十夏至十九夏。是中座。自二十夏至四十夏。是上座。五十夏已上。一切沙門之所尊敬。名耆宿。毘婆沙論云。有三上座。一。生年上座。卽尊長者。具舊戒名。眞生故。二。世俗上座。卽知法富貴大財大位。大族。大力。大眷屬。雖年二十。皆應和合推爲上座。三。法性上座。卽阿羅漢。律云。瓶沙王。稱佛弟子。爲上人。大品經。佛言。若菩薩一心行阿耨多羅三藐三菩提。心不散亂。是名上人。瑜伽論云。無自利利他行者。名下士。有自利無利他名中士。有二利名上士。摩摩帝。或云。毘呵羅莎頭。◎名。此云寺主。

◎Bhikṣu. ◎Upādhyāya. ◎明了乃至也二十五字明本本文 ◎Ācārya. ◎Dhūta. ◎婆一婆◎* ◎〔徒端切〕一◎ ◎Bhaddanta. ◎Sthavira. ◎Vihārasvāmin. ◎〔名轉〕一◎

僧史略云。詳其寺主。起乎東漢白馬寺也。寺既爰處。人必主之。于時雖無寺主之名。而有知事之者。東晉以來。此職方盛。故梁武造光宅寺。召法雲爲寺主。創立僧制。

維那。南山云。聲論翻爲次第。謂知僧事之次第。寄歸傳云。華梵兼舉也。維是綱維。華言也。那是梵語。刪去羯磨陀三字也。僧史略云。梵語。羯磨陀那。譯爲事知。亦云悅衆。謂知其事悅其衆也。稽其佛世。飲光統衆於靈鷲。身子游事於竹林。音義指歸云。僧如綱。假有德之人爲綱維也。隋智琳。潤州刺史李海游。命琳爲斷事綱維。爾後寺立三綱。上座。維那典座也。

●鐸曷攝。寄歸傳云。唐言小師。毘奈耶云。難陀比丘。呼十夏比丘爲小師。如僧數謂僧導云。君當爲萬人法主。豈可對揚小師乎。●阿夷悟此云新學。亦云新發意。●翻譯名義集一

翻譯名義集二

姑蘇景德寺普潤大師法雲編

- 八部第十四 四魔第十五
- 仙趣第十六 人倫第十七
- 長者第十八 外道第十九
- 六師第二十 鬼神第二十一
- 畜生第二十二 地獄第二十三
- 時分第二十四
- 八部篇第十、四

●一。天二。龍三。夜叉。四。乾闥婆。五。阿脩羅。六。迦樓羅。七。緊那羅。八。摩睺羅伽。原夫。佛垂化也。道濟百靈。法傳世也。慈育萬有。出則釋天前引。入乃梵王後隨。左輔大將。由滅惡以成功。右弼密衛金剛。用生善而爲德。三乘賢聖。既肅爾以歸投。八部鬼神。故森然而翊衛。今此纂集。宜應編錄。

●提婆。此云天。法華疏云。天者天然。自然勝。樂勝。身勝。故論云。清淨光潔。最勝最尊。故名爲天。苟非最勝之因。豈生最勝之處。言最勝因者。所謂十善。身三。語四。及意三行。由共三業防止過非。有順理義。即名十善。以茲十善。運出五道故。此十戒名曰天乘。若單修習上品十善。乃生欲界。一。四天王天。二。忉利天。若修十善。坐未到定。乃生三天。三。夜摩天。四。兜率天。五。化樂天。六。他化自在天。由禪定力。故使四天皆悉居空。不依于地。言未到定者。亦云未至。由其未入根本定。故如止觀云。若端坐攝身調和氣息。泯然澄靜。身如雲影。虛豁清淨。而猶見有身心之相。是則名爲欲界定也。從此已去。忽然不見欲界定中。身首衣服床鋪等事。猶如虛空。同同戶頂安隱。身是事障。未來。障去身空。未來得發。如是名爲未到定相。是爲欲界六天因果。若修根本四禪離欲散。則生色界。然此色界。依薩婆多。但十六處。俱舍疏云。除大梵天。謂梵輔天中。有高樓閣。名大梵天。一主所居。更無別地。除無想天。謂廣果天中。有高勝處。名無想天。非別有地。若依經部立十七天。故頌釋云。謂大梵王與梵輔等。處雖

不別。身形壽量皆不等故。別立大梵。若上座部謂無想廣果。因果別故。立十八天。分爲四禪。初禪三天。一。梵衆乃所統之民也。二。梵輔。輔梵王之臣佐也。三。大梵。得中間禪。爲世界主。劫初先生。劫盡後沒。威德既勝。褒毛。傳美稱大。二禪三天。一。少光。於二禪中。光最少故。二。無量光。光明轉增。無限量故。三。光音。口絕言音。光當語故。梵語盧。安合天。晉云有光壽。亦云少光。梵云盧波摩那。此云無量光。梵語阿波會。此云光音。三禪三天。一。少淨。意地樂受。離喜貪故。少分清淨。二。無量淨。淨勝於前。不可量故。三。遍淨。梵云首訶。既那樂受。最勝淨周普故。四禪九天。一。無雲下之三禪。皆依雲住。至此四禪。方在空居。二。福生。具勝福力。方得往生。三。廣果。異生果報。此最勝故。梵云惟于頗羅。而此三天。是凡夫住。四。無想天。外道所居。計爲涅槃。但是一期心想不行。故名無想。五。無煩。無於見思煩惱難故。六。無熱。意樂調柔。離熱惱故。七。善見。梵語須彌。於計天。定障漸微。見極明徹。八。善現。形色轉勝。善能變現。九。色究竟。色法最極。是究竟處。無煩等天。那含所居。呼此五天。名五那含。若厭色。修四空定。生四空天。名無色界。一。空處。禪門云。此定最初。離三種色。心緣虛空。既與無色。相應故名。處空定。二。識處。禪門云。捨

śāna. ① Akarigtha. ② Akāśānamityāyatana. ③ 處二處 ④ Vijñānānamityāyatana.

●Karmadāna. ① 綱二綱 ② 綱二綱 ③ Amiteya. (?) ④ 不分卷 ⑤ 四十(天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那摩睺羅伽)二十字夾註 ⑥ (一天)二十八字 ⑦ Deva. ⑧ Nāga. ⑨ Yakṣa. ⑩ Gandharva. ⑪ Asura. ⑫ Garuḍa. ⑬ Kinnara. ⑭ Mahoraga. ⑮ (摩) ⑯ 綱二綱 ⑰ Deva. ⑱ Cātummahārājikāyika. ⑲ Trāyastriṃśā. ⑳ Yāma. ㉑ Tuṣṭita. ㉒ Nirmānarati. ㉓ Parānirmitavaśavartin. ㉔ (戶頂) ㉕ Brahmakāyika. ㉖ Brahmāpurohita. ㉗ Mahābrahman. ㉘ (毛) ㉙ Paritābha. ㉚ Apramāṇa. ㉛ Ābhāvara. ㉜ (安台) ㉝ 光十(天) ㉞ Paritābha. ㉟ Apramāṇasubha. ㊱ Subhaktva. ㊲ Anabhraka. ㊳ Puṇyaprasava. ㊴ Vṛhatphala. ㊵ Asaṃjñisattva. ㊶ Avṛha. ㊷ Atapa. ㊸ Sudṛa. ㊹ (於計) ㊺ Sudar-

空緣識。以識爲處。正從所緣處受名。三。無所有處。禪門名不用處。修此定時。不用一切內外境界。外境名空。內境名心。捨此二境。因初修時。故言不用處。四。非有想非無想。禪門云。有解云。前觀識處是有想。不用處。是無想。今雙除上二想。亦有解言。約凡夫說言。非有想。約佛法中說。言非無想。合而論之。故言非有想非無想。然此四空大小乘教。論其無色其義頗異。且小乘教。如俱舍云。無色無身。依同分命根。轉令心相續。不相應行有二十四種。疏釋曰。獲成就者名之爲得。第八識種。令色心不斷。又名爲命根。或種實命根。業爲命根。相似故名業同分。世品云。無色界。都無處所。以非色法無方所故。謂於是處。得彼定者。命終卽於是處生故。又成實論云。色是無教。不至無色。今謂若云。都無處所。華嚴安云。菩薩鼻根。聞無色界宮殿之香。若大衆部。乃云。但無處色。非無細色。故阿含說。舍利弗入涅槃時。無色界天空。中淚下。如春細雨。故知無色非無細色。此是小乘宗計兩殊。若大乘教。如楞嚴云。是四空天身心滅盡。定性現前。無業果色也。孤山釋云。非業果色者。顯有定果色也。俱舍纂云。無業果色。非異熱身。如輔行云。曾聞有一比丘。得無色定。起摸空。人問何求。答覓我身。旁人語言。身在床上。於此得定。尙不見身。驗知四空無業果色。而言顯有定果色者。顯揚論名定自在所生色。謂勝定力故。於一切色皆得自在。卽以定變起五塵境故。論云。變身。萬億。共立毛端。空量地界。中陰經云。無色諸天。禮拜世尊。楞嚴亦云。無色稽首。仁王經

說。無色界天。雨諸香華。香如須彌。華如車輪。然涅槃云。非想等天。若無色者。云何得有去來進止。如是之義。諸佛境界。非聲聞緣覺所知。以聲聞經說。所證空。遂謂極處悉皆無色。大乘實說。界外尙受法性之色。豈此四天唯空空然。故斥二乘非所知也。淨名疏云。若不了義教。明無色界無色。若了義教。明無色界有色。然大論云。諸天命欲終時。五死相現。一華冠萎。二腋下汗出。三繩來著身。四見更有天坐已生處。五自不樂本座。諸天見是死相。念惜天樂。見當生惡處。心卽憂毒。又俱舍論明其五衰。有小大異。小五衰者。一衣服嚴具。出非愛聲。二自身光明。忽然昧劣。三於沐浴位。水滴著身。四本性騖。今滯一境。五眼本凝寂。今數瞬。舒開動。此五相現。非定命終。過勝善緣。猶可轉故。復有五種大衰相現。一衣染塵埃。二華鬘萎悴。三兩腋汗出。四臭氣入身。五不樂本座。此五相現。必定當死。又大論明天通辨四種。一名天。二生天。三淨天。四淨生天。一名天者。如今國王名天子。二生天者。從四天王至非有想。非無想天。三淨天者。人中生諸聖人。四淨生天者。三界天中生諸聖。又涅槃。亦明四天。一者世間天。如諸國王。二者生天。從四天王至非非想。三者淨天。謂四果支佛。四者義天。謂十住菩薩。以見一切法是空義故。如是諸天名廣義豐。當區別矣。

初天。居半須彌東黃金埵王。名提頭賴吒。此云持國。又翻安民。
④毘流離。大論云。秦言增長。主乃槃茶。及薛荔多。光明疏云。南瑠璃埵王。名毘留勒叉。亦翻免離。
⑤毘流波叉。大論云。秦言難語。主諸龍及富樓多那。光明疏云。西白銀埵王。名毘留博叉。又翻非好報。又翻惡眼。亦翻廣目。
⑥釋迦沙門。大論云。秦言多聞。主夜叉及羅刹。光明疏云。北水精埵王。名毘沙門。索隱云。福德之名聞四方故。亦翻普聞。佛令掌擎古佛舍利塔。僧史略云。唐天寶元年。西蕃五國。來寇安西。二月十一日。秦請兵解援。發師萬里。累月方到。近臣奏。且詔不空三藏入內持念。玄宗秉香出爐。不空誦仁王護國陀羅尼。方二七遍。帝忽見神人五百員帶甲荷戈。在殿前。帝問不空。對曰。此毘沙門天王第二子獨健。副陛下心。往救安西。其年四月。癸二月十一日。已時後。城東北三十里。雲霧冥晦。中有神可長丈餘。皆被金甲。至酉時。鼓角大鳴。地動山搖。經二日。蕃寇奔潰。斯須城樓上有光明。天王現形。謹圖樣隨表進呈。囚勅諸道州府。於西北隅。各置天王形像。此四天王。居須彌腹故。俱舍云。妙高層有四。相去各十千。傍出十六千。八。四。二千量。堅首及持鬘。常憐。大王衆。如次居四級。亦住餘七山。此四名曰四王。八部或標二十八部者。一云。一方有四部。六方則成二十四部。四維各一。合爲二十八部。一云。一方有五部。謂地水

①Akincanyāyatana. ②Nāyasaṃjñāna-asarājñāyatana. ③嚴十(經) ④熱二熱 ⑤[計攝]一 ⑥[計聞]一 ⑦液二液 ⑧Dhṛtarāṣṭra. ⑨[勝羅切]一 ⑩Virūdhaka. ⑪茶二茶 ⑫Virūpakṣa. ⑬Vaiśravaṇa. ⑭[部迷]一 ⑮燈一燈 ⑯健二健 ⑰名二居

火風空。四方成。一十部。并四王所領八部。爲二十八部。威通傳天人費氏云。一王之下有八將軍。四王三十二將。周四天下。往還護助諸出家人。四天下中。北天一洲少有佛法。餘三天下。佛法大弘。然出家人。多犯禁戒。少有如法。東西天下。少有。點慧。煩惱難化。南方一洲。雖多犯罪。化令從善。心易調伏。佛臨涅槃。親受付囑。並令守護。不使魔擾。若不守護如是。破戒。誰有行我之法教者。故佛垂誡。不敢不行。雖見毀禁。感而謹之。見行一善。萬過不咎。事等忘瑕。不存往失。章將軍三十二將之中。最存弘護。多有魔子。魔女。輕弄比丘。道力微者。並爲惑亂。將軍。愜惶奔赴。應機除剪。故有事至須往四王所。時王見皆起。爲章將軍修童真行。護正法故。

○初利。應法師云。梵音訛略。正言多羅夜登陵舍。此云三十三。俱舍頌云。妙高頂八萬。三十三天居。四角有四峯。金剛手所住。中宮名善現。周萬踰繕那。高一半金城。中有殊勝殿。周千踰繕那。

○釋提桓因。大論云。釋迦秦言能。提婆秦言天。因提秦言主。合而言之。云釋提婆那民。或云釋迦提婆因陀羅。今略云帝釋。蓋華梵雙舉也。維阿含云。有一比丘。問佛何故。名釋提桓因。答本爲人時。行於順施。堪能作主。故名釋提桓因。瓔珞經云。汝今天帝釋。功德業行至。千佛兄弟過。無復賢劫名。中間永曠絕。二十四中劫。後乃有佛出。刹土名普忍。彼佛壽七劫。遺法亦七劫。其法已沒盡。曠絕經五劫。

汝於彼刹土。當紹如來位。號名無著尊。淨名疏云。若此問帝釋。是昔迦葉佛滅。有一女人。發心修塔。復有三十二人。發心助修。修塔功德。爲初利天主。其助修者。而作輔臣。君臣合之名三十三天。

○須夜摩。此云善時分。又翻妙善。新云須焰摩。此云時分。時時唱快樂故。或云。受五欲境知時分故。

○兜率陀。此云妙足。新云觀史陀。此云知足。西域記云。觀史多舊曰兜率陀。兜術陀訛也。於五欲。知止足。故佛地論名意足。謂後身菩薩。於中教化。多修意足故。

○須提。密陀。或尼摩羅。大論云。秦言化自樂。自化五塵。而自娛樂故。言化自樂。楞嚴名樂變化天。

○婆舍跋提。或波羅尼。密。大論云。秦言他化自在。此天。奪他所化。而自娛樂。故言他化自在。亦名化應聲天。別行疏云。是欲界頂天。假他所作。以成己樂。即魔王也。

○大梵。經音義。梵迦夷。此言淨身。初禪梵天。淨名疏云。梵是西音。此云離欲。或云淨行。法華疏云。除下地繫。上升色界。故名離欲。亦稱高淨。淨名疏云。梵王是娑婆世界主。住初禪中間。即中間禪也。在初禪二禪兩禪之中。毘曇云。二禪已上。無言語法。故不立王法。瓔珞禪皆有梵王。今謂但加修無量心。報勝爲王。無統御也。初禪有覺觀言語。則有主領故。作世主。次第禪門云。佛於仁王經說十八梵。亦應有民主之異。又云四禪中。有大靜王。而

佛於三藏中。但說初禪有大梵天王者。以初禪內有覺觀心。則有語言法。主領下地衆生爲便。證真云。劫初成時。梵王先生。獨住一劫。未有梵侶。後起念云。願諸有情來生此處。作是念已。梵子即生。外道不測。便執梵王是常。梵子無常。

○尸棄。大論云。秦言火。或翻火首。法華疏云。外國喚火。爲樹提尸棄。此王本修火定。破欲界惑。從德立名。又云。經標梵王復舉尸棄。似如兩人。依大論。正以尸棄爲王。今舉位顯名。恐目一人耳。譬曰。尸棄梵王名。秦言頂髻。

○梵富樓。此云前益天。在梵前行。恒思梵天利益。亦名梵輔。

○音陀婆。大論云。秦言淨居天。通五淨居。

○阿迦尼吒。音。阿迦尼。切。正名阿迦尼。女。凡瑟攢。或云阿迦尼沙。此云質礙究竟。即色究竟天。

○摩羅首羅。大論此云大自在。正名摩訶莫離伊濕伐羅。八臂三眼。騎白牛。普門疏云。樓炭稱爲阿迦尼吒。華嚴稱爲色究竟。或有人以爲第六天。而諸經論多稱大自在。是色界頂。釋論云。過淨居天。有十住菩薩。號大自在。大千界主。十住經云。大自在天光明勝一切衆生。涅槃獻供。大自在天最勝。故非第六天也。灌頂云。宇威靈帝。

○摩利支。此云陽炎。在日前行。散脂修摩。此云密。謂名行理智四皆密故。天台釋天大將軍。乃云金光明。以散脂爲大將。大經云。八臂健提。天中力士。大論又稱

○一二二○ ○點二點 ○二二二 ○Trāyastriṃśa. ○Śakra devānāmīndra. ○Suyāma. ○Tūṣita. ○Sunirvāṇa. ○密二寶*
○Paranirmitavāsavartin. ○Mahābrahman. ○Sikhin. ○Brahmapurohita. ○Suddhāvāsa. ○Akaniṣṭha. ○〔竹殿切〕一○
〔女兒〕一○ ○〔勸住〕一○ ○Maheśvara. ○Mārici. ○此十(翻)○

●鳩摩羅伽。此云童子。騎孔雀擊鷄。持鐸捉赤幡復有。韋紐。此云。編開四臂捉貝持輪。持金翅鳥。皆是諸天大將。未知此大將軍定是何等光明疏云。二十八部巡遊世間。賞罰惡。皆爲散脂所管。

●跋闍羅波膩。梁云金剛。應法師云跋闍羅此云。金剛波膩此云手。謂手執金剛杵。以立名。正法念云。昔有國王夫人。生千子。欲試當來成佛之次第。故俱留孫。探得第一。釋迦當第四。乃至樓至。當千壽。第二夫人人生二子。一願爲梵王。請千兒轉法輪。次願爲密跡金剛神。應法師云。梵語散那。譯云密主。知佛三密功德故。也。梵本都無述義。以示遠爲神。譯者立故云密。遂護千兒教法。世傳樓至化身非也。乃法意王子。據經唯一人。今狀於伽藍之門而爲二像。夫應變無方。多亦無咎。出索隱記。

●訶利帝南。光明云。訶利帝南。此標。禁語。鬼子母等。此顯涼言。名雖有二。人祇是一。故律中明鬼子母。後總結云。時王舍人衆。皆稱爲訶離帝母神。寄歸傳云。西方施主。請僧齋日。初置聖僧供。次行衆僧食。後於行。未。安一盤。以供訶利帝母。

●毘首羯磨。正理論音。云毘濕縛羯磨。此云種種工業。西土工巧者。多祭此天。

●別他那。梁言圈。亦云吠率怒天。者。婆天。長水云。耆婆此云命。西國風俗。皆事長命天神。此說未知所出。準法華疏云。若域。此翻故活。生初利天。目連弟子病。乘通往問。值諸天出園游戲。耆婆乘車不下。但合掌而已。目連駐之。域云諸天受樂忽遽不暇相

看。尊者欲何所求。具說來意。答云斷食爲要。目連放之。車乃得去。據此耆婆天。即是醫師耆域也。

●蘇利耶。或蘇梨耶。或修利。此云日神。日者說文云實也。太陽之精。起世經云。日天宮殿。縱廣正等。五十一由旬。上下亦爾。

●蘇摩。上聲。此云月神。釋名云月者缺也。言滿而復缺。淮南子云。月者太陰之精。起世經云。月天宮殿。縱廣正等。四十九由旬。問何故月輪初後時缺。答如涅槃經云。月性常圓。實無增減。因須彌山故有盈虧。又俱舍云。近日自影覆。故見月輪缺。世施設足論云。以月宮殿行近日輪。光所侵照。餘邊發影。自覆月輪。故於爾時。見不圓滿。然一日月。普照四洲者。長阿含云。閻浮提日中。弗婆提日沒。瞿耶尼日出。瞿單越夜半。經文次第四方遍說。此二名出大孔雀呪王經。

●那伽。此云龍。別行疏云。龍有四種。一守天宮殿。持令不落。人間屋上作龍像之爾。二興雲致雨。益人間者。三地龍決江開瀆。四伏藏守轉輪王。大福人藏也。龍有四生。俱舍云。卵生金翅鳥。能食四生龍。罵意經云。墮龍中。有四因緣。一多布施。二嘆悲。三輕傷。四以殺人。四自貢高。華嚴云。龍王降雨。不從身出。不從心出。無有積集。而非不見。但以龍王心念力故。霈然洪霖。周遍天下。如是境界。不可思議。

●難陀。跋難陀。文句云。難陀此云歡喜。跋此翻善。兄弟常護摩竭提國。雨澤以時。國無飢年。瓶沙王。年爲一會。百姓聞皆歡喜。從此得名。慈恩云。第一名喜。次名賢喜。此二兄弟。善應人心。風不鳴條。雨不破塊。初令人喜。後性復賢。令喜又賢。故以爲名。大論云。有龍王兄弟。一名姑。乙利。二名阿伽和羅。降雨以時。

●娑伽羅。從海標名。如下所出。和修吉。此云多頭。

●德叉迦。此云現毒。亦云多舌。阿那婆達多。此云無熱。從池得名。池中有五柱堂。

●摩那斯。此云大身。或云大意。或云大力。濕鉢羅。亦云優鉢。亦云優波陀。此云黛色蓮華。又青蓮華。龍依此住。從池得名。

●伊羅鉢。闍義鈔云。亦云伊羅跋羅。伊羅樹名。此云臭氣。跋羅此云極。謂此龍往昔由損此極臭樹葉。致頭上生此臭樹。因即爲名。

●迦梨迦。又名加羅加。此云黑龍。夜叉。此云勇健。亦云暴惡。舊云閱叉。西域記云。藥叉。舊說曰夜叉。能飛騰空中。什曰。秦言貴人。亦言輕健。有三種。一在地。二在虛空。三天夜叉。地夜叉。但以財施故。不能飛空。天夜叉。以車馬施故能飛行。肇曰。天夜叉居下二天。守天城池門閣。

●和夷羅。洹閱叉。即執金剛神。羅刹。此云速疾鬼。又云可畏。亦云暴惡。或羅叉。此云護士。若女則名羅叉斯。

●跋陀波羅。除塞迦。下生經云。秦言善教。此護彌勒城夜叉。

●乾闥婆。或健陀羅。淨名疏。此云香陰。此

名。慈恩云。第一名喜。次名賢喜。此二兄弟。善應人心。風不鳴條。雨不破塊。初令人喜。後性復賢。令喜又賢。故以爲名。大論云。有龍王兄弟。一名姑。乙利。二名阿伽和羅。降雨以時。

●Kutāraka. ①Vishnu. ②Soma. ③Vajrapāṇi. ④Hārīti. ⑤Sāgara. ⑥Vāsuki. ⑦Takṣaka. ⑧Anavatapta. ⑨Maṇḍin. ⑩Utpala. ⑪Eśānupatita. ⑫Kālīka. ⑬Yakṣa. ⑭Vajrapāṇiyakṣa(?) ⑮Rakṣasa. ⑯Bhadrāpāśikṣaka(?) ⑰Gaṇḍharva. ⑱Soma. ⑲此亦二亦云

是名天子魔。瑜伽論云。由蘊魔遍一切隨逐。義。天魔障礙義。死魔煩惱魔能與生死衆生。作苦器故。今謂煩惱魔。是生死因也。五陰魔。死魔。是生死果也。天魔是生死緣也。又罵意經。有五魔。一天魔。二罪魔。三行魔。四惱魔。五死魔。輔行云。苦空無常無我四。是界外魔。煩惱五陰死天子四。是界內魔。淨名疏云。降魔即破愛論。摧外即破見論。但愛見有二。界內即波旬六師之徒。界外即二乘及通菩薩。大品云。須菩提。菩薩摩訶薩。成就二法。魔不能壞。何等爲二。觀一切法空。不捨一切衆生。須菩提。菩薩。成就此二法。魔不能壞。大經四依品。四依驅逐魔云。夫魔波旬。若更來者。當以五繫繫縛於汝。章安疏云。繫有二種。一者五屍繫。二者繫五處。五屍繫者。如不淨觀。治於愛魔。五處如理治於見魔。五屍表五種不淨觀。五繫表五觀門。

魔羅。大論云。秦言能奪命。死魔實能奪命。餘者能作奪命因緣。亦能奪智慧命。是故名殺者。又翻爲障。能爲修道作障礙故。或言惡者。多愛欲故。棄裕云。能殺害出世善根。第六天上別有魔羅所居天。他化天。接。輔行云。古譯經論。魔字從石。白梁武來。謂魔能惱人。字宜從鬼。

波旬。訛也。正言波卑夜。此云惡。釋迦出世。魔王名也。什曰。秦言殺者。常欲斷人慧命故。亦名惡中惡。惡有三種。一曰惡。若以惡加己。還以惡報。是名爲惡。二曰大惡。若人不侵。己無故加害。是名大惡。三曰惡中惡。若人來

供養恭敬。不念報恩。而反害之。是名惡中惡。魔王最甚也。諸佛常欲令衆生安隱。而反壞亂。故言甚也。肇曰。秦言或名殺者。或云極惡。斷人善。因名殺者。違佛亂僧罪莫之大。故名極惡也。涅槃疏云。依於佛法而得善利。不念報恩。反欲加毀。故云極惡。亦名波旬。此云惡也。常有惡意。成惡法故。

惹。惹。黑。利。魔。羅。西域記云。唐言指鬘。舊曰。央掘摩羅。訛也。殺人取指。冠首爲鬘。惹。摩。經云。師教殺人。限至于百。各貫一指。以鬘其頭。又翻一切世間現。

魔登伽。長水云。義翻本性。楞嚴云。性比丘尼是也。又過去爲婆羅門女。名爲本性。今從昔號。故曰性比丘尼。孤山云。以初見性淨明體。乃立嘉名。淨覺云。名爲本性。出摩登伽經。據摩鄢女經。女之母名。摩鄢耳。又云摩登。皆梵音奢切。應法師云。摩登伽。具云阿。徒多摩。登祇旃陀羅。摩登祇。女之總名。阿。徒多。女之別名。此女卑賤。常掃市爲業。用給衣食。

頭師。此云惡。瞋。迦葉佛時魔名。室利。龜多。西域記云。唐言勝密。以火坑毒飲。請佛欲害。

趣篇第十六。楞嚴云。復有從人不依正覺修三摩地。別修妄念存想。固形游於山林人不及處。有十種仙。梵語茂泥。此云仙。釋名云。老而不死曰仙。仙還也。遷入山也。故制字人傍山也。莊子云。千歲厭世。去而上仙。抱朴子云。求仙者。要當以忠孝和順仁信爲本。若德不修而但

務方術。終不得長生也。高僧傳云。純陀西域人。年六百歲不衰。唐代宗從之。求留年之道。陀曰。心神好靜。今爲塵境汨之。何從冥寂乎。若離簡靜。外欲望留年。如登木采芙蓉。其可得耶。陛下欲長年。由簡潔安神。神安則壽永。寡欲則身安。術斯已往。貧道所不知也。而言趣者。婆沙毘曇皆云。趣者到義。乃仙人所到之處也。

阿私陀。或云阿夷。此翻無比。又翻端正。大論云。阿私陀仙。白淨飯王言。我以天耳聞諸天鬼神說。淨飯王生子有佛身相。故來請見。王大歡喜。勅諸侍人將太子出。侍人答王。太子小睡。時阿私陀言。聖王常警一切。施以甘露。不應睡也。即從座起。詣太子所。抱著臂上。上下相之。相已涕零。不能自勝。王大不悅。問相師曰。有何不祥。涕泣如是。仙人答言。假使天雨金剛大山。不能動其一毛。豈有不祥。太子必當作佛。我今年暮。當生無色天上。不得見佛。不聞其法。故自悲傷耳。

屬提。此云忍辱仙。西域記云。耆闍釐城東。有大窣堵波。是忍辱仙。被歌利王割截之處。發軔問輔行。引此明三藏忍度滿相。金剛所說其義云何。答割截是同。但隨藏衍說忍爲異。藏謂伏忍。正修事忍。衍謂斷惑。達事即空。亦猶儒童見燃燈佛通於四教。行因之相。

阿羅羅迦摩羅。亦名羅勒迦藍。帶陀羅摩羅子。亦云帶頭藍弗。此云狂喜。又云極喜。中阿含摩羅經云。我爲童子時。年二十九。往阿羅羅迦摩羅所。問言依汝法行

務方術。終不得長生也。高僧傳云。純陀西域人。年六百歲不衰。唐代宗從之。求留年之道。陀曰。心神好靜。今爲塵境汨之。何從冥寂乎。若離簡靜。外欲望留年。如登木采芙蓉。其可得耶。陛下欲長年。由簡潔安神。神安則壽永。寡欲則身安。術斯已往。貧道所不知也。而言趣者。婆沙毘曇皆云。趣者到義。乃仙人所到之處也。

①Māra. ②Pāpīyas. ③Aṅgulimālya. ④[翻庚]一。 ⑤Mātangi. ⑥從二從。 ⑦Sṛigupta. ⑧坑二。 ⑨卷第四終。 ⑩卷第五。 ⑪Asita. ⑫Kṣānti Rīṣi(Kṣāntiyṛi). ⑬Ārāḍa Kāśāma(Kāśāma). ⑭Rudraka Rāmaptra.

梵行可不。答言無不可。云何此法自知證仙
言我度識處。得無所有處。即住遠離處。修
證得已更往仙所。述已所得。仙問汝已證無
所有處耶。我之所得汝亦得耶。即共領衆又
自念此法。不趣智慧。不趣涅槃。寧可更求安
隱處耶。是故更往薛陀羅摩子所云。我欲
於汝法中學。彼答無不可。問曰自知證耶。答
我度無所有處。得非想定。我久證得。便修得
之。乃至領衆等。復念言此法不至涅槃。即往
象頭山轉離梵志村尼連禪河邊。誓不起座。
即得無上安隱涅槃。

婆藪。思切。方等陀羅尼經云。爾時婆藪從
地獄出。將九十二億罪人來。詣婆娑世界。十
方亦然。于時文殊師利。語舍利弗。此諸罪
人。佛未出時。造不善行。經於地獄。因於華聚
放大光明。承光而出。云婆者言天。藪言慧。
云何天慧之人。地獄受苦。又婆言廣。藪言通。
又婆言高。藪言妙。又婆言斷。藪言智。又婆言
剛。藪言柔。又婆言慈。藪言悲。

人倫篇第十七

天界著樂。四趣沈苦。故此五道。非成佛器。由
是諸佛唯出人間。如智論云。若菩薩行般若
者。從初發心。終不墮三惡道。常作轉輪聖王。
多生欲界。何以故。以無色界無色故。不可教
化。色界中。多味著禪定樂。無厭惡心故。亦不

生。欲天妙。五欲多。故在人中。世世以四事。攝
衆生等。故論誠曰。三惡道衆生。不得修造業。
既得此人身。當勉自利益。覽此集者。宜警覺
焉。

摩訶舍喲。女。大論此云人。法苑云。人者
忍也。於世遠順情能安忍。孔子曰。人者仁也。
禮記曰。人者天地之心。五行之端。周書云。惟
人萬物之靈。孔安國云。天地所生。惟人爲貴。
今謂若無善因。奚感美報。言善因者。謂五戒
也。一不殺戒。常念有情皆惜身命。恕己愍彼。
以憐傷暴。二不盜戒。不與私取。是爲偷盜。義
既非宜。故止攘。三不邪淫。女有三護。
法亦禁。約守。禮自防。故止雜欲。四不妄語。
覆實言虛。誑他欺自。端心質直。所說誠實。五
不飲酒。昏神亂性。酒毒頗甚。增長愚癡。故
令絕飲。原佛五戒。本化人倫。與儒五常其義
不異。不殺即仁。不盜即義。不淫即禮。不妄語
守信。不飲酒即智。故梵摩喻經曰。爲清信士。
孝不醉。當以意解。勿執名別。又四分律。明受
五戒。分四種異。但受三歸。名無分優婆塞。或
受一戒。名少分優婆塞。受二三四。名多分優
婆塞。具受五戒。名滿分優婆塞。其如五戒全
缺。則人間之路。終不復生。以此五戒是大小
乘戶羅根本故。經云五戒者。天下大禁忌。若
犯五戒。在天達五星。在地達五岳。在方達五
帝。在身達五藏。故佛成道。未轉法輪。先爲提
謂。授五戒法。號曰人乘。居五乘首。由茲五戒。
超出三塗。取運義以立乘名。古師通漫。稱

人天教。天台謂。無詮理。破惑之功。不得名爲
教矣。嵩輔教編。罔究名義。立二種教。一曰世
教。二出世教。指人天乘名曰世教。斯亦胸臆
而反祖教。今謂三教立名。義意各異。且儒宗
名教者。元命包云。教之爲言。微也。上行之下
微之。此以下所法微名教。道家名教者。老子
云。處無爲之事。行不言之教。此寄教名。而顯
無爲。釋氏名教者。四教義云。說能詮理。化轉
物心。故言教也。化轉有三義。一轉惡爲善。二
轉迷成解。三轉凡成聖。所言詮理者。藏通二
教。詮真諦理。別圓二教。詮中道理。良以如來
依理而立言。遂令群生修行而證理。故佛聖
教。是出世法。不可妄立世教之名。問所詮中
道爲指何法。答如輔教云。夫大理者。因常
道之至。謂此大理。是本始二覺也。今評本始
二覺。雖理智圓融。既名爲覺。正從智立。所以
經云。本覺明妙。又本始二覺。分別言之。屬生
滅門。故起信云。是心生滅。因緣相。能示摩訶
衍自體相用故。所詮之理。屬真如門。故起信
云。是心真如。相即示摩訶衍體。故此乃對事
揀理。若約即事說理。理性無體。全依無明。無
明無體。全依法性。就此相即之義。則指無明
爲所詮理。由茲教理。是吾宗之綱紀。故寄人
乘辨梗概也。

摩訶舍喲。文句此云意。昔頂生王初化。諸有
所作。當善思惟。善憶念。即如王教。諸有所
作。先思惟憶念。故名爲意。又人能息意。能修
道。得達分。又人名慢。五道中多慢。昆曇論
云。何故人道。名摩訶沙。此有八義。一聰明。

①住二住國 ②Vasu. ③[思切] ④Kharogtha. ⑤[音譯] ⑥Sutras(?) ⑦婆二婆 ⑧Manusya. ⑨[女國切] ⑩[改
陽] ⑪今二今 ⑫因二因 ⑬Manugya.

二爲勝。三意微細。四正覺。五智慧增。上。六

能別虛實。七聖道正器。八聰明業所生故。

補特伽羅。或補伽羅。或富特伽羅。此云數

取趣。謂諸有情起惑造業。卽爲能取當來

五趣。名之爲趣。古譯爲趣向。中陰有情趣往

前生故。俱舍云。未至應至處。應至處卽六趣

也。又論云。死生二有中。五蘊名中有。故謂爲

趣。涅槃云。中有五陰。非肉眼見。天眼所見。瑜

伽論說八種人執。第六名補特伽羅。謂數數

取諸趣故。或死於此能生於彼。正能生者。卽

是人執。又翻有情。又翻人。大毘婆沙論。佛言

有二補特伽羅。能住持正法。謂說者行者。若

持教者。相續不滅。能令世俗正法久住。若持

證者。相續不滅。能令勝義正法久住。持正法

人有二。一持教法者。謂讀誦解說經律論等。

二持正法者。謂能修證無漏聖道。

〔僕呼緒那。或薩多婆。或禪。是藥豆。或禮咒

此云衆生。摩訶衍云。謂意及意識。一切衆衆。

合集而生。故名衆生。而別自體。唯依心爲體。

同性經佛言。衆生者。衆緣和合名曰衆生。所

謂地水火風空識名色。六入。因緣生。楞伽。

王言。世尊。彼衆生者。以何爲本。依何而住。

以何爲因。佛言。此衆生者。無明爲本。依愛而

住。以業爲因。楞伽王言。世尊。業有幾種。佛

言。業有三種。何等爲三。謂身口意業。又釋論

明衆生有三聚。一者正定。必入涅槃。二者邪

定。必入惡道。三者不定。能破顛倒者名正定。

承平呼也

通。傳。沙。或富樓沙。正言富盧沙。此云丈

夫。大藏經云。丈者長也。夫者扶也。言長制萬

物。以道扶接也。孟子曰。富貴不能淫。貧賤不

能戚。威武不能屈。此之謂大丈夫。又翻士夫。

傳云。通古今。辨然否。謂之士。數始於一。終

於十。孔子曰。推一合十爲士。詩傳云。士事

也。白虎通曰。士者任事之稱也。周禮。天子有

元士。中士。下士。涅槃云。是大乘典。有丈夫

相。所謂佛性。若人不知。是佛性者。則無男

相。皆名女人。

迦羅越。大品經中。居士是也。楞嚴云。愛談

名言清淨自居。普門疏。以多積財貨。居業豐

盈。謂之居士。鄒康成云。道藝處士。

婆羅。隋言毛道。謂行心不定。猶如輕毛隨風

東西。魏金剛云。毛道凡夫。應法師云。梵語

羅。此云毛。婆羅。此云愚。梵音相近。譯人致謬。

正言婆羅。必栗託佗那。此翻愚異生。愚癡闇

冥。無有智慧。但起我見。不生無漏。亦名愚

凡夫。凡夫者。義譯也。梵言婆羅。必利他伽

那。此云小兒別生。以癡如小兒。不同聖生也。

鄒。安古波弟。此云父母。楊子云。父母子之

天地與。無天何以生。無地何以形。拙華云。天

懸象。地載形。父受氣。母化。成。詩曰。哀哀父

母。生我劬勞。無父何怙。無母何恃。出則銜

恤。入則靡至。父兮生我。母兮鞠我。撫我育

我。長我畜我。顧我復我。出入復我。欲報之

蘇弗室。竹栗利。此云善女

波帝。此云夫主。大論云。一切女身。無所繫

屬。則受惡名。女人之體。幼則從父母。少則

從夫。老則從子。

婆梨耶。此云婦。說文。婦與已齊者。婦服也。

從女持帚洒掃也。或稱命婦者。夫尊於朝。妻

榮於室。

阿那他。此云非正。伎人。帝王略論曰。習與

正人居。不能無正。猶生長齊地。不能不齊言

也。習與不正人居。不能無不正。猶生長楚地。

不能不楚言也。易曰。君子以常德行習教事。

護子曰。夫交人之道。猶素之白也。染之以朱

則赤。染之以藍則青。大戴禮曰。與君子游

必莊乎。如入蘭芷之室。久而不聞其香。則與

之化矣。與不善人居。必如入鮑魚之肆。久而

不知其臭。與之變矣。

鳩那羅。此云惡人。亦云不好人。蜀先主臨

終謂太子曰。勿以惡小而爲之。勿以善小而

不爲。孔子云。見善如不及。見惡如探湯。尚書

曰。彰善癉惡。從升惡。樹之風聲。曾子云。人之好

善。福雖未至。去禍遠矣。人之爲惡。凶雖未

至。去福近矣。辨魔書云。見善養育。如雨露之

被草木。遇惡勸絕。若鷹鷂之逐鳥雀。鳥意經

云。人所作善惡有四神知之。一者地神。二者

天神。三者旁人。四者自意。涅槃經明十六種

屠殺。三爲利餒養猪豚肥已轉賣。四爲利買

已屠殺。五爲利餒養牛犢肥已轉賣。六爲利

①上二一② ③Pudgala. ④迦二伽⑤ ⑥Babujana. ⑦〔是戰〕一⑧ ⑨伽十〔云〕⑩ ⑪Puruga. ⑫〔博〕一⑬ ⑭Ghapatī. ⑮Bala. ⑯〔安古〕一⑰ ⑱Aśhā. ⑲此十〔翻〕⑳ ㉑Sustri. ㉒〔竹栗〕一⑳ ㉓Pati. ㉔均二翻㉕ ㉖Bhāryā. ㉗西二翻㉘ ㉙Anārtha. ㉚伎二便㉛ ㉜〔這乎〕一㉝ ㉞〔正二芝蘭〕㉟ ㊱〔乎〕一㊲ ㊳Kunara. ㊴〔從丹〕一

利賈已屠殺。九釣魚。十獵師。十一劫奪。十二魁贖。十三網捕飛鳥。十四兩舌。十五獄卒。十六呪龍。

究磨羅浮多。應法師云。是彼八歲已上。乃至未娶之者總名。

拘摩羅。西域記云。唐言童子。釋名云。十五曰童。故禮有陽童。牛羊之無角曰童。山無草木曰童。言人未冠者似之云耳。

般吒。應言般茶迦。此云黃門。

扇搊。勅皆切。或扇茶。此云生天然。生者男根不滿。

留擊。此云健。或作劇以刀去勢也。

伊梨沙掌擊。此云妬。因見他姪。方有妬心。姪起。

半擇迦。此云變。今生變作。

博叉。此云半月能男。半月不能男。此依四分律出。

扇提羅。此云石女。無男女根故。

繫大子。此出楞伽。若大乘入楞伽。則云石女兒。

獸索迦。此云奴。說文云。男入罪曰奴。女入罪曰婢。風俗通云。古制無奴婢。即犯事賊。則即者被賊罪。沒入官。爲奴婢。獲者逃亡。獲得爲奴婢。

旃陀羅。此云屠者。正言旃荼。音途羅。此云嚴城。謂惡業自嚴。行時搖鈴。持竹爲標。音標。

職。此云切通俗文云。微號曰職。私記曰。職。謂以持高者著背上曰微。廣雅云。微也。故若不爾者。王必罪之。法顯傳云。名爲惡人。與人別居。入城市則擊竹自異。人則避之。或帶

之人皆怖畏。

樓由。此云愛。力士名也。

譚。此云婆。此云食狗肉人。

羯恥那。此云煮狗人。

薩拘盧。此云徒帝切。此云賈姓也。

毘提。翻續。

那羅。翻上伎戲。

長者篇第十八

西土之豪族也。富商大賈。積財鉅萬。咸稱長者。此方則不然。蓋有德之稱也。風俗通云。春秋末。鄭有賢人。著一篇號鄭長者。謂年者德

齊事長於人。以之爲長者。韓子云。重厚自居曰長者。天台文句云。長者十德。一姓貴。姓則三皇五帝之裔。左昭。都界右插之家。二位高。位則輔弼。丞相。鹽梅阿衡。三大富。富則

銅陵。金谷。豐饒。修靡。四威猛。威則嚴霜隆重不肅而成。五智。智則胸如武庫。權奇超拔。六年者。年則蒼蒼稜稜。物儀所伏。七行

淨。行則白晝無玷。所行如言。八禮備。禮則節度庠序。世所式瞻。九上歎。上則一人所敬。十下歸。下則四海所歸。淨名疏云。國內勝人。稱

爲長者。必是貴族。雖是貴族。爵位卑微。不稱姓望。雖是高位。貧無財德。世所不重。雖財充

積。無寵不威。物不敬畏。雖有大勢。神用暗短。智人所輕。雖有神解明鑒。而年在幼。物情

不揖。雖年耆貌皓。內行斷。音斯惡。人所鄙怪。雖操行無瑕。而外缺禮儀。無可瞻愛。雖進止

容與。若上人不睦。名不徹遠。雖豪貴歌詠。無恩及下。物所不崇。故具十德方稱長者。

須達多。亦云修達多。或婆須達多。西域記云。唐言善施。或名樂施。舊曰須達。訛也。正

名蘇達多。勝軍王大臣。仁而聰敏。積而能散。賑乏濟貧。哀孤卹老。時美其德。號給孤獨。孟子曰。老而無妻曰鰥。古謂老而無夫曰寡。老

而無子曰獨。幼而無父曰孤。此四者天下之窮民。而無告者。今此長者給濟孤獨之人。名給孤獨。

那。彼貧恒。直尼切。正云。阿那他。攢茶陀。揭

利呵跋底。阿那他云無依。亦名孤獨。攢茶陀。此云團施。好施孤獨。因以爲名。

者婆。或云者域。或名時縛迦。此云能活。又

云故活。影堅王之子。善見庶兄。奈女所生。出胎即持針筒藥囊。其母惡之。即以白衣裹

之。棄于巷中。時無畏王乘車遙見。乃問之。有人答曰。此小兒也。又問死活耶。答云故活。王

即勅人乳而養之。後還其母。四分律云。耆婆初詣得又尸羅國。姓阿提梨。字賓迦羅。而學

醫道。經于七年。其師即便以一籠器及掘草之具。令其於得又尸羅國面一由旬。求覓諸

草。有不是藥者持來耆婆。如教即於國內面一由旬。周覓求覓。所見草木盡皆分別。無有

草木非是藥者。師言汝今可去。醫道已成。我若死後次即有汝。耆婆經云。耆婆童子。於貨

柴人所。大柴束中見有一木光明微照。名爲藥王。倚病人身。照見身中一切諸病。

瞿央羅。此云守護心。舊曰瞿師羅。此譯美音。

郁郁。此云威德。

① 薩二龍 ② Kumārabhūta. ③ Kumāra. ④ Paṇḍaka. ⑤ Śaṃḥa, Śaṃḍa. ⑥ (勸皆切) ⑦ 茶二茶 ⑧ (居音切) ⑨ Trjā. ⑩ Paṇḍavakṣa. ⑪ Śaṃḍāli. ⑫ Paṇḍakaputra. ⑬ 大二太 ⑭ Dāsaka. ⑮ (則即) ⑯ Caṃḍāla. ⑰ (音途) ⑱ (音標) ⑲ 十(故) ⑳ (尺志切) ㉑ 播二播 ㉒ (故) ㉓ (徒耕) ㉔ 播二而 ㉕ (徒帝切) ㉖ 健二健 ㉗ Nara. ㉘ 長者 Sreṣṭhin. ㉙ 帝王篇第二十五及皇后篇第二十六明本在此無前. cf. P. 1093. ㉚ 十八二二十 ㉛ 芥二艾 ㉜ [都察] ㉝ 染二深 ㉞ (音路) ㉟ Sudatta. ㊱ (古讀) ㊲ (故貧) ㊳ (直尼切) ㊴ Anāthapiṇḍada-ghapati. ㊵ Jivāka. ㊶ 奈二奈 ㊷ 央二史 ㊸ Ugra.

珊檀那。此云護彌。

外道篇第十九

俱舍玄義云。學乖諦理。隨自妄情。不返內覺。稱爲外道。均聖論云。蔽理之徒。封著外教。辯正論曰。九十五種。騰霧之塵。於西戎。三十六部。淆亂於東國。垂裕云。準九十六外道經。於中一道是正。卽佛也。九十五皆邪。華嚴大論。九十六。皆邪者以大斥小故。百論云。順聲聞道者。皆悉是邪。

婆羅門。普門疏云。此云淨行。劫初種族。山野自閑。故人以淨行稱之。肇曰。泰言外意。其種別有經書。世世相承。以道學爲業。或在家。或出家。多恃己道術。我慢人也。應法師云。此訛略也。且云婆羅門。義云承習梵天法者。其人種類。自云從梵天口生。四姓中勝。獨取梵名。唯五天竺有。餘國卽無。諸經中梵志卽同此名。正翻淨裔。稱是梵天苗裔也。

一闍提。大眾所問品。純陀問佛。一闍提者其義云何。佛告純陀。若有比丘及比丘尼優婆塞優婆夷。發龜惡言。誹謗正法。造是重業。永不改悔。心無慚愧。如是等人。名爲趣向一闍提道。若犯四重作五逆罪。自知定犯如是重事。而心初無怖畏慚愧不肯發露。於佛正法無護惜建立之心。毀譽輕賤言多過咎。如是等人。亦名趣向一闍提道。若復說言。無佛法衆。如是等人亦名趣向一闍提道。梵行品云。一闍提者。不信因果。無有慚愧。不信業報。不見現在及未來世。不親善友。不隨諸佛所說教誡。如是之人。名一闍提。德王品云。一

闍名信。提名不具。信不具故名一闍提。入楞伽經曰。一闍提有二種。一者焚燒一切善根。二者憐愍一切衆生。作盡一切衆生界願。大慧云何。焚燒一切善根。謂謗菩薩藏作如是言。彼非隨順修多羅毘尼解脫說。捨諸善根。是故不得涅槃。大慧憐愍衆生。作盡衆生界願者。是爲菩薩。菩薩方便作願。若諸衆生不入涅槃者。我亦不入涅槃。又梵語闍底迦。此云多貪。阿闍底迦。此云無欲。阿闍底迦。此云極惡。唯識樞要云。一名一闍底迦。是樂欲義。樂生死故。二名阿闍底迦。是不樂欲義。不樂涅槃故。三名阿闍底迦。名爲畢竟。以畢竟無涅槃性故。他謂一闍底迦。卽焚燒一切善根。二阿闍底迦。卽菩薩大悲。三阿闍底迦。卽無性闍提。故樞要云。瑜珈唯識。說於無性一

種闍提。又云。無種性者。現當畢竟。二俱不成。此依相宗。婆毘迦羅。亦云劫毘羅。此云金頭。或云黃髮食米。勝外道。應法師云。舊言食米屑也。外道修苦行。合手大指及第三指。以物縛之。往至人家春穀。糞。補過米處。以彼縛指。拾取米屑。聚至掌中。隨得多少。去以爲食。若全粒者。卽不取之。亦名鴉。音手鳩行。外道拾米如鴉鳩行也。

瞿伽離。亦名瞿波利。或名俱迦利。此云惡時者。調達弟子。因謗身子目連。梵王與佛訶之。不受身瘡卽死。入大地獄。緣出大論十三。蘇氣但羅。此云善星。羅云應見。佛之堂弟。庶兒故說爲子。佛與迦葉往善星所。善星遙見。生惡邪心。生身陷入至阿鼻獄。

離車。翻爲皮薄。又云同皮。或名彌戾車。此翻仙族王。又云邊地主。又云傳集國政。其國義讓。五百長者。遞爲國主。故云傳集國政。出外爲邊地主。又云邊夷。無所知者。西記云。名栗咕。昌栗婆子。舊訛云離車。

彌戾車。與福曰。惡見也。資中曰。應是邊邪不正見。死墮邊地下賤也。長水曰。此樂垢穢人。亦名蔑戾車。彌離車。演若達多。此云祠授。證真曰。此人從神祠乞得。故名祠授。

迦毘羅。梁言青色。亦名劫畢羅。翻黃色。輔行曰。此云黃頭。頭如金色。又云頭面俱如金色。造僧估論具如下出。跋闍。此云避。善見律云。毘舍離王及夫人。未登位時。共牧牛兒。出門遊戲。乃以腳踏牧牛人兒。其兒泣向父母說云。此無父母子。腳踏我等。父母答云。汝等各自避去。因此戲處。名爲跋闍。故翻爲避。滅後百年。跋闍比丘。擅行十事。舍那迦那白於七百往毘舍離。重結毘尼。舉跋闍過。

毘離遮尼乾。此云離繫。自餓外道。尼乾亦翻不繫。拔髮露形。無所貯蓄。先尼。亦云西爾迦。此翻有軍外道。六師篇第二十。什師云。三種六師。合十八部。第一自稱一切智。四教義云。邪心見理。發於邪智。辯才無礙。第二得五神通。四教義云。得世間禪。發五神通。亦有慈悲忍力。刀割香塗。心無憎愛。第三

①十九二十② ③之底④ ⑤Brāhmaṇa ⑥Iśāhiti ⑦Kapila ⑧補過⑨音字⑩Kukālin ⑪Mleccha ⑫昌栗 ⑬Mleccha ⑭Yājñadatta ⑮Kapila ⑯Satyanirgrantha(?) ⑰Senika ⑱十(二)⑲

誦四韋陀經。四教義云。博學多聞。通四韋陀。十八大經。世間吉凶。天文地理。醫方卜相。無所不知。淨名疏。將此三種約六師。一師有三。三十六種外道師也。輔行云。六師元祖。是迦毘羅。支流分異。遂爲六宗。故今此集。列六師焉。

●富蘭那迦葉。什曰。迦葉母姓也。富蘭那字也。其人起邪見。謂一切法。無所有。如虛空不生滅也。肇曰。其人起邪見。謂一切法。斷滅性空。無君臣父子忠孝之道也。事鈔云。色空外道。以外道用色破欲有。以空破色有。謂空至極。

●末迦黎拘絳黎。末伽黎。此云不見道。什曰。末伽黎字也。拘絳黎。是其母也。肇曰。其人起見謂。衆生苦樂。不因行得。皆自然耳。淨覺謂。計自然者亦是斷滅自然。然是也。自如是也。婆沙云。法應爾不可改易。不可徵詰。是法爾義。自然與法爾同。

●刪闍夜毘羅祇。竹尼切。刪闍夜。此云正勝。毘羅祇。此云不作。什曰。刪闍夜字也。毘羅祇母名也。其人起見。謂要久運生死。彌歷劫數。然後自盡苦際也。肇曰。其人謂道不須求。運生死劫數。苦盡自得。如轉輪。力主圓於高山。纒盡自止。何假求也。疏又云。八萬劫滿。自然得道。

●阿耆多翅舍欽婆羅。什曰。阿耆多翅舍字也。欽婆羅。龜衣也。其人起計。非因計因。著龜皮衣。及披髮煙熏鼻等。以諸苦行爲道也。肇曰。翅舍欽婆羅。龜髻衣名也。其人著髻衣。

自披髮。五熱炙身。以苦行爲道。謂今身併受苦後身常樂。

●迦羅鳩駄迦旃延。迦羅鳩駄。此云牛領。迦旃延。此云翦髮。肇曰。姓迦旃延。字迦羅鳩駄。其人謂諸法。亦有相亦無相。

●尼健陀若提子等。尼健。此翻離繫。肇曰。尼健陀。其出家總名也。如佛法出家名沙門。若提母名也。其人謂罪福苦樂。本自有定因。要當必受。非行道所能斷也。輔行引什肇注。與涅槃經。以辨同異。後學詳覽。天台四念處云。阿毘曇中。明三種念處。謂性共緣。對破此三外道。有人釋。性念處。謂觀無生淺名。爲相深細觀無生見細法皆生死苦諦。名性念處。有人專用慧數。緣無生空理發真斷結。得慧解脫羅漢。對破邪因緣。無因緣顛倒執性。一切智外道也。共念處者。以福定助道。正助合修。亦名事理共觀。發得無漏三。明六通。成俱解脫羅漢。對破根本愛慢。得五神通外道也。緣念處者。緣佛三藏十二部文言及一切世間名字。所緣處廣非如支佛出無佛世不稟聲教。但以神通。以悅衆生。不能說法。緣念處人。了達根性。善知四辯。堪集法藏。成無礙大羅漢。對破世間韋陀外道。

●鬼神篇第二十一

鄭玄云。聖人之精氣謂之神。賢人之精氣謂之鬼。尸子云。天神曰靈。地神曰祇。人神曰鬼。鬼者歸也。故古人以死人爲歸人。婆沙云。鬼者畏也。謂虛怯多畏。又威也。能令他畏其威也。又希求名鬼。謂彼餓鬼。恒從他人。希求

飲食。以活性命。光明疏云。神者能也。大力者。能移山填海。小力者。能隱顯變化。肇師云。神受善惡難報。見形勝人劣天。身輕微難見。淨名疏云。皆鬼道也。正理論說。鬼有三種。

一無財鬼。亦無福德。不得食故。二少財鬼。少得淨妙飲食故。三多財鬼。多得淨妙飲食故。此三種中復各有三。初無財三者。一炬口鬼。謂火炬炎熾。常從口出。二針咽鬼。腹大如山。咽如鍼孔。三臭口鬼。口中腐臭自惡受苦。少財三者。一針毛鬼。毛利如針行便自刺。二臭毛鬼。毛利而臭。三大癩鬼。於諸鬼。咽垂大癩。自決噉膿。多財三者。一得棄鬼。常得祭祀所棄食故。二得失鬼。常得巷陌所遺食故。三勢力鬼。夜叉羅刹。昆舍闍等。所受富樂。類於人天。正理論云。諸鬼本處。琰魔王界。從此展轉散趣餘方。長阿含云。一切人民。所居舍宅。一切街巷。四衢道中。屠兒市肆。及丘塚塚間。皆有鬼神。無有空者。凡諸鬼神。皆隨所依。卽以爲名。依人名人。依村名村。乃至依河名河。一切樹木極小如車軸者。皆有鬼神依止。世品云。鬼以人間一月爲一日。乘此成月歲。彼壽五百年。由諂誑心。作下品五逆十惡。感此道身。

●琰。以再。或云琰羅。此翻靜息。以能靜息造惡者。不善業故。或翻遮。謂遮令不造惡故。或閻羅羅。經音義應云。夜磨盧迦。此云雙。世鬼官之總司也。亦云閻羅焰魔。聲之轉也。亦云閻魔羅社。此云雙王。兄及妹皆作地獄主。兄治男事。妹治女事。故曰雙王。或翻苦樂並

●Purāṇakāśyapa. ●Makkhārī-Gosāliputra. ●Sambhaya-Vairāḍiputra. ●[竹尼切]—●[力主]—●Ajita-Kesakambala. ●Krakuda-Kātyāyana. ●Nirgrantha-Jñātiputra. ●次下明本有特分篇第二十四以終第五卷 cf. P. 1092b ②. ●③卷第六首 ④ ⑤一二四⑥ ⑦[於耶]—⑧ ⑨雙二家⑩ Yama. ⑪[以再]—

受。故云雙也。婆沙顯揚并正法念。皆言鬼趣所收。瑜珈地獄趣收。又瑜珈論問。焰摩王爲能損害。爲能饒益。名法王。答由饒益衆生故。若諸衆生執到王所。令懷念故。遂爲現彼相似之身。告言汝等自作。當受其果。由感那落迦。新業更不積集。故業盡已脫那落迦。是故焰摩。由能饒益諸衆生。故名法王。論云。此焰摩部下。過五百踰繕那。有焰魔王國。縱廣亦爾。

①閃多。此云鬼。立世論云。鬼道名閃多。爲閻摩羅王。名閃多故。其生與王同類。故名閃多。②聞黎多。此云祖父。文句云。衆生最初。生彼道。名祖父。後生者。亦名祖父。妙樂云。亦是後生者之祖父也。

③薛荔多。應法師云。正言閉麗多。此云祖父鬼。或言餓鬼。餓鬼劣者。孔雀經作俾。④多。富單那。此云臭餓鬼。主熱病鬼也。亦名富多羅。

⑤迦吒富單那。此云奇臭餓鬼。

⑥鳩槃荼。亦云槃查。亦云俱槃。茶。此云甕形。舊云冬瓜。此神陰如冬瓜。行置肩上。坐便踞之。即厭魅鬼。梵語烏蘇慢。此云厭。字施云。

厭眠內不祥也。蒼頡篇云。伏合人心。曰厭。論衡曰。厭不寤者也。字本作厭。後人加鬼。

⑦毘舍闍。亦云毘舍遮。又云畢舍遮。又云毘舍支。又臂舍柘。此云啖精氣。噉人及五穀之精氣。梁言顯鬼。

⑧毘舍佉。或鼻奢佉。此云別枝。即是底宿。以

生日所值宿爲名

⑨彌栗頭章陀羅。此云妙善主。厭魅鬼彌栗頭度伽他。此云善品。主盡毒也。左傳云。

⑩蛆蟲爲蠱。說文云。腹中蟲也。

⑪遮文荼。舊云嫉妬女。又曰怒神。即役使鬼也。⑫烏獨瑟摩。資中此云火頭。此力士觀火性得道。故以名也。

⑬頻那夜迦。舊云頻那是豬頭。夜迦是象鼻。比二使者。

⑭惡那尼。或名些。蘇計吉利多耶尼。此云火神。書云。燦萬物者。莫熾乎火。然蘊木中古者不知。至燧人氏。鑽木作火。以教天下。變生爲熟。

⑮婆廐。此云風神。書云。撓萬物者。莫疾乎風。俱舍云。安立器世間。風輪最居下。則知世界依風而住。此二神名出孔雀經。

⑯諾健那。此云露形神。即執金剛力士也。

⑰鉢健提。此云堅固。

⑱婆里早。梁云力士。又梵云末羅。此云力。言力士者。梵本無文。譯人義立。

⑲那羅延。翻鈎鎖力士。或翻摩尼跋陀。翻威伏行。

富那跋陀。翻集集成。

金毘羅。翻威如王。

寶頭盧伽。翻立不動。

車鉢羅婆。翻忍得脫。

摩羅跋婆。翻學帝王。

摩竭羅婆。翻除曲心。

繇利蜜多。翻有功勳。

勒那。翻奢。翻調和。中

劍摩舍帝。翻伏衆根。

奢羅。蜜帝。翻獨處快。

薩多琦梨。翻大力天。

波利維摩。翻勇猛進。

毘摩質多。此云高遠。

跋。失再。摩利子。翻英雄德。

波訶梨子。翻威武盛。

⑳法羅婆。翻吼如雷。

鳩羅檀提。翻戰無敵。

⑳醯摩跋陀。翻應舍主。

⑳地珂。梁云長。義淨譯本云地栗伽。此云長大。

⑳修涅多羅。梁言善眼。亦云蘇泥恒羅。此云妙目。

⑳分那柯。梁言滿。

⑳設觀魯。或名觀觀。此云怨家。

⑳濱起羅。亦云商企羅。此云螺。

⑳訶利。亦云噉里。此云師子。

⑳訶利。亦云噉里。此云師子。

⑳訶利。亦云噉里。此云師子。

⑳波羅。亦云鉢囉部。此翻自在。

⑳陀羅那。梁言持。亦云喇拏。此云能持。

⑳舜若多。梁言疏云。未見說釋。應是主空。

神。入楞伽云。利尼迦者。名之爲空。或法。此云提。秦云虛空。要云。但無能相之身。亦有微妙之色。故云如來光中映令暫見。又涅槃明虛空喻。乃立三義。一無變易。亘古騰今。時移俗化。唯此虛空常無變易。故南本三十三云。虛空無故。非三世攝。佛性常故。非三世攝。善

①Pisaca. ②Carita(?) ③Preta. ④[專案]—⑤Pūtana. ⑥Kapūtanā. ⑦Kumbhāṇḍa. ⑧Pisaca. ⑨Viśakha. ⑩[專案]—⑪Uṣm(?) ⑫Vinayaka. ⑬此二此—⑭Agni. ⑮[專案]—⑯Vāyu. ⑰Nārāyaṇa. ⑱Malla. ⑲Nārāyaṇa. ⑳或翻堅固四字明本本文—㉑[專案]—㉒[專案]—㉓[失再]—㉔Khalaskedha. ㉕Hemavat. ㉖Dirgha. ㉗Suneira. ㉘Pūraka. ㉙Sāru. ㉚Sankha. ㉛Hari. ㉜Harikēśa. ㉝Paribhū. ㉞Dhāraṇa. ㉟Sūnyatā. ㊱[善究]—㊲[丘底]—

男子如來已得三菩提。所有佛性。一切佛法。常無變易。以是義故。非三世攝。二無邊際。物分表裏。空無內外。故無邊際。三十二云。我爲衆生。得開解故。說言佛性。非內非外。何以故。凡夫衆生。或言佛性。住五陰中。如器中有果。或言離陰而有。猶如虛空。是故如來。說於中道。衆生佛性。非內六入。非外六入。內外合故。名爲中道。三無罣礙。物體質礙。空性虛通故。三十三云。如世間中無罣礙處。名爲虛空。如來得三菩提。已於一切法。無有罣礙。故言佛性。猶如虛空。無著云。喻虛空者。有三因緣。一。遍一切處。謂於住不住相中。福生故。二。寬廣。高大殊勝故。三。無盡。究竟不窮故。淨覺云。應以遍喻於假。寬喻於空。無盡喻於中。又楞嚴云。縱令虛空亦有名貌。虛空是名顯色。是貌孤山釋曰。如涅槃說空有四名。謂虛空。無所有。不動無礙也。貌謂體貌。如難集論說。空一顯色。沈疏釋曰。小乘以明暗爲體。大乘以空一顯色及極迴色爲體。上見空名顯色下見空名迴色維摩疏問。此虛空譬豈有但空不可得空之殊。答空尚不。何得有二。若約緣盡相顯。非不有殊。如大乘經論有破虛空之義。即可以譬但空顯不可得空。記釋緣盡等者。謂雲霧暗緣盡。虛空明相顯時。或見萬象。或但見空。可以喻但不但二種真也。今問虛空。空界二名同異。答顯宗論云。內外竅隙名空界。光暗竅隙顯色差別。名虛空界。經言。虛空無色。無見無對。當何所依。然藉光明顯了。又說於色。得離染。時斷虛空界。俱舍云。竅隙名空界。謂

人身中諸骨節間。腹藏諸孔穴之空也。成實論云。四大圍空。有識在中。故名爲人。此以能依身中空名空界。所依境內空。名虛空。問虛空無邊遍一切處。光明安云。虛空分界尙可盡邊。答如楞嚴云。當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。是則衆生計平妄想。太虛絕於靈照。既迷妄以成空。故背覺而有有限。如天親說。有分別及無分別皆名爲識。有分別名識。無分別名似塵識。如楞嚴想澄成國土。即似塵識。知覺乃衆生。即是識識。今述頌曰。虛空生我心。我心廣無際。咄哉迷中人。云何自拘繫。
●阿羅難陀。梁言歡喜
●薛庚伽波羅。梁言勤守。亦云溫獨伽波羅。此云勇進勤護
●吉蕉。或名吉遮。正言訖栗著。此云所作。文句云。起尸鬼。若人若夜又俱有此鬼
●從復真。此云神人
●畜生篇第二十。二
切以。久蘊愚情。天沈慧性。資種植於田野。受驅策於邊疆。錦臆翠毛。飛騰碧漢。金鱗頰尾。游泳清波。形分萬殊。類遍五道。今小旁生。今修正行
底栗車。此云畜生。畜。切六即六畜也。禮記注云。牛馬羊犬豕雞。輔行云。攝趣不盡。以五逆中皆遍有故。又翻畜。許六生。婆沙云。畜謂畜養。謂彼橫生。稟性愚癡。不能自立。爲他畜養。故名畜生
●帝利耶黑榆泥伽。此云旁行。此道衆生多覆

身行。婆沙云。其形旁故。其行亦旁。刊正云。行行不正。受果報旁。負天而行。故云旁行。
●那伽。秦云龍。說文云。龍鱗蟲之長。能幽能明。能小能大。能長能短。春分而登天。秋分而入地。順也。廣雅云。有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有角曰虬龍。無角曰螭龍。未升天曰蟠龍。本行集經。稱佛爲龍者。謂世間有愛皆遠離之。繫縛解脫。諸漏已盡。故名爲龍。故曰那伽。常在定。無有不定時。智論云。如菩薩本身曾爲大力毒龍。若衆生在前。身力弱者。眼視便死。身力強者。氣喘乃死。此龍受一日一夜戒。出家求靜。入林樹間。思惟坐久。疲怠而臥。龍法若睡形狀如蛇。身有文章。七寶雜色。獵者見之。便驚喜言。如此希有難得之皮。獻上國王。以爲莊飾。不亦宜乎。便以杖按其頭。以刀剝皮。龍自思惟我力如意。傾覆此國。其如反掌。此人小物。豈能困我。我今以持戒故。不計此身。當從佛語。於是自忍。眠目不視。閉氣絕息。憐愍此人。一心受剝。不生悔意。既失其皮。赤肉在地。時日大熱。踴轉土中。欲趣大水。見諸小蟲。來食其身。爲護戒故。復不敢動。自思惟言。我今此身。以施諸蟲。爲佛道故。今以肉施。用充其身。後成佛時。當以法施。以益其心。如是誓已。身乾命終。生忉利天。爾時毒龍。釋迦文佛是。是時獵師。今謂達等。六師是也。諸小蟲者。初轉法輪。八萬諸天得道者是
●毘羅。此云蛟。有鱗曰蛟龍。抱朴子曰。母龍曰蛟。子曰虬。山海經。蛟似蛇而四脚。小頭

●生十(生)● Ananda(?) ● Udyogapala. ● Kṛtya(?) ● [徒損]—● ●二二五● ●[補六切]—● ●道二道● ●[許六]—● ●Tiryagyonika. ● Nāga. ● 龍小龍大二龍大龍小● ●入十(於)● ● Kumbhira.

細頸

叔叔選。此云虬。符瑞圖云。黃帝時有虬龍。黑身無鱗甲。背有名字。

僧伽彼。或瞋。謂多。此云師子。大論云。如師子王。清淨種中生。深山大谷中住。方頰大骨。身肉肥滿。頭大眼長。光澤明淨。眉高而廣。牙利白淨。口鼻方大。厚實。堅齒密齊。吐赤白舌。雙耳高上。鬣髮光潤。上身廣大。膚肉堅著。脩脊細腰。其腹不現。長尾利爪。其足安立。以身大力。從住處出。優脊顯申。以口扣地。現大威勢。食不過時。顯晨朝相。表師子王力。又大論明。佛說本事。有師子至。佛言。是師子轉婆尸佛時。作婆羅門師。見佛說法。來至佛所。爾時大眾。以聽法故。無共語者。即生惡念。發惡罵言。此諸禿輩。畜生何異。不別好人。不知言語。以是業故。從毘婆尸佛。至今九十一劫。常墮畜生中。此人爾時即應得道。以愚癡故。自作生死長久。今於佛所。心清淨故。當得解脫。新華嚴云。譬如大師子吼。小師子聞。悉皆勇健。一切禽獸。遠避竄伏。佛師子吼。諸菩薩等。若聞讚歎。普提心聲。長養法身。妄見衆生。慚伏退散。法界次第云。師子奮迅者。借譬以顯法也。如世師子奮迅。爲二事故。一爲奮却塵土。二能前走却走捷疾。異於諸獸。此三昧亦爾。一則奮除障定微細無知之惑。二能入出捷疾無間。廣雅。奮振也。又梵云。嘶。先笑字如師子形相也。

鄒波僧詞。或優婆僧伽。梁云。小師子。又云。猊猊。爾雅曰。猊猊如猊。在羣貓。食虎豹。注

云。即師子。出西域。大論問何以名師子座。答是號名師子。非實師子。佛爲人中師子。佛所坐處。若床若地。皆名師子座。

伽耶。或那伽。或那先。此云象。異物誌。象之爲獸。形體特詭。過身陪數。牛目不踰。象鼻爲口。役望頭若尾。馴良承教。聽言則跪。素素牙玉潔。載籍所美。服重致遠。唐裝三藏傳云。西域有伽藍。以沙彌。知寺任。相傳昔有苾芻。招命同學。遠來禮拜。見野象銜華安置塔前。復以牙莖。書草以鼻灑水。衆見感歎。有一苾芻。便捨大戒。願留供養。謂衆人曰。象是畜生。猶知敬塔。我居人類。豈觀荒殘。而不供事。遂結宇疏地。種華殖果。雖涉寒暑。不以爲勞。隣國聞之。共建伽藍。即屈知僧務。乃爲故事。大論云。如象王視。若欲回身觀時。舉身俱轉。大人相者。身心專一。右有所觀。身心俱迴。

聖羅羅那。此云香葉。帝釋象王名。身長九由旬。高三由旬。

瞿摩帝。此云牛。易曰。服牛乘馬。引重致遠。注云。稼穡之資。垂裕記遲云。大論曰。放牛難陀。問佛。有幾法成熟能令牛群蕃息。有幾法不成熟。令牛群不增不得安隱。佛答。牧牛有十一事。頌曰。解色與相應。摩刷覆瘡。三放煙。並茂草。二安隱。及度處。三時宜。留取餘。三將護於大牛。一比丘亦如是。知四大造色。一善別愚智相。一摩刷六情根。一善覆十善相。一傳所誦爲烟。一四意止茂草。一十二部安處。一八聖道度處。一莫受輕賤請。名曰知時宜。

一。知足爲留餘。一。敬護是將護。一。此十一事。即小乘附事觀心。譬喻經云。昔二兄弟。志念各異。兄謂弟曰。卿貪家。事以財爲貴。吾好經道。以慧爲珍。今欲捨家歸命。福田。兄遂出家。夙夜精進。得成道果。弟貪家事。命終墮牛。肥盛甚大。客買運鹽。往還羈頓。不能復前。兄游虛空。遙見其牛。即以威神。令弟自知。遂爲牛主。說其本末。賣客聞之。捨牛入寺。兄常將養。死生忉利。

阿濕婆。此云馬。漢書西域傳云。大宛國有高山。其上有馬。不可得因取五色母馬置其下。與集生駒。皆汗血。因號天馬。李伯樂字孫陽。行至虞之山坂。遇鹽車至。有一龍馬而人不識。用駕鹽車。遙見伯樂乃嘶。伯樂以坐下馬易之。日行千里。淮南子云。秦穆公與伯樂曰。子有使求馬者乎。答曰。馬不在形容。筋骨相也。天下之馬。若滅若沒。臣之子。皆下材可告。天下之馬。有擔纆束薪者。九方堙其於馬非臣之下也。求馬三月而反。曰得馬矣。在沙丘。牡黃黑而黃。及馬至則牝。忍而驪。公謂伯樂曰。子所求馬者。毛色牝牡不知販矣。伯樂太息曰。一至此乎。堙之所觀者天機也。得其精而忘其麤。見其內而忘其外。果千里馬也。阿含佛告比丘。有四馬。一見鞭影即便驚。二觸毛乃驚。三觸肉始驚。四徹骨方覺。初合聞他聚落無常即驚。二如聞己聚落無常

①Sisumāra. ②Sinhā. ③[調孕]。④[先笑]。⑤Upasāhā. ⑥或十(云)。⑦[在羣]。⑧Gaja. ⑨或那先? ⑩[過委]。⑪[渠委]。⑫[音衫]。⑬字二字。⑭[王]。⑮右二若。⑯Erapdapattra, 伊羅鉢多羅。⑰Go(Govs) 並二并。⑱* ⑲一本本作來註次下同 ⑳Gaiṇḍa. ㉑[去竭]。㉒Aśva. ㉓[莫后]。㉔[毘忍]。㉕

生厭。三如聞已親無常生厭。四如己身病苦方厭。涅槃四馬喻生老病死。或名婆訶羅此云長毛。

蜜利伽羅此云鹿。

磨多此云母。

跋羅婆駄此云堂。

悉伽羅此云野。音夜干。似狐而小形。色青黃如狗。群行夜鳴如狼。郭璞云。射音夜干能緣木。廣志云。巢於絕巖高木也。大論云。譬如野干。夜半逾城深入人舍。求肉不得。僻處睡息。不覺夜竟。惶怖無計。慮不自免。住則畏死。便自定心。詐死在地。衆人來見。有一人云。我須其耳。言已截去。野干自念。截耳雖痛。但令身在。次有人言。我須其尾。便復截去。復有人云。須野干牙。野干自念。取者轉多。或取我頭。則無活路。即從地起奮其智力。絕踊間關。遂得自濟。行者之心。求脫苦難。亦復如是。生不修行如失其耳。老不修行如失其尾。病不修行如失其牙。至死不修如失其頭。輔行記云。狐是獸一名野干。多疑善聽。顏師古注漢書曰。狐之爲獸其性多疑。每渡河水且聽且渡。故言疑者。而稱狐疑。述征記云。北風動河水合。要須狐行。此物善聽。水下無聲。然後過河。說文云。狐妖獸也。鬼所乘。有三德。其色中和。小前大後。死則首丘。郭氏玄中記曰。千歲之狐爲婦。百歲之狐爲美女。然法華云。狐。狼。野干。似如三別。祖庭事苑云。野干形小尾大。狐即形大。禪經云。見一野狐。又見野干。故知異也。

摩斯吒或摩土摩迦吒或末迦吒。此云彌猴。本行經云。我念往昔海中有一大虬。其婦懷妊。思彌猴心食。夫言此事甚難。我居於海彌猴在山。汝且容忍。我當求之。時虬出岸見猴在樹。善言慰問結爲交友。我當將汝度海。彼岸別有大林。華果豐饒。汝可下來騎我背上。猴依虬言。俱下於水。虬即報言。我婦懷妊。思食汝心。故將汝來。猴即詭言。何不預說。我心適留娑羅樹上。不持將行。善友還回。放我取心。得已却來。虬即復岸。彌猴努力跳上大樹。其虬久停告言。速下。猴說偈言。汝虬計校雖能寬而心智虛甚。汝但審諦自思。付一切衆類誰無心。六度經將虬作龍。舍舍迦。此云兔。韓子曰。宋人耕田中有株。兔走觸株。折頸而死。因釋耕守株冀復得之。路人笑矣。西域記言。劫初時有狐兔。異類相悅。時天帝釋欲驗修善薩行者。降迹應化爲一老夫。謂三獸曰。二三子善安隱乎。無驚懼耶。曰。涉豐草游茂林。異類同歡。既安且樂。老夫曰。聞二三子情厚意密。忘其老弊。故此遠尋。今正飢乏。何以饋我。位食。曰。幸少留此。我躬馳訪。於是同心虛已分路營求。狐沿水濱銜一鮮鯉。獲於林野。采異華果。俱來至止。同進老夫。唯兔空還。游躍左右。老夫謂曰。以吾觀之。爾曹未和。狐猿同志各能役心。唯兔空還獨無相饋。以此言之。誠可知也。兔聞譏議。謂狐猿曰。多聚樵蘇。方有所作。猿狐競馳。銜草曳木。既已蘊崇。猛焰將熾。兔曰。仁者我身卑劣。所求難遂。敢以微軀。充此一食。

辭畢入火。尋即致死。是時老夫復帝釋身。除煙收骸傷歎良久。謂狐猿曰。一何至此。吾感其心。不恨其跡。寄之月輪。傳于後世。

曷利拏。總言靈鹿等類。

迦陵頻伽。此云妙聲鳥。大論云。如迦陵頻伽鳥。在穀口角中未出。發聲微妙勝於餘鳥。正法念經云。山名曠野。其中多有迦陵頻伽。出妙音聲。如是美音。若天若人。緊那羅等。無能及者。唯除如來音聲。

迦蘭陀。此云好聲鳥。形如鵲。群棲竹林。或言鼠名。具如下出。

拘耆羅。或拘翅羅。此云好聲鳥。聲好而形醜。又云鷓鴣。

嘶那夜。此云鷹。爾雅云。鷹隼鷃其飛也。暈音無注曰。鼓翅暈然疾。孔氏志怪曰。楚文王少時。雅好田獵。天下快狗名鷹。畢聚焉。有人獻鷹曰。非王鷹之儔。俄而雲際有一物。凝翔飄飄。鮮白。而不辨其形。鷹見於是。疎翻而下而升。鷹若飛電。須臾羽墮如雲。血灑如雨。良久有一大鳥墮地而死。度其兩翅廣數十里。啄許遠有黃。衆莫能知。時博物君子曰。此大鷂也。始飛焉。故爲鷹所制。文王乃厚賞獻者。又言隼者。易曰。王用射。是亦隼于高墉之上。孔穎達云。隼者貪殘之鳥。鷂鷂之屬。玉篇云。祝鳩也。顏師古云。隼鷂鳥。即今之鷂也。劉向以爲隼。近黑。鷂貪暴類也。

摩訶蘇陀。或叔迦婆摩。此云鷓鴣。說文云。鷓鴣。山鳥也。山海經曰。黃山及數歷山有鳥焉。

①Mrga. ②Māṭṛ. ③Prāsāda. ④婆二安⑤Sṛgāla. ⑥[音夜]一⑦* ⑧Lomāśin. ⑨Bherumḍaka. ⑩Sṛgāla. ⑪Markaṭa. ⑫新二
期* ⑬[上聲]一⑭Sāsaka. ⑮[果位]一⑯[二間]⑰Haripa. ⑱Kalayimka. ⑲[口角]一⑳名二谷㉑Kāra-
mḍava. ㉒Kokila. ㉓Sṛyena. ㉔[音揮]一②[下革]一③雪二雲④久十(同)⑤度共二其鳥⑥(度)十廣⑦[許
城]一⑧[是亦]一⑨[胡音]一⑩黑二美⑪Suka. ⑫[蘇勞]一⑬

其狀如鵲。其各青羽亦啄。人舌能言。名鵲鵲。曲禮云。鵲鵲能言。不離飛鳥。猩猩能言。不離禽獸。人而無禮。不亦禽獸之心乎。雜寶藏經云。過去雪山有一鵲鵲。父母都官。常取華果。先奉父母。時有田主。初種穀時。願與衆生而共噉食。鵲鵲於田。常采其穀。田主案行。見鵲。子發穀穗。便設羅網捕得鵲鵲。鳥告主言。先有施心。故敢來采。如何今者而見網捕。田主問鳥。取穀與誰。答言有盲父母。願以奉之。田主報曰。今後常取。勿復疑難。云云佛言。爾時鵲鵲我身是也。時田主者舍利弗是。

○僧斯摩婆。或曰婆。唐云雁。禮記云。季秋之月。鴻雁來賓。詩傳云。大曰鴻。小曰雁。成公賦曰。上揮翻於丹霞。下濯足於清泉。西域記云。昔此伽藍習翫小乘漸教。故開三淨之食。而此伽藍遵而不墜。其後三淨。求不時獲。有茲弱經行。忽見群雁飛翔。戲曰。今日衆僧食不充。摩訶薩埵宜知是時。言聲未絕。一雁退飛。當其僧前。投身自殞。於計茲獨見已。具白衆僧。聞者悲感。咸相謂曰。如來說法。導誘隨機。我等守愚遵行漸教。大乘者正理也。宜改先執務從聖旨。此雁垂誠。爲誠明導。宜旌厚德。建窠觀波。以應雁焉。或名鳬雁者。爾雅云。鳬雁鴈其足蹠。○音卜注云。脚指間有蹠。蹠屬相著。古今注云。鳬雁常在海邊沙上。餐沙石。此非隨陽雁也。李巡曰。野曰鳬。家曰鴈。○音木。迦頻闍羅。此云雉。爾雅云。雉絕有力。奮最健。類分六種。四方名異。晉武庫閉甚密。中忽聞雉雉。張華曰。必是蛇化。開視側有

蛇蛻焉。大論云。有時閻浮提人。不知禮敬宿舊有德。是時菩薩。作迦頻闍羅鳥。有二親友。象與獼猴。共居畢鉢羅樹下。自相問言。我等不知。誰應爲大。象言。我昔見樹在我腹下。獼猴言。我曾蹲地手捉樹頭。鳥言。我於畢鉢羅林。食此樹果。子隨葉出。此樹得生。先生宿德。禮應供養。即時大象背負獼猴。鳥在猴上。周遍游行。禽獸人類。見皆行敬。斯乃聖人知道德仁義非禮不成。故敬事長。爲天下之至順也。

○聖究。居求究羅。此是雞聲。鳩鳩吒。此云雞。易林曰。巽爲雞。雞鳴節時。家樂無憂。西京雜記云。成帝時。交趾越裳國。獻長鳴雞。以刻漏驗之。與晷度無差。田饒夫曰。夫雞戴冠文也。足特距武也。敵鬪勇也。得食相呼義也。鳴不失時信也。雞有五德。君猶烹而食之。其所由來近也。楞嚴云。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。長水釋曰。雞第二鳴。天將曉也。孤山釋云。三德涅槃名曰義天。前受想盡似證尙遠。如雞先鳴。天色猶昧。今行陰盡。唯識陰在。明悟非久。如雞後鳴。天有精色。齊顏之推云。梁時有人。常以雞卵白和沐。使髮光黑。每沐輒破二三十枚。臨終但聞髮中啾啾數千雞雞之聲。

○新迦邏婆。此云鷲鷲。匹鳥也。止則相。飛則相。鷲鷲品云。一者迦隣提。二者鷲鷲。游止共俱。不相捨離。今師釋曰。以雄鷲常。雌鷲無常。生死有性善故。無常即常。如二鳥在下。涅槃有性惡故。常即無常。如二鳥高飛。是則

在高在下。雌雄共俱。雙游並息。其義皆成。○音著婆著。波迦。此翻生勝天王。云生。或翻命。法華云。命命。雜寶藏經云。雪山有鳥名爲共命。一身二頭。識神各異。同共報命。故曰命命。佛本行經佛言。往昔雪山有一頭鳥。一頭名迦囉茶。一頭名波迦囉茶。其優波迦囉茶。一時睡眠。近彼窮頭。有摩頭迦樹。風吹華落。至彼窮頭。其頭自念。雖獨食華。若入腹時。俱得色力。不令彼窮。遂默食華。其睡頭寤覺。腹飽滿。欸噉氣出。問言何處得此美食。窮頭具答。睡頭懷恨。後時游行。遇毒樹華。念食此華。令二頭死。時憂波迦囉茶頭。語迦囉茶頭言。汝今睡眠。我當寤住。彼頭寤睡。即食毒華。其迦囉茶寤覺。毒氣問何惡食。令我不安。憂波頭言。食此毒華。願俱取死。於是彼頭。即說偈言。汝於昔日。睡眠時。我食妙華。甘美味。其華風吹在我邊。汝返生此大曠。悉是癡人莫願見。亦莫願與癡共居。與癡共居無利益。自損及以損他身。佛言。迦囉茶鳥。即我身是。憂波鳥者。提婆達是。

○舍利。此云春鷲。黃鷲也。詩曰。出自幽谷。遷于喬木。又翻云鷲鷲。鷲七曲切玉篇云。水鳥也。詩云。有鷲在梁。鷲。爾雅注云。白鷲也。頭翅背上皆有長翰毛。詩云。振振鷲于飛。○舍羅。此云百舌鳥。

○迦布德迦。或迦迦。唐言鷓鴣。西域記云。昔佛於此爲衆說法。羅者於林網捕羽族。經日不獲。來至佛所。揚言唱曰。今日如來在此說法。令我納捕都無所獲。妻孥飢餓。其計安在。

○〔五各〕一○ ○云二白○ ○〔子錢〕一○ ○Hansa. ○〔斯摩〕一○ ○大十〔者〕○ ○〔於計〕一○ ○蹠二蹠○ ○〔音木〕一○ ○Kapinjala〔辭書〕. Kapinjala〔Mahāvīyutpatti〕 ○Kukkuṣa. ○〔居求〕一○ ○髮一髮○ ○Cakravāka. ○鷓二鷓○ ○Jivajivaka. ○波二波○ ○Garuda. ○茶二茶○ ○Upagaruḍa. ○Sari. ○〔鷲七由切〕一○ ○〔來胡〕一○ ○Sa-la(?) ○Kapotaka. ○納二納○

如來告曰。汝今燬火。當與汝食。如來是時。化作大鵠。投火而死。羅者持歸。妻孥共食。其後重往佛所。如來方便攝化。羅者聞法。悔過自新。捨家修學。便證聖果。因名所建號。鵠伽藍。

摩由邏。此云孔雀。文。孔雀。絳羽而翱翔。俱舍云。於一孔雀。倫一切種因相。非餘智境界。唯一切智知。證真釋云。有情無始無造。造一切界趣種子。在本識中。唯佛能了。且舉孔雀一類。尚已難知。

阿梨耶。此云鵠。亦作鵠。同充尸切。爾雅云。狂茅鵠。舍人曰。狂。一名茅鵠。喜食鼠。大目也。郭璞云。今鳩。胡官鵠也。似鷹而白。姑栗陀。此云鵠。或揭羅闍。此云雕鵠。山海經曰。景山多鵠。說文。鵠。鳥黑色多子。師曠云。南山有鳥。名曰鵠。黃頭赤喙。五色皆備。西域多此鳥。蒼黃目赤。食死屍。

毘羅拏。羯車婆。此云龜。爾雅明十種之龜。莊子曰。宋元君夢。人被髮曰。予為清江。使者河伯。被漁者預且得。才。元君使人占之。曰。此神龜也。乃召預且。預且釣得白龜。五尺。使獻之。乃剖。膏枯之以下。七十鑽。而無遺策。仲尼曰。龜能夢於元君。不能避預且之網。智能七十鑽。而無遺策。不能避列腸之患。如是則智有以神。智有所不及也。法句經云。昔有道人。河邊學道。但念六塵。心無寧息。龜從河出水。狗將噉龜。龜縮頭尾。四脚藏於甲中。不能得便。狗去。還出。便得入水。道人因悟。我不及龜。放恣六情。不知死至。

摩竭。或摩伽羅。此云鯨魚。雄曰鯨。雌曰鯢。大者長十餘里。大論云。五百買客。入海採寶。值摩竭魚王開口。船去甚疾。船師問樓上人。何所見耶。答曰。見三日及大白山。水流奔趣。如入大坑。船師云。三日者。一是實日。二是魚目。白山是魚齒。水奔是入魚口。我曹死矣。時船中人。各稱所事。都無所驗。中有優婆塞。語衆人言。吾等當共稱佛名字。佛為無上救苦厄者。衆人一心共稱南無佛。是魚先世。曾受五戒。得宿命智。聞佛名字。即自悔責。魚便合口。衆人命存。莊子云。吞舟之魚。失水。則螻蟻而能制之。

抵彌具。云帝彌祇羅。此云大身魚。其類有四。此最小者。京房易傳云。海數。所角見巨魚。邪人進賢人疎。

失收。或作摩羅。善見云。鰐魚長二丈餘。有四足。似鼈。齒至利。禽鹿入水。齧腰即斷。又翻殺子魚。廣州有之。

臂卑履也。此云蟻子。晉書殷仲堪父。患耳聾。聞床下蟻動。謂之牛關。賢愚經云。長者須達共舍利弗。往圖精舍。須達自手。捉繩一頭。舍利弗自捉一頭。共經精舍。時舍利弗欣然含笑。須達問言。尊者何笑。答言。汝始於此經地。六欲天中。宮殿已成。即借道眼。悉見六天嚴淨。宮殿云云。復更從繩。時舍利弗。慘然憂色。即問尊者。何故憂色。答言。汝今見此地中蟻子耶。對曰。已見。舍利弗言。汝於過去毘婆尸佛。亦於此地起立精舍。而此蟻子。在此中生。乃至七佛已來。汝皆為佛。起立精舍。而此

蟻子亦在中生。至今九十一劫。受一種身。不得解脫。生死長遠。唯福為要。不可不種。爾雅云。有足。謂之蟲。無足。謂之多。二足而羽。謂之禽。四足而毛。謂之獸。蟲。魚。鳥。獸。種類何窮。山水空陸。境界無際。循環在。如枕。轉。逐物狂愚。一念如明。萬類俱息。宜照本性。勿起異意也。

地獄篇第二十三

輔行云。地獄從義立名。謂地下之獄。名為地獄。故婆沙云。瞻部洲下。過五百踰繕那。乃有其獄。然此地獄。有大有小。如大論云。言八大獄者。一活。二黑繩。三合會。四叫喚。五大叫喚。六熱。七大熱。八阿鼻地獄。如是等種種。八大地獄。復有十六小地獄。為眷屬。八寒水。八炎火。言八炎火地獄者。一名炭坑。二名沸屎。三名燒林。四名劍林。五名刀道。六名鐵刺林。七名鹹河。八名銅樹。八寒水獄者。一名頽浮陀。少多有孔。二名尼羅浮陀。無孔。三名阿羅羅。寒顛聲也。四名阿婆婆。亦患寒聲。五名眠眠。亦是患寒聲。六名漚波羅。此地獄。水遍作青蓮華色。七名波頭摩。紅蓮華色。罪人生中受苦也。八摩訶波頭摩。其中受苦。隨其作業。各有輕重。其最重處。作上品五逆十惡者。感此道身。

那落迦。此翻惡者。那落是者。義迦是惡義。造惡之者。生彼處。故此標正報也。捺落迦。或那落迦。此云不可樂。亦云苦具。亦云苦器。此標依報也。

泥犁耶。文句云。地獄此方名。梵稱泥犁。秦

Mayūra. ②文=文③ ④譯=絆⑤ ⑥[同充尸切]⑦ ⑧譯=譯⑨ ⑩[胡官]⑪ ⑫Grdhra. ⑬Kacchapa. ⑭才=才⑮ ⑯[音枯]⑰ ⑱Makara. ⑲五二三⑳ ㉑[所角]⑳ ㉒Sisumāra. ㉓[或作守]⑳ ㉔羅十(收或作守)夾註⑵ ㉕Pipilika. ㉖從二徒⑶ ㉗[如枕]⑸ ㉘[音染棘也]⑸ ㉙卷第六終⑶ ㉚卷第七首⑶ ㉛三二六⑶ ㉜阿二同⑶ ㉝米二外⑶ ㉞Nāraka. ㉟Niraya.

言無有。無有喜樂。無氣味。無歡無利。故云無有。或言卑下。或言墮落。中陰倒懸。諸根皆毀壞故。或言無者。更無救處。

●阿鼻。此云無間。觀佛三昧經云。阿言無。鼻言救。成論明五無間。一趣果無間。捨身生報故。二受苦無間。中無樂故。三時無間。定一劫故。四命無間。中不絕故。五形無間。如阿鼻相。縱廣八萬由旬。一人多人。皆遍滿故。

●額部陀。俱舍云。垢寒觸身分。皆悉生。此二從相。

●額部陀。此云垢裂。嚴寒所逼。身垢裂也。此二從相。

●額部陀。此云虎婆。義府云。以寒增甚。口不得開。但得動舌作嘶吒之聲。此三約受苦聲。以立名。

●額部陀。此云青蓮華。

●鉢特摩。此云紅蓮華。

●摩訶鉢特摩。此云大紅蓮華。此等皆是塞逼其身。乃作青紅等色。

●寶陀羅。此云集欲。適入尋出。雖復在中而無痛苦。

阿波那伽低。經音義此云惡趣。有三惡趣亦名三塗。言三塗者。據華云。塗道也。論語云。遇諸塗。按四解脫經云。地獄名火塗道。餓鬼名刀塗道。畜生名血塗道。塗有二義。一取殘害義。塗謂塗炭。如向書曰。民墜塗炭。二取所趣義。塗謂塗道。如易云。同歸而殊塗。然春秋言。四岳三塗。應法師云。春秋有三塗危險之處。借此為名。通慧云。有本作途。非也。須作塗泥之塗。後人妄云畜生餓鬼地獄名三塗。

當知此單指地獄也。然此指歸之說。非但違於吾教。四解脫經刀血火三之文。又復誣其應師音義。後學尋檢。自見妄立。又諸教典明八難者。三惡道為三。四北洲。五長壽天。六佛前佛後。七世智辯聰。八諸根不具。今述頌曰。三塗。北洲。長壽天。諸根不具。並世智佛前佛後。共八難。受此果。不得聖化。故名難處。或以世智辯聰。名為生邪見家。淨名疏。明二種八難。一者凡夫住事八難。二者一乘住理八難。事即界內八難。理乃界外八難。荆溪云。若欲略明。則有餘中三十心人。為三惡道。住無我法。名為北洲。地前法愛。如長壽天。未有初地十種六根。名諸根不具。地前智淺。如世智辯聰。不窮中理。如佛前後。若實報中。位位相望。節節作之。此并障於中道理也。成論明菩薩說四論。摧八難。一生中國輪。能摧五難。謂三塗。北洲及長壽天。二修正願輪。摧世智辯聰。三植善因輪。摧瞋瞋瘡。四近善人輪。摧佛前佛後。欲摧八難當習四輪。故今示之。令思修耳。

●時分篇第二十四

西域記云。時極短者。謂剎那也。百二十剎那。為一呬剎那。六十呬剎那。為一臘。三十臘。為一牟呼栗多。五十牟呼栗多。為一時。六時合成一日一夜。夜三疊三。居俗日夜分為八時。晝四夜四。月盈至滿。謂之白分。月虧至晦。謂之黑分。或十四日或十五日。有大小故也。黑前白後。合為一月。六月合為一行。日游在內北行也。日游在外南行也。總此二

行。合為一歲。又分一歲以為六時。正月十六日。至三月十五日。漸熱也。三月十六日。至五月十五日。盛熱也。五月十六日。至七月十五日。雨時也。七月十六日。至九月十五日。茂時也。九月十六日。至十一月十五日。漸寒也。十一月十六日。至正月十五日。盛寒也。如來聖教歲為三時。正月十六日。至五月十五日。熱時也。五月十六日。至九月十五日。雨時也。九月十六日。至正月十五日。寒時也。或為四時。春夏秋冬也。春三月。謂制姐還月。吠舍佉月。逝瑟吒月。當此從正月十四日至四月十五日。夏三月。謂額沙。茶月。室羅伐拏月。婆達羅鉢陀月。當此從四月十六日至七月十五日。秋三月。謂額濕縛庚閏月。迦刺底迦月。末伽始羅月。當此從七月十六日至十月十五日。冬三謂報月。磨祛月。頗勒蜜月。當此從十月十六日至正月十五日。又東夏明時。如爾雅云。夏曰歲。商曰祀。周曰年。唐虞曰載。注曰。歲取歲星行一次。祀取四時祭祀一訖。年取年穀一熟。載取物終更始也。尚書大傳云。夏以十三月為正。色尚黑。以平旦為朔。殷以十二月為正。色尚白。以雞鳴為朔。周以十一月為正。色尚赤。以夜半為朔。白虎通曰。正朔有三者。本天有三統。謂三微之月也。三微者。陽氣始施。黃泉萬物微動。而未著也。十一月之時。陽氣始。養根株。黃泉之下。萬物皆赤。赤者盛陽之氣。故周為天正色。尚赤也。十二月之時。萬物始芽而白。白者陰陽氣。故為地正色。尚白也。十三月之時。萬物始建。甲

●Arfoi ●Arbuda ●Nirarbuda ●Atapa ●Apapa(Hahava) ●Hahadhara(Huhuva) ●Utpala ●Padma ●Mahāpadma ●Pithara ●井二並 ●此篇明本在鬼神篇第二十一節 cf. P. 1085 b ●四二三 ●[之]一 ●日+(月) ●五二六 ●甲二申 ●

○毘陀劫籤。劫籤。大論秦言分別時節。毘陀秦言善。有千萬劫過去空無有佛。是一劫中有千佛興。淨居諸天歡喜故名善劫。此一劫內有四中劫。成住壞空。義如余撰劫波圖出大論。問曰。菩薩幾時能種三十二相。答極遲。

百劫。極疾九十一劫。此約大劫也。然種相好。須明四義。一種相處。準大論云。在欲界中。非色無色。於欲界五道在入道中。於四天下閻浮提中。於男子身。非女人種。佛出世時種。佛滅不種。緣佛身種。餘不得種。二種相業。準大論云。用意業種。非身口業。何以故意業利故。問意業有六識。爲是何識。答是意識。非五識。五識不能分別故。三種相初。有言足安立相。先種。有言紺青眼相初種。大論云。雖有是語。不必爾也。若相因緣和合時。便言初種。四種相福。一切人破正見。一人能教令得淨戒正見。如是等爲一福。具足百福。乃成一相。刹那。楞伽云。刹那時不住。名爲刹那。俱舍云。壯士一彈指頃。六十五刹那。仁王云。一念中有九十刹那。一刹那經九百生滅。毘曇翻爲一念。日藏云。我今復說刹那之數。一千六百刹那。名一迦羅。六十迦羅。名模呼律多。三百模呼律多爲一日夜。俱舍云。時之極少名刹那時。時之極長名爲劫。通明極少。凡有三種。俱舍頌曰。極微字刹那。色名時極少。釋曰。分析諸色。至一極微。爲色極少。分析諸名及時至一字。一刹那。爲名極少。時極少。

但刹那。毘曇翻一瞬。僧祇云。二十念爲一。

摩睺羅毘曇翻爲須臾。一日一夜共有三十須臾。僧祇云。二十羅預。名一須臾。頌云。百二十剎那。爲怕剎那量。獵縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜。三十晝夜月。十二月爲年。於中減半夜。

⑤迦羅。刊正記云。卽實時。謂毘尼中。誠內弟子。聽時食。遮非時食。則實有其時也。故大論云。毘尼結戒。是世界中實。非第一義中實。論又問云。若非時食時藥時衣。皆迦羅。何以不說三摩耶。答此毘尼中說。白衣不得聞。外道何由得聞而生邪見。餘經通皆得聞。是故說三摩耶。令其不生邪見。

③三摩耶。刊正記云。名假時。亦名短時長時。論云。除邪見故。說三摩耶。不言迦羅。復次有人言。一切天地好醜。皆以時爲因。論中廣約三世無相。是故時法無實。是故說三摩耶。令其不生邪見。三摩耶。詭名時。亦是假名時。亦名長時短時者。不同外人定執。蓋是假說長短。而無其實故。若短若長。悉名三摩耶。見陰界入生滅。假名爲時。

○阿留那。或阿樓那。或云薩埵。漢言明相。明了論云。東方已赤。通慧指歸云。此方約日未出前二刻爲曉。此爲明相也。以觀見掌文爲限。是四分明。又別宗名地了時。謂見地色分了故。又云。日出映闍浮樹色。名明相。虛空藏經云。是初行菩薩。明星出時。從座而起。向於明星說如是言。南無阿樓那。成就大悲。今者初出闍浮提。願以大悲。覆護我。以言說白。大

翻譯名義集第二

姑蘇景德寺普潤大師法雲編

帝王第二十五	皇后第二十六
世界第二十七	諸國第二十八
衆山第二十九	諸水第三十
林木第三十一	五果第三十二
百華第三十三	衆香第三十四
七寶第三十五	數量第三十六
什物第三十七	顯色第三十八

帝王篇第二十五

帝王略論曰。夫帝王者。必立德立功。可大。可久。經之以仁義。緯之以文武。深根固蒂。貽厥子孫。一言一行。以爲軌範。垂之萬代。爲不可易。所以域中四大王居其一。帝力可以鎮萬邦。王威可以伏兆庶。故金口之遺囑。鶴林之顧命。慮四衆以微弱。恐三寶而衰墜。託國之威風。藉王之勢力。故委寄於帝王。臣佐勸以流通也。

因陀羅此云帝正翻天主以帝代之證法
曰德象天地稱帝仁義所生稱王漢制天子
稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯王之嫡嗣稱
世子白虎通曰皇者天之總美大之稱也煌
煌人莫違也不煩一夫不擾一士故爲皇太

①Bhadrakalpa. ②Kṣapa. ③Takṣapa. ④Muhūrta. ⑤Kālā. ⑥白=日⑦Samaya. ⑧龍=說⑨Araṇa. ⑩⑪不分卷⑫, 此篇及皇后第二十六期本在長者第十八前 cf. P. 1083 b ⑬. ⑭二十五=十八⑮ 伎=仗⑯ Indra.

吳伏羲氏。炎帝神農氏。黃帝有熊氏。此號三皇。少昊金天氏。顓頊高陽氏。帝嚳高辛氏。帝堯陶唐氏。帝舜有虞氏。此名五帝。桓子曰。三皇以道治。五帝為德化。三王由仁義。五霸用權智。王肅云。王者雖號稱帝。而不得稱天帝。而曰天子。乃天之子。子之與父。尊卑相去遠矣。金光明經云。以天護故。復稱天子。莊子云。夫帝王之德。以天地為宗。以道德為主。以無為為常。逸士傳曰。帝堯之時。有老人擊壤於路曰。吾日出而作。日入而息。鑿井而飲。耕田而食。帝何力於我哉。

●遮闍那。或云曷囉闍。此云王。薩婆經云。王者民之父母。以法攝護衆生。令安樂故。白虎通曰。王者往也。天下所歸往。洪範曰。無偏無黨。王道蕩蕩。無黨。無偏。王道平平。孔氏傳曰。辯治也。吳楚之君僭號稱王。仲尼正名。以周天子為天王。故春秋云。天王狩于河陽。韓詩外傳曰。君者群也。能群天下萬物而除其害者。謂之君也。班固曰。其君天下也。炎之如日。威之如神。涵之如海。養之如春。譬猶草木之植山林。鳥魚之毓川澤。參天地而施化。豈云人事之厚薄哉。釋氏以自在名王。妙玄云。轉輪聖王四域自在。

●新迦羅伐犍。底曷囉闍。或遮迦越羅。此云轉輪王。俱舍云。從此洲人壽無量歲。乃至八萬歲。有轉輪王生。滅八萬時。有情富樂。壽量損減。衆惡漸盛。非大人器。故無輪王。由輪旋轉。應導威伏一切。名轉輪王。施設足說有四種。金銀銅鐵輪應別。如其次第勝。上中下。

逆次能王領一二三四洲云云。契經從勝。但說金輪故契經言。若王生在刹帝利種。紹灌頂位。於十五日。受齋戒時。沐浴首身。受勝齋戒。升高臺殿。臣僚輔翼。東方忽有金輪寶現。其輪千輻。具足嚴輻。衆相圓淨。如巧匠成。舒妙光明。來應王所。此王定是轉金輪王。轉餘輪王。應知亦爾。四種輪王。咸定諸方。亦有差別。謂金輪者。諸小國王各自來迎。作如是說。我等國土寬廣豐饒。安穩富樂。多諸人衆。惟願天尊。親垂教勅。我等皆是天尊翼從。若銀輪王。自往彼土。威嚴近至。彼方臣伏。若銅輪王。至彼國已。宜威嚴德。彼方推勝。若鐵輪王。亦至彼國。現威列陣。剋勝便止。一切輪王。皆無傷害。令伏得勝。各安其所。勸化令修十善業道。故輪王死。定得生天。慈恩云。金輪望風順化。銀輪遣使方降。銅輪震威乃服。鐵輪奪戈始定。

●摩訶三摩曷囉闍。此云大平等王。劫初民主。首圖馭那。或名閼頭檀。此云淨飯。或翻眞淨。或云白淨。●途盧檀那。此云斛飯。●薩縛達。西域記云。唐言一切施。是如來昔修菩薩行時號。避敵棄國。潛行至此。摩訶伐那伽藍。唐言大林。遇貧婆羅門方來乞。巧遂令縛縛擒往敵王。冀以賞財。回為慈施。●尸毘迦。西域記云。唐言與。舊曰尸毘。略也。●歌利。或名迦利。或名迦藍浮。此云惡世。又云惡生。又云無道。西域記云。羯利王。唐言闍譯。舊云歌利。訛也。

●頻婆娑羅。或名瓶沙王。此云摸實。身摸充實。又翻形牢。亦云影堅。影謂形影。皆取體分疆壯之義。頻婆。或云頻毘。此翻顏色。娑羅。此云端正。或翻色像殊妙王。●波斯匿。或名不黎先尼。此云和悅。西域記云。正名鉢邏斯那特多。唐言勝軍。仁王經云。是波斯匿王。已於過去十千劫龍光王佛法中。為四地菩薩。●優填。西域記云。訛也。正名鄔陀衍那王。唐言出受。●毘盧釋迦。西域記云。舊曰毘沱離王。訛也。●神羅美那。秦言勇軍。●阿闍世。此云未生怨。妙樂云。母懷之日。已有惡心。於瓶沙王。未生已惡。故因為名。或呼婆羅留支。此云無指。妙樂云。初生相者云凶。王令升樓撲之不死。但損一指。故為名也。內人將護。呼為善見。●阿育。或阿輸迦。或阿輸柯。此云無憂王。●補刺拏伐摩。西域記云。唐言滿胃。無憂王末孫。●尸羅阿迭多。西域記云。唐言戒日。愛育四生。興崇三寶。象馬飲水。澆而後飼。在位五十餘年。野獸狎人。●優婆塞王。亦云霜估。此云貝。乃珂貝耳。●邏闍伐彈那。西域記云。唐言王增。●摩訶因陀羅。西域記云。唐言大帝。無憂王弟。寬刑六日。獲果出家。●祇陀。或云祇洹。此云戰勝。生時父波斯匿戰勝外國。西域記云。逝多。唐言勝林。舊曰祇

●Rāja. ●Cakravartirāja. ●底一底● ●Mahāsammata-rāja ●Suddhodana. ●Droṇodana. ●Sarvada. ●巧二● ●Śivika. ●Kali. ●Bimbisāra. ●Prasenajit. ●Udayana. ●Virūḍhaka. ●Virasena. ●Ajātaśatru. ●Aśoka. ●Pūrṇavarman. ●Śrī-auditā. ●Sūśikha-rāja. ●(汝陽)一● ●此十(翻)●* ●Rājavarādhana. ●Mahendra. ●蓋二祇●, Jetpi.

陀訛也。諸經言祇樹者。西域記云。時給孤獨願建精舍。佛命舍利子。隨瞻擇焉。唯太子逝多園地爽塏。咳尋詣太子。具以情告。太子戲言。金蓮乃寶。善施聞之。心豁如也。即出金藏。隨言布地。有少未滿。太子請留曰。佛誠良田。宜植善種。即於空地建立精舍。世尊即告阿難曰。自今已來。應謂此地爲逝多樹給孤獨園。

提黎挈太子。大論。秦言好愛。西域記云。蘇達摩。唐言善牙。亦云善與。

闍釋迦。西域記云。舊曰車匿。訛也。亦釋種太子出家。令車匿牽。捷步。捷步馬名。正云建他歌。譯云納。經音義云。車匿本是守馬奴名。淨名疏云。其自恃王種。輕諸比丘僧。法事時輕笑言。如似落葉旋風所吹聚在一處。何所評論。佛去世後猶自不改。佛令作梵壇。謂默攢也。亦云彼梵天治罪法。別立一壇。其犯法者。令入此壇。諸梵不得共語。

皇后篇第二十六

周禮云。天子后立六宮。鄭氏注云。前一宮。後五宮也。五者后一宮。三夫人一宮。九嬪一宮。二十七世婦一宮。八十一御妻一宮。后正位宮闈。體同天座。毛詩云。關關雎鳩。在河之洲。窈窕淑女。君子好仇。作此關雎之詩。蓋興文王后妃之德也。后妃有關雎之德。是幽閑貞事之女。宜爲君子之好匹也。

摩訶摩耶。西域記云。唐言大術。或云大幻。晉華嚴。摩耶夫人。答善財言。我已成就大願智幻法門。得此法門故。爲盧舍那如來母。於

閻浮提迦毘羅城。淨飯王宮。從右脇生。悉達太子。顯現不可思議自在神力。本行經云。爾時太子誕生。適滿七日。其太子母摩耶夫人。遂便命終。因果經云。太子姨母摩訶波闍波提。乳養太子如母無異。

瞿夷。此云明女。五夢經云。是舍夷長者女。長者名水光。其婦名餘明。婦居近城。生女之時。日將欲沒。餘明照其家內。皆明。因立字云瞿夷。即是太子第一妃也。第二妃生羅云。名耶檀。亦名耶輸。其父名移施長者。第三妃名鹿野。其父名釋長者。太子以三妃故。白淨飯王。爲立三時殿。大論云。釋迦文善薩有二夫人。一名瞿毘耶。二名耶輸陀羅。羅睺羅母也。瞿毘耶是賣女故不生子。

章提希。此云思惟。觀經云。惟願世尊。教我思惟。教我正受。

摩利。或云末利。此云爲。匿王之后。西域記譯爲奈。因施奈得報也。女名勝鬘。爲瞻闍王妃。

半尸迦。此女。十誦云。有好善容。評堪直半尸迦國。爲人欲抄斷。故令遣使僧中。代受戒。

世界篇第二十七

楞嚴云。世爲遷流。界爲方位。汝今當知。東西南北。東南西南。東北西北。上下爲界。過去未來現在爲世。世界有二種。一衆生世界。是正報。二器世界。是依報。故楞嚴云。由此無始衆生世界。生纏縛故。於器世間不能超越。大論明三種世間。一者五陰。二者衆生。三者國土。間之與界。名異義同。間是隔別間差。界是

界畔分齊。界有二種。一者十界。二者三界。言十界者。所謂地獄餓鬼畜生修羅人天。此名六凡。聲聞緣覺菩薩佛。此名四聖。指月鈔問。十界之名。有何顯據。答大論云。衆生九道中受記。所謂三乘道六趣道。是知九道即九界也。受記作佛。十界明矣。二三界者。一欲界。欲有三種。一飲食。二睡眠。三淫欲。於此三事。希須名欲。若有情界。從他化天。至無間獄。若器世界。乃至風輪。皆欲界攝。二色界者。形質清淨身相殊勝。未出色龜故名色界。三無色界者。於彼界中。色非有故。又此三界總舉則六道。別分乃二十五有。荆溪頌曰。四洲四惡趣。六欲并梵天。四禪四空處。無想五那含。又此三界通有三種。謂小千中千大千也。如俱舍云。四大洲日月。須彌盧欲天。梵世各一千。此名小千界。此小千千倍。說名一中千。此千倍大千。皆同一成壞。昔南山尊者。問章天將軍曰。余聞一佛化境三千國土日月歲數。或言百億。或言千百億。答曰。如師問。百億千百億者。經文分明。千百億化身釋迦牟尼佛。一佛化一日月。何得百分。祇言其一。但時語訛惑。略致斯爾。總要言之。萬億日月爲一大千。熏聞云。悉西天數。億有大小。應以一百小億爲一大億。乃成百億日月。如是大千。皆是釋尊所化之境。如法華云。如來亦復如是。則爲一切世間之父。而生三界。朽故火宅。爲度衆生生老病死。憂悲苦惱愚癡暗蔽。三毒之火。教化令得阿耨多羅三藐三菩提。

他。他。此云處。眞諦云。住處有二。一境界處。

①(寶) ②Sudhā. ③Chandaka. ④Kāṣṭhaka. ⑤皇后=后妃 ⑥二十六=二十九 ⑦仇=達 ⑧Mahāmāyā. ⑨Gopī. ⑩Vaidehī. ⑪惟=唯 ⑫Māli. ⑬此十(云) ⑭信=衆 ⑮朽=朽 ⑯Sthān.

游歷之境。爲化在俗之流。二依止處。爲統出家之衆。此即祇園。婆沙云。舉舍衛令遠人知國。是總也。舉祇園令近人知國是別也。

須摩題大論云。此云妙意。亦好智。亦好意。彌陀經云。阿彌陀佛所居國土。名須摩題。

索詞。西域記云。索詞世界三千大千國土。爲一佛之化攝也。舊曰娑婆。又曰娑訶。皆訛。

楞伽翻能忍。悲華云。何名娑婆。是諸衆生。忍受三毒及諸煩惱。能忍斯惡。故名忍土。如來

獨證自誓三昧經云。沙訶漢言忍界。真諦三藏云。劫初梵王名忍。梵王是世界主。故名忍

土。一云雜會世界。長水云。大千界之都名。感通傳云。娑婆則大千總號。孤山云。舉其通名。非指大千也。

東弗于逮。西域記云。海中可居者。大略有四焉。東弗提訶洲。舊曰弗婆提。又曰弗于逮。

訛也。此云勝。勝南洲故。又云前一在諸方之前也。又翻爲初。謂日初出處也。俱舍云。東弗提訶洲其相如半月身長八肘。壽二百五十。

閻浮提。訛云剌浮。此云勝金。大論云。閻浮樹名。其林茂盛。此樹於林中最大。提名爲洲。

此洲上有此樹林。林中有河。底有金砂。名閻浮檀金。以閻浮樹故。名爲閻浮洲。此洲有五

百小洲圍繞。通名閻浮提。刊正云。此則河因樹立稱。金因河得名。長水云。或云閻浮果汁

點物成金。因流入河。染石爲金。其色亦黃。兼帶紫焰。西域記云。南瞻部洲舊曰閻浮提

洲。又曰剌。以再浮洲訛也。藏鈔云。瞻部此土無相當故不翻。唯西域記音中。翻爲樹樹。

南瞻部洲。北廣南狹。三邊量等。其相如車。俱舍云。瞻部洲人身多長三肘半。人壽無定

限。西瞿耶尼。此云牛貨。亦翻取與。藏疏云。以彼多牛以牛爲貨。俱舍鈔云。劫初時。因高樹

下有一寶牛。爲貨易故。西域記云。西瞿陀尼洲。舊曰瞿那尼。又云劬伽尼訛。俱舍云。西牛

貨洲壽五百歲。相圓無缺長十六肘。北鬱單越。或譯恒越。此云勝處。亦云勝生。

於四洲中。有情處貨皆最勝故。亦云高上。出餘三方故。形如方座。四面並等。長三十二肘。

壽滿一千歲。故俱舍云。諸處有中天。除北俱盧洲。以壽定故。以樂極故。以執堅故。聖人不

生。八難中一。若論值佛聞法。南洲最上。故大論云。南洲三事尙勝諸天。況北洲乎。一能斷

淫。二識念力。三能精進。所以諸佛。唯出南洲。西域記云。北拘盧洲。舊曰鬱丹越。又曰

鳩樓訛也。金輪王乃化被四天下。銀輪王則政隔北拘盧。銅輪王則除北拘盧及西瞿陀

尼。鐵輪王則唯瞻部洲。夫輪王者。將即大位。隨福所感。有大輪寶浮空來應。感有金銀

銅鐵之異。諸國篇第二十八

古之王者。建國居民。度天地之所合。定陰陽之所和。仁王經云。此瞻部洲。十六大國。五

百中國。千萬小國。楞嚴經云。此閻浮提。大國凡有二千三百。金光明云。此閻浮提。八萬四

千城邑聚落。然法身無像。豈假地以居之。應物有形。故隨國而化矣。所以佛生迦維衛。成

道摩竭提。說法波羅奈。入滅俱尸那。故此四處。建窣堵波。智度論云。以報生地恩故。多住舍婆提。一切衆生。皆念生地。如偈說。一切

論議師。自愛所知法。如人念生地。雖出家猶誨。以報法身地恩故。多住王舍城。諸佛皆愛

法身。如偈說。過去未來現在諸佛。皆供養法師敬尊重。

印度。西域記云。天竺之稱。異議糾紛。舊云身篤。或曰賢豆。今從正音。宜云印度。云云。印

度者。唐言月。月有多名。斯其一稱云云。良以其土聖賢繼軌。導凡御物。如月照臨。由是義

故。謂之印度云云。五印度之境。周九萬餘里。三垂大海。北背雪山。北廣南狹。形如半月。割

野區分。七十餘國。時特暑熱地多泉濕。成光子曰。中天竺國。東至震旦。五萬八千里。南至

金地國。西至阿拘遮國。北至小香山阿耨達。亦各五萬八千里。則知彼爲中國矣。梁傳云。

何承天以博物著名。乃問慧嚴曰。佛國將用何曆云。天竺夏至之日。日正中時。豎晷無影。

所謂天中。於五行土。德色尙黃。數尙五。八寸爲尺。十兩當此土十二兩。建辰之月爲歲

首。及討數分至。推校薄蝕。顧步光景。其法甚詳。宿度章紀。咸有條例。承天無所措難。後

婆利國人來。果同嚴說。婆羅尼。女點斯國。西域記云。舊曰波羅奈。訛也。中印度境。婆沙云。有河名波羅奈。去其

不遠。造立王城。或翻江邊城。亦云鹿苑。迦毘羅。瞿曇都。迦毘羅。此云黃色。瞿曇都。此云所依處。上古有僊。曰黃頭。依此修道。西

此云所依處。上古有僊。曰黃頭。依此修道。西

①Sukhāvatī. ②Sahā. ③Pūrāvādeha. ④Jambudvīpa. ⑤[以冉]—⑥Aparagadāniya. ⑦Uttarakuru. ⑧Indu, Si-midhu. ⑨德二得⑩景二影⑪Vārāṇasī. ⑫[女點]—⑬Kapilavastu.

城記云。劫比羅伐舉塔。舊曰迦毘羅衛。訛也。或名迦維衛。或名迦夷。此云赤澤。或名婆兜。釋迦搜。此云能仁住處。音訛也。竺法蘭對漢明云。迦毘羅衛者。大千之中也。宋沙門慧嚴。與南蠻校尉何承天。共論華梵中邊之義。乃引周公測。景之法。謂此土夏至之日。猶有餘陰。天竺則無也。言測。景者。周公攝政四年。欲求地中。而營王城。故以土圭測。景。得顯川陽城。於是建都。土圭長尺有五寸。夏至日晷漏半。立八尺之表。表北得。景尺有五寸。景與土圭等。此爲地中。鄭司農云。凡日。景於地。千里而差一寸。當知陽城蓋就此土。自爲中耳。既有表景。豈非餘陰耶。況此土東垂大海。三方且非。由是觀之。邊義彰矣。

含婆提。西域記云。室羅筏悉底。舊訛云舍衛。此云閼物。寶物多出此城。亦翻豐德。一具財寶。二妙五欲。三饒多聞。四豐解脫。義淨譯金剛云。名稱大城。據華云。但得聞義。而缺物義。此乃僑薩羅國都城之號。橋李證真鈔云。爲簡南僑薩婆國。故廢國名。而標城號。發軔問諸經中。說佛生迦毘羅國。何以論云生舍婆提耶。答迦毘羅與舍婆提相隣。同是中印土境。故此言之。

摩竭提。此云善勝。又云無惱。西域記云。摩竭陀。舊曰摩伽陀。又曰摩竭提。皆訛也。中印度境。文句記云。此云不害。劫初已來。無刑害故。至阿闍世。截指爲刑。後自割指痛。復息此刑。佛當生其地。故吉兆預彰。所以先置不害之名。亦名無害。文句曰。此云天羅。天羅者

王名。以王名國。城名王舍。

羅闍祇伽羅。西域記。名易羅闍祇利。利。此云王舍城。應法師云。羅闍義是料理。以

王代之。摩伽陀國中城名也。大論云。昔有須陀須摩王。是王精進持戒。常依實語。晨朝乘

車將諸婢女。入園游戲出城門時。一婆羅門來乞而語王言。王是大福德人。我身貧窮當

見愍念。賜自少多。王言敬如來告。當相布施。須我出還。作此語已。入園澡浴嬉戲。時兩

越王名曰鹿足。空中飛來。於婢女中。捉王將去。諸女啼哭。號慟一園。驚城內外。搔擾悲

惶。鹿足負王。騰躍虛空。至所住處。置九十九王中。須陀須摩王言。我不畏死。自恨失信。

我從生來。初不妄語。今日晨朝。出門時。一婆羅門。來從我乞。我時許言。還當布施。不慮無

常。辜負彼心。自招欺罪。是故啼耳。鹿足王言。汝意欲爾。畏此妄語。聽汝。還去七日。布施

婆羅門訖。當便來還。若過七日。有我翅力。取汝不難。須陀須摩王。得還本國。恣意布施。立

太子爲王。大會人民。懺謝之言。我智不周。初治多不如法。當見患恕。如我今日身非已有。

正爾還去。舉國人民。及諸親戚。叩頭留之。願王留意。慈蔭此國。勿以鹿足鬼王爲慮。當設

鐵舍奇兵。鹿足雖神不畏之也。王言不得。而說偈言。實語第一戒。實語升天梯。實語爲大

人。妄語入地獄。我今守實語。寧棄身壽命。心無有悔恨。如是思惟已。王即發去。到鹿足所。

鹿足遙見。歡喜而言。汝是實語人。不失信要。一切人皆惜身命。汝從死得脫。還來赴信。汝

是大人云。鹿足又言。汝好說此。今相放捨。九百九十九王。亦布施汝。隨意各還本國。由

此千王共居。故名王舍。

拘尸那。此云角城。輔行云。其城三角。故名角也。

毘耶離。亦名維耶離。轉舍隸。吠舍離。此云廣嚴。西域記云。吠舍。釐國。舊訛曰毘舍離。

什師云。毘言稻。土之所宜也。離耶言廣嚴。其地平正莊嚴。淨名略疏云。此云廣博嚴淨。其

國寬平。名爲廣博。城邑華麗。故名嚴淨。有師翻爲好稻。出好粳稻。勝於餘國故也。有言好

道。國有道。祇直。平直也。有言好道。其國人民好樂正道。自敦仁義。不須君主。五百長者。共

行道法。率土人民。莫不歸悅。

伽耶。此云山城。去菩提道場。約二十里。西域記云。城甚險固。城西南五六里。至伽耶山。

谿谷杳冥。峯巒危峻。印度國俗。稱曰靈山。自昔君王。取宇承統。化洽遠大。德隆前代。莫不

登封而告成功。

矩奢羯羅補羅城。西域記云。唐言上茅宮城。多出勝上吉祥香芽。摩竭陀國之正中。古

先君王之所都。

拘蘇摩補羅城。西域記云。唐言香華宮城。殺梁曰。城以保民爲之。華嚴寶眼城天。告善

財言。應守護心。城離生死故。

羯若鞠闍。西域記云。唐言曲女城。中印度境。大樹仙人。棲神入定。經數萬歲。從定而

起。見王百女。詣宮求請。唯幼稚女。而充給使。仙人懷怒。便惡呪曰。九十九女。一時腰

①Srāvastī. ②Magadha. ③Rājagṛha. ④(火利)一。⑤迦一迦。⑥Kusinagara. ⑦Vaiśālī. ⑧釐一離。⑨(祇言自平直也)一。⑩Gayā. ⑪Kusāgarapūra. ⑫Kusumapura. ⑬Kanyakūṣṭha. ⑭求二來。

曲從是之後名曲女城

蘇伐刺拏羅羅。西域記云。唐言金氏。出上黃金。世以女爲王。因以女爲國。

烏仗那。唐言施。昔阿輸迦王之苑囿也。舊曰烏場。或曰烏茶。皆訛。北印度境。

橋賞彌。西域記云。舊云拘陵彌。訛也。中印度境。

罽賓。此云賤種。西域記云。迦濕彌羅。舊曰罽賓。訛也。北印度境。末田底迦。既得其地。

立五百伽藍。於諸異國買賤人。以充投使。用供衆僧。末田底迦入寂滅後。彼諸賤人。自立君長。隣境諸國。鄙其賤種。莫與交親。謂之訖利多。唐言賈得。

劫布列那。西域記云。曹國。緒時。西域記云。唐言石國。

風林。唐言建。西域記云。唐言康國。

弭秣賀。西域記云。唐言米國。

屈霜。唐言呼。西域記云。唐言何國。

阿踰。唐言戈。西域記云。此云不可戰國。

喝捍。西域記云。唐言東安國。

捕哺。或名捕揭。西域記云。唐言中安國。

戊地。西域記云。唐言西安國。

羯霜那。西域記云。唐言史國。

阿耆尼。西域記云。舊曰烏耆。訛也。

屈居。唐言物支。西域記云。舊曰龜茲。又音丘慈。

言猶訛也。正音云。室利訖乾栗多底。

至那僕底。西域記云。唐言漢封。河西蕃雜質。唐言子所居。因爲國號。

罽羅。唐言那。西域記云。唐言地乳。王末有胤。

華。唐言神。沙門像。額上割出嬰兒。不飲人乳。神前之地。忽然隆起。其狀如乳。神童飲吮。遂至成立。即其俗之雅言也。俗語謂之。漢那。

國。匈奴謂之。干通。諸胡謂之。豁且。印度謂之。屈丹。舊曰。干闥。訛也。

薄伽。應是月支。在雪山西北。或云月氏。

僧伽羅。西域記云。唐言執師子。非印度境。是南海路。其祖擒執師子。父殺應王。王畏暴逆。重賞遠放。船漂寶渚。遂立此國。

震旦。或曰真丹。唐言琳法師云。東方屬震。是日出之方。故云震旦。華嚴音義。翻爲漢地。此不善華言。樓炭經云。蒼河以東名爲震旦。以日初出。耀於東隅。故得名也。

脂那婆沙。二音。一云支那。此云文物國。即讚美此方。是衣冠文物之地也。二云指難。此云邊鄙。即貶挫此方非中國也。西域記云。摩訶至那。此曰大唐。

伊沙那。清涼疏云。此云長直。謂里巷徑永。表知三際。故言長。表知勝義。故言直。

蔑戾車。唐言唐言邊地。北印度。北境皆號蔑戾車。

乾闥婆城。大論云。日初出時。見城門樓。宮殿行人出入。日轉高轉滅。但可眼見而無有。名。乾闥婆城。靜苑華嚴音義云。西域。

名樂人。爲乾闥婆。彼樂人多幻作城郭。須臾如故。固即謂龍蜃所現。輔行云。乾城俗云蜃氣。蜃大蛤也。朝起海洲。遠視似有。近看即無。

梁山篇第二十九

五嶽鎮地。支那之書備焉。七金環山。天竺之典載矣。或作天龍窟宅。或爲賢聖道場。翻譯既傳。名義當集。

勢羅。西域記唐言山。即波世羅。翻爲小山。廣雅云。山產也。能產萬物。高者名岳。小者名丘。

蘇迷盧。西域記云。唐言妙高。舊曰須彌。又曰須彌樓。皆訛。四寶合成在大海中。據金輪上。日月之所迴泊。諸天之所游舍。七山七海。環峙環列。四面各有一色。東黃金。南琉璃。西白銀。北頗梨。隨其方面。水同山色。毘曇俱舍云。妙高七寶所成故名妙。出七金山。故名高。觀經疏云。舉高三百三十六萬里。縱廣亦爾。

彌樓。有人謂彌樓。此云光明。七金山也。金色光明故。若準第一義法勝經云。須彌樓山。則彌樓。是須彌山。舊譯俱舍。須彌亦云彌樓。是則梵音有異。若據法華云。內外彌樓山。須彌及鐵圍。是則山體亦異。

柘之夜迦羅。或云灼羯羅。又云衍迦羅。應法師云。此云輪山。舊云鐵圍。圍即輪義。譯人義立。

耆闍崛。大論云。耆闍名驚。崛名頭。是山頂似驚。增一佛告諸比丘。此山久遠同名靈鷲。觀經疏云。諸聖仙靈依之而住。西域記云。宮。

蘇瓦那。①Udyāna。②訖十(也)③Kauśambi。④(Kubhā)Kaśīra。⑤Kapotana。⑥Caji。⑦(昔末)⑧Miraaha。⑨Kasana。⑩(去呼)⑪迦十(霜去聲呼)夾註⑫Ayodhya。⑬(戈朱)⑭Gahan。⑮Bukhara。⑯Kasabina。⑰Agni。Akni(Kharashara)⑱Kuoc。⑲(居物)⑳Gandhara。㉑Śrīkritati。㉒(花)⑳Cinapati。㉓音致。致音音。㉔Kustana。㉕(羊音)⑳明註曰漢南藏作漁。㉖千。千。㉗且。且。㉘Bukhara。㉙Simhala。㉚茲。茲。㉛Cina。㉜(或云)十加。㉝Cina。㉞Mleccha。㉟北。北。㊱Gandharva-nagara。㊲健。健。㊳名。名。㊴國。國。㊵Saira。㊶Sumeru。㊷頗梨。二波梨。㊸Meru。㊹Cakra。㊺(之夜)⑳Gūhrakūṭa。

觀經疏云。舉高三百三十六萬里。縱廣亦爾。

彌樓。有人謂彌樓。此云光明。七金山也。金色光明故。若準第一義法勝經云。須彌樓山。則彌樓。是須彌山。舊譯俱舍。須彌亦云彌樓。是則梵音有異。若據法華云。內外彌樓山。須彌及鐵圍。是則山體亦異。

柘之夜迦羅。或云灼羯羅。又云衍迦羅。應法師云。此云輪山。舊云鐵圍。圍即輪義。譯人義立。

耆闍崛。大論云。耆闍名驚。崛名頭。是山頂似驚。增一佛告諸比丘。此山久遠同名靈鷲。觀經疏云。諸聖仙靈依之而住。西域記云。宮。

蘇瓦那。①Udyāna。②訖十(也)③Kauśambi。④(Kubhā)Kaśīra。⑤Kapotana。⑥Caji。⑦(昔末)⑧Miraaha。⑨Kasana。⑩(去呼)⑪迦十(霜去聲呼)夾註⑫Ayodhya。⑬(戈朱)⑭Gahan。⑮Bukhara。⑯Kasabina。⑰Agni。Akni(Kharashara)⑱Kuoc。⑲(居物)⑳Gandhara。㉑Śrīkritati。㉒(花)⑳Cinapati。㉓音致。致音音。㉔Kustana。㉕(羊音)⑳明註曰漢南藏作漁。㉖千。千。㉗且。且。㉘Bukhara。㉙Simhala。㉚茲。茲。㉛Cina。㉜(或云)十加。㉝Cina。㉞Mleccha。㉟北。北。㊱Gandharva-nagara。㊲健。健。㊳名。名。㊴國。國。㊵Saira。㊶Sumeru。㊷頗梨。二波梨。㊸Meru。㊹Cakra。㊺(之夜)⑳Gūhrakūṭa。

觀經疏云。舉高三百三十六萬里。縱廣亦爾。

彌樓。有人謂彌樓。此云光明。七金山也。金色光明故。若準第一義法勝經云。須彌樓山。則彌樓。是須彌山。舊譯俱舍。須彌亦云彌樓。是則梵音有異。若據法華云。內外彌樓山。須彌及鐵圍。是則山體亦異。

柘之夜迦羅。或云灼羯羅。又云衍迦羅。應法師云。此云輪山。舊云鐵圍。圍即輪義。譯人義立。

耆闍崛。大論云。耆闍名驚。崛名頭。是山頂似驚。增一佛告諸比丘。此山久遠同名靈鷲。觀經疏云。諸聖仙靈依之而住。西域記云。宮。

蘇瓦那。①Udyāna。②訖十(也)③Kauśambi。④(Kubhā)Kaśīra。⑤Kapotana。⑥Caji。⑦(昔末)⑧Miraaha。⑨Kasana。⑩(去呼)⑪迦十(霜去聲呼)夾註⑫Ayodhya。⑬(戈朱)⑭Gahan。⑮Bukhara。⑯Kasabina。⑰Agni。Akni(Kharashara)⑱Kuoc。⑲(居物)⑳Gandhara。㉑Śrīkritati。㉒(花)⑳Cinapati。㉓音致。致音音。㉔Kustana。㉕(羊音)⑳明註曰漢南藏作漁。㉖千。千。㉗且。且。㉘Bukhara。㉙Simhala。㉚茲。茲。㉛Cina。㉜(或云)十加。㉝Cina。㉞Mleccha。㉟北。北。㊱Gandharva-nagara。㊲健。健。㊳名。名。㊴國。國。㊵Saira。㊶Sumeru。㊷頗梨。二波梨。㊸Meru。㊹Cakra。㊺(之夜)⑳Gūhrakūṭa。

觀經疏云。舉高三百三十六萬里。縱廣亦爾。

彌樓。有人謂彌樓。此云光明。七金山也。金色光明故。若準第一義法勝經云。須彌樓山。則彌樓。是須彌山。舊譯俱舍。須彌亦云彌樓。是則梵音有異。若據法華云。內外彌樓山。須彌及鐵圍。是則山體亦異。

柘之夜迦羅。或云灼羯羅。又云衍迦羅。應法師云。此云輪山。舊云鐵圍。圍即輪義。譯人義立。

城東北行三四里。至姑。果陀羅矩吒。此云驚空。亦云驚臺。舊云者聞。訛也。既棲驚鳥。又類高臺。應法師云。案梵本無驚義。此鳥有靈。知人死活。故號驚鳥。婆沙云。其山三峯。如仰雞足。似狼之迹。亦名狼迹。又名普賢山。白塔山。僊人山。負真山。

目真降陀。或云目脂降陀。此云石山。

鉢羅笈提淨名疏云。此云安明。垂裕云。入水最深故名安。出諸山上故曰明。西域記云。唐言前正覺山。如來將證正覺。先登此山。

屈屈吒播陀。西域記云。唐言雞足山。亦名窣盧播陀。唐言尊足。峻起三峯。迦葉既入三峯。歛獲三會說法之後。餘有無量僞慢衆生。慈氏將登此山。彈指峯開。迦葉授衣火化入滅。

因陀羅執羅囊訶。西域記云。唐言帝釋窟。西峯南巖間。有大石室。廣而不高。佛常中止。時天帝釋。以四十二疑事。著石請問。佛爲演釋。其迹猶在。

駝勒伽迦。西域記云。僧伽羅國東南隅。有駝迦山。巖谷幽峻。神鬼游舍。昔佛於此說駝迦經。舊口楞伽經。訛也。

補陀落迦。或云補涅落迦。此云海島。又云小白華。西域記云。有昭落迦山。南海有石天宮。觀自在菩薩游舍。

優留曼陀。亦云優留曼茶。此云大醴醐。訛。苦實地。羅。此譯訛空也。地羅者破也。名破空山。

毗羅婆落。西域記云。唐言象堅山。神作象形。故曰象堅。

彈多落迦。西域記云。舊曰檀特山。訛也。逾健達羅。此云雙迹。此山之峯。有二隔道。似車迹故。

由乾。此譯云雙陀羅。此云持。名雙持山。

伊沙馱羅。此云持軸。形如車軸故。

竭地洛迦。此云櫓木山。本樹名也。

蘇達梨舍那。此云善見。見者稱善。

頹溫縛拏。此云馬耳山。狀如彼故。

毘摩恒迦。此云有障礙神山。

尼民達羅。此云地持山。形似海中魚故。

摩黎。或云摩羅耶。在南天竺。多出栴檀。

尼民陀。此云持邊。七金外邊。護持圍繞餘六山故。

諸水篇第三十

潤萬物者莫過乎水。形爲四大。氣冠五行。禪源詮云。水學名濕指體澄之則清。混之則濁。堰之即止。決之即流。今佛教中明水源流。故具列之。令甄別耳。

阿伽。此云水。釋名云水準也。準平物也。稱讚淨土。佛攝受經。明八功德水。一澄淨。二清冷。三甘美。四輕軟。五潤澤。六安和。七飲時除飢渴等一切過患。八飲已定能長養諸根。四大淨覺云。清是色入。不臭是香入。輕冷軟是觸入。美是味入。調適是法入。

阿耨達。西域記云。瞻部洲之中地者。阿那婆多池。唐言無熱惱。舊曰阿耨達。訛也。在香山之南。大雪山北。周八百里。金銀銅鐵。琉璃頗底。飾其岸焉。金沙彌漫。清波皎鏡。大地菩薩以願力故。化爲龍王。於中潛宅。出清冷水。是以池東面。銀牛口。流出菟伽河。繞池一匝。入東南海。池南面。金象口。流出信度河。繞池一匝。入西南海。池西面。琉璃馬口。流出縛芻河。繞池一匝。入西北海。池北面。頗底師子口。流出徒多河。繞池一匝。入東北海。或曰潛流地下。出積石山。即徒多河之流。爲中國之河源。孝經。援神契曰。河者水之伯。

信度。舊云辛頭。此云駁河。

窟。巨升仰。此云天堂來。見從高處來故。又云河神之名。以爲河名。西域記舊曰恒河。又曰恒沙。訛也。章安云。諸經多以恒河沙爲量者。有四義故。一人多識之。二人入者得福。三八河中。四是佛生處。此即四悉檀也。

縛芻。此云青河。西域記云。舊曰博叉。訛也。徒多。此云冷河。西域記云。舊曰私陀。訛也。阿特多伐底河。西域記云。唐言無勝。舊曰阿利羅跋提河。訛也。典言。阿許梨刺。力爲擊伐底河。譯曰有金河。是產闍浮金處。梁宗法師云。佛來此河邊。入滅有意。河流奔注。若生死過速。金砂不動。喻佛性常住。又因地在此捨身故。今至彼入滅。章安云。相傳。照連祇是跋提。今言不爾。跋提大。照連小。或言廣四丈。或八丈。在城北。跋提量在城南。相去百里。佛居其間。照連禪尼。此云不樂著河。度一切諸佛境界經。佛言四流。欲流有流。見流無明流。涅槃經。說六河。謂生死河。涅槃河。煩惱河。佛性河。善法河。惡法河。

①(葉乙)一① ②Mucilinda. ③Pragbodhi. ④Kukkutapadagiri. ⑤Indrasailaguhā. ⑥Lanka. ⑦(勒師)一① ⑧Potalaka. ⑨云二名 ⑩茶二茶 ⑪(苦實)一① ⑫羅十(訶苦實切)夾註 ⑬Pīlāsāgiri. ⑭Dantālokagiri. ⑮Yugandhara. ⑯Lādharā. ⑰Khādiraka. ⑱Sudarśana. ⑲Aśvakarpa. ⑳溫二溫 ㉑Vinātaka. ㉒摩恒二那恒 ㉓Nemādhara. ㉔Malaya. ㉕格二佛 ㉖平二於 ㉗即二則 ㉘Uḍaka. ㉙Anavatapta. ㉚譯二譯 ㉛授二授 ㉜Sindhū. ㉝Gaṅgā. ㉞(巨升)一① ㉟Vasikya. ㊱Sītā. ㊲Ajitavati. ㊳(許梨)一① ㊴(力葛)一①

●婆竭羅。或婆伽羅。此云鹹海。書曰。江漢朝宗于海。莊子曰。溟海者天池也。淮南子曰。海不讓水。積以成其大。孫卿子曰。不積細流無以成海。老子曰。江海所以能爲百谷王者。其善下也。潮有朝夕之期。故吳都有朝夕之池。

新華嚴云。譬如大海。以十種相。得大海名。不可移奪。一次第漸深。二不受死屍。三餘水入中皆失本名。四普同一味。五無量珍寶。六無能至底。七廣大無量。八大身所居。九潮不遇限。十普受大雨無有盈溢。金剛三昧不壞不滅經云。以沃焦山。大海不增。以金剛輪故大海不減。此金剛輪隨時轉故。令大海水同一鹹味。華嚴云。其婆竭羅龍王宮殿中。水涌出入海。復倍於前。其所出水。紺琉璃色。涌出有時。是故大海。潮不失時。大集云。如閻浮提一切衆生身及與外色大海中。皆有印象故名海印。菩薩亦爾。得大海印三昧已能分別一切衆生心行。於一切法門。皆得慧明。華嚴云。海有奇特殊勝法。能爲一切平等印。衆生寶物及川流。普能包容無所拒。無盡禪定解脫者。爲平等印亦如是。福德智慧諸妙行。一切並修無厭足。

●賀邏跋。此云池。停水曰池。廣雅曰沼也。提。大論翻洲。爾雅水中可止曰洲。大品云。須菩提若江河大海。四邊水斷。是爲洲。須菩提。色亦如是。前後際斷。大論云。世間洲者。如洲四邊無地。色等法亦如是。前後皆不可得。中間亦如。或言洲渚。定實者。也。爾雅水內沙堆洲曰渚。大涅槃云。譬如商人。欲至寶落。不知

道路有人示之。卽至寶落。乃獲諸珍。大般涅槃。喻之爲寶。

林木篇第三十一

毘藍名苑。母摘華而降生。菩提覺場。佛觀樹而行道。居鹿園以說法。住鶴林而涅槃。既皆依於脩林。故宜編乎異木。

●婆那。正言飯那。此云林。叢木曰林。雜阿含佛告阿難。汝遙見彼青色叢林否。唯然已見。是處名曰優留曼。茶山。如來滅後百歲。有商人子。名曰優波掘多。當作佛事。教授師中。最爲第一。

●菩提樹。西域記云。卽畢鉢羅樹也。昔佛在世。高數百尺。屢經殘伐。猶高四五丈。佛坐其下。成等正覺。因而謂之菩提樹焉。莖幹黃白。枝葉青翠。冬夏不凋。光鮮無變。每至涅槃之日。葉皆凋落。頃之復故。法苑云。釋迦道樹名阿沛多羅。

●婆羅。此云堅固。北遠云。冬夏不改故名堅固。西域記云。其樹類斛。而皮青白。葉甚光潤。四樹特高。華嚴音義。翻爲高遠。其林森聳。出於餘林也。後分云。婆羅林間。縱廣十二由旬。天人大衆。皆悉遍滿。尖頭針峯。受無邊衆。間無空缺。不相障礙。大經云。東方雙者。喻常無常。南方雙者。喻樂無樂。西方雙者。喻我無我。北方雙者。喻淨不淨。四方各雙。故名雙樹。方面皆悉一枯一榮。後分云。東方一雙。在於佛後。西方一雙。在於佛前。南方一雙。在於佛足。北方一雙。在於佛首。入涅槃已。東西二雙合爲一樹。南北二雙亦合爲一。二合皆

悉垂覆如來。其樹慘然皆悉變白。畢利叉。亦名畢落叉。此云高顯。佛於下降誕則爲高勝名顯天人。故曰高顯。本行經云。是時摩耶夫人。立地以手執波羅叉樹枝。卽生菩薩。

●阿輪迦。或名阿輪柯。大論翻無憂華樹。因果經云。二月八日夫人往毘藍尼園。見無憂華。舉右手摘。從右脇出。後漢法本內傳云。明帝問摩騰法師曰。佛生日月可知否。騰曰。昭王二十四年。甲寅之歲。四月八日。於毘藍園內波羅樹下。右脇而誕。故普耀王。普放大光。照三千界。卽周書異記云。昭王二十四年。甲寅之歲。四月八日。江河泉池。忽然泛漲。井皆溢出。宮殿人舍山川大地。咸悉震動。其夜卽有五色氣。入貫太微。遍於西方。盡作青紅之色。昭王卽問太史蘇由。是何祥耶。蘇由曰。有大聖人。生於西方。故現此瑞。昭王曰。於天下何如。蘇由曰。卽時無他。至千年外。聲教被此。昭王卽遣鑄石記之。埋在南郊天祠前。周第六主穆王滿五十二年壬申之歲。二月十五日。佛年七十九。方始滅度。故涅槃經云。二月十五日。臨涅槃時。出種種光。大地震動。靜至有頃。光遍三千。卽周書異記云。穆王卽位五十二年壬申之歲。二月十五日。暴風忽起。發損人舍。傷折樹木。山川大地。皆悉震動。午後天陰雲黑。西方有白虹十二道。南北通貫。連夜不滅。穆王問太史鳳。言多曰。是何徵也。鳳多對云。西方有大聖人。滅度魂相現耳。魏晉謨最及唐法琳。北山神清法上。答高麗

●Sāgara. ●Hrada. ●Dvīpa. ●[徒寶]一詞 ●羅雅乃至洲十四字明本作本文 ●寶+(也) ●Vana. ●茶二茶 ●●Bodhidruma. ●Sala. ●Vṛkṣa. ●Aśoka. ●柯二可 ●[音廣]一

問。朝代並同。荆溪輔行亦云。當此周昭王甲寅之歲。第二齊王簡栖述頭陀寺記云。周魯二莊親昭夜景之鑒。洎隋翻經學士費長房撰開皇三寶錄。佛以周莊王他十年。即春秋左傳云魯莊公七年歲次甲午四月八日也。生相既顯。故普耀云。普放大光。照三千界。即左傳說恒星不現夜明也。瑞應經云。沸星下現。待太子生。故左傳云。星隕如雨。本行經說。虛空無雲。自然而雨。左傳又稱與雨偕也。又云成道即當第十八主惠王十九年癸亥也。示滅即第二十一主。匡王五年癸丑二月十五日也。時年八十矣。孤山注四十二章。淨覺造通源記。依此費氏朝代。由淨名疏云。周時佛興。星隕如雨故也。法琳評曰。但據恒星為驗。而云佛生。未悟恒星別由他事。案文殊師利般若涅槃云。佛滅度後二百五十年。文殊至雪山。化五百仙人訖。還歸本土。放大光明。遍照世界。入於涅槃。恒星之瑞。即其時也。又長房言佛以周惠王十九年癸亥成道者。亦有太過。何者案劉向古舊二錄云。周惠王時已漸佛教。一百五十年後。老子方說五千文。若以惠王之時。始成佛者。不應經教已傳洛矣。第三後周道安法師述二教論云。慧光遐照。莊王因觀夜明。靈液方津。明帝以之神夢。注云。春秋左傳云。魯莊公七年歲次甲午。四月辛卯夜。恒星不現。星隕如雨。即周之莊王十年也。莊王別傳曰。遂即易筮之云。西域銅色人出也。所以夜明非中夏之災也。又依什法師年紀。及石柱銘。並與春秋符同。如來周桓

王五年。歲次乙丑。生佛。襄王十五年。歲在甲申而滅度。法琳評曰。安之為論。據羅什記。羅什記者。承安世高。安世高者。以漢桓帝時。在洛陽翻譯。信執筆者。據桓帝時。但羅什秦時始來。世高漢朝先至。二師相去垂三百年。信彼相承。依而為記。非是安論造次繆陳。並由當時傳者之過。又法顯傳云。聖出殷世武乙二十六年甲午時生者。辯正評曰。雖外游諸國。傳末可依。年月時乖。殊俗實為河漢。又像正記定平王時戊午歲。法琳評曰。依像正記。罕見依憑。案通慧覽。續聖賢錄。說佛生時。凡有八別。一夏桀時。二商末武乙時。三西周昭王時。四穆王時。五東周平王時。六桓王時。七莊王時。八趙伯休。梁大周元年。於廬山遇弘度律師。得佛滅後衆聖。默記。推當前周二十九主。貞定王亮二年甲戌。前後所指。時既紛雜。故唐貞觀十三年。勅遣刑部尚書劉德威等。問法琳法師。何故傳述乖紊無的可依。由是琳師先列其真。後陳其妄。遂定周昭丙寅歲生。周穆王申世尊示滅。從此起算。至今紹興十三年歲次癸亥。總計二千九十四年。此依續碑而清規集。若依文律師年譜。少十三年。西域記云。自佛涅槃。諸部異議。或云已過。或九百未滿千年。或云一千二百餘年。或云一千三百餘年。或云一千五百餘年。然既古今綿遠。東西杳邈。不宜確執。一非諸故。南山律師。問天人云。此土常傳佛是殷時。周昭魯莊等。互說不同。如何定指。答曰。皆有所以。弟子夏桀時生天。具見佛之垂化。且佛有三身。法報二身。則非人見。並

化登地已上。唯有化身。普被三千百億天下。故有百億釋迦。隨人所感。前後不定。或在殷末。或在魯莊。俱在大千之中。前後咸傳一化。感見隨機前後。法報常自湛然。不足疑也。辨朝代竟。若論月分。如洛佛經云。一切佛皆四月八日生也。瑞應亦云。四月八生。薩婆多云。二月八生。費長房云。仲春二月八夜生。神清云。二月八日。大聖誕于迦維。洎乎示滅之辰。涅槃經曰。二月十五日。臨涅槃時。然此諸文。出有異者。蓋西域以寅月十六為歲首。以寅月十五為歲終。彼分三際之殊。此立四時之別。加復震旦立正。三代有異。夏正建寅。殷正建丑。周正建子。佛之生滅既準周曆。日月之數。當依姬世。三寶紀定四月為二月故。北山云。周之二月。今十二月也。而大聖在乎周年。故得以十一月言正。異今之世也。是月也。天地否閉。龍蛇斯蟄。微陽潛布於下泉。句萌未達於上土。以茲而生者。應氣運而來。以茲而滅者。應代謝而去。然考二月涅槃。屬十二月此盡美矣。其定誕生亦十二月。未盡善也。故二教論云。周以十一月為正。春秋四月。即夏之二月也。依天竺用正與夏同。又僧史略云。江表以今四月八日為佛生日者。依瑞應經也。如用周正。合是今二月八日。今用建巳。乃周之六月也。詳此濫用建巳月者。由聞聲便用。不撫實求時也。又二教論云。杜預用晉曆。算辛卯二月五日。安其董供奉用魯曆。算即二月七日。用前周曆。即二月八日也。又今北地尚薦八浴佛。乃屬成道之節。故周書異記

云。周穆王二年癸未二月八日。佛年三十成道。正當今之歲八也。西域記云。菩薩以吠舍佉月。後半八日。當此三月八日。上座部則以吠舍佉月後半十五日。當此三月十五日。聞諸先記曰。佛以生年八十吠舍佉月後半十五日。入涅槃。當此三月十五日也。說一切有部則佛以迦刺底迦月後半八日入涅槃。當此九月八日也。今詳西域如契師云。建寅爲歲首。二月則當建卯。四月乃屬建巳。況涅槃瑞應傳傳到此。適當漢魏之後。皆違夏曆。所以天下相傳。以卯月爲涅槃。以巳月爲降生者。殊有由也。諸文所載。年月日異。故附此集錄示後世。

●尼拘律陀。又云尼拘盧陀。此云無節。又云縱廣。葉如此方栴葉。其果名多勒。如五升瓶大。食除熱痰。撫華云。義翻楊柳。以樹大子小似此方楊柳。故以翻之。宋僧傳云。譯之言易也。謂以所有。譯其所無。如拘律陀樹。即東夏楊柳。名雖不同。樹體是一。

●多羅。舊名貝多。此翻岸。形如此方樓欄。直而且高。極高長八九十尺。華如黃米子。有人云。一多羅樹。高七仞。七尺曰仞。是則樹高四十九尺。西域記云。南印建那補羅國北不遠有多羅樹林。三十餘里。其葉長廣。其色光潤。諸國書寫。莫不採用。

●尸陀。正云尸多婆那。此翻寒林。其林幽邃而寒也。僧祇云。此林多死屍。人入寒畏也。法顯傳名尸摩除那。漢言棄死人墓田。四分名恐畏林。多論名安陀林。亦名晝暗林。

●曳。移結悉知。林。西域記。唐言杖林。其林脩勁。被滿山谷。先有婆羅門。開釋迦佛身長丈六。常懷疑惑未之信也。乃以丈六竹杖。欲量佛身。恒於杖端。出過丈六。如是增高。莫能窮實。遂投杖而去。因植根焉。

●碑鐸估。西域記云。象堅窠堵波。北山巖下有一龍泉。是如來受神飯已。及阿羅漢於中漱口。嚼楊枝因即植根。今爲茂林。後人於此建立伽藍。名碑鐸估。唐言嚼楊枝。里奈耶云。嚼楊枝。有五利。一口不臭。二口不苦。三除風。四除熱。五除痰癢。四分不嚼楊枝。有五過。口氣臭。不善別味。熱癢不消。不引食。眼不明。氣臭。不善別味。熱癢不消。不引食。眼不明。

●彈多提。尼倚瑟提。世音譯多此云齒。據此云木。謂齒木也。長者十二指。短者六指。多用竭陀羅木。此方無故。多用楊枝。寄歸傳云。大如小指。一頭緩嚼淨刷牙關。用罷即辟破。屈而刮舌。五分嚼已應淨洗棄。以蟲食死故。波吒釐西域記云。舊云巴連弗邑。訛也。謂女檟樹也。

●阿梨。或云此方無故不翻。其樹似蘭。枝若落時必爲七分。義淨譯孔雀經。頭破作七分。猶如蘭香。復自解曰。梵云頰杜迦曼折利。頰杜迦。蘭香也。曼折利。著頭也。舊云阿梨樹枝既不善本音。復不識其事。故致久迷。然問西方。元無阿梨樹也。

●尸利沙。或云尸利瀾。即此間合香樹。有二種。名尸利沙者。葉實俱大。名尸利駛者。葉實俱小。又舍離沙。此云合歡。蓋提。蓋謂蓋草。出崑崙山。提謂可遷徙提挈也。見經音義。

●伊蘭。觀佛三昧海經云。譬如伊蘭與旃檀生末利山中。牛頭旃檀。生伊蘭叢中。未及長大。在地下時。牙室枝葉。如閻浮提竹筍。衆人不知言。此山中純是伊蘭。無有旃檀。而伊蘭臭。臭若辟屍。熏四十由旬。其華紅色。甚可愛樂。若有食者。發狂而死。牛頭旃檀。雖生此林。未成就故。不能發香。仲秋月滿。卒從地生。成旃檀樹。衆人皆聞牛頭旃檀上妙之香。永無伊蘭臭惡之氣。

●五果篇第三十二

律明五果。一核果。如梨杏等。二層果。如梨奈。是皮膚之果。三殼果。如椰子胡桃石榴等。四槍果。字書空外反。龜鱗皮。謂之槍。如松柏子。五角果。如大小豆等。

●頭羅。此云果。

●庵羅。正云庵沒羅。或庵羅婆利。肇注此云奈也。奈女經云。維耶梨國。梵志園中。植此奈樹。樹生此女。梵志。收養。至年十五。顏色端正。宜聞遠國。七王爭聘。梵志大懼。乃置女高樓。謂七王曰。此非我女。乃樹所生。設與一王。六王必怒。今在樓上。請王平議。應得者取之。非我制也。其夜瓶沙王從伏寶中入。登樓共宿。謂女曰。若生男當還我。即脫手金環之印。付女爲信。便出語群臣言。我已得女。瓶沙軍皆稱萬歲。六王罷去。後女生故活。至年八歲。持環印見瓶沙王。王以爲太子。至二年會閼王生。因讓曰。王今嫡子生矣。應襲尊嗣。遂退其位。肇師注云。其果似桃而非桃。略疏云。奈

●Nyagrodha. ●Tāla. ●Sita. ●Yastivana(?) ●(移結)一 ●林十(曳移結切)夾註 ●Vetasa(?) ●Dantakāśh-
a. ●(尼倚)一 ●(丑皆)一 ●(詳二聲) ●Pāṇala. ●Sīśa. ●(駛)二 ●Eranja. ●(第二節) ●(卷第七終) ●
卷第八首 ●(設二聲)* ●Phala. ●Anrapali.

樹定非奈也。又翻爲難分別。其果似桃而非桃。似奈而非奈。此與大經意同。經云。如庵羅果生熱難分。具有四句。釋難分別。一內外俱生。二外熱內生。三外生內熱。四內外俱熱。纂要云。舊譯爲奈誤也。此果多華子甚少。其葉似柳而長一尺。廣三指。果形似梨。而底鉤曲。生熱難知。可以療疾。彼國名爲王樹。謂在王城種之。

庵摩勒。肇曰。形似檳榔。食之除風。冷時手執此果。故卽以爲喻。西域記云。庵沒羅果。而有兩種。小者生青熟黃。大者始終青色。

阿摩勒。樹葉似棗。華白而小。果如胡桃。味酸甜可入藥。

詞梨勒。新云詞梨恒鷄。此云天主持來。此果爲藥。功用至多。無所不入。

頻婆。此云相思。果色丹且潤。阿摩落迦。西域記云。印度藥果之名也。

播羅師。此云胡桃。

鉢頭迦。此云栴。

寫迦。此云栗。

居曠。音陵迦。此云李。

易樹迦。此云薔勃。

惡又聚。資中曰。此云綻貫珠。無始無明。熏習成種。種必有果。子子相生。熏習不斷。眞際云。惡又樹名。其子似沒石子。生必三顆同帶。喻惑業苦三。同時具足。言惑業苦者。惑乃煩惱道。業即業道。苦謂苦道。而此三道。通於三土。故輔行云。分段三道。謂見思惑爲煩惱道。煩惱潤業。爲業道。惑界內生。爲苦道。

方便三道。謂塵沙惑。爲煩惱道。以無漏業。名爲業道。變易生死。名爲苦道。實報三道。謂無明惑。爲煩惱道。非漏非無漏業。爲業道。彼土變易名爲苦道。

摩那陀。此云醉果。

百華篇第三十三

十。輪云。供養有三。一利益。以四事等。二敬心。將華表情。三修行。若有持說。卽爲供養。

大品云。釋提桓因。及三千大千世界中諸天。化作華。散佛菩薩摩訶薩比丘僧及須菩提上。亦供養般若波羅蜜。是時三千大千世界華悉周遍。於虛空中。化成華臺。端嚴殊妙。須菩提心念。是天子所散華天上未曾見如是華。華是化華。非樹生華。是諸天子所散華從心樹生非樹生華。釋提桓因。知須菩提心所念。語須菩提言。大德是華非生華。亦非意樹生。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。是華若非生法。不名爲華。釋提桓因語須菩提言。大德。但是華不生。色亦不生。受想行識亦不生。須菩提言。憍尸迦。非但是華不生。色亦不生。若生是不名爲色。受想行識亦不生。若不生是不名爲受想行識。以如是華供如是佛。顯能所以不二。彰依正以無殊。號不思議法供養也。

布瑟波。此云華。

弗把提。此云天華。

須曼那。或云須末那。又云蘇摩那。此云善攝意。又云稱意華。其色黃白而極香。樹不至大高三四尺。下垂如蓋。須曼女。生於須曼華中。

末利。亦云摩利。此云奈。又云靈華。堪作蜜故。善見律云。廣州有其華藤生。

閼提。此云金錢華。

波羅羅。此云重生華。

婆利師迦。亦云婆師迦。又云婆使迦。此云夏生華。又翻雨華。雨時方生。故曰雨華。

那婆。此云雜華。

優曇鉢羅。此云瑞應。般泥洹經云。閼浮提內。有尊樹王。名優曇鉢。有實無華。優曇鉢樹。有金華者。世乃有佛。施設論云。繞瞻部洲。有輪王路。廣一踰繕那。無輪王時。海水所覆。無能見者。若轉輪王出現于世。大海水減一踰繕那。此輪王路。爾乃出現。金沙彌布。衆寶莊嚴。旛檀香水以灑其上。轉輪聖王。巡幸洲渚。與四種兵。俱游此路。此華方生。新云烏曇鉢羅。

分陀利。此云白蓮華。寂師云。未敷名屈摩羅。將落名迦摩羅。處中盛時。名分陀利。體逐時遷。名隨色變。故有三名。

優曇鉢羅。或謂鉢羅。或謂鉢羅。此云青蓮華。優曇鉢羅。此云紅蓮華。

摩訶鉢特摩。此云大紅蓮華。大論問。諸床可坐。何必蓮華。答床。爲世間白衣坐法。又以蓮華軟淨欲現神力。能坐其上。令不壞故。又以莊嚴妙法座故。云云。又如此華華臺。嚴淨香妙可坐。

拘勿投。亦云拘勿頭。此云地喜華。亦云拘

① Āmra ② Haridra(?) ③ Vinība. ④ [音陵]一⑤ 帶二帶⑥ 輪十(經)⑦ Puṣpa. ⑧ Divyapuṣpa. ⑨ Sumanā. ⑩ Vali, cf. P. 1178b ⑪ 生十(此翻黃色華華如黃金色)十字⑫ (巨摩北方翻爲牛黃中生華)十一字十⑬ Jātikusuma. ⑭ Pāruṣaka. ⑮ Vārṣikī. ⑯ Nāyamālīkā. ⑰ Udumbara. ⑱ Puṇḍarikā ⑲ Utpala. ⑳ Padma. ㉑ Mahāpadma. ㉒ Kumuda.

其陀。此云黃蓮華

曼殊沙。此云柔軟。又云赤華

何羅歌。或阿迦。此云白華

曼陀羅。此云適意。又云白華

阿提目多伽。舊云善思夷華。此云荳勝子。

荳勝子。勝音勝。胡麻也。又云此方無故不翻。或

翻龍祇華。其草形如大麻。赤華青葉。子堪爲

油。亦堪爲香

婆訶迦羅。大論云赤華樹

阿樓那。或阿盧那。此云紅赤色香華。如日

出前紅赤相。梵呼彼相爲阿樓那

青坻。直戶。此云相應華

波羅奢華。章安云。此是樹名。其葉青色。華

有三色。日未出時則黑色。日正照時華赤色。

日沒時華黃色。今取赤色。如血義耳。經音義

云。此華樹汁其色甚赤。用染皮囊。名曰紫礦

切

俱蘭吒。此云紅色華。大論云。一人間蓮華十

餘葉。二天華百葉。三菩薩華千葉

衆香樹。三十四

淨名疏云。香是離穢之名。而有宣芬散馥騰

馨之用。咸通傳。天人費氏。入中臭氣。上熏

於空。四十萬里。諸天清淨。無不厭之。但以受

佛付囑。令護於法。佛向與人同止。諸天不敢

不來。故佛法中。香爲佛事。如大論云。天竺國

熱。又以身臭故。以香塗身。供養諸佛及僧。戒

德香經。阿難白佛。世有三種香。一曰根香。二

曰枝香。三曰華香。此三品香。唯能隨風。不能

逆風。故今所列。並此三也

乾陀羅耶。正言健達。此云香。張華博物志

云。有西國使獻香者。漢制不滿斤不得受。使

乃私去。著香如大豆許。在宮門上。香聞長安

四面十里。經月乃歇。華嚴云。善法天中有香

名淨莊嚴。若燒一圓。而以熏之。普使諸天。心

念於佛

多阿摩羅跋陀羅。多此云性。阿摩羅。此

云無垢。跋陀羅。此云賢。或云舊葉香。或云赤

銅葉

牛頭旃檀。或云此方無故不翻。或云義翻

與藥。能除病故。慈恩傳云。樹類白楊。其質涼

冷。蛇多附之。華嚴云。摩羅耶山。出旃檀香。

名曰牛頭。若以塗身。設入火坑。火不能燒。正

法念經云。此洲有山。名曰高山。高山之峯。多

有牛頭旃檀。若諸天與修羅戰時。爲刀所傷。

以牛頭旃檀。塗之即愈。以此山峯狀如牛

頭。於此峯中。生旃檀樹。故名牛頭。大論云。

除摩梨山。無出旃檀。白檀治熱病。赤檀去

風腫。摩梨山此云離垢。在南天竺國

瞻波。或瞻波。正云瞻博迦。大論翻黃華。樹

形高大。新云苦末羅。此云金色。西域近海

岸樹。金翅鳥來。即居其上

多伽羅。或云多伽留。此云根香。大論云。多

伽樓木香樹也

波利質多羅。此云圓生。大經云。三十三天。

有波利質多羅樹。其根入地。深五由旬。高百

由旬。枝葉四布。五十由旬。其華開敷。香氣周

遍。五十由旬。又翻閼錯莊嚴。衆雜色華周匝

莊嚴。法華文句。指此爲天樹王也

拘韓陀羅。此云大游戲地。樹香也

阿伽樓。大論云。密香樹

兜樓婆。出鬼神國。此方無故不翻。或翻香

草。舊云白茅香

迦摩。此云舊香

畢力迦。或云即丁香

咄嚨瑟劍。此云蘇合。珠鈔引續漢書云。出大

秦國。合諸香煎。其汁。謂之蘇合。廣志亦云。

出大秦國。或云蘇合國。國人采之。笮其汁以

爲香膏。乃賣其滓。或云合諸香草。煎爲蘇合。

非一物也

杜嚨。此云薰陸。南洲異物志云。狀如桃膠。西

域記云。南印度。阿吒盤國。薰陸香樹。葉似棠

梨。亦出胡椒樹。樹葉若蜀椒也。南方草物

壯曰。出大秦國。樹生沙中。盛夏樹膠流沙

上

突婆。此云茅香

嚨尸羅。此云茅香根

先陀婆。此云石鹽。其香似之。因以爲名。華嚴

云。兜率天中有香。名先陀婆。於一生所繫善

薩座前燒其一圓。與大香雲。遍覆法界。涅槃

云。鹽水器馬。一名四寶。智臣善知。謂洗時奉

水。食時奉鹽。飲時奉器。游時奉馬。皆但云先

陀婆來。章安云。此之四義。亦與四教四門四

句意同。皆應次第對鹽等四

錫布羅。此云龍腦香。錫或作劫。三藏傳云。

松身異葉。華果亦殊。初采木濕未有香。乾

則順理析之中有香。狀如雲母。白如水。雪

莫訶婆伽。此云麝

①Mamjūgaka. ②阿一阿. Kuravaka. ③Mamdaraya. ④Atimuktaka, cf. P. 1178 b ⑤[荳動似勝音勝]一⑥Aruqa. ⑦Yogin
(?) ⑧[直戶切]一⑨Palāsa. ⑩[古猛切]一⑪(第)十三⑫Gandhālaya(?) ⑬Tamālapatra. ⑭羅十(多)⑮(多)一
⑯(多此...實...十七字一⑰Gośirgacandana. ⑱旃一旃⑲Camṣaka. ⑳苦二苦㉑Tagara. ㉒Parijāta. ㉓Kovidara.
㉔Agaru. ㉕密二蜜㉖Turuṣka. ㉗婆二婆㉘香十(也)㉙[方爾切]一㉚[呼郭]一㉛壯二壯㉜Karpūra.
㉝松二私㉞雪十(也)㉟

多揭羅。此云零陵。南越志云。士人謂之燕草芸香。說文云。芸草似苜蓿。其根淮南云。芸可以死而復生。

阿伽嚨。或云惡揭嚨。此云沈香。華嚴云。阿那婆達多池邊。出沈水香。名蓮華藏。其香一圓。如麻子大。若以燒之。香氣普熏閻浮提界。異物誌云。出日南國。欲取當先斫樹壞。著地積久外朽爛。其心堅者。置水則沈曰沈香。其次在心白之間。不甚精堅者。置之水中。不沈不浮。與水平者。名曰檀香。

掘具羅。或雲具羅。或求求羅。此云安息。茶短磨。此云鬱金。周禮春官。鬱人采取以鬯酒。說文云。鬱金草之華。遠方所貢。芳物。鬱人合而釀之。以降神也。宗廟用之。鷄舌。五馬洲出。南洲異物誌曰。是草萎可合香。外國胡人。說衆香共是一木。華爲鷄舌香。

七寶篇第三十五

佛教七寶。凡有二種。一者七種珍寶。二者七種王寶。七種珍寶。略引四文。佛地論云。一金。二銀。三吠琉璃。四頗胝迦。五牟呼婆羯落婆。當碑礫也。六邊濕摩揭婆。當瑪瑙。七赤真珠。無量壽經云。金。銀。琉璃。頗梨。珊瑚。瑪瑙。砗磲。恒水經云。金。銀。珊瑚。真珠。砗磲。明月珠。摩尼珠。大論云。有七種寶金。銀。昆瑁。頗梨。砗磲。碼礫。赤真珠。二七種王寶者。晉譯華嚴經云。王得道時於其正殿。嫁女圍繞。七寶自至。一金輪寶名勝自在。二象寶。名曰青山。三紺馬寶。名曰勇疾風。四神珠

寶名光藏雲。五主藏臣寶。名曰大財。六玉女寶。名淨妙德。七主兵臣寶。名離垢眼。得是七寶。於閻浮提。作轉輪王。

蘇伐羅。或云修跋擊。此云金。大論云。金出山石沙赤銅中。許慎云。金有五色。黃金爲長。久埋不變。百陶不輕。真諦釋金四義。一色無變。二體無染。三轉作無礙。四令人富。以譬法身常淨我樂四德耳。

跋折羅。亦云新迦羅。大論云。越開。新云縛左羅。西域記云。伐羅閣。此云金剛。起居注云。晉武帝十三年。徵煌有人獻金剛寶。生於金中。色如紫石英。狀如蕎麥。百鍊不消。可以切玉。如泥什師云。如有方寸金剛。數十里內。石壁之表。所有形色。悉於是現。大經云。如金剛寶置之日中。色則不定。金剛三昧亦復如是。若在大衆色則不定。大論云。金剛寶者。帝釋所執。與脩羅戰。碎落閻浮。薩遮尼乾經云。帝釋金剛寶。能滅阿脩羅。智碎煩惱山。能壞亦如是。無常經云。金剛智杵碎邪山。永斷無始相纏縛。

燼迦羅。乃堅固義。此同金剛。阿路巴。或惹多。此云銀。大論云。銀出燒石中。爾雅云。白金謂之銀。其美者謂之鏤。

瑠璃。或作琉。此云青色寶。亦翻不遠。謂西域有山。去波羅柰城不遠。山出此寶。因以名焉。應法師云。或加吠字。或加毘字。或言毘頭梨。從山爲名。乃遠山寶也。遠山即須彌山也。此寶青色。一切寶皆不可壞。亦非煙焰所能鎔鑄。唯鬼神有通力者能破壞。又言金翅鳥

卵殼。鬼神得之。出賣與人。或名紺瑠璃釋名云。紺含也。青而含赤色也。古字但作流離。左太冲吳都賦云。致流離與珂。後人方加其玉。

珊瑚。蘇干。瑠璃。音胡。梵語鉢婆婆羅。外國傳曰。大秦西南漲海中。可七八百里。到珊瑚洲。洲底盤石。珊瑚生其上。人以鐵網取之。任防述異記。曰珊瑚樹碧色。生海底。一株數十枝。枝間無葉。大者高五六尺。小者尺餘。應法師云。初一年青色。次年黃色。三年蟲食敗也。大論云。珊瑚出海中石樹。

阿濕摩揭婆。此云琥珀。其色紅瑩。博物誌云。松脂入地千年。化爲茯苓。茯苓千年化爲琥珀。廣誌云。生地中。其上及傍。不生草木。深者八九尺。大如斛。削去上皮。中是琥珀。辛。婆洛揭拉婆。或牟呼婆羯落婆。此云青白色寶。今名砗磲。尙書大傳云。大貝如車之渠。渠謂車輪。其狀類之。故名車渠。渠魁也。後人字加玉石。

摩羅伽隸。此云碼礫。此寶色如馬之腦。因爲名。赤白色。琢成器。有文如繡絲焉。梵名謨薩羅揭婆。謨薩羅此云杵。揭婆此云藏。或言胎者。取馬腦堅實爲名也。

頗梨。或云塞頗胝迦。此云水玉。卽蒼玉也。或云水精。又云白珠。刊正記云。正名摩竭致迦。其狀似此方水精。然有赤有白。大論云。譬如過千歲水。化爲頗梨。釋迦毘楞伽。此云能勝。摩尼。或云毘摩。應法師云。正云末尼。卽珠

①Tagara. ②[莫六]—③ ④[音叔]—⑤ ⑥Agaru. ⑦[二]—⑧Guggula. ⑨Kumkuma. ⑩芳二方—⑪真二珍—⑫Suvāra. ⑬Vajra. ⑭Cakra. ⑮Rūpa. ⑯Vaidūrya. ⑰城—⑱Pravāda. ⑲[蘇干]—⑳[音胡]—㉑[二]—㉒Asmagartha. ㉓[二]—㉔[二]—㉕[二]—㉖[二]—㉗[二]—㉘[二]—㉙[二]—㉚[二]—㉛[二]—㉜[二]—㉝[二]—㉞[二]—㉟[二]—㊱[二]—㊲[二]—㊳[二]—㊴[二]—㊵[二]—㊶[二]—㊷[二]—㊸[二]—㊹[二]—㊺[二]—㊻[二]—㊼[二]—㊽[二]—㊾[二]—㊿[二]—

之總名也。此云離垢。此寶光淨。不爲垢穢所染。或加梵字顯其淨也。又翻增長。有此寶處。增長威德。大品云。如摩尼寶。若在水中。隨作一色。以青物裏水色卽青。若黃赤白紅縹物裏。隨作黃赤白紅縹色。又大品。阿難問。佛尸迦。是摩尼寶。爲是天上寶。爲是閻浮提寶。釋提桓因言。是天上寶。閻浮提人。亦有是寶。但功德相少不具足。大論云。有人言。此寶珠從龍王腦中出人得此珠。毒不能害。入火不燒。輔行曰。亦云如意。似如唐梵不同。大論華嚴云。如意摩尼。似如並列二名。若法華云。摩尼珠等。似如體別。大莊嚴論有摩尼珠。大如膝蓋。大論云。如意珠狀如芥栗。又云。如意珠出自佛舍利。若法沒盡時。諸舍利皆變爲如意珠。觀經指如意。爲摩尼。天台云。摩尼者。如意也。

●摩羅伽陀。大論云。此珠金翅鳥口邊出。綠色能辟一切毒。
●因陀尼羅。大論云。此云天赤珠。
●鉢摩羅伽。大論云。此云赤光珠。佛地論云。赤蟲所出。或珠體。名爲赤珠。智論云。真珠出魚腹中。蛇腦中。漢書云。珠蚌中陰精。隨月陰盈虛。
●甄叔迦。此云赤色寶。西域傳。有甄叔迦樹。其華色赤。形大如手。此寶色似此華。因名之。慈恩上生經疏云。甄叔迦。狀如延珪。似赤琉璃。
●摩訶尼羅。大論云。此翻大青珠。
金銀生像。沙彌十戒第九。不捉金銀生像。南

山云。胡漢二彰。謂胡言生像。此翻金銀也。善見云。生色似色。似卽像也。謂金則生是黃色。銀則可染似金。故云生像。指歸云。況于闐語。與五印。度語不同。若四分到于闐。自經一番翻了。經本到唐則爲重也。
●吉由羅。或枳由邏。此云璽珞。
●彌呵羅。此云金帶。
●易刺怛那揭婆。此云寶臺。亦云寶藏。

●數量篇第三十六
理非數量。如虛空無丈尺。事有法度。猶丈尺約虛空。故大品須菩提白佛。無數。無量。無邊。有何等算。佛言。無數者。名不墮數中。若有爲性中。無爲性中。無量者。量不可得。若過去。若未來。若現在。無邊者。諸法邊不可得。雖性非算數所知。而相有分齊之量。今附此集編出數量。俱舍論五十二數。皆從一增至十也。謂一。十。百。千。萬。洛又億也。度洛又兆也。俱舍京也。未陀那也。阿庾多。多也。鉢羅摩多。正也。大鉢羅摩多。戰也。於羯羅。或大於羯羅。頻婆羅。或頻婆羅。阿闍婆。或阿闍婆。毘婆訶。大毘婆訶。嚧囉伽。大嚧囉伽。婆喝那。大婆喝那。地致婆。大嚧囉伽。離都。大離都。羯闍縛。大羯闍縛。印達羅。大印達羅。三層鉢耽。大三層鉢耽。揭底。大揭底。枯筏羅閣。大枯筏羅閣。姥達羅。大姥達羅。跋藍。大跋藍。珊若。大珊若。毘步多。大毘步多。跋羅瓊。大跋羅瓊。阿僧企耶。算經黃常爲數法有十等億。兆。

京。祕。埃。壤。溝。澗。正。載。風。俗。通。云。千。生。萬。萬。生。億。億。生。兆。兆。生。京。京。生。祕。祕。生。埃。埃。生。壤。壤。生。溝。溝。生。澗。澗。生。正。正。生。載。載。地。不。能。載。也。億。分。四。等。一。以。十。萬。爲。億。二。以。百。萬。爲。億。三。以。千。萬。爲。億。四。以。萬。萬。爲。億。虞。書。曰。自。伏。犧。造。八。卦。由。數。起。律。歷。志。引。書。曰。先。其。算。命。本。起。於。黃。鍾。之。數。始。於。一。而。三。之。三。積。之。歷。十。二。辰。之。數。十。有。七。萬。七。千。一。百。四。十。七。而。五。數。備。矣。孟。康。曰。初。以。十。乘。三。三。乘。則。得。四。七。而。五。數。備。矣。其。成。數。以。三。乘。之。歷。十。二。辰。得。是。積。數。也。五。行。陰。其。算。法。用。竹。徑。一。分。六。寸。二。百。七。十一。枚。而。成。六。斛。爲。一。握。六。尺。六。角。也。考。角。至。角。其。數。以。易。大。衍。之。數。五。十。其。用。四。十。九。成。陽。六。爻。得。周。流。六。虛。之。象。也。論。語。周。衰。官。失。孔。子。陳。後。王。之。法。曰。謹。權。量。審。衡。衡。平。也。權。重。也。衡。所以。任。權。而。均。物。平。輕。重。也。其。道。如。底。師。古。曰。以。見。準。之。正。繩。之。直。左。旋。見。規。右。折。見。矩。其。在。天。也。佐。助。璇。璣。斟。酌。見。指。以。齊。七。政。師。古。曰。也。故。曰。玉。衡。權。者。銖。兩。斤。鈞。石。也。所以。稱。物。平。施。知。輕。重。也。本。起。於。黃。鍾。之。重。一。倉。容。千。二。百。黍。重。十二。銖。兩。之。爲。兩。二十四。銖。爲。兩。十六。兩。爲。斤。三十。斤。爲。鈞。四。鈞。爲。石。付。爲。十八。易。十。有。八。變。之。象。也。孟。康。曰。度。也。度。其。義。有。十。八。也。黃。鍾。簡。銖。兩。鈞。斤。石。凡。七。與。下。十。一。乘。爲。十。八。也。

●洛又或落沙。此云十萬。
●俱胝。或拘致。此云百億。
●那由他。或阿庾多。或術那。或那術。此云萬億。
●阿僧祇。或阿僧企耶。此云無央數。楚詞云。

京。祕。埃。壤。溝。澗。正。載。風。俗。通。云。千。生。萬。萬。生。億。億。生。兆。兆。生。京。京。生。祕。祕。生。埃。埃。生。壤。壤。生。溝。溝。生。澗。澗。生。正。正。生。載。載。地。不。能。載。也。億。分。四。等。一。以。十。萬。爲。億。二。以。百。萬。爲。億。三。以。千。萬。爲。億。四。以。萬。萬。爲。億。虞。書。曰。自。伏。犧。造。八。卦。由。數。起。律。歷。志。引。書。曰。先。其。算。命。本。起。於。黃。鍾。之。數。始。於。一。而。三。之。三。積。之。歷。十。二。辰。之。數。十。有。七。萬。七。千。一。百。四。十。七。而。五。數。備。矣。孟。康。曰。初。以。十。乘。三。三。乘。則。得。四。七。而。五。數。備。矣。其。成。數。以。三。乘。之。歷。十。二。辰。得。是。積。數。也。五。行。陰。其。算。法。用。竹。徑。一。分。六。寸。二。百。七。十一。枚。而。成。六。斛。爲。一。握。六。尺。六。角。也。考。角。至。角。其。數。以。易。大。衍。之。數。五。十。其。用。四。十。九。成。陽。六。爻。得。周。流。六。虛。之。象。也。論。語。周。衰。官。失。孔。子。陳。後。王。之。法。曰。謹。權。量。審。衡。衡。平。也。權。重。也。衡。所以。任。權。而。均。物。平。輕。重。也。其。道。如。底。師。古。曰。以。見。準。之。正。繩。之。直。左。旋。見。規。右。折。見。矩。其。在。天。也。佐。助。璇。璣。斟。酌。見。指。以。齊。七。政。師。古。曰。也。故。曰。玉。衡。權。者。銖。兩。斤。鈞。石。也。所以。稱。物。平。施。知。輕。重。也。本。起。於。黃。鍾。之。重。一。倉。容。千。二。百。黍。重。十二。銖。兩。之。爲。兩。二十四。銖。爲。兩。十六。兩。爲。斤。三十。斤。爲。鈞。四。鈞。爲。石。付。爲。十八。易。十。有。八。變。之。象。也。孟。康。曰。度。也。度。其。義。有。十。八。也。黃。鍾。簡。銖。兩。鈞。斤。石。凡。七。與。下。十。一。乘。爲。十。八。也。

●Marakata. ●Indranila. ●Padmarāga. ●Kāśaka(?). ●Mahānila. ●(度)一● ●Hevūra. ●Mekhalā. ●Ratnagarbha. ●致地
二地致● ●(陰)十● ●(口)十● ●(日)一● ●Lakṣa. ●Koti. ●Nayuta. ●Asankhyā. ●三三三●

時猶未央。王逸曰：央盡也。大論云：僧祇秦言數。阿秦言無。問幾時名阿僧祇。答：天人中能知算數者，極數不能知，是一阿僧祇。如一名二、二名四、三名八、十名百、十百名千、十千名萬、十萬名億、千萬名那由他、千萬那由他名頻婆、千萬頻婆名迦他、過迦他名阿僧祇。菩薩地持經云：一者日月晝夜，歲數無量名阿僧祇。二者大劫無量名阿僧祇。

●優波尼沙陀。清涼疏云：此云近少，謂微塵是色之近少分也。亦翻近對，謂少分相近比對之分。應法師云：論中義言因果不相似也，以珍寶等但得三界果報，無漏善法得佛果也。●歌羅分。經音義云：如以一毛析為百分，一分名歌羅分。論以義翻名為力勝，以無漏善法勝有漏也。

●迦羅。清涼疏云：此云豎，析人身一毛，以為百分。

●袞羅那地邪。此云舊第二法盧，十法盧為一法梨。

法梨。此云斛，律歷誌云：量者俞。音義合。音聞升。斛也。所以量多少也。本起於黃鐘之俞。用度數審。其容以子穀秬黍中者，千有一百實其俞，以井水準其概。孟康曰：概，欲其直，故以水平之。井水清，澆則不平也。合俞為合，十合為升，十升為斗，十斗為斛，而五量嘉矣。量多少者不失圭撮之形。陰陽之始也。四生曰撮。三指撮之也。

婆訶。此云帝。音垂。盛數圓筵也。需受二十斛。俱舍云：額部陀壽量，如一婆訶麻，百年除一

盡。此言一筵，二十斛麻，百年之間，除去一升。除盡麻時，額部壽滿也。

迦利沙鉢拏。八十枚貝珠，為一鉢拏。十六鉢拏為迦利沙鉢拏。

●踰繕那。此云限量，又云合應。許摩合業疏云：此無正翻。乃是輪王巡狩，一停之舍，猶如此方館驛。西域記云：夫數量之稱，踰繕那者，舊曰由旬，又曰踰闍闍那，又曰由延，皆訛略也。踰繕那者，自古聖王一日軍行，舊傳一踰繕那，四十里。印度國俗，乃三十里。聖教所載，唯十六里。大論云：由旬三別，大者八十里，中者六十里，下者四十里。謂中邊山川不同，致行里不等。窮微之數，分一踰繕那為八拘盧舍，分一拘盧舍為五百弓，分一弓為四肘，分一肘為二十四指，分一指為七宿里。乃至風燄塵、牛毛、羊毛、兔毫、金水。

次第七分，以至細塵，細塵七分為極細塵。極細塵者，不可復析，析即歸空，故曰極微也。俱舍頌曰：極微、微、金水、兔羊毛、塵、燄、風、髮、指節。後後增七倍，二十四指肘，四肘為弓量，五百俱盧舍，此八踰繕那。

一箭道。嘉祥云：二里。或云取射梁一百五十步，或云百三十步，或云百二十步。漢書律歷志曰：度長短者不失毫釐也。十毫曰毫，又曰度者分，寸、丈、尺、引也。所以度大者長短也。

本起黃鐘之長，以子穀秬黍中者，兩古曰：子穀秬黍，先取北方為號。一黍之廣，度之九十分，中黃鐘者，不大不小，實黑黍數子，大小中者，準為分寸。黃鐘之長，一為一分，十分為寸，十寸為尺，十尺為丈，十丈為引，而五度審矣。

一磔手。通俗文云：張申曰：磔，周尺，人一尺，佛二尺。唐於周一寸上增二分，一尺上增二寸，蓋周尺八寸也。賈逵曰：八寸曰咫。言膚寸者，四指曰膚，兩指曰寸，言一指者，佛指闊二寸。

●一肘。人一尺八寸，佛三尺六寸，言一圍者，莊子音云：徑尺曰圍。言一仞者，說文云：仞謂申臂一尋也。史記并鄭玄，皆云七尺曰仞。小雅四尺謂之仞。倍謂之尋。尋舒兩肱，或曰五尺曰尋。倍尋曰常。

●拘盧舍。此云五百弓。亦云一牛吼地。謂大牛鳴聲所極聞，或云一鼓聲，俱舍云：二里，雜寶藏云：五里。

●槃陀。此云二十八肘。華嚴大數，增至百二十五。見阿僧祇品。

●什物篇第三十七。經音義云：什者十也。聚也。雜也。亦會數之名也。謂養生之物。莊子關尹曰：凡有貌象聲色者，皆物也。易曰：天地絪縕，萬物化醇。玉篇云：凡生天地之間，皆謂物也。事也。類也。

●依囑。音交羅。此云小長床。

●與渠。訛也。應法師云：此云少。正云與宜。出鳥茶婆他。彼人常所食也。此方相傳為芸臺者非也。此是樹汁似桃膠，西國取之，以置食中。今阿魏是也。慈慍三藏云：根如蘿蔔，出土辛臭，慈慍冬到彼土，不見其苗，者韻篇葷辛菜也。凡物辛臭者，皆曰葷。

●廉儉。又云：廉。大論酒有三種：一者穀酒，二者果酒，蒲萄、阿梨、吃樹果，如是等種種，名為果。

①Upanigada. ②Kālā. ③寶二良。④〔音義〕一。⑤〔音聞〕一。⑥〔音一〕一。⑦〔音義〕一。⑧Yojana. ⑨踰二。⑩跋二。⑪跋二。⑫跋二。⑬金二。⑭金二。⑮金二。⑯各十(切)。⑰Hasta. ⑱Krośa. ⑲卷第八終。⑳卷第九首。㉑〔竹交〕一。㉒〔與渠乃至章〕九十五字。㉓〔康家乃至是也〕七百五十字。㉔Khadvāṃga(?) ㉕Mṛdvika

酒。三者藥酒。種種藥草。合和米。麴。甘。蔗。汁。中。能。變。成。酒。同。跡。畜。乳。酒。一。切。乳。熟。者。可。中。作。酒。漢。書。酒。者。天。之。美。祿。所。以。酌。養。天。下。享。祀。祈。福。扶。衰。養。疾。陶。侃。嘗。曰。少。時。有。酒。失。亡。親。見。約。故。不。敢。多。飲。或。云。醞。者。釀。也。著。頌。篇。云。酒。母。也。或。云。醞。力。刀。音。頌。篇。謂。有。滓。酒。大。莊。嚴。論。云。佛。說。身。口。意。三。業。之。惡。行。唯。酒。為。根。本。復。墮。惡。行。中。

蔡。指。歸。云。那。欄。陀。僧。吉。祥。月。云。西。域。立。表。量。影。影。梵。云。蔡。此。云。影。朝。蔡。倒。西。去。便。以。脚。足。前。後。步。之。數。足。步。影。也。新。異。奈。耶。云。佛。言。應。作。商。短。法。取。細。等。長。二。尺。許。折。一。頭。四。指。豎。至。日。中。度。影。長。短。是。謂。商。短。一。說。商。短。二。尺。屈。折。頭。轉。如。人。脚。影。故。人。濫。用。

里。嵐。亦。云。隨。藍。此。云。迅。猛。風。大。論。云。八。方。風。不。能。動。須。彌。山。隨。風。風。至。碎。如。腐。草。佛。地。論。明。八。風。得。可。意。事。名。利。失。可。意。事。明。義。不。現。排。撥。名。毀。不。現。讚。美。名。譽。現。前。讚。美。名。稱。現。前。排。撥。名。譏。逼。惱。身。心。名。苦。適。悅。身。心。名。樂。淨。名。疏。云。行。堅。固。慈。者。則。心。如。金。剛。成。真。慈。心。不。為。界。內。外。八。風。之。所。毀。損。荆。溪。云。外。無。八。相。祇。是。遠。順。真。中。不。同。故。與。內。別。差。羅。波。尼。或。鐵。羅。半。尼。此。云。灰。水。

朱利草。大論云。秦言賊。

阿伽陀。此云昔去。能去衆病。又翻圓藥。華嚴云。阿伽陀藥。衆生見者。衆病悉除。律鈔云。報命支持。勿過於藥。藥名乃通。要分爲四。一時藥者。從旦至中。聖教聽服。事順法應。不生罪累。二非時藥者。諸雜藥等。對病而設。

時外開服。限分無違。三七日藥者。約能就法。盡其分齊。從以日限。用療深益。四盡形藥者。勢力既微。故聽久服。方能除患。形有三種。一盡藥形。二盡病形。三盡報形。

薩婆殺地。西域記云。唐言蛇藥。佛昔爲帝釋時。遭飢饉。疾疫流行。醫療無功。道殣^{左傳切}也。死。人。相。屬。帝。釋。悲。愍。思。所。救。濟。乃。變。其。形。爲。大。蟒。身。殭。屍。川。谷。死。不。朽。也。空。中。遍。告。聞。者。咸。慶。相。率。奔。赴。隨。割。隨。生。療。飢。療。疾。

優檀那。妙玄云。此云印。亦翻宗。印是。楷。定。不。可。改。易。釋。名。云。印。信。也。所。以。對。物。爲。驗。也。說。文。云。執。政。所。持。信。

婆利。或益句者。翻曲鈞。

聖縛履。或名革履。此云靴。佛昔於阿耨茶國。聽著聖縛履。所說文皮作曰履。麻作曰履^{音句}。

富羅。正言腹羅。譯云短勒靴。舍樓伽。此云藕根。是也。

葷辛。葷而非辛。阿蘭是也。辛而非葷。蓋芥是也。是葷復是辛。五辛是也。梵網經云。不得食五辛。言五辛者。一葱。二蒜。三韭。四蒜。五興渠。準楞嚴經。食有五失。一生過。二天遠。三鬼近。四福消。五魔集。一生過者。經云。是五種辛。熟食發煙。生啖增恚。二天遠者。經云。食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙。雖共臭穢。咸皆遠離。三鬼近者。經云。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。四福消者。經云。福德日消。長無利益。五魔集者。經云。是食辛人。修三摩地。菩薩天仙。十方善神。不

來守護。大力魔王。得其方便。現作佛身來爲說法。非毀禁戒。護經怒癡。命終自爲魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。又楞伽經。大慧問曰。彼諸菩薩等。志求佛道者。酒肉及與葱。飲食爲云何。惟願無上尊。哀愍爲演說。佛告大慧。有無量因緣。不應食肉。然我今當爲汝略說。謂一切衆生。從本已來。展轉因緣。常爲六親。以親想故。不應食肉。驢驘駝。狐狗牛馬。人獸等肉。屠者雜賣故。不應食肉。不淨氣分所生長故。不應食肉。衆生聞氣。悉生恐怖。如旃陀羅及譚婆等。狗見憎惡。驚怖群吠。故不應食肉。又令修行者慈心不生。故不應食肉。凡愚所嗜。臭穢不淨。無善名稱。故不應食肉。令諸呪術不成。就故。不應食肉。以殺生者。見形起識。深味著故。不應食肉。彼食肉者。諸天所棄。故。不應食肉。令口氣臭。故。不應食肉。多惡夢。故。不應食肉。空閑林中。虎狼聞香。故。不應食肉。又令飲食無節量。故。不應食肉。令修行者不生厭離。故。不應食肉。我常說言。凡所飲食。作食子肉想。作服藥想。故。不應食肉。聽食肉者。無有是處。復次大慧。過去有王。名師子蘇陀婆。食種種肉。遂至食人。臣民不堪。即便謀反。斷其俸祿。以食肉者。有如是過。故。不應食肉。一切肉與葱及諸韭菜等。種種放逸。酒。修行常遠離^{善見}。食大蒜。咽得提餘細雜。葱。不犯。云云。菜則有薑芥。菴菹。葷陀菜等。葱蒜雖少。噉食亦希。家有食者。驅令出郭。不聞殺。三不殺殺。或言五淨。加自死肉及鳥。殘肉。楞伽梵。細並并斷制。

○又云牢明翻酒六字明本本文 ○(力刀)一 ○短二矩 ○明一名 ○祇二祇 ○Agasti ○(果悉切) ○Mudra(?) ○指二指 ○Vadisa ○Padavetanika ○(所荷)一 ○(音句)一 ○Pula ○讀二讀 ○悉二悉 ○善見論云四字明本作本文 ○西域記云四字明本作本文 ○佛說乃至制四十四字明本作本文

印。大論云。佛法印三種。一者一切有爲法。念生滅皆無常。二者一切法無我。三者寂滅涅槃。行者知三界皆是有爲生滅作法。先有今無。今有後無。念念生滅相續。相似生故可得見。知如流水燈焰長風。相似相續故。人以爲一衆生。於無常法中。常顛倒故。謂去者常住。是名一切作法無常印。一切法無我。諸法內無主。無作者。無知。無見。無生者。無造業者。一切法。皆屬因緣。屬因緣故。不自在。不自在故無我。我相不可得故。如破我品中說。是名無我印云云。寂滅者。是涅槃。三毒三衰火滅。故名爲寂滅印。問曰。寂滅印中。何以但一法不多說。答曰。初印中。說五衆。二印中。說一切法皆無我。第三印中。說二印果是名寂滅印。一切作法無常。則破我所外五欲等。若說無我。破內我法。我我所破故。是寂滅涅槃論。又問曰。摩訶衍中。說諸法不生不滅一相。所謂無相。此中云何說一切有爲作法無常。名爲法印。二法云何不相違。答曰。觀無常即是觀空。因緣。如觀色念念無常。即知爲空。過去色滅壞不可見。故無色相。未來色不生。無作無用。不可見。故無色相。現在色亦無住。不可見。不可分別知。故無色相。無色相。即是空。空即是無生無滅。無生無滅及生滅其實是一。說有廣略。問曰。過去未來色不可見。故無色相。現在色住時可見。云何言無色相。答曰。現在色亦無住時。如四念處中說。若法後見壞相。當知初生時壞相。以隨逐微細故不識。如人著展。若初日新而無故。後應常新。不應有故。

若無故應是常。常故無罪無福。無罪無福故。則道俗法亂。復次生滅相。常隨作法。無有住時。若有住時。則無生滅。以是故現在色無有住。

顯色篇第三十八

阿毘曇明三種色。一者可見有對色。即色塵一法。爲眼所見。假極微所成。名爲有對。二者不可見有對色。謂眼等五根。此勝義根也。聲等四塵。此之九法。非眼所見。皆假極微所成。三者不可見無對色。即無表色。唯識宗明第八識變三種色。一唯龜非細。即山河大地等。二亦龜亦細。內身浮塵色。對山河等色。即細。比內身中五根。即龜。三唯細非龜。即內五根。此即大乘勝義五根。以能造八法。不可見有對淨色。而爲體性也。瑜伽論及五蘊論明三種色。謂顯色。形色。表色。開顯色爲十三。謂青。黃。赤。白。光。影。明。暗。煙。雲。塵。霧。空。一顯色。開形爲十。謂長。短。方。圓。龜。細。高。下。若正。不正。開表爲八。謂取。捨。屈。伸。行。住。坐。臥。俱舍出無表色者。謂無所表彰也。涅槃出無作色者。謂無所作爲也。薩婆多出無教色者。謂無所教示也。事鈔釋云。教者作也。不可教示於他。業疏云。此明業體。一發續現不假緣辨。無由教示。方有成立。即體任運。能酬來世故云無教。大論明四種色。受色。受戒律止色。惡不善用色。如來僧受用物。不用色。餘無用之云四分。一非爲體。體從心說。然限。色也。持在小宗。曲從權意。別立異名。退非是小。進不成大。密使行人。心希實道。多方之義。其在茲焉。俱蘭吒。此云色質礙曰色。

伊尼延。或伊泥延。此云金色。正言緊。爲尼延。大論明三十二相第八名伊泥延。鹿膊相。隨次隨續。

蘇樓波。此云妙色。經云。妙色。湛然常安住。不爲生老病死遷。

尼羅。此云青色。東方甲乙歲星屬木。

阿盧那。此云赤色。南方丙丁。熒惑屬火。

盧醯。此云白色。西方庚辛。太白屬金。

迦沙野。此云赤色。梵音呼異。今具錄之。

叔離。此云白色。西方庚辛。太白屬金。

訖里瑟拏。此云黑色。北方壬癸。辰星屬水。

迦茶。或迦羅。此云黑色。

捷陀羅。或劫賓那。此云黃色。中央戊己鎮星屬土。

羅差。或名勒叉。此云紫色。

水伽羅。梁言蒼色。

凡夫沈迷。爲物所轉。聽不出聲。見不超色。今列經論令透聲色。如智論問。心心數法無形。故可言無邊。色是有形可見云何無邊。答。無處不有。不可得。量遠近輕重。如佛說四大無處不有。故名爲大。不可以五情得其限。不可以秤秤量其多少輕重。是故言色無邊。復次是色過去時。初始不可得。未來世中。無有恒河沙劫數限當盡。是故無後邊。初後邊無故中亦無。無復邊名色相。是色分別破散。邊不可得無有本相。又摩訶衍寶嚴經云。譬如畫師作鬼神像。即自恐懼。如是迦葉。諸凡夫人。自造色聲香味細滑之法。輪轉生死。亦復如是。又智論云。大歡喜菩薩作是念。衆生

易度耳。所以者何。衆生所著皆是虛誑無實。故譬如人有一子。喜不淨中戲。聚土爲穀。以草木爲鳥獸。而生愛著。人有奪者。嗔恚啼哭。其父知已。此子今雖愛著。此事易離耳。長大自休。何以故。此物非真故。菩薩亦如是。觀衆愛著不淨臭穢身及五欲。是無常種種苦因。如是衆生。得信等五根成就時。即能捨離。若小兒所著。實是眞物。雖復年至百歲。著之轉深。亦不能離。以諸法皆空。虛誑不實故。得無漏清淨智慧眼時。即能遠離所著。大自慚愧。譬如在病所作非法。醒悟之後。羞慚無顏。仰望後賢。觀色如幻。於內外境。無取著焉。

翻譯名義集三

翻譯名義集四

姑蘇景德寺普潤大師法雲編

總明三藏第三十九 十二分教第四十
律分五部第四十一 論開八聚第四十二
示三學法第四十三 辨六度法第四十四
釋十二支第四十五 明四諦法第四十六
止觀三義第四十七 衆善行法第四十八
總明三藏篇第三十九

一經藏。二律藏。三論藏。經藏則判定因果。窮究性相。律藏則垂範四儀。統制三業。論藏則研眞顯正。駁僞摧邪。同出一音。異隨四悉。用顯圓明之理。式開解脫之門。致立三藏之教也。

修多羅。或修單蘭。或修妬路。西域記名素

恒覽。舊曰修多羅。訛也。或言無翻。含五義故。據華云。義味無盡。故喻涌泉。能生妙善。故號出生。指定邪正。故譬繩墨。能示正理。故名顯示。貫穿諸法。故曰結釐。含此五義。故不可翻。或言有翻。妙玄明有五譯。一翻經。二翻論。三翻法本。四翻緣。五翻善語教。天台定云。今且據一名。以爲正翻。亦不使二家有怨。何者。從古及今。譯梵爲漢。皆題爲經。若餘翻是正。何不故作緣契。若傳譯愈然。則經正明矣。以此方周孔之教。名爲五經。故以經字。翻修多羅。然其衆典。雖單題經。諸論所指。皆曰契經。所謂契理契機。名契經也。據華云。契理則合於二諦。契機則符彼三根。經者。訓常訓法。妙玄云。天魔外道不能改壞。名爲教常。眞正不雜。無能踰過。名爲行常。湛然不動。決無異趣。名爲理常。又訓法者。法可軌。行可軌。理可軌。佛地論云。經者貫攝爲義。貫穿所應知義。攝持所化衆生。慈恩云。爲常爲法。是攝是貫。常則道軌百王。法乃德模萬。衆攝乃集斯妙義。貫乃御彼庸生。庶令同出苦津。終歸覺岸。

尼翻滅。從功能爲名。非正譯也。正翻爲律。律者法也。從教爲名。斷割重輕。開遮持犯。非法不定。俗有九流。法流居一。故世律法。皆約刑科。道與俗違。刑名乃異。至於處斷。必依常法。谷響云。以此方法律之名。翻彼土。奈耶之語。律者詮也。詮量輕重。犯不犯等。風俗通曰。臯陶謨虞造律。律訓詮。訓法。尙書大傳曰。丕天之大理。注云。奉天之大法。法亦律也。此方律名。起於舜世。漢蕭何以爲九章。漸分輕重。委悉也。西域記云。毘奈耶藏。舊訛云毘那耶。

阿毘曇。或云阿毘達磨。此云無比法。謂無漏法慧爲最勝故。四教義曰。無比法。聖人智慧。分別法義也。新云。阿毘達磨。此云對法。對有二種。一者對向。謂向涅槃。以乘無漏聖道之因。咸趣涅槃圓極之果。二者對觀。對觀四諦。謂以淨慧之心。觀察四諦之法。故名對也。法有二種。一者勝義法。謂擇滅涅槃云云。二法相法。即通四聖諦云云。問若據此義。合云對法藏。今隱對法之名。但云慧論者如何。答此乃隨方之聲也。梵語奢薩怛羅。此云論。梵語摩怛理迦。此云本母。本母能生妙慧。妙慧因論而生。故展轉翻爲論也。瑜伽論云。問答決擇諸法性相。故名論。樊師傳云。舊曰優婆提舍。訛也。正云。鄔波波弟鐸。後分經云摩達磨。

俱舍。或云毘比吒。或云毘婆沙。此翻爲藏。即包含攝持之義。非藏無以積錢財。非藏無以蘊文義。故攝論云。何名爲藏。答由能攝故。謂

①修二羅 ②或十(云) ③Sūtra ④或二來 ⑤Vinaya ⑥奈二奈 ⑦Abhidharma ⑧Sūtra ⑨Mātṛka ⑩Upadeśa ⑪Kṛdā ⑫Pīṭaka ⑬Tīkī

攝一切所應知義。無令分散。故名爲藏。四教義云。今言三名各含一切文理。故名藏也。阿含卽定藏。尼即戒藏。阿毘曇卽慧藏。今問經云。實著小乘三藏學者。且三藏之名。既通大小二教。何故法華判局小乘。答曰。三藏屬小。凡有二義。一者小乘三藏。皆佛所說。如出

●藏經云。佛在波羅奈。鹿野苑中。告五比丘。此苦原本。本所未聞。本所未見。廣說此法。爲契經藏。佛在羅閱城時。迦蘭陀子名須陳那。出家學道。最初犯罪。故說戒藏。佛在毘舍離。見跋耆子本末因緣。告諸比丘。諸無五畏。恚恨之心者。便不墮惡趣。亦復不生入地獄中。廣說如阿毘曇。是知小乘俱是佛說。斯與大乘論藏。自屬菩薩之所造也。二者小乘三藏。部帙各別。大乘經律。二藏混同。是故法華判其三藏。屬小乘也。又大論處以摩訶衍。斥三藏法非大菩薩。先德妄破天台立教。此由失究經論所以。問法華既云三藏學者。大論安云。佛在世時無三藏名。答佛滅度後。阿難結集。修多羅藏。優波離結集。毘舍離。迦葉結集。阿毘曇藏。是則法華梵本。恐無此名。多是譯師加三藏名。顯小乘教。如今經自餘諸品。皆是結集者所置也。問今列三藏。依何詮次。答四教義云。說時非行時。教起之次。阿含爲先。修行之初。木又爲首。故出經經。說教次第。先經次律。而後論也。四教儀以論居中者。以經是所解。論是能釋。故先經而次論。然觀諸文。前後非一。亦各隨人。不可強執。苟以義局。徒自矛盾。或

標四藏者。大論四名雜藏。或言五藏者。西域記云。四名雜集藏。五名禁呪藏。以上座部唯結三藏。若大眾部。別爲五藏。又經音義列八藏。一胎化藏。二中陰藏。三摩訶衍方等藏。四戒律藏。五十住菩薩藏。六雜藏。七金剛藏。八佛藏。

十二分教篇第四十 別明經藏

竊以理超四句。教攝群機。散華實華之殊。應頌孤頌之別。或有請以敷演。或無問而自陳。本事本生。談理談喻。牢籠妄識。統會真源。病有萬殊。藥無一準。故教部類開十二分。發軔曰。長行。重頌。並授記。孤起。無問而自說。因緣譬喻及本事。本生方廣未曾有。論義共成十二名。廣出大論三十三

●修多羅。此云契經。有通有別。通則修多羅。聖教之都名。別則妙玄云。直說法相者。是別修多羅。如說四諦等也。所言別者。雜集論云。謂長行經旨略說所應說義

●祇夜。此云重頌。妙玄云。重頌上直說修多羅也。亦曰應頌。頌長行也

●和伽那。此云授記。達磨普多羅云。聖言說與名授。果爲心期名記。妙玄云。說九道劫數。當得作佛。●首楞嚴經明四種記。一未發心記。或有流轉六道。往於人間。好樂佛法。過百千萬億劫。當發心過百千萬億阿僧祇劫。行菩薩道。供佛化人。皆若干劫。當得菩提。

●阿浮摩。此云應記。如佛祇夜林邊。爲佛授記。又云約四教位者。應是具結凡夫。及二乘方便。若有四教未發心而記。二適發心與記。是人久種善根。好樂大法。有慈悲心。住不退地。故發心與記

●淨名疏云。現前卽三密爲記。有菩薩未得記而行六度。功德滿足。天龍八部。皆作是念。此菩薩幾時當得菩提。劫滿弟子衆數如何。佛斷此疑。卽與授記。舉衆皆知。此菩薩獨不知。心則放逸。不得現前受記。又云密記卽三教外凡位。四無生現前記。於大眾中。現前得無生。顯露與記。淨名疏云。無生

●伽陀。此云孤起。妙玄云。不重頌者名孤起。亦曰飄頌。西域記云。舊曰偈。梵本略也。或曰偈他。梵音訛也。今從正音宜云伽陀。唐言頌

●優陀那。此云無問自說。妙玄云。如佛在舍婆提。毘舍伽堂上。陰地經行。自說優陀那。所謂無我無我所。是事善哉

●尼陀那。此云因緣。妙玄云。修多羅中。有人問故。爲說是事。毘尼中。有人犯是事故。結是戒。一切佛語緣起事。皆名因緣

●阿波陀那。此云譬喻。止觀云。月隱重山。舉扇喻之。風息太虛。動樹訓之

●伊帝目多伽。此云本事。妙玄云。此說他事。如佛將淨飯五百人。歸國。說三因緣之偈也

●闍陀伽。此云本生。此說菩薩行因。本會爲事也。顯揚論云。本事者。謂如來說聖弟子前世等事。本生謂如來說菩薩本所修行相應等事

●毘佛略。此云方廣。妙玄云。此從所表爲名。方廣之理。正理爲方。包富名廣

- 羅二曜 ● Vāṇāpāṭi. ● Rūpātana. ● Mṛgadāva. ● Rājagṛha. ● Kāraṇḍaputra. ● Vāṇāpāṭi. ● Mahāvīra. ● Ananda. ● Sūtra. ● Upāli. ● Vinaya. ● Kāśyapa. ● Abhidharma. ● Āgama. ● Mokṣa. ● 羅二曜 ● 並二并 ● Sūtra. ● 羅二曜 ● Geyā. ● Vyākaraṇa. ● Dharmottara. ● Śūrahama. ● Gāthā. ● (者)一 ● Udāna. ● Śrāvastī. ● Nidāna. ● Avadāna. ● Itivuttaka. ● Jātaka. ● Vaipulya. ● Adbhutadharma.

優波提舍。此云。逐分別所說。義翻論義。妙玄云。答其問者。釋其所以。西域記云。師波弟。舊說云。優波提舍。今問如法華云。我此九部法。隨順衆生說。入大乘爲本。何故小教。唯九部耶。答此以大教而形小宗。則奪小乘。義唯九部。故妙玄云。小乘灰斷。無如意珠身。故無方廣。小乘根鈍。說必假緣。非天鼓任鳴。少無問自說。雖有授記。記作佛少。別論雖無。通說亦有。故妙玄云。小有。託前六道因果。阿含亦授彌勒佛記。亦有自唱善哉。無問自說。聲聞經以法空爲大空。斯乃小乘。亦通十二。復次若以小教而顯大乘。則彰大乘義亦唯九。以無因緣譬喻論義三部。故妙玄云。有人云。大乘根利不假此三。斯亦別論。通語大乘何得無此三經。然此十二分經。舊名十二部者。妙玄云。部別各有類從也。新譯恐濫部軼。改名爲分。二教論云。窮理盡性之格。言出世入真之軌轍。論其文則部分十二。語其旨則四種悉檀。理妙域中。固非名號所及。化檀繫表又非情智所尋。至於遺累亡筌。陶神盡照。近超生死。遠證涅槃。播聞五乘。接群機之深淺。該明六道。辨善惡之升沈。復作正期出世而法無不周。運比王化而事無不盡。能博能要。不質不文。自非天下之至虛。孰能與於斯教哉。

爲說阿含義甚深。涉法師云。阿含此云傳。所說義。是則大小二教。通號阿含。而小乘中別開四部。謂增一阿含。明人天因果。二。長阿含。破邪見。三。中阿含。明諸深義。四。雜阿含。明諸禪法。以四阿含爲轉法輪設教之首。別得其名。嵩輔教編。由味通別。猶豫不決。其詞則枝。聖旨楞嚴。大論秦言健相。分別知諸三昧行相多少深淺。如大將知諸兵力多少也。菩薩得是三昧。諸煩惱魔及魔人無能壞故。譬如轉輪聖王。主兵寶將。所住至處。無能壞伏。故名健相三昧也。大經云。首楞者。一切事竟。嚴名堅固。一切畢竟。而得堅固。名首楞嚴。是故首楞嚴定名爲佛性。慈恩翻爲金剛藏。此諸菩薩證此定故。以是爲名。

楞伽。正言嚴。力登迦。佛住南海濱。入楞伽國摩羅耶山。而說此經。梵語楞伽。此云不可往。唯神通人方能到也。阿跋多羅此云入。謂入此山中。而說此寶。或翻無上。謂此經法是無上寶。

薩達磨芬陀利。此云妙法蓮華。天台云。妙名不可思議。法謂十界十如權實之法。蓮華者喻權實之法也。慈恩云。藻宏綱之極唱。旌一部之都名。法含軌持。綰群祥以稱妙。華兼秀發。總衆美而彰遠。

般舟。此云佛立。亦名十方。現在佛悉在前立定經。經云。持佛威神。於三昧中立者。有三事。持佛威神力。持佛三昧力。持本功德力。用是事。故得見佛。

摩訶相持。止觀翻大祕要。遮惡持善祕要。

祇是實相。輔行云。顯非偏小。故名爲大。一切法卽一法。故名祕。一法攝一切法。故名要。

孟蘭盆。孟蘭西域之語。轉此翻倒懸。盆是此方貯食之器。三藏云。盆羅百味。式貢三尊。仰大衆之恩光。救倒懸之窘急。義當救倒懸。器如孟子云。當今之時。萬乘之國。應法師云。孟蘭言訛。正云烏藍婆拏。此云救倒懸。

修跋拏。此言婆顏。婆。此言多摩。此言明。天台言。法性之法。可尊可貴。名法性爲金。此法性寂而常照。名爲光。此法性大悲能多利益。名爲明。此三字題。玄義別釋。乃立五科。文雖明著。人自固迷。或言從法而立號。或曰單譬以爲題。或文義以兩存。欲利鈍而雙濟。宮商各奏。丹素競舒。既惑異端。孰能一貫。余因臨講。遂輒議之。觀此題之旨也。依文正意。唯在於法。就名旁通。乃該於喻。所謂佛入禪那。妙契原寂。遂唱真號。以赴利機。欲令安住於其中。故從當體而立稱。是以依文。唯在於法。雖義推譬喻。無有一文。而名通世象。似與喻同。無妨鈍根。而作譬解。是故就名旁通於喻。雖利鈍兼攝。法喻咸通。佛元意故。文之旨故。七種立題。當單法也。問搜玄錄據玄義云。若利根人。卽法作譬。既云作譬。豈是單法。此之一難。詎可通乎。答曰。根鈍者。以金光明爲物象之號。根利者以金光明是法性之名。此則卽用顯體。金寶是真如。乃知全性成相。真如爲金寶。故云卽法作譬。既解卽法作譬。則了全事是理。所以利人。不假譬喻。故妙玄曰。利根卽名解理。不假譬喻。但作法華而解。茲

①Upadeśa. ②波二婆③逐二達④託前二記別⑤檀二檀⑥〔休正〕一⑦Āgama. ⑧多二摩⑨長十〔長〕⑩Sūrah-gama. ⑪Lamkāyātara. ⑫〔力登〕一⑬Saddharmapūṇḍarīka. ⑭Pratyutpannabuddhasaṃmukhāvasthitasamādhī. ⑮Ma-hātāhira. ⑯祇二祇⑰Avalambana. ⑱Sūvarṇaprabhāsottama. ⑲〔此言金〕一⑳婆二婆㉑〔此言光〕一㉒光十〔明〕㉓〔修跋拏此言金婆顏婆此言光多摩〕十五字十此㉔明二最勝㉕婆二婆

意幽深。遂語奚曉。問邇來匠者。解此經題分文義之二途。定法喻之兩向。人既僉允。獨何不從。答文是能顯。義是所詮。能詮之文必召所詮之義。所詮之義必應能詮之文。今若抗分。則成水火。余不用者。由過在斯。問先達立隨機之義。以伸此題。待人問云法耶喻耶。乃應之曰。爲問利根。爲問鈍根。若問利根。即是單法。若問鈍根。即是單譬。此義通方。何藉重釋。答隨機雖爾。其如佛唱此名。爲依法立。爲作喻陳。是則祇圖答問縱橫。不顧釋名淆混。問四明記文。據經定題。言從法立。及乎釋義。云彼二根。淨覺謂。自語相達。前後矛盾。未知此斥。義實然乎。答曰此不可也。何哉。言從法立者。依文之正意也。云彼二根者。就名之旁通也。祇由題旨含蘊。遂致釋義通方。其有取者。但不合云順古作譬。不知其喻。出自題名。由是輒伸管見。粗述大綱。欲以塵霧之微。少益山海之廣。遂附此集。流布四方。冀觀覽者。塞世情焉。

樓炭。此翻成敗。

律分五部篇第四十一

世尊成道三十八年赴王舍城國王食訖。令羅云洗滌失手擲鉢。以爲五片。是日有多比丘。皆自佛言。鉢破五片。佛言表我滅後。初五百年。諸惡比丘。分。昆尼藏。爲五部也。故迦葉阿難末田和修。多五師體權通。道故不分教。多有五弟子各執一見。遂分如來一大律藏。爲五部焉。

密無德。亦名摩多。此云法密。隱覆即

密義。又翻法藏。大集云。我涅槃後。我諸弟子。受持如來十二部經。書寫讀誦。顛倒宣說。以倒說故。隱覆法藏。人名摩多。法名四分。天音折理。

薩婆多。此云一切有。此部計三世有實三性。悉得受戒。大集云。而復讀誦書寫外典。受有三世。及以內外。破壞外道。善能論義。說一切性。悉得受戒。凡所問難。悉能答對。是故名爲薩婆多。法名七誦。

迦葉道。此云重空觀。大集云。說無有我及以受者。轉諸煩惱。猶如死屍。是故名爲迦葉道。法名解脫。此有戒本。相同五分。

彌沙塞。此云不著。有無觀。大集云。不作地相。水火風相。虛空識相。名彌沙塞。法名五分。

婆蹉。此云富羅。翻子。上古有僊。染憤生子。自後種姓。皆名憤子。此部計我。非是即。亦不離。而有實我。律本不來。大集云。皆說有我。不說空相。猶如小兒。是故名爲婆蹉富羅。

摩訶僧祇。此云大衆。大集云。廣博通覽五部經書。是故名爲摩訶僧祇。此有律本。首疏云。總別六部。僧祇是總。前五別。此僧祇部衆。行解虛通。不生偏執。遍順五見。以通行故。故知是總。遺教三昧下卷經云。佛在世時。衆僧唯著死人雜衣。因羅句喻。分衛空還。佛知其宿行。使衆僧分律爲五部。服色亦五種。令其日隨一部中行。遂制儀則。各舉所長。名其服色。曼無屈多迦部通達理味。開導利益。表發殊勝。應著赤色衣。非南方之赤。薩婆多部博通敏達。導以法化。應著皂衣。非北方之

黑。迦葉遺部。精勤勇猛。快攝衆生。應著木蘭色衣。彌沙塞部。思入玄微。究暢幽密。應著青色衣。非東方之青。摩訶僧祇部。勤學衆經。宣講真義。以處本居中。應著黃色衣。非中方之色。自爾之後。便得大食。斯以五色之衣。用彰五部之相。

論開八聚篇第四十二 別明論藏 附出衆經

健度。正音婆健圖。此云法聚。如八健度。以分一部爲八聚故。以氣類相從之法聚爲一段。一業健度。明三業。二使健度。明百八煩惱。三智明十智。四定。明八定。五根。明根性。六大。明四大。七見。破六十二見。八難。謂小乘法。大論問。八健度誰造。六分阿毘曇。從何處出。答佛在無失。滅後百年。阿輪柯王。會諸論師。因生別部。有利根者。盡讀三藏。欲解佛經。作八健度。後諸弟子。爲後人不能全解。作略毘曇。其初造者。即迦旃延。

毘伽師地。此云相應。謂一切乘境行果等。所有諸法。皆曰相應。師謂三乘行者。由聞思等。次第習行。如是瑜伽一十七地。

毘婆沙。此云廣解。正云曼婆沙。此云種種說。又云分分說。總有三義。廣說勝說異說。

毘勒。此云薩藏。大論云。毘勒有三。百一十萬言。佛在世時。大迦旃延之所造。佛滅度後。人壽轉減。憶識力少。不能廣誦。諸得道人。撰爲三十八萬四千言。論未到此。此

毘婆沙。此云分別論。有多婆提。此云相應論。

摩得勒伽。此云智母。以生智故。菩薩入此

① 祇二部 ② 經二部 ③ Loka hānu(?) ④ 卷第九終 ⑤ 卷第十首 ⑥ Rāhula ⑦ 片二斤 ⑧ Vinaya ⑨ Kāśyapa ⑩ Ānanda ⑪ Madhyamika ⑫ Vāsuki ⑬ Upagupta ⑭ Dharmagupta ⑮ 此十(發) ⑯ 經十(天) ⑰ Sarvastika ⑱ Kāśyapi ⑲ Mahāsaka ⑳ Vatsīptiya ㉑ (翻) ㉒ (譯) ㉓ (譯) ㉔ (譯) ㉕ (譯) ㉖ (譯) ㉗ (譯) ㉘ (譯) ㉙ (譯) ㉚ (譯) ㉛ (譯) ㉜ (譯) ㉝ (譯) ㉞ (譯) ㉟ (譯) ㊱ (譯) ㊲ (譯) ㊳ (譯) ㊴ (譯) ㊵ (譯) ㊶ (譯) ㊷ (譯) ㊸ (譯) ㊹ (譯) ㊺ (譯) ㊻ (譯) ㊼ (譯) ㊽ (譯) ㊾ (譯) ㊿ (譯) ㋀ (譯) ㋁ (譯) ㋂ (譯) ㋃ (譯) ㋄ (譯) ㋅ (譯) ㋆ (譯) ㋇ (譯) ㋈ (譯) ㋉ (譯) ㋊ (譯) ㋋ (譯) ㋌ (譯) ㋍ (譯) ㋎ (譯) ㋏ (譯) ㋐ (譯) ㋑ (譯) ㋒ (譯) ㋓ (譯) ㋔ (譯) ㋕ (譯) ㋖ (譯) ㋗ (譯) ㋘ (譯) ㋙ (譯) ㋚ (譯) ㋛ (譯) ㋜ (譯) ㋝ (譯) ㋞ (譯) ㋟ (譯) ㋠ (譯) ㋡ (譯) ㋢ (譯) ㋣ (譯) ㋤ (譯) ㋥ (譯) ㋦ (譯) ㋧ (譯) ㋨ (譯) ㋩ (譯) ㋪ (譯) ㋫ (譯) ㋬ (譯) ㋭ (譯) ㋮ (譯) ㋯ (譯) ㋰ (譯) ㋱ (譯) ㋲ (譯) ㋳ (譯) ㋴ (譯) ㋵ (譯) ㋶ (譯) ㋷ (譯) ㋸ (譯) ㋹ (譯) ㋺ (譯) ㋻ (譯) ㋼ (譯) ㋽ (譯) ㋾ (譯) ㋿ (譯) ㌀ (譯) ㌁ (譯) ㌂ (譯) ㌃ (譯) ㌄ (譯) ㌅ (譯) ㌆ (譯) ㌇ (譯) ㌈ (譯) ㌉ (譯) ㌊ (譯) ㌋ (譯) ㌌ (譯) ㌍ (譯) ㌎ (譯) ㌏ (譯) ㌐ (譯) ㌑ (譯) ㌒ (譯) ㌓ (譯) ㌔ (譯) ㌕ (譯) ㌖ (譯) ㌗ (譯) ㌘ (譯) ㌙ (譯) ㌚ (譯) ㌛ (譯) ㌜ (譯) ㌝ (譯) ㌞ (譯) ㌟ (譯) ㌠ (譯) ㌡ (譯) ㌢ (譯) ㌣ (譯) ㌤ (譯) ㌥ (譯) ㌦ (譯) ㌧ (譯) ㌨ (譯) ㌩ (譯) ㌪ (譯) ㌫ (譯) ㌬ (譯) ㌭ (譯) ㌮ (譯) ㌯ (譯) ㌰ (譯) ㌱ (譯) ㌲ (譯) ㌳ (譯) ㌴ (譯) ㌵ (譯) ㌶ (譯) ㌷ (譯) ㌸ (譯) ㌹ (譯) ㌺ (譯) ㌻ (譯) ㌼ (譯) ㌽ (譯) ㌾ (譯) ㌿ (譯) ㍀ (譯) ㍁ (譯) ㍂ (譯) ㍃ (譯) ㍄ (譯) ㍅ (譯) ㍆ (譯) ㍇ (譯) ㍈ (譯) ㍉ (譯) ㍊ (譯) ㍋ (譯) ㍌ (譯) ㍍ (譯) ㍎ (譯) ㍏ (譯) ㍐ (譯) ㍑ (譯) ㍒ (譯) ㍓ (譯) ㍔ (譯) ㍕ (譯) ㍖ (譯) ㍗ (譯) ㍘ (譯) ㍙ (譯) ㍚ (譯) ㍛ (譯) ㍜ (譯) ㍝ (譯) ㍞ (譯) ㍟ (譯) ㍠ (譯) ㍡ (譯) ㍢ (譯) ㍣ (譯) ㍤ (譯) ㍥ (譯) ㍦ (譯) ㍧ (譯) ㍨ (譯) ㍩ (譯) ㍪ (譯) ㍫ (譯) ㍬ (譯) ㍭ (譯) ㍮ (譯) ㍯ (譯) ㍰ (譯) ㍱ (譯) ㍲ (譯) ㍳ (譯) ㍴ (譯) ㍵ (譯) ㍶ (譯) ㍷ (譯) ㍸ (譯) ㍹ (譯) ㍺ (譯) ㍻ (譯) ㍼ (譯) ㍽ (譯) ㍾ (譯) ㍿ (譯) ㏀ (譯) ㏁ (譯) ㏂ (譯) ㏃ (譯) ㏄ (譯) ㏅ (譯) ㏆ (譯) ㏇ (譯) ㏈ (譯) ㏉ (譯) ㏊ (譯) ㏋ (譯) ㏌ (譯) ㏍ (譯) ㏎ (譯) ㏏ (譯) ㏐ (譯) ㏑ (譯) ㏒ (譯) ㏓ (譯) ㏔ (譯) ㏕ (譯) ㏖ (譯) ㏗ (譯) ㏘ (譯) ㏙ (譯) ㏚ (譯) ㏛ (譯) ㏜ (譯) ㏝ (譯) ㏞ (譯) ㏟ (譯) ㏠ (譯) ㏡ (譯) ㏢ (譯) ㏣ (譯) ㏤ (譯) ㏥ (譯) ㏦ (譯) ㏧ (譯) ㏨ (譯) ㏩ (譯) ㏪ (譯) ㏫ (譯) ㏬ (譯) ㏭ (譯) ㏮ (譯) ㏯ (譯) ㏰ (譯) ㏱ (譯) ㏲ (譯) ㏳ (譯) ㏴ (譯) ㏵ (譯) ㏶ (譯) ㏷ (譯) ㏸ (譯) ㏹ (譯) ㏺ (譯) ㏻ (譯) ㏼ (譯) ㏽ (譯) ㏾ (譯) ㏿ (譯) 㐀 (譯) 㐁 (譯) 㐂 (譯) 㐃 (譯) 㐄 (譯) 㐅 (譯) 㐆 (譯) 㐇 (譯) 㐈 (譯) 㐉 (譯) 㐊 (譯) 㐋 (譯) 㐌 (譯) 㐍 (譯) 㐎 (譯) 㐏 (譯) 㐐 (譯) 㐑 (譯) 㐒 (譯) 㐓 (譯) 㐔 (譯) 㐕 (譯) 㐖 (譯) 㐗 (譯) 㐘 (譯) 㐙 (譯) 㐚 (譯) 㐛 (譯) 㐜 (譯) 㐝 (譯) 㐞 (譯) 㐟 (譯) 㐠 (譯) 㐡 (譯) 㐢 (譯) 㐣 (譯) 㐤 (譯) 㐥 (譯) 㐦 (譯) 㐧 (譯) 㐨 (譯) 㐩 (譯) 㐪 (譯) 㐫 (譯) 㐬 (譯) 㐭 (譯) 㐮 (譯) 㐯 (譯) 㐰 (譯) 㐱 (譯) 㐲 (譯) 㐳 (譯) 㐴 (譯) 㐵 (譯) 㐶 (譯) 㐷 (譯) 㐸 (譯) 㐹 (譯) 㐺 (譯) 㐻 (譯) 㐼 (譯) 㐽 (譯) 㐾 (譯) 㐿 (譯) 㑀 (譯) 㑁 (譯) 㑂 (譯) 㑃 (譯) 㑄 (譯) 㑅 (譯) 㑆 (譯) 㑇 (譯) 㑈 (譯) 㑉 (譯) 㑊 (譯) 㑋 (譯) 㑌 (譯) 㑍 (譯) 㑎 (譯) 㑏 (譯) 㑐 (譯) 㑑 (譯) 㑒 (譯) 㑓 (譯) 㑔 (譯) 㑕 (譯) 㑖 (譯) 㑗 (譯) 㑘 (譯) 㑙 (譯) 㑚 (譯) 㑛 (譯) 㑜 (譯) 㑝 (譯) 㑞 (譯) 㑟 (譯) 㑠 (譯) 㑡 (譯) 㑢 (譯) 㑣 (譯) 㑤 (譯) 㑥 (譯) 㑦 (譯) 㑧 (譯) 㑨 (譯) 㑩 (譯) 㑪 (譯) 㑫 (譯) 㑬 (譯) 㑭 (譯) 㑮 (譯) 㑯 (譯) 㑰 (譯) 㑱 (譯) 㑲 (譯) 㑳 (譯) 㑴 (譯) 㑵 (譯) 㑶 (譯) 㑷 (譯) 㑸 (譯) 㑹 (譯) 㑺 (譯) 㑻 (譯) 㑼 (譯) 㑽 (譯) 㑾 (譯) 㑿 (譯) 㒀 (譯) 㒁 (譯) 㒂 (譯) 㒃 (譯) 㒄 (譯) 㒅 (譯) 㒆 (譯) 㒇 (譯) 㒈 (譯) 㒉 (譯) 㒊 (譯) 㒋 (譯) 㒌 (譯) 㒍 (譯) 㒎 (譯) 㒏 (譯) 㒐 (譯) 㒑 (譯) 㒒 (譯) 㒓 (譯) 㒔 (譯) 㒕 (譯) 㒖 (譯) 㒗 (譯) 㒘 (譯) 㒙 (譯) 㒚 (譯) 㒛 (譯) 㒜 (譯) 㒝 (譯) 㒞 (譯) 㒟 (譯) 㒠 (譯) 㒡 (譯) 㒢 (譯) 㒣 (譯) 㒤 (譯) 㒥 (譯) 㒦 (譯) 㒧 (譯) 㒨 (譯) 㒩 (譯) 㒪 (譯) 㒫 (譯) 㒬 (譯) 㒭 (譯) 㒮 (譯) 㒯 (譯) 㒰 (譯) 㒱 (譯) 㒲 (譯) 㒳 (譯) 㒴 (譯) 㒵 (譯) 㒶 (譯) 㒷 (譯) 㒸 (譯) 㒹 (譯) 㒺 (譯) 㒻 (譯) 㒼 (譯) 㒽 (譯) 㒾 (譯) 㒿 (譯) 㓀 (譯) 㓁 (譯) 㓂 (譯) 㓃 (譯) 㓄 (譯) 㓅 (譯) 㓆 (譯) 㓇 (譯) 㓈 (譯) 㓉 (譯) 㓊 (譯) 㓋 (譯) 㓌 (譯) 㓍 (譯) 㓎 (譯) 㓏 (譯) 㓐 (譯) 㓑 (譯) 㓒 (譯) 㓓 (譯) 㓔 (譯) 㓕 (譯) 㓖 (譯) 㓗 (譯) 㓘 (譯) 㓙 (譯) 㓚 (譯) 㓛 (譯) 㓜 (譯) 㓝 (譯) 㓞 (譯) 㓟 (譯) 㓠 (譯) 㓡 (譯) 㓢 (譯) 㓣 (譯) 㓤 (譯) 㓥 (譯) 㓦 (譯) 㓧 (譯) 㓨 (譯) 㓩 (譯) 㓪 (譯) 㓫 (譯) 㓬 (譯) 㓭 (譯) 㓮 (譯) 㓯 (譯) 㓰 (譯) 㓱 (譯) 㓲 (譯) 㓳 (譯) 㓴 (譯) 㓵 (譯) 㓶 (譯) 㓷 (譯) 㓸 (譯) 㓹 (譯) 㓺 (譯) 㓻 (譯) 㓼 (譯) 㓽 (譯) 㓾 (譯) 㓿 (譯) 㔀 (譯) 㔁 (譯) 㔂 (譯) 㔃 (譯) 㔄 (譯) 㔅 (譯) 㔆 (譯) 㔇 (譯) 㔈 (譯) 㔉 (譯) 㔊 (譯) 㔋 (譯) 㔌 (譯) 㔍 (譯) 㔎 (譯) 㔏 (譯) 㔐 (譯) 㔑 (譯) 㔒 (譯) 㔓 (譯) 㔔 (譯) 㔕 (譯) 㔖 (譯) 㔗 (譯) 㔘 (譯) 㔙 (譯) 㔚 (譯) 㔛 (譯) 㔜 (譯) 㔝 (譯) 㔞 (譯) 㔟 (譯) 㔠 (譯) 㔡 (譯) 㔢 (譯) 㔣 (譯) 㔤 (譯) 㔥 (譯) 㔦 (譯) 㔧 (譯) 㔨 (譯) 㔩 (譯) 㔪 (譯) 㔫 (譯) 㔬 (譯) 㔭 (譯) 㔮 (譯) 㔯 (譯) 㔰 (譯) 㔱 (譯) 㔲 (譯) 㔳 (譯) 㔴 (譯) 㔵 (譯) 㔶 (譯) 㔷 (譯) 㔸 (譯) 㔹 (譯) 㔺 (譯) 㔻 (譯) 㔼 (譯) 㔽 (譯) 㔾 (譯) 㔿 (譯) 㕀 (譯) 㕁 (譯) 㕂 (譯) 㕃 (譯) 㕄 (譯) 㕅 (譯) 㕆 (譯) 㕇 (譯) 㕈 (譯) 㕉 (譯) 㕊 (譯) 㕋 (譯) 㕌 (譯) 㕍 (譯) 㕎 (譯) 㕏 (譯) 㕐 (譯) 㕑 (譯) 㕒 (譯) 㕓 (譯) 㕔 (譯) 㕕 (譯) 㕖 (譯) 㕗 (譯) 㕘 (譯) 㕙 (譯) 㕚 (譯) 㕛 (譯) 㕜 (譯) 㕝 (譯) 㕞 (譯) 㕟 (譯) 㕠 (譯) 㕡 (譯) 㕢 (譯) 㕣 (譯) 㕤 (譯) 㕥 (譯) 㕦 (譯) 㕧 (譯) 㕨 (譯) 㕩 (譯) 㕪 (譯) 㕫 (譯) 㕬 (譯) 㕭 (譯) 㕮 (譯) 㕯 (譯) 㕰 (譯) 㕱 (譯) 㕲 (譯) 㕳 (譯) 㕴 (譯) 㕵 (譯) 㕶 (譯) 㕷 (譯) 㕸 (譯) 㕹 (譯) 㕺 (譯) 㕻 (譯) 㕼 (譯) 㕽 (譯) 㕾 (譯) 㕿 (譯) 㖀 (譯) 㖁 (譯) 㖂 (譯) 㖃 (譯) 㖄 (譯) 㖅 (譯) 㖆 (譯) 㖇 (譯) 㖈 (譯) 㖉 (譯) 㖊 (譯) 㖋 (譯) 㖌 (譯) 㖍 (譯) 㖎 (譯) 㖏 (譯) 㖐 (譯) 㖑 (譯) 㖒 (譯) 㖓 (譯) 㖔 (譯) 㖕 (譯) 㖖 (譯) 㖗 (譯) 㖘 (譯) 㖙 (譯) 㖚 (譯) 㖛 (譯) 㖜 (譯) 㖝 (譯) 㖞 (譯) 㖟 (譯) 㖠 (譯) 㖡 (譯) 㖢 (譯) 㖣 (譯) 㖤 (譯) 㖥 (譯) 㖦 (譯) 㖧 (譯) 㖨 (譯) 㖩 (譯) 㖪 (譯) 㖫 (譯) 㖬 (譯) 㖭 (譯) 㖮 (譯) 㖯 (譯) 㖰 (譯) 㖱 (譯) 㖲 (譯) 㖳 (譯) 㖴 (譯) 㖵 (譯) 㖶 (譯) 㖷 (譯) 㖸 (譯) 㖹 (譯) 㖺 (譯) 㖻 (譯) 㖼 (譯) 㖽 (譯) 㖾 (譯) 㖿 (譯) 㗀 (譯) 㗁 (譯) 㗂 (譯) 㗃 (譯) 㗄 (譯) 㗅 (譯) 㗆 (譯) 㗇 (譯) 㗈 (譯) 㗉 (譯) 㗊 (譯) 㗋 (譯) 㗌 (譯) 㗍 (譯) 㗎 (譯) 㗏 (譯) 㗐 (譯) 㗑 (譯) 㗒 (譯) 㗓 (譯) 㗔 (譯) 㗕 (譯) 㗖 (譯) 㗗 (譯) 㗘 (譯) 㗙 (譯) 㗚 (譯) 㗛 (譯) 㗜 (譯) 㗝 (譯) 㗞 (譯) 㗟 (譯) 㗠 (譯) 㗡 (譯) 㗢 (譯) 㗣 (譯) 㗤 (譯) 㗥 (譯) 㗦 (譯) 㗧 (譯) 㗨 (譯) 㗩 (譯) 㗪 (譯) 㗫 (譯) 㗬 (譯) 㗭 (譯) 㗮 (譯) 㗯 (譯) 㗰 (譯) 㗱 (譯) 㗲 (譯) 㗳 (譯) 㗴 (譯) 㗵 (譯) 㗶 (譯) 㗷 (譯) 㗸 (譯) 㗹 (譯) 㗺 (譯) 㗻 (譯) 㗼 (譯) 㗽 (譯) 㗾 (譯) 㗿 (譯) 㘀 (譯) 㘁 (譯) 㘂 (譯) 㘃 (譯) 㘄 (譯) 㘅 (譯) 㘆 (譯) 㘇 (譯) 㘈 (譯) 㘉 (譯) 㘊 (譯) 㘋 (譯) 㘌 (譯) 㘍 (譯) 㘎 (譯) 㘏 (譯) 㘐 (譯) 㘑 (譯) 㘒 (譯) 㘓 (譯) 㘔 (譯) 㘕 (譯) 㘖 (譯) 㘗 (譯) 㘘 (譯) 㘙 (譯) 㘚 (譯) 㘛 (譯) 㘜 (譯) 㘝 (譯) 㘞 (譯) 㘟 (譯) 㘠 (譯) 㘡 (譯) 㘢 (譯) 㘣 (譯) 㘤 (譯) 㘥 (譯) 㘦 (譯) 㘧 (譯) 㘨 (譯) 㘩 (譯) 㘪 (譯) 㘫 (譯) 㘬 (譯) 㘭 (譯) 㘮 (譯) 㘯 (譯) 㘰 (譯) 㘱 (譯) 㘲 (譯) 㘳 (譯) 㘴 (譯) 㘵 (譯) 㘶 (譯) 㘷 (譯) 㘸 (譯) 㘹 (譯) 㘺 (譯) 㘻 (譯) 㘼 (譯) 㘽 (譯) 㘾 (譯) 㘿 (譯) 㙀 (譯) 㙁 (譯) 㙂 (譯) 㙃 (譯) 㙄 (譯) 㙅 (譯) 㙆 (譯) 㙇 (譯) 㙈 (譯) 㙉 (譯) 㙊 (譯) 㙋 (譯) 㙌 (譯) 㙍 (譯) 㙎 (譯) 㙏 (譯) 㙐 (譯) 㙑 (譯) 㙒 (譯) 㙓 (譯) 㙔 (譯) 㙕 (譯) 㙖 (譯) 㙗 (譯) 㙘 (譯) 㙙 (譯) 㙚 (譯) 㙛 (譯) 㙜 (譯) 㙝 (譯) 㙞 (譯) 㙟 (譯) 㙠 (譯) 㙡 (譯) 㙢 (譯) 㙣 (譯) 㙤 (譯) 㙥 (譯) 㙦 (譯) 㙧 (譯) 㙨 (譯) 㙩 (譯) 㙪 (譯) 㙫 (譯) 㙬 (譯) 㙭 (譯) 㙮 (譯) 㙯 (譯) 㙰 (譯) 㙱 (譯) 㙲 (譯) 㙳 (譯) 㙴 (譯) 㙵 (譯) 㙶 (譯) 㙷 (譯) 㙸 (譯) 㙹 (譯) 㙺 (譯) 㙻 (譯) 㙼 (譯) 㙽 (譯) 㙾 (譯) 㙿 (譯) 㚀 (譯) 㚁 (譯) 㚂 (譯) 㚃 (譯) 㚄 (譯) 㚅 (譯) 㚆 (譯) 㚇 (譯) 㚈 (譯) 㚉 (譯) 㚊 (譯) 㚋 (譯) 㚌 (譯) 㚍 (譯) 㚎 (譯) 㚏 (譯) 㚐 (譯) 㚑 (譯) 㚒 (譯) 㚓 (譯) 㚔 (譯) 㚕 (譯) 㚖 (譯) 㚗 (譯) 㚘 (譯) 㚙 (譯) 㚚 (譯) 㚛 (譯) 㚜 (譯) 㚝 (譯) 㚞 (譯) 㚟 (譯) 㚠 (譯) 㚡 (譯) 㚢 (譯) 㚣 (譯) 㚤 (譯) 㚥 (譯) 㚦 (譯) 㚧 (譯) 㚨 (譯) 㚩 (譯) 㚪 (譯) 㚫 (譯) 㚬 (譯) 㚭 (譯) 㚮 (譯) 㚯 (譯) 㚰 (譯) 㚱 (譯) 㚲 (譯) 㚳 (譯) 㚴 (譯) 㚵 (譯) 㚶 (譯) 㚷 (譯) 㚸 (譯) 㚹 (譯) 㚺 (譯) 㚻 (譯) 㚼 (譯) 㚽 (譯) 㚾 (譯) 㚿 (譯) 㞀 (譯) 㞁 (譯) 㞂 (譯) 㞃 (譯) 㞄 (譯) 㞅 (譯) 㞆 (譯) 㞇 (譯) 㞈 (譯) 㞉 (譯) 㞊 (譯) 㞋 (譯) 㞌 (譯) 㞍 (譯) 㞎 (譯) 㞏 (譯) 㞐 (譯) 㞑 (譯) 㞒 (譯) 㞓 (譯) 㞔 (譯) 㞕 (譯) 㞖 (譯) 㞗 (譯) 㞘 (譯) 㞙 (譯) 㞚 (譯) 㞛 (譯) 㞜 (譯) 㞝 (譯) 㞞 (譯) 㞟 (譯) 㞠 (譯) 㞡 (譯) 㞢 (譯) 㞣 (譯) 㞤 (譯) 㞥 (譯) 㞦 (譯) 㞧 (譯) 㞨 (譯) 㞩 (譯) 㞪 (譯) 㞫 (譯) 㞬 (譯) 㞭 (譯) 㞮 (譯) 㞯 (譯) 㞰 (譯) 㞱 (譯) 㞲 (譯) 㞳 (譯) 㞴 (譯) 㞵 (譯) 㞶 (譯) 㞷 (譯) 㞸 (譯) 㞹 (譯) 㞺 (譯) 㞻 (譯) 㞼 (譯) 㞽 (譯) 㞾 (譯) 㞿 (譯) 㝀 (譯) 㝁 (譯) 㝂 (譯) 㝃 (譯) 㝄 (譯) 㝅 (譯) 㝆 (譯) 㝇 (譯) 㝈 (譯) 㝉 (譯) 㝊 (譯) 㝋 (譯) 㝌 (譯) 㝍 (譯) 㝎 (譯) 㝏 (譯) 㝐 (譯) 㝑 (譯) 㝒 (譯) 㝓 (譯) 㝔 (譯) 㝕 (譯) 㝖 (譯) 㝗 (譯) 㝘 (譯) 㝙 (譯) 㝚 (譯) 㝛 (譯) 㝜 (譯) 㝝 (譯) 㝞 (譯) 㝟 (譯) 㝠 (譯) 㝡 (譯) 㝢 (譯) 㝣 (譯) 㝤 (譯) 㝥 (譯) 㝦 (譯) 㝧 (譯) 㝨 (譯) 㝩 (譯) 㝪 (譯) 㝫 (譯) 㝬 (譯) 㝭 (譯) 㝮 (譯) 㝯 (譯) 㝰 (譯) 㝱 (譯) 㝲 (譯) 㝳 (譯) 㝴 (譯) 㝵 (譯) 㝶 (譯) 㝷 (譯) 㝸 (譯) 㝹 (譯) 㝺 (譯) 㝻 (譯) 㝼 (譯) 㝽 (譯) 㝾 (譯) 㝿 (譯) 㞀 (譯) 㞁 (譯) 㞂 (譯) 㞃 (譯) 㞄 (譯) 㞅 (譯) 㞆 (譯) 㞇 (譯) 㞈 (譯) 㞉 (譯) 㞊 (譯) 㞋 (譯) 㞌 (譯) 㞍 (譯) 㞎 (譯) 㞏 (譯) 㞐 (譯) 㞑 (譯) 㞒 (譯) 㞓 (譯) 㞔 (譯) 㞕 (譯) 㞖 (譯) 㞗 (譯) 㞘 (譯) 㞙 (譯) 㞚 (譯) 㞛 (譯) 㞜 (譯) 㞝 (譯) 㞞 (譯) 㞟 (譯) 㞠 (譯) 㞡 (譯) 㞢 (譯) 㞣 (譯) 㞤 (譯) 㞥 (譯) 㞦 (譯) 㞧 (譯) 㞨 (譯) 㞩 (譯) 㞪 (譯) 㞫 (譯) 㞬 (譯) 㞭 (譯) 㞮 (譯) 㞯 (譯) 㞰 (譯) 㞱 (譯) 㞲 (譯) 㞳 (譯) 㞴 (譯) 㞵 (譯) 㞶 (譯) 㞷 (譯) 㞸 (譯) 㞹 (譯) 㞺 (譯) 㞻 (譯) 㞼 (譯) 㞽 (譯) 㞾 (譯) 㞿 (譯) 㟀 (譯) 㟁 (譯) 㟂 (譯) 㟃 (譯) 㟄 (譯) 㟅 (譯) 㟆 (譯) 㟇 (譯) 㟈 (譯) 㟉 (譯) 㟊 (譯) 㟋 (譯) 㟌 (譯) 㟍 (譯) 㟎 (譯) 㟏 (譯) 㟐 (譯) 㟑 (譯) 㟒 (譯) 㟓 (譯) 㟔 (譯) 㟕 (譯) 㟖 (譯) 㟗 (譯) 㟘 (譯) 㟙 (譯) 㟚 (譯) 㟛 (譯) 㟜 (譯) 㟝 (譯) 㟞 (譯) 㟟 (譯) 㟠 (譯) 㟡 (譯) 㟢 (譯) 㟣 (譯) 㟤 (譯) 㟥 (譯) 㟦 (譯) 㟧 (譯) 㟨 (譯) 㟩 (譯) 㟪 (譯) 㟫 (譯) 㟬 (譯) 㟭 (譯) 㟮 (譯) 㟯 (譯) 㟰 (譯) 㟱 (譯) 㟲 (譯) 㟳 (譯) 㟴 (譯) 㟵 (譯) 㟶 (譯) 㟷 (譯) 㟸 (譯) 㟹 (譯) 㟺 (譯) 㟻 (譯) 㟼 (譯) 㟽 (譯) 㟾 (譯) 㟿 (譯) 㠀 (譯) 㠁 (譯) 㠂 (譯) 㠃 (譯) 㠄 (譯) 㠅 (譯) 㠆 (譯) 㠇 (譯) 㠈 (譯) 㠉 (譯) 㠊 (譯) 㠋 (譯) 㠌 (譯) 㠍 (譯) 㠎 (譯) 㠏 (譯) 㠐 (譯) 㠑 (譯) 㠒 (譯) 㠓 (譯) 㠔 (譯) 㠕 (譯) 㠖 (譯) 㠗 (譯) 㠘 (譯) 㠙 (譯) 㠚 (譯) 㠛 (譯) 㠜 (譯) 㠝 (譯) 㠞 (譯) 㠟 (譯) 㠠 (譯) 㠡 (譯) 㠢 (譯) 㠣 (譯) 㠤 (譯) 㠥 (譯) 㠦 (譯) 㠧 (譯) 㠨 (譯) 㠩 (譯) 㠪 (譯) 㠫 (譯) 㠬 (譯) 㠭 (譯) 㠮 (譯) 㠯 (譯) 㠰 (譯) 㠱 (譯) 㠲 (譯) 㠳 (譯) 㠴 (譯) 㠵 (譯) 㠶 (譯) 㠷 (譯) 㠸 (譯) 㠹 (譯) 㠺 (譯) 㠻 (譯) 㠼 (譯) 㠽 (譯) 㠾 (譯) 㠿 (譯) 㡀 (譯) 㡁 (譯) 㡂 (譯) 㡃 (譯) 㡄 (譯) 㡅 (譯) 㡆 (譯) 㡇 (譯) 㡈 (譯) 㡉 (譯) 㡊 (譯) 㡋 (譯) 㡌 (譯) 㡍 (譯) 㡎 (譯) 㡏 (譯) 㡐 (譯) 㡑 (譯) 㡒 (譯) 㡓 (譯) 㡔 (譯) 㡕 (譯) 㡖 (譯) 㡗 (譯) 㡘 (譯) 㡙 (譯) 㡚 (譯) 㡛 (譯) 㡜 (譯) 㡝 (譯) 㡞 (譯) 㡟 (譯) 㡠 (譯) 㡡 (譯) 㡢 (譯) 㡣 (譯) 㡤 (譯) 㡥 (譯) 㡦 (譯) 㡧 (譯) 㡨 (譯) 㡩 (譯) 㡪 (譯) 㡫 (譯) 㡬 (譯) 㡭 (譯) 㡮 (譯) 㡯 (譯) 㡰 (譯) 㡱 (譯) 㡲 (譯) 㡳 (譯) 㡴 (譯) 㡵 (譯) 㡶 (譯) 㡷 (譯) 㡸 (譯) 㡹 (譯) 㡺 (譯) 㡻 (譯) 㡼 (譯) 㡽 (譯) 㡾 (譯) 㡿 (譯) 㢀 (譯) 㢁 (譯) 㢂 (譯) 㢃 (譯) 㢄 (譯) 㢅 (譯) 㢆 (譯) 㢇 (譯) 㢈 (譯) 㢉 (譯) 㢊 (譯) 㢋 (譯) 㢌 (譯) 㢍 (譯) 㢎 (譯) 㢏 (譯) 㢐 (譯) 㢑 (譯) 㢒 (譯) 㢓 (譯) 㢔 (譯) 㢕 (譯) 㢖 (譯) 㢗 (譯) 㢘 (譯) 㢙 (譯) 㢚 (譯) 㢛 (譯) 㢜 (譯) 㢝 (譯) 㢞 (譯) 㢟 (譯) 㢠 (譯) 㢡 (譯) 㢢 (譯) 㢣 (譯) 㢤 (譯) 㢥 (譯) 㢦 (譯) 㢧 (譯) 㢨 (譯) 㢩 (譯) 㢪 (譯) 㢫 (譯) 㢬 (譯) 㢭 (譯) 㢮 (譯) 㢯 (譯) 㢰 (譯) 㢱 (譯) 㢲 (譯) 㢳 (譯) 㢴 (譯) 㢵 (譯) 㢶 (譯) 㢷 (譯) 㢸 (譯) 㢹 (譯) 㢺 (譯) 㢻 (譯) 㢼 (譯) 㢽 (譯) 㢾 (譯) 㢿 (譯) 㣀 (譯) 㣁 (譯) 㣂 (譯) 㣃 (譯) 㣄 (譯) 㣅 (譯) 㣆 (譯) 㣇 (譯) 㣈 (譯) 㣉 (譯) 㣊 (譯) 㣋 (譯) 㣌 (譯) 㣍 (譯) 㣎 (譯) 㣏 (譯) 㣐 (譯) 㣑 (譯) 㣒 (譯) 㣓 (譯) 㣔 (譯) 㣕 (譯) 㣖 (譯) 㣗 (譯) 㣘 (譯) 㣙 (譯) 㣚 (譯) 㣛 (譯) 㣜 (譯) 㣝 (譯) 㣞 (譯) 㣟 (譯) 㣠 (譯) 㣡 (譯) 㣢 (譯) 㣣 (譯) 㣤 (譯) 㣥 (譯) 㣦 (譯) 㣧 (譯) 㣨 (譯) 㣩 (譯) 㣪 (譯) 㣫 (譯) 㣬 (譯) 㣭 (譯) 㣮 (譯) 㣯 (譯) 㣰 (譯) 㣱 (譯) 㣲 (譯) 㣳 (譯) 㣴 (譯) 㣵 (譯) 㣶 (譯) 㣷 (譯) 㣸

三昧作論申經。儒家以析理精微名論。釋氏申通辨論宗旨。收束所說。立爲十支。一略陳名數支。即百法論。二粗釋體義支。即五蘊論。此二天親所造。三總包衆義支。即顯揚論。四總攝大乘義支。即攝大乘論。皆無著造。五分別名數支。即雜集論。六離僻處中支。即辨中邊論。七摧破邪山支。即二十唯識論。八高建法幢支。即三十唯識論。九莊嚴體義支。即大莊嚴論。十攝散歸觀支。即瑜伽論。以茲十義。疎條諸論。各有流類。斷可見矣。是以宗極絕於稱謂。賢聖以之沖默。玄旨非言不傳。釋迦以之致教。約身口防之以律禁。明善惡導之以契經。演幽微辨之以法相。此即明戒定慧之三學也。

示三學法篇第四十三

安法師云。世尊立教法有三焉。一者戒律。二者禪定。三者智慧。斯之三者。至道之由戶。泥洹之關要。戒乃斷三惡之干將也。禪乃絕分散之利器也。慧乃濟藥病之妙醫也。今謂防非止惡曰戒。息慮靜緣曰定。破惑證眞曰慧。什法師云。持戒能折伏煩惱令其勢微。禪定能遮煩惱。如石山斷流。智慧能滅煩惱。畢竟無餘。故造教云。依因此戒。得生諸禪定及滅苦智慧。南山云。但身口所發事在戒防。三毒勃興。要由心使。今先以戒扼。次以定縛。後以慧殺。理次然乎。通言學者。所以疏神達思。怡情治性。聖人之上務。學猶飾也。器不飾則無以爲美觀。人不學則無以有懿德。若夫爲學日益。爲道日損。損之則道業踰高。益之則學

功踰遠。故形將俗人而永隔。心與世情而懸反。所服唯是三衣。所食未曾再飯。從師則千里命駕。慕法則六時精懇。瀝慮於八解之池。怡神於七華之苑。至如道安。道恒。慧遠。慧持。赤髭法主。青眼律師。弘經辯論。講易談詩。開神悅耳。折滯去疑。揚名後代。擢步當時。或與秦。王而共盤。乍將晉帝而同幃。遂使桓玄再拜而弗暇。郗超千對而無詞。爾乃行因已正。方享餘慶。四梵爭邀。六天俱慕。封畿顯敵。國士華淨。寶樹瓊枝。金蓮玉柄。風含梵響。泉流雅詠。池皎若銀。地平如鏡。妙香。芬馥。名華交映。近感樂身。遠招常命。所以修學三法之因。得證五分之果。故五分法身。前三從因而顯德。後二就果以彰能。盡智正習。俱斷名解脫身。無生智了了覺照。名曰知見。若欲正。辨二學。應以七科道品點歸三法。以廣雖三十七品。略但戒定慧三。當知六度乃總學。三學是別說。例如四禪八定之類也。以菩薩急於化他故。六度加施忍進。由聲聞求於自度。致三學唯戒定慧。故大論以六度是爲衆生法。三學是爲涅槃法。又大論以六度是略說。三十七品是廣說。以解六波羅蜜。好學之士如理思之。

波羅提木叉。戒疏云。此翻解脫。如論所引。道戒名解脫也。事成名別脫也。隨分果德寄以明之。道性虛通。舉法類道。不隨緣別。但名解脫。事成不爾。緣別而生。緣通萬境。行亦隨通。據行凌犯。即名得脫。餘非。未行不名解脫。又律云。木叉者戒也。據能克果。用目本

因。因實是戒。非木叉也。故經云。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉。明知是果。故五分說分別名句。木叉者。舉果目教也。記云。道戒名解脫者。即七支無表思也。由斷惑得名故。若戒事名解脫者。則僧尼受戒。隨對殺等事不作別別無因。別別無果。故名別別解脫。無華曰。此云別解脫。謂三業七支。各各防非。別別解脫故。

三昧。此云調直定。又云正定。亦云正受。圭峯疏云。不受諸受。名爲正受。遠法師云。夫稱三昧者。何專思寂想之謂也。思專則志一不分。想寂則氣虛神朗。氣虛則智恬其照。神朗則無幽不徹。斯二乃是自然之玄符。用一而致用也。是故靖恭閑宇。而感物通靈。御心惟正。動必入微。此假修以凝神積功。以積性云云。又諸三昧名實甚多。功高易進。念佛爲先。故天台止觀略明四種。一常坐。二常行。三半行半坐。四非行非坐。一常坐者。出文殊說文殊問兩般若。名爲一行三昧。身開常坐。遮行往臥。或可處衆獨居彌善。居一靜室安一繩床。九十日爲一期。結加正坐。二常行。出般舟三昧。唯專行旋。九十日爲期。三半行半坐。方等云。旋百二十匝。劫坐思惟。法華云。其人若行若立。讀誦此經。是人若坐思惟此經。四非行非坐。實通行坐。南岳呼爲隨自意。就此爲四。一約諸經。二約諸善。三約諸惡。四約諸無記。輔行云。所言常坐。乃至非行非坐者。約身儀爲名。若從法爲名者。常坐名一行。常行名佛立。半行半坐名方等法華。非行非坐名隨

自意等。然此四種三昧。先達以事理二觀。分四三昧。義亦殊途。四明法師。因奉先清師。謂光明玄十種三法。純明理觀。不須附事而觀。法智破曰。荆溪云。如常坐等。或唯觀理。隨自意。從末從事。既云純明理觀。乃是三種三昧。事。今於識陰。修十乘也。此文則顯四明以上三三昧為理觀。又指要云。隨自意中。修唯識觀。觀於起心。即約變造事用而說。此文則四明以第四三昧。修事觀也。問準妙宗云。常坐一種。縱直觀理。餘三三昧。豈不兼事。據此則顯四明以餘三三昧修事觀耶。今謂此文。非是正分占察事理二觀。蓋為孤山定義例三種觀法。皆是理觀。十六觀法。乃是事觀。遂不以義例三種。收十六觀。四明遂約四種三昧。無不歷事觀三諦理。乃顯從行觀中。尚有歷事之相。此非占察事觀也。問如妙宗云。若常坐等。直於三道之事。而觀三諦。不兼修善。及縱惡事。故受理名。據此莫顯四明唯許常坐為理觀耶。今謂餘三三昧。歷外境事。故受理名。非占察常坐三昧。唯觀內心。故受理名。非占察事觀。第四三昧。橫開四科。一諸經行法。此須具收占察二觀。何故四明定隨自意。唯修事觀。答占察事理二觀。前三三昧既修理觀。是故第四唯修事觀。或云常坐是理。餘三是事。謂常行歷念佛事。方等歷持咒事。隨自意。歷三性事。或云上三三昧。並諸經行法。通理通事。唯縱任三性專修事觀。準荆溪云。如常坐等。或唯觀理。則顯上三三昧通修事觀。此乃由味二觀之相。遂迷四種之行。或問。止觀正

宗法華。何故行相。卻通來經。答別明行相。雖通來典。行者造修。開歸法華。故義例云。是知四種三昧皆依實相。實相是安樂之法。四緣是安樂之行。證實相已。所獲依報名為大果。起教只是為令眾生開示悟入。指歸。祇是歸於三軌。妙法祕藏。所以始末皆依法華。即法華三昧之妙行也。

●末底。秦言慧

●若那。秦言智。智與於慧有異有同。言其異者。如肇師云。決定審理謂之智。造心分別謂之慧。分別則從因立名。決定乃從果立號。故大論以道慧道種慧。是因中總別。一切智。一切種智。是果上總別。輔行云。言總別者。直語道慧一切智故。故名為總。各加種故。故名為別。天台云。善入佛法名慧。巧用佛法名智。肇論鈔云。智則知也。慧則見也。此約義異。若通途說。智祇是慧。俱通權實。及以因果。故梵語般若。此翻智慧。合為一名。不分二別。今就義異。以明慧學。然宗鏡云。我法俱空。唯從識變。第一心法能變有三。一第八異熟識變。二第七思量識變。三第六了別識變。以迷人空故起我見之愚。受妄生死。以迷法空故。遠現量之境。障淨菩提。既唯識變。我法皆虛。因此二空。契會玄旨。以我空故。煩惱障斷。以法空故。所知障消。煩惱障斷。證真解脫。所知障斷。故獲大菩提。行滿因門。心冥果海。境識俱寂。唯一真空。

辨六度法篇第四十四

如法華云。為求菩薩道者。說應六波羅蜜。是

以行施乃盡命傾財。持戒則防遮護性。忍辱乃猶刀割水。精進則知救頭然。禪那乃四儀湛寂。智慧則一念圓明。大願之心。普被無作之道。遍施度生死流。登涅槃岸。故曰六度也。●檀那。法界次第云。秦言布施。若內有信心。外有福田。有財物。三事和合。心生捨法。能破慳貪。是為檀那。布施有二種。一者財施。二者法施。財施者。所謂飲食。衣服。田宅。六畜。奴婢。珍寶。一切己之所有。資身之具。及妻子。乃至身命屬他。為他財物。故云捨身。猶屬財施。有所須者。悉能施與。皆名財施也。法施者。若從諸佛及善知識。聞說世間出世間善法。若從經論中聞。若自以觀行故知。以清淨心。為人演說。皆名法施。

●尸羅。此云清涼。大論云。秦言性善。好行善道。不自放逸。是名尸羅。經音義云。此義譯也。正翻止得。謂止惡得善也。又古師翻戒。戒以防止為義。能防惡律儀。無作。逸非。止三業所起之惡。故名防止。大論曰。云何為戒。若惡止不更作。若心生。若口言。若從他受。息身口惡。是為戒。經音義。梵言三婆羅。此云禁戒。戒疏云。戒義訓警也。警策三業。遠離緣非。明其因也。優婆塞戒經云。戒者名制。能制一切不善法故。又戒是約義。訓義勸義。纂要云。約二百五十戒。各有四威儀。合為一千。循三世轉為三千。將三千威儀。分配身口七支。為二萬一千。復約對治三毒及等分成八萬四千。

●羼提。此曰安忍。法界次第云。秦言忍辱。內

心能安忍外所辱境。故名忍辱。忍辱有二種。一者生忍。二者法忍。云何名生忍。生忍有二種。一於恭敬供養中。能忍不著。則不生憍逸。二於瞋罵打害中。能忍則不生瞋恨怨憎。是為生忍。云何名法忍。法忍有二種。一者非心法。謂寒熱風雨。飢渴老病死等。二者心法。謂瞋恚憂愁疑妬欲憍慢諸邪見等。菩薩於此二法。能忍不動。是名法忍。

毘梨耶。法界次第云。秦言精進。欲樂勤行善法。不自放逸。謂之精進。精進有二種。一者身精進。二者心精進。若身勤修善法。行道禮誦講說。勤助開化。是為身精進。若心勤行善道。心心相續。是為心精進。復次勤修施戒善法。是為身精進。勤修忍辱禪定智慧。是為心精進。止觀引舊云。精進無別體。但督衆行義而推之。應有別體。例無明通入衆使更別有無明。今日寄誦經。勤策其心。以擬精進晝夜不虧。乃得滑利。而非三昧慧。唯識論云。勇悍為性。疏云。勇而無怯。自策發也。悍而無懼。耐勞倦也。陳氏云。精其心進其志。大集佛言。精進有二種。一始發精進。二終成精進。菩薩以始發精進。習成一切善法。以終成精進。分別一切法。不得自性。法句經云。若能心不起。精進無有涯。

禪那。此云靜慮。智論云。秦言思惟修。言禪波羅蜜。一切皆攝。法界次第云。禪有二種。一者世間禪。二者出世間禪。世間禪者。謂根本四禪。四無量心。四無色定。即是凡夫所行禪。出世間禪復有二種。一出世間禪。二出世間

上上禪。出世間禪者。謂六妙門。十六特勝。通明。九想。八念十想。八背捨。八勝處。十一一切處。練禪。十四變化。願智頂禪。無淨三昧。三昧。師子奮迅超越三昧。乃至三三昧。六通。如是等禪。皆是出世間禪。出世間上上禪者。謂自性等九種大禪。淨名疏云。佛心智慧圓明。豈煩思惟。究竟無學。豈得言修。又翻棄惡。如來純淨之智。何惡可棄。故思惟等義。皆是因也。楞伽經明四種禪。愚夫所行禪。謂聲聞緣覺外道修行者。觀人無我性。自相共相骨鎖。無常苦不淨相。計著為首。如是相不異。觀前後轉進。想不除滅。是名愚夫禪。觀察義禪。謂人無我自相共相外道自他俱無性。已觀法無我彼地相義。漸漸增進。是名觀察義禪。攀緣如禪。謂妄想。二無我妄想。如實處不生妄想。是名攀緣如禪。人等如名。觀真如禪。如來禪。謂入如來地。行自覺聖智三種樂住成。辦衆生。不思議事。是名如來禪。頌曰。凡夫所行禪。觀察相義禪。攀緣如實禪。如來清淨禪。

般若。法界次第云。秦言智慧。照了一切諸法。皆不可得。而能通達一切無闕。名為智慧。大論云。般若定實相。甚深極重。智慧輕薄。是故不能稱。此生善政不翻。此六度法。祖引經論。以辨其相。共立五義。一對治。善戒經云。謂慳惡瞋忿亂癡。是所破之蔽。二相生。善戒經云。謂捨家持戒。過辱須忍。忍已精進。精進已調五根。根調故知法界。又解深密經云。能為後後引發故。謂諸佛菩薩。若於身財。無所顧惜。便能受持清淨禁戒。為護戒故。便

修忍辱。修忍辱已。能發精進。發精進已。能辨靜慮。辨靜慮已。便能獲得出世間慧。是故我說波羅蜜多。如是次第。三果報。善戒經云。富具色力壽安辯。又餘經云。施報富。戒報善道。忍報端正。進報神通。禪報生天。智破煩惱。無著論云。有二種果。謂未來現在。未來果者。檀得大福。尸羅得自身具足。謂釋梵等。羅漢得大伴助。大眷屬。毘梨耶得果報等。不斷絕。禪得生身不損壞。般若得諸根猛利。及多諸悅樂。於天人大衆中。得自在等。現在果者。得一切信敬供養及現法涅槃等。四互攝者。彌勒頌云。檀義攝於六。資生無畏法。是中一二三名。為修行住。此檀攝六度也。又菩提資糧論云。既為菩薩母。亦為諸佛母。般若波羅蜜。是覺初資糧。覺是菩提。六度是菩提資糧。般若為初耳。施戒忍進定。及此五之餘。方便願智力。皆由智度。故波羅蜜所攝。此乃般若攝於六度。初後既爾。中四例知。五譬喻。華嚴云。菩薩摩訶薩。以般若波羅蜜為母。方便善巧為父。檀波羅蜜為乳母。尸羅波羅蜜為養母。忍波羅蜜為莊嚴具。動波羅蜜為養育者。禪波羅蜜為洗濯人。善知識為教授師。一切菩提分為伴侶。一切善法為眷屬。一切菩薩為兄弟。菩提心為家。如理修行為家法。諸地為家處。諸忍為家族。大願為家教。滿足諸行。為順家法。勸發大乘。為紹家業。法水灌頂。一生所繫。菩薩為王太子。成就菩提。為能淨家族。六分開者。六度通大小。十度唯在大。一往亦通藏通兩教。以權立三智故。言十度者。於禪中有願智力。故開願

度。有神通知開出力度。根本定守禪度名。般若中有道種智。開出方便度。有一切種智。開出智度。一切智守本般若名。

●波羅蜜。大論又云。阿羅。密。秦言遠離。波羅蜜。秦言度彼岸。此二音相近。義相會故。以阿羅蜜。釋波羅蜜。天台禪門云。一者諸經論中。多翻到彼岸。生死爲此岸。涅槃爲彼岸。煩惱爲中流。菩薩以無相智慧。乘禪定舟航。從生死此岸。到涅槃彼岸。故知約理定以明波羅蜜。二者大論別翻事究竟。即是菩薩大悲。爲衆生。遍修一切事行滿足故。三瑞應經翻度無極。通論事理悉有幽遠之義。合而言之。故云度無極。此約事理。行滿說波羅蜜。●波羅伽。大論秦言度彼岸。華嚴云。以波羅蜜船。於生死流中。不依此岸。不著彼岸。不住中流。而度衆生。無有休息。

釋十二支篇第四十五

惑業互資。因緣交助。三世猶若環旋。六道喻如輪轉。凡夫沈迷色心水執。聖人超悟生死。霜融剪荆棘林。五因頓息。斷牽連。索。七果咸亡。故此十二支法。爲中乘之達觀也。

●尼陀那。此云因緣。什曰。力強爲因。力弱爲緣。肇曰。前緣相生因也。現相助成緣也。生日。因謂先無其事而從彼生也。緣謂素有其分而從彼起也。故因親而緣疎。緣覺根利。通觀三世。有因有緣。是因緣。初觀過去無明緣行。言無明者。不了法界。邪見妄執。常在闇冥。故曰無明。因煩惱惑。起於三業。造作諸法。故名爲行。由茲惑業。感現五果。識緣名

色。六入觸受。所謂從行。生心。投入母腹。流愛爲種。納想在胎。分別諸法。此名曰識。識但有名。凝滑屬色。四七漸堅。故號名色。六根開張。名爲六入。從出母胎。至三四歲。對緣取塵。未別苦樂。名之爲觸。從五六歲。至十二三受。覺苦樂中。庸三境。既能了別。故名爲受。復從果報。起愛取有三支惑業。成現在因。從十四五。至十八九貪種種境。如渴求飲。故名爲愛。十九已後。年既長大。貪欲轉盛。不藉身命。能有所取。故名爲取。愛取體同。勝劣有異。馳求諸境。起善惡業。牽生三有。故名爲有。由此因故。感於未來二種果報。謂生老死。後陰始起。故名爲生。住世衰變。故名爲老。最後敗壞。故名爲死。是十二法展轉能成。故名因。互相由藉。而有曰緣。因緣相續。則往還無際。若了無明。生死自息。是爲緣覺出世之要術也。

明四諦法篇第四十六

法界次第云。通言諦者。諦以審實爲義。此四諦法。正爲聲聞人。從聞生解。故必須藉教。證理不虛。故云審實也。若由因感果。則應先因而後果。今悉先果而後因者。教門引物爲便。前二諦是世間之法。今知苦以斷集。故先果而次因。後二諦是出世間之法。使爲滅以修道。亦先果而次因。佛滅八百年。如意論主王禮爲師。立先因後果義。云集苦是有漏因果。道滅是無漏因果。外道破云。汝師出世。說苦集滅道。何以弟子說集苦道滅。有違師之過。如意教曰。佛在世日。對不信因果人。說先果

後因。我今順因果說。亦不相違。此時外道朋黨熾盛。衆中無證義人。王賜外道金七十兩。封外道論。爲金七十論。如意隨負。嚼舌而終。至九百年。世親拔外道論。果見如意隨負。遂造論軌論式等。上王救如意論主。王加珍敬。賜世親金七十兩。封爲勝金七十論。王縛草鞭屍表外道邪宗。屍爲出血。故出家者。宜應曉了四諦教門因果二法前後之義。慎勿惑焉。

●豆伽。或伊彌。晉云。苦法界次第云。苦以逼惱爲義。一切有爲心行。常爲無常患累之所逼惱。故名爲苦。苦有三種。一苦苦。二壞苦。三行苦。今明三苦。有別有通。別者三苦。即別對三受。苦受從苦緣生。情覺是苦。即苦苦也。樂受樂壞時生苦。即是壞苦。不苦不樂受。常爲無常遷動。即是行苦。若通論三苦。則三受通有三苦。所以然者。三受之心。即是苦。通從苦緣生。故通是苦苦。三受之心。通爲壞相所壞。故通是壞苦。三受之心。通是起役運動不停之相。故通是行苦。行以遷流爲義。故楞嚴云。譬如瀑流波浪相續。前後際不相踰越。古德頌行苦密遷云。如以一塵毛置掌。人不覺。若安眼睛上。違害極不安。愚人如手掌。不覺行苦遷。智者如眼睛。違極生厭患。智論云。無量衆生有三種身苦。老病死。三種心苦。貪瞋癡。三種後世苦。地獄餓鬼畜生。法句經云。昔四比丘論世苦事。一云姪欲惱人。一云飢渴逼體。一云瞋患擾亂。一云驚怖恐懼。各執已見。競謂他非。佛知遂問。比丘具答。佛言汝

等所論 不究苦義。身爲諸苦之本衆患之原。當求寂滅。此最爲樂。

三。不捉耶。或彌彌。晉云集。法界次第云。集以招聚爲義。若心與結業相應。未來定能招聚生死之苦。故名爲集。

尼樓陀。或婆陀。晉言滅。法界次第云。滅以滅無爲義。結業既盡則無生死之患累。故名爲滅。

末伽。或繫那。晉云道。法界次第云。道以能通爲義。道有二種。一正道實觀三十七道品。二解脫門。緣理慧行。名爲正道。二助道者。得解觀中。種種諸對治法。及諸禪定。皆是助道。此二相扶。能通涅槃。故名爲道。此四華梵出賢慧經。毘曇云。佛爲四王。作聖語說四諦。二解二不解。又作毘陀語。一解一不解。又作梨車語說。四王俱解。故知四諦名非一概。此四諦法。若以藥病區揀。苦集是世間因果。此屬於病。道滅是出世間因果。此當平藥。若以真俗甄別。則有三義。一者四諦俱真。如涅槃云。我昔與汝等不見四真諦。是故久流轉生死大苦海。二者四諦俱俗。止觀云。滅尚非真。三諦焉是。三者一真。三俗。勝鬘云。此四聖諦。三是無常。一是常。又云。是故苦諦集諦道諦非第一義諦。非常非依。一苦滅諦。離有相者是常。又涅槃經。明於四諦凡有四種。一生滅四諦。二無生四諦。三無量四諦。四無作四諦。勝鬘經中。亦明四種。一有作四諦。二有量四諦。三無作四諦。四無量四諦。但此二經詮次少異。割深問曰。何故立此四種四諦之殊。答

諦本無四。諦只是理。理尚無一。云何有四。故知依如來藏同體權實。大悲願力。隨順物機。不獲已而用之。機宜不同致法差降。從一實理。開於權理權實二理。能詮教殊。故有四種差別教起。三藏詮生滅。通教詮無生別教詮無量。圓教詮無作。是故天台明四種四諦之法也。

止觀三義篇第四十七

實相體寂。因元靜乃稱止。本覺靈照。由常明故曰觀。妄風俄動。假妙奢摩他而止之。心珠久昏。須毘婆舍那而觀矣。摩訶止觀釋名章中。初共通三德。二各開三義。今依彼論分列梵語。初標共通。

奢摩他。此云止。涅槃經云。奢摩他名爲能滅。能滅一切煩惱結故。又名能調。能調諸根惡不善法故。又曰寂靜。能令三業成寂靜故。又曰遠離。能令衆生離五欲故。又曰能清。能清貪欲瞋恚愚癡三濁法故。以是義故。故名定相。

毘婆舍那。此云觀。涅槃經云。毘婆舍那名爲正見。亦名了見。名爲能見。名曰遍見。名次第一見。名別相見。是名爲慧。

憂畢又。此云止觀平等。涅槃經云。憂畢又者。名曰平等。亦名不諍。又名不觀。亦名不行。是名爲捨。止觀云。若用兩字共通三德者。止即是斷。斷通解脫。觀即是智。智通般若。止觀等者。名爲捨相。捨相即是通於法身。起信論云。所言止者。謂止一切境界相。隨順奢摩他觀義故。所言觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毘

鉢舍那觀義故。永嘉集云。以奢摩他故。雖寂而常照。以毘婆舍那故。雖照而常寂。以優畢又故。非照而非寂。照而常寂故。說俗而即真。寂而常照故。說真而即俗。非寂而非照故。杜口於毘耶。長者子六過出家。經佛告僧伽。羅摩比丘。汝當行二法。止觀是也。僧伽摩羅白佛言。甚解世尊。佛言。我取要而說。云何言甚解耶。僧伽摩羅言。止者諸結永盡。觀者觀一切法。佛言。善哉。二明各開初列三止。

妙奢摩他。即體真止。

三摩。即方便隨緣止。

禪那。即息二邊分別止。名出楞嚴。資中云。準圓覺經。奢摩他以寂靜爲相。三摩提以幻化爲相。禪那俱離靜幻二相。然此二經天台出時。經皆未到。而止觀中預立其義。故止觀二字。各開三義。一體真止。二方便隨緣止。三息二邊分別止。又云。此三止名雖未見經論。映望三觀隨義立名。其相云何。體無明顯倒即是實相之真。名體真止。如此實相遍一切處。隨緣歷境安心不動。名隨緣方便止。生死涅槃靜散休息名息二邊止。孤山釋曰。今阿難雖專請於止。以即一而三。故此止即觀亦即平等。三一互融。是以稱妙。妙故方曰楞嚴大定。今於一止復有三名。奢摩他即體真止。止於真諦。禪那即隨緣止。止於俗諦。三摩提亦曰三摩鉢底。此云等持。即方便隨緣止。止於俗諦。三摩提。智論云。一切禪定。皆名三摩提。於俗諦。三摩提。智論云。一切禪定。皆名三摩提。正心行處。心則端直。譬如蛇行當道。入竹筒則直。翻等持者。謂離沈掉曰等。令心住一境性曰持。禪那此云靜慮。即息二邊分別止。止於中道。云云。

①[身]—① Samudaya. ② Nirodha. ③ Mārga. ④ Samata. ⑤ Vipāśyana. ⑥ Upekṣa. ⑦ 摩羅二摩羅? ⑧ Sūsamata. ⑨ Samaya (?), Samāpāṭṭa(?) ⑩ Dhyāna.

山專用天台三止。配今三名者。得經之標也。何則止攝於定。觀攝於慧。阿羅漢本以多聞小慧自許。正以楞嚴大定爲定。非止而何。況三摩耶耶。大明三觀。謂空假中。荆溪臨終願命衆曰。一念無相謂之空無。法不備謂之假。不一不異謂之中。章安云。天台傳南嶽三種止觀。一漸次。二不定。三圓頓。皆是大乘。俱圓實相同名止觀。漸則初淺後深。如彼梯階。不定前後更互。如金剛寶置之日中。圓頓初後不二。如通者騰空。爲三根性說三法門。雖曰師資相傳。原本皆出佛經。故次第三觀。如瓔珞上云。從假入空觀。亦名二諦觀。從空入假觀。亦名平等觀。因是二空觀爲方便。得入中道第一義諦觀。此名

次第三觀。又下卷云。時佛頂髮放一切光。復集十方百億佛土佛菩薩衆。即於衆中。告文殊普賢法慧功德林金剛。憶金剛藏善財童子。汝見是衆中。敬首菩薩問三觀法界諸佛自性清淨道。一切菩薩所修三觀法門不。汝等各領百萬大衆。皆應修學如是法門。又中論云。因緣所生法。我說即是空亦名爲假名。亦是中道義。此皆一心三觀之明文也。余嘗學教授垂訪問曰。經云作是觀(音)者。名爲正觀(音)呼此二菩薩云何。答曰。觀(音)者。名爲正觀(音)所對之境故曰。以觀觀(音)即修而顯。然此各開三義。全異涅槃。共通三德。由昔混同。故今分別。

◎衆善行法篇第四十八

四悉被物衆善隨宜。四門之路有殊。一乘之果無別。種種正行。皆斷萬劫之愛種。一一助道。盡破千生之塵網。今搜梵語。略注宋言。欲具乎二種莊嚴。須啓於四弘誓願

◎悉檀。南嶽師。以悉檀例大涅槃華梵兼稱。悉是華言。檀是梵語。悉之言遍。檀翻爲施。佛以四法。遍施衆生。故名悉檀。妙玄云。世界悉檀。歡喜益。爲人悉檀。生善益。對治悉檀。破惡益。第一義悉檀。入理益。妙樂云。則前二教及別地前但屬三悉。引入今經第一義悉。

◎僧那。此云弘誓。肇論云。發僧那於始心。終大悲以赴難。此名字發心也。仁王云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。此相似發心也。華嚴云。初發心時便成正覺。此分證發心也。言弘誓者。天台云。廣普之緣謂之弘。自制其心謂之誓。志求滿足乃稱願。大士曠懷運心廣普。依無作四諦之境。起四種弘誓之心。初依瓔珞未度苦諦令度苦諦。六道受分段之苦。三乘沈變易之苦。當了陰入皆如無苦可捨。口發言曰衆生無邊誓願度。次依瓔珞未解集諦令解集諦。四住煩惱獨有漏業。無明煩惱潤無漏業。當了塵勞本淨無集可除。口發言曰煩惱無數誓願斷。三依瓔珞未安道諦令安道諦。智慧越苦海之迅航。戒定通祕藏之要道。當了邊邪是中無道可修。口發言曰云法門無盡誓願學。四依瓔珞未得滅諦令得滅諦。佛陀是無上之世尊。涅槃乃最勝之妙法。當了生死即是涅槃。口發誓云。佛道無上誓願成。仰觀大覺積劫度生。都無懈倦者。爲滿本地之願也。

僧涅。一云僧那大誓。僧涅自誓。一云僧那言。僧涅言著名著大體。亦云莊嚴。故大品云。大誓莊嚴。正言冊。蘇干那訶。此云甲。彌捺陀。

此云彼。或云衣於。經謂披甲衣甲也。毘跋耶斯。此云四念處。念即是觀。處即是境。智論釋曰。初習善法爲不失。故但名念。能轉相轉心。故名爲想。決定智無所疑。故名智。大經云。更有新譬從遠方來。曉八種術。謂四枯四榮。言四枯者。人於五陰。起四倒見。於色計淨。於受計樂。想行計我。心起常見。故令修四念處破其四倒。初觀身不淨。一切色法名之爲身。已名內身。眷屬及他名外身。若己若他名內外身。此三種色。大論明五種不淨。一生處。是身爲臭穢。不從蓮華生。亦不從蘭荷。又不出寶山。二種子不淨。是身種不淨。非餘妙寶物。不由淨白生。父母邪想有。三自性不淨。地水火風質。能變爲不淨。傾海洗此身。不能令香潔。四自相不淨。種種不淨物。充滿於身內。常流出不止。如漏囊盛物。五究竟不淨。審諦觀此身。終必歸死處。難御無反復。背恩如小兒。二觀受是苦。意根受名內受。五根受名外受。六根受名內外受。於一根有順受。達受。不達。不順受。於順生樂受。於達生苦受。於不達不順。生不苦不樂受。樂受是壞苦。苦受是苦苦。不苦不樂受是行苦。諸受龜細無不是苦。三觀心無常。心王不住。體性流動。今日雖存。明亦難保。山水溜斷石光。若不及時。後悔無益。四觀法無我。法名軌則。有善法惡法無記法。人皆約法。計我。我能行善。行惡行無記。此等法中求我決不可得。龜毛兔角。但有名字。實不可得。故經云。起唯法起。滅唯法滅。但是陰法起滅。無人無我衆生壽命。是名

此云彼。或云衣於。經謂披甲衣甲也。毘跋耶斯。此云四念處。念即是觀。處即是境。智論釋曰。初習善法爲不失。故但名念。能轉相轉心。故名爲想。決定智無所疑。故名智。大經云。更有新譬從遠方來。曉八種術。謂四枯四榮。言四枯者。人於五陰。起四倒見。於色計淨。於受計樂。想行計我。心起常見。故令修四念處破其四倒。初觀身不淨。一切色法名之爲身。已名內身。眷屬及他名外身。若己若他名內外身。此三種色。大論明五種不淨。一生處。是身爲臭穢。不從蓮華生。亦不從蘭荷。又不出寶山。二種子不淨。是身種不淨。非餘妙寶物。不由淨白生。父母邪想有。三自性不淨。地水火風質。能變爲不淨。傾海洗此身。不能令香潔。四自相不淨。種種不淨物。充滿於身內。常流出不止。如漏囊盛物。五究竟不淨。審諦觀此身。終必歸死處。難御無反復。背恩如小兒。二觀受是苦。意根受名內受。五根受名外受。六根受名內外受。於一根有順受。達受。不達。不順受。於順生樂受。於達生苦受。於不達不順。生不苦不樂受。樂受是壞苦。苦受是苦苦。不苦不樂受是行苦。諸受龜細無不是苦。三觀心無常。心王不住。體性流動。今日雖存。明亦難保。山水溜斷石光。若不及時。後悔無益。四觀法無我。法名軌則。有善法惡法無記法。人皆約法。計我。我能行善。行惡行無記。此等法中求我決不可得。龜毛兔角。但有名字。實不可得。故經云。起唯法起。滅唯法滅。但是陰法起滅。無人無我衆生壽命。是名

◎(況)一◎ ◎Sūnyatā Praśasti Madhyamika(?) ◎性二維◎ ◎去十(聲)◎ ◎一三(聲)◎ ◎平十(聲)◎ ◎卷第十終◎ ◎第十一首◎ ◎Siddhānta. ◎Sambhā. ◎云二言◎ ◎[蘇干]一◎ ◎既十(切)◎

中生。及得阿羅漢辟支佛果。乃至得諸佛法王。如是等皆名可得願。願有下中上。下願令致今世樂因緣。中願後世樂因緣。上願與涅槃樂因緣。智論問。佛在世時。衆生尚有飢餓。天不降雨。衆生困弊。佛不能滿一切衆生之願。云何菩薩能滿其願。答。菩薩住於十地。入首楞嚴三昧。於三千大千世界。或時現初發意行六波羅蜜。乃至或現出家成佛利益如是。何況於佛。而佛身有二種。一者眞身。二者化身。衆生見佛眞身。無願不滿。智論問。諸菩薩行業清淨。自得淨報。何以要須立願。然後得之。譬如田家得穀。豈復待願。答。作福無願。無所樹立。願爲導御。能有所成。譬如鎖金隨師而作。金無定也。又莊嚴佛界事大。獨行功德不能成。故要須願力。譬如牛力雖能挽車。要須御者能有所至。淨世界願亦復如是。故古德曰。有行無願其行必孤。有願無行其願必虛。

薩婆迦摩。翻樂欲好樂希須也。淨名疏云。根是過去。欲是現在。性是未來。若過去善根牢固成就。今生對緣則起。此是因根成欲。若過去善根未牢。今生遇緣起欲。數習成性。故云性以不改爲義。荆溪釋云。習欲成性。性在未來。由性成欲。性在過去。智論云。隨所欲說法。所謂善欲隨心爲說。如船順流。惡欲以苦切語教。如以橘出。是故智中佛悉遍知。無能壞無能勝。事鈔云。凡作法事。必須身心俱集。方成和合。設若有緣不開心集。則機教莫同。將何拔濟。故聽傳心口。應僧前事方能

彼此俱辨。緣此故。開與欲。說云。大德一心念。某甲比丘。如法僧事與欲清淨。一說其受欲者。應至僧中羯磨者言不來者說欲。即具修威儀說云。大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲清淨。彼如法僧事與欲清淨。

淨曇末。此云至誠。十六觀經云。發三種心。即便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。疏釋至誠心云。即實行衆生至之言專。誠之言實。禮記曰。志之所至。至者到也。易注曰。存其誠實。故曰至誠。贊天地之化育。書曰。至治馨香。感于神明。黍稷非馨。明德惟馨。釋深心云。佛果高深。發心求往。故云深心。亦從深理生。亦從厚樂善根生。妙宗云。今初至誠。疏以專實釋之。非念眞如。豈名專實。解於深心。疏雖三義。而不相捨。求高深果。須契深理。善契深理。須厚樂善根。此乃立行依理求果也。不出彼論樂集一切諸善行也。經迴向發願心。義當彼論大悲拔苦。起信云。信成就發心者。略說有三種。一直心。正念眞如故。二深心。樂集一切諸善行故。三大悲心。欲拔一切衆生苦故。

懺摩。此翻悔過。義淨師云。懺摩西音忍義。西國人誤觸身云懺摩。意是請恕。願勿瞋責。此方誤傳久矣。難可改張。應法師云。懺說略也。書無懺字。正言又摩。此云忍。謂容恕我罪也。天台光明釋懺悔品。不辨華梵。但直釋云。懺者首也。悔者伏也。如世人得罪於王。伏款順從不敢違逆。不逆爲伏。順從爲首。行人亦爾。伏三寶足下。正順道理。不敢作非。故名懺悔。又懺名白法。悔名黑法。黑法須悔而勿作。白法須企而尚之。取捨合論。故言懺悔。又懺

名修來。悔名改往。往日所作不善法。而惡之。故名爲悔。往日所棄一切善法。今日已去。誓願勤修。故名爲懺。棄往求來。故名懺悔。又懺名披陳衆失。發露過咎。不敢隱諱。悔名斷相續心。厭悔捨離。能作所作合棄。故言懺悔。又懺者名慚。悔者名愧。慚則慚天。愧則愧人。人見其顯天見其冥。冥細顯麤。麤細皆惡。故言懺悔。淨名疏云。今明罪滅。有三。一作法懺。二觀相懺。三觀無生懺。作法懺滅達無作罪。依毘尼門。觀相懺滅性罪。此依定門。觀無生懺。滅妄想罪。此依慧門。復次達無作罪。障戒。性罪障定。妄想罪障慧。作法懺者。如律所明。作法成就。能滅達無作罪。而性罪不滅。大論云。如比丘斬草害命。二罪同篇。作法懺二無作滅害命不滅。雖達無作滅。性罪未滅。觀相懺者。如諸方等經所明行法。見罪滅相。菩薩戒云。若見光華種種好相。罪便得滅。若不見相。雖懺無益。若見好相。無作及性。二罪俱滅。觀無生懺者。此觀成時。能除根本妄惑之罪。如拔樹根。枝葉自滅。普賢觀云。一切業障海。皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐念實相。衆罪如霜露。慧日能消除。

地底迴。此云有愧。涅槃經云。諸佛世尊常說是言。有二白法。能救衆生。一慚。二愧。慚者自不作罪。愧者不教他作。慚者內自羞恥。愧者發露向人。雜阿含經云。世間若無有慚愧二法者。遠越清淨道。向生老病死。百法疏云。慚者依自力。崇重賢善爲性。對治無慚。止息惡行爲業。愧者依世間力。輕拒暴惡爲性。

①今二今 ②二二 ③Sarvakāma. ④二二 ⑤二二 ⑥一說便止二便說一止 ⑦證記乃至卷四十五字明本作本文 ⑧Kjama.

對治無愧。止息惡行為業。阿毘達磨論云。慚者謂於諸過惡。自羞為體。愧者於惡羞他為體。涅槃經云。智者有二。一者不造諸惡。二者作已懺悔。愚者亦二。一作罪二覆藏。

波婆提伽。或云梵摩。此云清淨。葛洪字苑。梵潔也。取其義耳。大論云。雖為一切衆生。是心不清淨。不知己身無吾我。不知取者無人無主。不知所施物實性。不可說一。不可說異。於是三事心著。是為不清淨。實性論云。一自性清淨。謂性淨解脫。二離垢清淨。謂障盡解脫。大論云。畢竟空即是畢竟清淨。以人畏空故言清淨。

●羯磨。南山引明了論疏。翻為業也。所作是業。亦翻所作。百論云。事也。若以義求翻為辨事。謂施設造法必有成濟之功焉。天台禪門翻為作法。一切羯磨須具四法。一法。二事。三人。四界。第一法者。羯磨三種。一心念法。發心念境口自傳情。非謂不言而辨前事。二對首法。謂各共面對同秉法也。三衆法。四人已上。秉於羯磨。以三羯磨通前單白。故云白四。律云。若作羯磨不如白法作白。不如羯磨作法羯磨。如是漸漸令戒毀壞以滅正法。隨順文句勿令增減。僧祇云。非羯磨地不得行僧事。

●布薩。大論秦言善宿。南山此云淨住。淨身口意。如戒而住。六卷泥洹。翻云長養。長養二義。一清淨戒住。二增長功德難含云。布薩婆陀。若正本音優補陀婆。優言斷。補陀婆言增長。國語不同。律云。布薩法一處名布薩健度。

即說戒也。應法師云。此名說略應言鉢囉。常提舍耶寐。此云我對說。謂相向說罪也。舊云淨住。乃義翻也。事鈔云。若衆大聲小。不開說戒。令作轉輪高座。立上說之。此則見而不聞也。又如多人說戒。何由併得見作法者面。此則聞而不見也。善見曰。云何得知正法久住。若說戒法不壞是。摩得伽云。布薩者捨諸惡不善法。及諸煩惱有受證得白法。究竟梵行事故名也。又云半月。半月自觀身從前半月至今半月。中間不犯戒耶。若有犯者。於同意所懺悔。毘尼母云。若犯七衆。不淨人前應止不說戒。即律文云。犯者不得聞戒。不得向犯者說等。四分若說戒日。無能誦者。當如布薩法。行籌告白。差一人說法誦經。餘諸教誦誦遺教亦得。若全不解者。律云。下至一偈諸惡莫作。衆善奉行。自淨其意。是諸佛教。其解如是作已。不得不說。若不解者。云謹慎莫放逸。便散。並是佛之囑累。僧祇云。欲得五事利益。當受持此律。何等為五。一建立佛法。二令正法久住。三不欲有疑悔請問他人。四僧尼犯罪者為依怙。五欲遊化諸方而無有礙。四分持律人。得五功德。一戒品牢固。二善勝諸怨。三於衆中決斷無畏。四有疑悔者能開解。五善持毘尼。令正法久住。明了論云。本音尼。摩耶經云。樂好衣服。縱逸嬉戲。奴為比丘。婢為比丘尼。不樂不淨觀。毀謗毘尼。袈裟變白。不受染色。食用三寶物等。是法滅相。

安居。南山云。形心攝靜曰安。要期住此日居。靜處思微道之正軌。理須假日追功。策進心行。隨緣託處。志唯尚益。不許馳散亂道妨業。故律通制三時。意在據道。文偏約夏月。情在三過。一無事游行。妨修出業。二損傷物命。違慈。寔深。三所為既非。故招世諍。以斯之過。教興在茲。然諸義不無指歸。護命故夏中方尺之地。悉並有蟲。故正法念經云。夏中除大。小便。餘則加趺而坐。事鈔問。何為但結三月者。一生死待形必假資養。故結前三月。開後一月。為成供身衣服故。二若四月盡結則四月十六日得成。若有差脫。便不得結。教法太急用難常準。故如來順物。始從十六日。至後十六日。開共一月。續結令成。今但就夏亦有三時。初四月十六日。是前安居。十七日已去。至五月十五日。名中安居。五月十六日。名後安居。故律中有三種安居。謂前中後也。在處須無五過。一太遠聚落。求須難得。二太近城市。妨修道業。三多蚊蠅難。或嗜。四并。人踐傷彼命。四無可依人。其人具五德。謂求聞令聞。已聞令清淨。能為訣疑。能令通達。除邪見得正見。五無施主施飲食湯藥。無此五過乃可安居。鈔云。凡受日緣務要是三寶請喚生善滅惡者。聽往若請喚為利三寶非法破戒有難難受不成。五百問云。受七日行。不滿七日。還本界後更行。不須更受。滿七日已。乃復重受。鈔云。縱令前事唯止一日。皆須七日法。律云。不及即日還聽受七日去。夏末一日在亦作七日法。對首受法應具儀對比丘言。大德一心念。我某甲比丘。今受七日法。出界外為某事故。還來此中安居。三說若事是半月

一月者。方應羯磨。上之四卷若受日者。多同緣

具羯磨法

受者二人。三人應一時羯磨。西域記云。親貨

邏國。舊訛曰吐火羅國。東阮慈嶺。西接波刺

斯。南大雪山。北據鐵門。氣序既溫。疾疫衆

多。冬未春初。霖雨相繼。而諸徒僧以十二月

十六日入安居。三月十日解安居。斯乃據其

多雨。亦是設教隨時也。又云。印度僧徒。依佛

聖教。坐雨安居。或前三月。或後三月。前三月

當此從五月十六日。至八月十五日。後三月

當此從六月十六日。至九月十五日。前代譯

經律者。或云坐夏。或云坐臘。斯皆邊裔殊俗。

不達中國正音。或方言未融。而傳譯有謬。又

曰。印度僧徒。依佛聖教。皆以室羅伐拏月。前

半一日。入雨安居。當此五月十六日。以頻濕

縛庚閏月後半十五日。解雨安居。當此八月

十五日。印度月名。依星而建。古今不易。諸

部無差。良以方言未融。傳譯有謬。分時計月。

致斯乖異。故以四月十六日入安居。七月十

五日解安居也。

鉢刺婆刺拏。音義指歸云。譯爲隨意。寄歸

傳云。凡夏罷歲終之時。此日應名隨意。即是

隨他於三事之中。任意舉發說罪除愆之義。

舊云。自恣者。是義翻。然則自恣之言。涉乎善

惡。今局善也。故事鈔曰。九旬修道。精練身

心。人多迷己。不自見過。理宜仰憑清衆垂慈

誨示。縱宜已罪。恣僧舉過。內彰無私隱。外顯

有瑕疵。身口託於他人。故云自恣。摩得勒伽

論云。何故令自恣。使諸比丘不孤獨。故各各

懷罪發露悔過。故以苦言調伏得清淨故。自

意喜悅無罪故也。所以制在夏末者。若論夏

初創集將同期款九旬立要。齊修出離。若違

相舉發。恐成怨讎。遞相沿及。廢道亂業。故制

在夏末者。以三月策修同住進業時。竟云別

各隨方。謂必有惡業。自不獨宜。障道深過。義

無覆隱。故須請誨。良在茲焉。故律聽安居竟

自恣。此是自言恣他舉罪。非爲自恣爲惡。前

明時節。謂有閏月者。依閏安居。七月十五日

自恣。不依閏者。依摩得伽中。數滿九十日自

恣。若閏七月者。取前月自恣。非前夏安居者

過。潤已數滿九十日自恣。若修道安樂。延日

自恣。得至八月十五日。然律中但明十四日

十五日自恣。及至給施衣中次第增中。十六

日自恣。增三中三日自恣。四分中云。安居竟

自恣。則七月十六日爲定。律又云。僧十四日

自恣。尼十五日自恣。此謂相依問罪。故制異

日。及論作法。三日通用。克定一期十六日定

若有難者。如五百。問中。一月自恣。事鈔問

十五日自恣已。得出界不。答不得破夏離衣

由夜分未盡故。問此界安居。餘處自恣得不

答僧祇不。得結果。又安居篇云。四月十六日

結者。至七月十五日夜分盡訖。名夏竟。至明

相出。又四分云。若後安居人。從前安居者自

恣住。待日足。事鈔問。自恣竟。得說戒不。答

依明了論。先說戒後自恣。四分云。自恣即是

說戒。問自恣得在未受具戒人前作不。答律

中令至不見不聞處。作羯磨自恣。若不肯避

去。僧自至不見不聞處作之。問安居竟須離本

處不答。安居竟。不去犯罪。毘尼母云。比丘

安居已。應移餘處。若有緣不得去不犯。若無

緣者。出界一宿還來不犯。大集經云。我滅度

後。無戒比丘。滿閭浮提。預出家者。宜警察

之。撫華鈔云。諸經律中以七月十六日是比

丘五分法身生來之歲。則七月十五日。是臘

除也。比丘出俗。不以俗年爲計。乃數夏臘耳

增輝云。臘接也。謂新故之交接

明。清介匡。或梵唄。此云止。若準律文。唄。如

法。出要律儀云。如此。辭轉國語。翻爲止。斷也

又云止息。由是外緣已止。已斷。爾時寂靜。任

爲法事也。或婆陟訛也。梵音婆。訛。師。此云

讚歎。梵天之音。善見云。聽汝作唄。唄。言說之

詞也。法苑云。尋西方之有唄。猶東國之有讚

讀者。從文以結章。唄者。短偈以流頌。比其事

義。名異實同。婆沙。憶耳以三契聲頌所解

法。佛讚善哉。珠林。齊僧辯能作梵契等。音義

云。契之一字。猶言一節一科也。弘明集。頌經

三契。道安法師。集契梵音。佛道論衡云。陳思

王幼含珪章。十歲能文。每讀經文流連嗟

玩。以爲至道之宗極也。遂製轉讀七聲昇降

曲折之響。世之諷誦。咸憲章焉。嘗游魚山。忽

聞空中梵天之響。清麗哀婉。其聲動心。獨聽

良久。而侍御莫聞。植深感神理。彌悟法應。乃

摹其聲節爲梵唄撰文

婆闍尼婆娑婆。此云聲音。法界次第云。音者

詮理之聲。謂之音。佛所出聲。凡有詮辯。言辭

清雅。聞者無厭。聽之無足。能爲一切。作樂

拔苦因緣。莫若聞聲之益。卽是以慈修口。故

有八音。一極好音。二柔軟音。三和適音。四

尊慧音。五不女音。六不瞋音。七深遠音。八不竭音。楞嚴云。此方真教體。清淨在音聞。欲取三摩提。實以聞中入。大論云。菩薩音聲有恒河沙等之數。佛音聲所到無有有限數。如密跡經中所說。目連試佛音聲。極至西方。猶聞佛音。若如對面。問若爾者。佛常在國土聚落。說法教化。而聞淨提內人。不至佛邊。則不得聞。何以知之。多有從遠方來欲聽說法者。故答佛音聲有二種。一爲口密音聲。二爲不密音聲。密音聲先已說。不密音聲至佛邊乃聞。是亦有二種弟子。一爲出世聖人。二爲世間凡夫。出世聖人如目健連等。能聞微密音聲。凡夫人隨其所近乃聞。大論云。是佛菩薩音聲有三種。一者先世種善音聲因緣。故咽喉中得微妙四大。能出種種妙好。遠近音聲。所謂一里二里三里十里百千里。乃至三千大千世界。音聲遍滿。二者神通力故。咽喉四大出聲。遍滿三千大千世界。及十方恒河沙世界。三者佛音聲常能遍滿十方虛空。問若佛音聲常能遍滿。今衆生何以不得常聞。答衆生無量劫以來。所作惡業覆。是故不聞。譬如雷電霹靂。聾者不聞。雷聲無減。佛亦如是。常爲衆生說法。如龍震大雷聲。衆生罪故。自不得聞。聲有八轉。一體。二業。三具。四爲。五從。六屬。七於。八呼。七轉常用。呼聲用稀。故但云七也。西域國法。欲尋讀內外典籍。要解聲論八轉聲。方知文義分齊。一補沙。此是直指陳聲。如人斫樹指說其人。即今體聲。二補盧杉。是所作業聲。如所作斫樹。故云業也。三

補盧思聲。是能作具聲。如由斧斫故云具也。四補盧沙耶。是所爲聲。如爲人斫。故云爲也。五補盧沙頌。都我是從聲。如因人造舍等故云從也。從即所因故。六補盧殺婆。是所屬聲。如奴屬主故云屬也。七補盧殺。音戒。是所於聲。如客依主。故云於也。於即依義。八補盧沙。是呼召之聲。故云呼也。又諸呪中若二字合爲一聲名爲二合。如云娑他及怛多等。或以三字連聲合爲一字。急呼之。名爲三合。如敦魯奄及拘盧奢等。漢書曰。聲者宮商角徵羽也。鈞隱圖云。聲屬陽。律屬陰。楊子云。聲生於日。律生於辰也。

鉢底婆。此云辯才辯說也。展轉無滯故辯別也。分明訣了故。輔行明辯有四種。謂義法詞樂說也。義謂顯了諸法之義。法謂稱說法之名。詞謂能說名之語言。雖有此三。必須樂說。說前三也。大品云。從諸佛所。聽受法教。至薩婆若。初不斷絕。未曾離三昧時。當得捷疾辯。利辯。不盡辯。不可斷辯。隨應辯。義辯。一切世間最上辯。智論釋曰。於一切法無礙。故得捷疾辯。有人雖能捷疾。鈍根故不能深入。以能深入故是利辯。說諸法實相無邊無盡。故名樂說無盡。般若中無諸戲論。故無能問難斷絕者。名不可斷辯。斷法愛故。隨衆生所應。而爲說法名隨應辯。說趣涅槃利益之事。故名義辯。說一切世間第一之事。所謂大乘。是名世間最上辯。梁僧傳云。唱導所貴事有四焉。一聲也。非聲則無以警衆。二辯也。非辯則無以適時。三才也。非才則言無可采。四博也。非博則語無依據。事鈔曰。古云博學爲濟貧。會正記云。故往之言也。僧傳云。學不厭博。博則通矣。子曰。君子博學於文。約之以禮。亦可以弗畔矣。夫。鄭曰。弗畔。不違道也。苟生而貧於學者。儒夫也。死而富於道者。君子也。是知博學濟識見之貧。思益云。於墮邪道衆生。生大悲心。令入正道。不求恩報故名導師。

①嚴十(經)②〔都拔〕一③〔音戒〕一④Sarasvati(?)⑤益十(經)⑥Vaidana. ⑦Namaskāra. ⑧須二所導

這種居士竺間，慈愍之北，諸戎羌胡，今經律多翻互跪，以三處翻聲故名互跪。即右膝著地也。涅槃疏明三義。一右膝有力跪能安久。二右膝有力起止便易。三右膝躁動，著地令安。若兩膝著地則名長跪。毘奈耶云：尼女體弱，互跪要倒，佛聽長跪。三頭至地者即五體投地。故大論云：人之一身，頭最為上，足最為下。以頭禮足，恭敬之至。輔行云：準地持阿含，皆以雙膝雙肘及頂至地，名五體投地。亦名五輪。五處圓故。又勒那三藏明七種禮。一我禮禮，謂依位次，無恭敬心。二唱和禮，高聲喧雜，詞句混亂。三恭敬禮，五輪著地，捧足殷勤。四無相禮，深入法性，離能所相。五起用禮，雖無能所，普運身心，如影普遍，禮不可禮。六內觀禮，但禮身內法身真佛，不向外求。七實相禮，若內若外，同一實相。三藏西域記云：致敬之式，其儀九等。一發言慰問。二俯首致敬。三舉手高揖。四合掌平拱。五屈膝六長跪。七手膝踞地。八五輪俱屈。九五體投地。凡斯九等，極唯一拜跪而讚德，謂之盡敬。舍利弗問經：佛言，作供養應須偏袒，以便作事。福田時應覆兩肩現田紋相，不拜王論有五戒信士，見神不禮。王曰：何為不禮？曰：恐損神故。王曰：但禮信士乃禮，其神形儀粉碎，又迦毗色迦王，受佛五戒，會神祠中禮，神像自倒。後守神者，作佛形像，在神冠中，王禮不勝而怒之。又感通錄云：唐蜀川釋寶瓊出家齋素讀誦大品，本邑連比什加，並是米族，初

不奉佛。沙門不入其鄉。故老女婦不識者衆，環思拔濟，待其會衆，便往赴之。不禮而坐，道黨咸曰：不禮天尊，非沙門也。瓊曰：邪正道殊，所奉各異。天尚禮我，我何得禮老君乎。衆議紛紜。瓊曰：吾若下禮，必貽辱也。即禮一拜，道像連座動搖不安。又禮一拜，反倒狼籍在地。遂合衆禮瓊，一時回信。梵網經云：出家人法，不向國王禮拜。不向父母禮拜。六親不敬，鬼神不禮。西域記云：昔有德光論師，天軍接見慈氏，謂非出家之形，長揖不禮。問何緣不輕比丘。普禮四衆，荆溪釋曰：菩薩化緣，法無一準，唯利是務。故設斯儀。見衆生理與果理等，故禮生禮佛。其源不殊。欲令衆生慕果願，果願者何。我等但理，彼尚故禮，況證果理而不尊高。又云：汝等皆行菩薩道，當得作佛。豈非擊我令修圓因。此約現在順從者也。問：內懷不輕之解，外敬不輕之境，安棄飛禽之異性，而忽走獸之本源乎。答：人識義方，可以擊發，異類無知，徒勞勸信，不禮之旨，其在茲歟。不輕禮俗，謹聞命矣。何故方丈。僧拜維摩，故彼經曰：維摩居士即入三昧。令此比丘自識宿命，發菩提心。於是諸比丘稽首，禮維摩詰足。天台問曰：出家何以禮俗。答：入道恩深，碎身莫報。此諸比丘，方行大道，豈存小儀。又涅槃云：有知法者，若老若少，故應供養恭敬禮拜。入大乘論云：被法服菩薩方便隨順，得禮白衣，敬之如佛。是則法非一概，可否在人。有益須禮，當亡身以奉法。有損宜止，應逆命以利君何哉。赫連敦教，據有夏州。

兇暴無厭，以殺爲樂，輪像服身，抑僧令拜，遂爲上天雷震而死。斯乃暴虐之主，誠非聖明之君。不違付囑之言，故違委寄之道。寧知千聖立法，萬古同風。安以朝觀之禮，而責山林之士。恐後進以未知，遂濡毫而錄示。南無，或那謨，或南摩，此翻歸命。要律儀翻恭敬。善見論翻歸命覺。或翻信從。法華疏云：南無大有義，或言度我，可施衆生。若佛答諸佛度我義不便。五戒經稱驚怖，驚怖正可施佛也。生死險難，實可驚怖。大品云：佛言，若有一人稱南無佛，乃至畢苦，其福不盡。智論問曰：云何但空稱名字，便得畢苦。其福不盡。答：是人曾聞佛功德，能度人老病死苦。若多若少，供養及稱名字，得無量福。此說華嚴云：寧受地獄苦，得聞諸佛名，不受無量樂，而不聞佛名。所以於往昔無數劫受苦流轉生死中，不聞佛名故。大品云：我得阿耨多羅三藐三菩提時，十方過如恒沙等世界衆生，聞我名者，必得阿耨多羅三藐三菩提。智論問曰：有人生佛世在佛法中，或墮地獄，如提婆達多，俱迦梨，詞多釋子等，三不善法覆心，故墮地獄。此中云何言如恒河沙等世界，但聞佛名，便得道耶。答：有衆生，福德淳熟，結使心薄，應當得道。若聞佛名，即持得道。又復以佛威力，故聞即得度。譬如熟麴，若無治者，得小因緣，而便自潰。亦如果熟，若無人取，微風因緣，便自墮落。如新淨白氈，易爲受色。此說聞佛名。彌羅，此云慈淨覺云：慈名愛念。觀音玄義云：以觀性德，善愛樂歡喜起大慈心。欲與共

◎奈二奈◎ ◎何二上◎ ◎向二同◎ ◎禮二理◎ ◎見二是◎ ◎Namas. ◎Maitri.

樂。大經明慈有三種。一緣衆生。觀一切衆生。如父母親想。二緣於法。見一切法皆從緣生。三者無緣。不住法相及衆生相。智論明三種慈。一生緣慈者十方五道衆生中。以一慈心視之。如父如母。如兄弟姊妹子姪知識。常求好事欲令得利益安樂。如是心遍滿十方衆生中。如是慈名衆生緣。多在凡夫人行處。或有學人未漏盡者。二行法緣者。諸漏盡阿羅漢辟支佛。是諸聖人破吾我相滅一異相。故但觀從因緣相續。生諸欲心。慈念衆生時從和合因緣相續生。但空五衆。即是衆生念是五衆。以慈念衆生。不知是法空。而常一心欲得樂。聖人慈之。令隨意得樂爲世俗法故。故名爲法緣。三無緣者。是慈但諸佛有。何以故。諸佛心不住有爲無爲性中。不依止過去未來現在世。知諸緣不實顛倒虛誑。故心無所緣。佛以衆生不知諸法實相。往來五道。心著諸法。分別取捨。以是諸法實相智慧。令衆生得之。是名無緣。

◎迦樓那。此云悲。淨覺記云。悲曰感傷。觀音玄義云。以觀性德惡毒惻愴憐慈。起大悲心。欲拔其苦。悲亦三種。名同三慈。觀音玄義云。若就言說爲便。初慈後悲。亦是就菩薩本懷。欲大慈與樂。既不得樂。次大悲拔苦。故初慈後悲。若從用次第者。初以大悲拔苦。方以大慈與樂。又就行者先脫苦後蒙樂。故先悲後慈。

◎阿憺。或阿捺摩。此云無我。說文云。我施身自謂也。華嚴云。凡夫無智執著於我。智論明二種。一者邪我。二者慢我。言邪我者。如輔行

云。未得禪來。縱起宿習所有煩惱。及因現陰。起於我見。仍屬鈍使。初果所斷。此推理見。及發得見。皆名邪我。二慢我者。如止觀云。如諸觸動實不推理。而舉動張矜怒目自大。底下凡劣。何嘗執見。行住坐臥。恒起我心。此是慢我。大寶積經佛言。迦葉。譬如咽塞病即能斷命。如是迦葉。一切見中。唯有我見。即時能斷於智慧命。地持經云。世間受生皆由著我。若離著我則無世間受生身處。無著論云。取自體相續爲我想。我所取爲衆生想。謂我乃至壽住爲命想。展轉趣於餘趣爲人想。大論云。我者於陰界入計我我所若即若離。人者謂於陰界入中。謂我是行人衆生者。於陰界入和合之中。計有我生壽者於陰界入中。計一期報。若長若短。輔行云。我以計內。人以計外。衆生以續前爲義。壽者以趣後爲能。凡夫既執我倒。佛爲二乘說無我法。故智論號名字我。如大乘入楞伽云。自心所現。身器世間皆是藏心之所顯現。剎那相續變壞不停。如河流。如種子。如燈焰。如迅風。如浮雲。躁動不安。如猿猴。樂不淨處。如飛蠅。不知厭足。如猛火。無始虛偽。習氣爲因諸有趣中。流轉不息。如汲井輪。種種色身威儀進止。譬如死屍呪力故行。亦如木人因機運動。若能於此。善知其相。是名人無我智。大論云。但於五衆取相故。計有人相。而生我心。以我心故生我所。我所心生。故有利益我者。生貪欲。違逆我者。而生瞋恚。此結使不從智生。從狂惑生。是名爲癡。三毒爲一切煩惱之根本。悉由吾我

故作福德爲我後當得。亦修助道法。我當得解脫。初取相故名爲想衆。因吾我起結使及諸善行。是名行衆。是二衆則是法念處。於想行衆法中。求我不可得。何以故。是諸法皆從因緣生。悉是作法而不牢固。無實我法。行如芭蕉葉求之中無有堅。想如遠見野馬無水有水想。但誑惑於眼。我本空寂。二乘既執四枯故。佛於無我中而示真我。故涅槃經明八自在。一能示一身多身數如微塵。二以塵身滿大千界。三以大身輕舉遠到。四現無量類常居一國。五者諸根互用。六得一切法如無法想。七說一偈經無量劫。八身如虛空存沒隨宜不窮。

◎阿蘭那。肇翻無諍。又云寂靜。坐禪三昧經云。無諍者將護衆生。不令起諍也。什注淨名。無諍有二。一以三昧力。將護衆生。令不起諍心。二隨順法性。無違無諍。

◎厭。那演那。此云靜慮。婆沙論此定慧平等。餘定缺少。不名靜慮。靜即定也。慮即慧也。

末陀摩。本經注云。末者莫義。陀摩者中義。莫著中道也。

◎毘桓迦。此云尋。

◎毘遮羅。此云伺。藏疏云。尋謂尋求。伺謂伺察。心之麁性名之爲尋。心之細性名之爲伺。論云。入三摩地有三種。一有尋。二有伺。謂初禪及未至定也。二無尋唯伺。謂中間禪也。大梵六天。即中間定力所感。三無尋無伺。謂二禪近分。乃至非非想天。尋伺亦名覺觀。智論

◎慈二慈 ◎ Karuṇā. ◎故二欲 ◎ Anātman. ◎Āraṇya. ◎Dhyāna. ◎〔那〕一 ◎ Vitarka. ◎Vicāra. ◎〔有〕十何 ◎ 〔六〕一

問。有覺有觀。爲一法。爲是二法耶。答二法。能心初念。是名爲覺。細心分別是名爲觀。譬如撞鐘。初聲大時名爲覺。後聲細。微名爲觀。問曰。如何昆蟲說欲界乃至初禪一心中覺觀相應。今云何言能心初念名爲覺。細心分別名爲觀。答曰。二法雖在一心。二相不俱。覺時觀不明了。觀時覺不明了。譬如日出衆星不現。一切心心數法隨時受名。亦復如是。三跋羅。此翻譯。即是。無表思。第六識相應善思也。又名無表色。有止惡防非功能故云護。故金剛經。明戒體克出體性即無表思一法也。

三跋致。晉言發趣。或云至矣。奏爲也進也。達顯。尊婆須密論。作檀顯。此云財施。解言。報施之法。名曰達顯。導引福地亦名達顯。字或從手。西域記正云達顯擊者右也。或云馱器尼。以用右手受人所施爲其生福故。發云。夫以方會人。不可以一息期。以財濟物。不可以一時周。是以會通無隔者。彌綸而不漏。法澤冥被者。不易而普覆。

周羅。立世毘曇云。閻浮人衣服莊嚴不同。或有頂留一髻餘髻皆除名周羅髻。應法師云。此譯爲小。謂小髻也。弘明集云。削髮毀容。事存高素。辭親。革愛。意趣聖方。祛嗜欲於始心。忘形骸於終果。何眷戀於三界。豈留連於六道哉。薩婆多云。剃髮剪爪是佛所制。律云。半月一剃。此是恒式。涅槃云。惡比丘相。頭鬚爪髮悉皆長利。是破戒之相。式觀應世。廣說萬行之。綱目。細想契理。唯唱四句。

之綱要。故十二年略教戒曰。諸惡莫作。衆善奉行。自淨其意。是諸佛教。妙玄釋曰。諸惡即七支過罪。輕重非違。如是等惡。戒所防止。戒性過亦名主。諸善乃善三業。若散若靜。前後方便。支林功德。悉是清升。故稱爲善。自淨其意者。破諸邪倒。了知世間出世因果。正助法門。能除心垢。淨諸瑕穢。豈過於慧佛法噴海。此三攝盡。但由觀機樂欲爲善不同。應物隨宜。示行有異。或。辨根性。則分信法之殊。或陳行相。則列別圓之異。且根性信法者。薩婆多云。因聞入者是爲信行。因思入者是爲法行。曇無德云。位在方便自見法少。憑聞力多。後時要須聞法得悟。名爲信行。憑聞力少。自見法多。後時要須思惟得悟。名爲法行。天台遠討根源。久劫聽學。久劫坐禪。得爲信法種子。其次行相別圓。若妙玄引涅槃明五行。一聖行。謂戒定慧。爲自行因。二梵行。謂慈悲喜捨爲因中化他。此二地前修因行也。垂裕記問。諸文或云聖梵是因。今何以梵行在果。答聖梵二行並通因果。對於天行。以二爲因。今云在果。何所疑也。三天行。謂初地已上。證第一義天。天然之理。由理成行。故名天行。垂裕記問。天既是證。何名爲行。答從天起行。故名天行。故天行位在於地住。四嬰兒行。謂示同三乘七方便所修之行也。五病行。謂示同九道之身。現爲三障之相。此二皆是從果起應之行。淨名疏云。嬰兒行從大慈善根而起。病行從大悲善根而起。四教義云。同生善邊名嬰兒行。同煩惱邊名爲病行。然此五行。若

翻譯名義集卷五

會三諦。聖行是真諦。梵行。嬰兒。病行。是俗諦。天行是中諦。又依法華。釋圓五行。經云。如來莊嚴。而自莊嚴。即四聖行。如來室。即圓梵行。如來座。即圓天行。如來衣。有二種。柔和即圓嬰兒行。忍辱即圓病行。大經云。復有一行。是如來行。所謂大乘大般涅槃。此示行法之綱要也。

翻譯名義集卷四

*姑蘇景德寺法潤大師法雲編

- 三德祕藏篇第四十九
- 法寶衆名篇第五十
- 四十二字篇第五十一
- 名句文法篇第五十二
- 增數譬喻篇第五十三
- 半滿書籍篇第五十四
- 三德祕藏篇第四十九

光明玄云。法身般若解脫是爲三。常樂我淨是爲德。無二生死爲常。不受二邊爲樂。具八自在爲我。三業清淨爲淨。章安疏云。法身之身。非色非無色。非色故。不可以形相見。非無色故。不可以心想知。雖非色而色充滿十方。雖非非色。亦可尋求。即法身德般若德者。非知非字。亦非不知。非不字云云。解脫德者。非縛非脫。非縛而縛。非脫而脫云云。哀歎品曰。云何名爲祕密之藏。猶如伊字三點若並則

①微二欲②Sambhāra(?)③Sambhāra(?)④Dukṣiṇā. ⑤Cāpa. ⑥華二刺⑦樹二綱⑧辨二辯⑨若二者⑩四二卷第十
一⑪五二卷第十二⑫(三德四)五十三字一⑬光明玄二會光明玄義*

不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。三點若別。亦不成伊。我亦如是。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住。如是三法。爲衆生故。名入涅槃。章安釋云。若約昔教。隱故名祕。覆故名藏。謂無常等覆於常等。令常等隱。名祕密藏。今經開。敝。如月處空。清淨顯露。不如昔教。但以正法微妙。不可思議。絕名離相。衆生不解。名爲祕密。法界包含攝一切法。用不可盡。名之爲藏。今釋祕密藏文爲三。一譬三點。二譬三目。三合以三德。此之三文。一往而言。是從事入理。三點是文字。此約言教。見字體篇三目是天眼。此約修行。見字體篇三德是佛師。此即約理。又是佛印。印於數行。凡有言說。與此相應。即祕密教。修習相應。是祕密行。證得相應。是祕密理。從我今安住下。是第四結祕密藏。安住三法。是結三德。入大涅槃。結祕密藏。占察經云。復次彼心名如來藏。所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨之業。以諸佛法身從無始本際來。無障無礙自在不滅。勝鬘經明二如來藏。一空如來藏。謂若離若脫若異一切煩惱藏。二不空如來藏。謂具過河沙不離不脫不思議佛法。南岳止觀云。一空如來藏。以此心體平等。妙絕染淨之相。非直心體自性平等。所起染淨等法。亦復自性非有。二不空如來藏。所謂具有染淨二法。以明不空。淨法中復有二種。一具足無漏性功德法。二具足出障淨法。染法亦二種。一具足染性。二具足染事。淨覺說題

云。應知二種約在纏出纏二義分之。故彼經云。若於無量煩惱藏所纏如來藏。不疑惑者。於出無量煩惱藏法身。亦無疑惑也。居士圓覺疏云。空如來藏。卽無住本。不空如來藏。卽所立法。此二釋違南岳止觀。又起信云。一者如實空。以能究竟顯實故。賢首釋云。此以如實之中空無妄染。非謂如實自空。此則如實之空。以妄空故。遂能顯示真理。故云顯實。二者如實不空。以有自體具足無漏性功德故。賢首釋云。此有二義。一異妄無體故。二異恒沙有流煩惱故。故佛性論偈云。由客塵空故。與法界相離。無上法不空與法界相隨。圭山略疏。三義釋藏。一隱覆名藏。二含攝名藏。三出生名藏。又略鈔明五種。一。如來藏。在纏含果法故。二。自性清淨藏。在纏不染故。此二就凡位說。三。法身藏。果位爲功德所依故。四。出世間上上藏。出纏超過二乘菩薩故。此二就聖位說。五。法界藏。謂通因果。外持一切染淨有爲。故名法界。內含一切恒沙性德。故名爲藏。僧遁注金剛三昧云。如來藏者。住自性真如也。諸佛智地名如來藏。能攝一切有情。在如來智內。故名爲藏。有情惑染煩惱無明所覆名有情境。若無明惑染境空。諸識不起。境如故。名如來智。智如故。卽如來藏。長水釋楞嚴云。如來藏四義喻海。一。永絕百非。如海甚深。二。包含萬有。如海廣大。三。無德不備。如海珍寶。四。無法不現。如海現影。又尼隄經云。爲王說。大王當知。依煩惱身。觀如來身。何以

故。此身卽是如來藏故。一切煩惱。諸垢藏中。佛性滿足。如石中金。木中火。地中水。乳中酪。麻中油。子中禾。藏中金。模中像。孕中胎。雲中日。是故我言。煩惱之中。有如來藏。涅槃論云。身外有佛。亦不密。身內有佛。亦不密。非有非無。亦不密。衆生是佛。故微密涅槃云。如人七寶。不出外用名之爲藏。其人所以藏。積此寶爲未來故。所謂穀貴。賊來侵國。值遇惡王。爲用贖命。準四念處。乃是讀於藏通之命。則國自有常住之命。故非所論。財難得時。乃當出用。諸佛祕藏亦復如是。爲未來世。諸惡比丘。畜不淨物。爲四衆說。如來畢竟。入於涅槃。讀誦外典。不教佛經。如是等惡。出現世時。爲滅諸惡爲說是經。是經若滅。佛法則滅。神智云。文有單複。所言複者。謂乘及戒。若言單涅槃。及通外典。此是乘門。理門。由無乘戒。失常住命。若單說者。唯約戒門。扶律讀命者。通達異名。識自祕藏。故詳叙焉。

摩訶般涅槃那。此云大滅度。大卽法身。滅卽解脫。度卽般若。大經云。涅槃不生。涅槃言不滅。不生不滅名大涅槃。楞伽云。我所說者。妄想識滅。名爲涅槃。肇師涅槃論曰。秦言無爲。亦名滅度。無爲者。取其虛無寂寞。妙絕於有爲。滅度者。言其大患永滅。超度四流。斯蓋鏡像之所歸。絕稱謂之幽宅也。法華。金剛皆云滅度。契三藏翻爲圓寂。賢首云。德無不備。稱圓。障無不盡。稱寂。圭山正名寂滅。準肇公云。泥洹盡諦者。豈直結盡而已。則生死永寂滅。故謂之盡矣。或翻安樂。凡聖大小。皆有涅槃。或名彼岸。肇師云。彼岸涅槃岸也。彼岸。豈崖岸之有。以我異於彼故。借我謂之。

耳智論云。槃名爲趣。涅槃名爲出。永出諸趣。故名涅槃。或名泥。曰。如嚴佛調云。佛既泥。曰。微言永絕。新云梵本正名波利呢轉。此云滅度。二教論云。涅槃者。常恒清淨。無復生死。心不可以智知。形不可以像測。莫知其所。以名強謂之寂。其爲至也。亦以極哉。縱其雙林息照而靈智常在。體示閑維。而法身恒在。然涅槃法。若辨其義。應分有餘無餘之殊。當揀少分究竟之異。言有餘無餘者。光明。玄云。若三界煩惱盡。證有餘涅槃。焚身灰智入無餘涅槃。言少分者。勝鬘經云。知有餘苦。斷有餘集。證有餘滅。修有餘道。是名得少分涅槃。得少分涅槃者。名向涅槃界。究竟涅槃者。大法鼓經云。乃至得一切種功德。一切種智大乘涅槃。然後究竟。法華云。不令人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。初發大心。當期究竟。故輔行云。菩薩初心常觀涅槃。自行初修也。亦令衆生常觀涅槃。化他初修也。安置諸子祕密藏中。化他後入也。我亦不久。自住其中。自行後入也。故知自他初心。無不皆修。自他後心。無不皆入。若欲修入。當依四法。故涅槃經云。有四法。爲涅槃近因。一近善知識。二聽聞正法。三思惟其義。四如說修行。若言勤修苦行。是涅槃近因緣者。無有是處。一近善知識者。止觀釋曰。大品云。佛菩薩羅漢是善知識。六波羅密。三十七品。是善知識。法性實際是善知識。佛菩薩等。威光覆育。即外護也。六度道品入道之門。即同行也。法性實際諸佛所師。即教授也。二聽聞正法等三句。

即三慧也。華嚴云。我或爲衆生。說聞慧法。或爲衆生。說思慧法。或爲衆生。說修慧法。故楞嚴云。從聞思修。入三摩地。真諦云。散心名覆器。無聞慧故。忘心名漏器。雖得而失。無思慧故。倒心名穢器。非而謂是。無修慧故。淨名疏云。聞若不聰。無受潤因。聽而不思。無深旨趣。思而不修。終無證理。三慧若備。入道不疑。荆溪釋云。念前聞思所依之境。當如聞思而修行之。應知三慧有橫有豎。橫則名字已上。位有之。豎則名字爲聞。觀行爲思。相似爲修。三慧具足。能得相似分真之定。名人祕藏。

法寶衆名篇第五十

光明玄云。至理可尊。名曰法寶。論曰。般若是一法。佛說種種名。爲諸衆生類。隨緣立異字。如金體一似器用殊。鑽鋼順人之好別。餅盆隨時之應殊。雖千化以暫分。而一性以不變。故曰泥洹真法寶。衆生從種種門入也。達摩。此翻爲法。唐明濟云。契之於心。然後以之爲法。在心爲法。形言爲教。法有自相共相。教乃遮詮表詮。天台明法。廣有八種。一教。二理。三智。四斷。五行。六位。七因。八果。略言三義。謂教行理。如闍義云。以約修行始終三義收盡。謂依教修行。行成契理。若以位分。約教屬名字位。人稟教生解故。約行屬觀行相似。依解修行故。約理在初住。分證本理故。然於約行復須從容。若論造修。猶居名字。的取行成方名觀行。凡當辨位須知此旨。若約能詮所詮。但明教理。二教論曰。教者何也。詮理之謂也。理者何也。教之所詮。教若果異。理豈

得同。理若必同。教事得異。豈不期魚。蹄不爲鬼。將謂名乎。妙樂云。教有二種。詮理之教無二。表行之教自分。詮理之教者。平等真法界。佛不度衆生。表行之教者。祇由忘智親疎。致使迷成厚薄。青龍疏云。有教行證。名爲正法。有教有行無證名像法。像者似也。但有於教而無行證。名爲末法。行事鈔云。顯理之教。大分爲二。一謂化教。此則通於道俗。二謂行教。亦名制教。雖局於內衆。大乘入楞伽云。教由理故成。理由教故顯。當依此教理。勿更餘分別。達磨狀都。此云法界。妙樂云。所詮無外。故名法界。賢首云。依生聖法。故云法界。清涼云。法界者。一切衆生身心之本體也。起信云。心真如者。即是一法界。大總相法門體。所謂心性不生不滅。一切諸法唯依忘念。而有差別。淨名云。從無住本。立一切法。天台釋云。若迷無住。則三界六道紛然而有。則立世間一切諸法。若解無住。即是無始無明。反本還源。發真成聖。故有四種出世聖法。普門玄云。世者爲三。一五陰。二衆生。三國土。云云。是隔別。即十法界之世。亦是十種五陰。乃至依報。隔別不同也。問是問差。三十種世間差別。不相謬亂。故名爲問。各各有因。各各有果。故名爲法。各各有界。分齊。故名爲界。今就一法界。各有十法。所謂如是性相等。十界即有百法。十界互相有則有千法。如是等法。皆因緣生法。六道是惑因緣生法。四聖是解因緣法云云。是諸因緣法。即是三諦。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。清涼

①曰二法②辨二辯③支十(義)④華十(經)⑤鑽二環⑥Dharma ⑦祇二祇⑧本名制教四字明本作本文 ⑨Dharma-adhātu ⑩反二返

新經疏云。統唯一真法界。謂總該萬有。卽是一心。然心融萬有。便成四種法界。一事法界。界是分義。一一差別。有分齊故。二理法界。界是性義。無盡事法。同一性故。三理事無礙法界。具性分義。性分無礙故。四事事無礙法界。一切分齊事法。一一如性融通。重重無盡故。阿耨多羅三藐三菩提。肇論曰。秦言無上正遍知道。莫之大無上也。其道真正。無法不知。正遍知也。苑師云。阿此云無。多羅翻上。三藐翻正也。三遍等等也。菩提覺也。孤山疏云。極果超因。故云無上。正則正觀中道。等則雙照二邊。蓋果上三智也。發軔云。無上是理。正等覺是智。正謂正中。卽一切種智寂滅相也。等謂平等。卽行類相貌如實知也。裴相國云。是諸佛所證最上妙道。是衆生所迷根本妙源。故凡夫流浪六道。由不發此菩提心故。今得人身。起慶幸意。當須秉心對佛像前燒香散華。三業供養。立四弘誓。發成佛心。故華嚴云。菩提心者。名爲種子。能生一切諸佛法故。發此心者。須識其體。體有二種。一曰當體。二曰所依體。其當體者。所謂悲心。智心。願心。此三種心。乃是當體。所依體者。自性清淨。圓明妙心。爲所依體。性自具足。號如來藏。惑不能染。智無所淨。虛寂澄湛。眞覺靈明。能生萬法。號一大事。但由群生久迷此性。唯認攀緣六塵影像。乍起乍滅。虛妄之念。以爲自心。一迷爲心。決定惑爲色身之內。不知色身外。泊山河虛空大地。成是妙明眞心中物。此之心體。如肇師云。微妙無相。不可爲有。用之彌動不

可爲無。度一切諸佛境界。經文殊言。菩提者。無形相無爲。云何無形相。不可以六識識故。云何無爲。無生住滅故。裴相國云。性含萬德。體絕百非。如淨月輪。圓滿無缺。惑雲所覆。不自覺知。妄惑既除。眞心本淨。性含萬德。故在聖不爲得。體絕百非。故居凡不爲失。然欲發此心者。當遠慈悲而爲宗要。故華嚴海雲比丘。告善財言。發菩提心者。所謂發大悲心。普救一切衆生故。發大慈心。等祐一切世間故。一切群靈本無生死。妄風飄鼓。汨沒苦海。今發大願。黑暗崖下。誓作明燈。生死波中。永爲船筏。此起悲心。拔衆生苦。一切凡夫。本性具足。性淨功德。今迷寶藏。貧窮孤露。今辟洪願。誓與群萌。無上佛果。究竟之樂。如一衆生。未成佛。終不於此取泥洹。願舉脩途之初步。宜運成山之始策。崇德廣業。不倦終之。仁林垂訪問曰。佛道。覺云。易成。經云。佛道長遠。久受苦。乃可得成。若云。難成。安云。一稱南無佛。皆已成佛道。余卽答曰。了性則見。不是佛。依自圓修。乃易。昧性則欲求作佛。依他別修。乃難。蓋圓宗者。起信樂心。攝念時。已作如來種子。如同向際。便成無上菩提。

善提。肇師云。道之極者。稱曰菩提。秦無言以譯之。後代諸師。皆譯爲道。以大論翻爲佛道故。今問。如周易曰。立人之道曰仁與義。此則儒宗。仁義爲道。莊子曰。虛靜恬淡。寂寞無爲者。天地之平。而道德之至。此則道家。以虛無爲道。今釋氏宗。以何爲道。答曰。般若經云。諸佛從心得解脫。心者清淨。名無垢。五道鮮潔。不受色。有解此者。大道成。是知吾教。以心爲道。心乃自性清淨心也。其體湛寂。其性靈照。無名無相。絕有絕無。心不能思。口不能講。褒美稱爲第一義諦。或者問曰。如淨名云。菩提者。不可以身得。不可以心得。今安以心而爲道耶。答。究乎菩提。非身心者。如肇師云。無爲之道。豈可以身心而得乎。故度一切佛境界。經云。菩提者。不可以身覺。不可以心覺。何以故。身是無知如草木故。心者虛誑不眞實故。是故菩提。非身心也。然淨名中。却云。諸佛解脫。當於衆生心行中求者。天台釋云。今觀衆生心行。入本性清淨智。窮衆生心源者。卽顯諸佛解脫之果。如。勸求水不得離水。寒雖結水成冰。暖則釋水爲水。故華嚴云。若能善用其心。則獲一切勝妙功德。凡夫由昧心源。故隨妄念。能於妄念深照。性空。名解大道。故華嚴云。體解大道。發無上心。此心智發。能爲佛母。號曰智度。是故智度。亦名大道。故大論云。智度。大道。佛善來。如用此智。修習萬行。其所修法。亦名大道。故法華云。爲滅諸故。修行於道。由道是心。其性虛通。遍一切法。無非是道。如金色女問文殊云。何謂爲道。答曰。汝則爲道。又喜根云。姪欲卽是道。悲癡亦復然。如此三事中。無量諸佛。道。今問姪事穢汚。佛道清淨。安指穢事。名爲淨道。答。觀姪癡癡相。同水月。了染淨體。性如虛空。遇順無著。逢違不瞋。於惡境界。得解脫門。乃行非道。通達佛道。是名無礙人。一道出生死。若起凡見。成地獄業。如熱金圓。取必燒手。如是無爲。名道人

① Anuttara-samyak-sambodhi. ② (余) + 菩提 ③ 覺 + (時) ④ 覺 + 若 ⑤ Bodhi. ⑥ 勸 + 勤 ⑦ Asamasama. ⑧ 全 + 令

等

○日帝羅。此云解脫。荆溪淨名記云。若正用功。上可作古買切。下作恥活切。功成之日。上應作戶買切。下應作徒活切。智論云。解脫知見者。用是解脫知見。知是二種解脫相。有爲無爲解脫。知諸解脫相。所謂時解脫。不時解脫。慧解脫。俱解脫。壞解脫。不壞解脫。不可思議解脫。無礙解脫等。分別諸解脫相。牢固是名解脫。知見無滅云云。問曰。解脫知見者。但言知何以復言見。答言。知言見。事得牢固。譬如繩二合爲一。則牢堅。復次。若但說知。則不攝一切慧。如阿毘曇所說。慧有三種。有知非見。有見非知。有亦知亦見。有知非見者。盡智無生智。五識相應智。有見非知者。八忍世間正見五邪見。有亦知亦見者。餘殘諸慧。若說知則不攝見。若說見則不攝知。是故說知見則具足。

阿惟顏。應法師引十地經謂一生補處

○阿轉跋致。亦名阿惟越致。此云不退轉。不退有三義。入空位不退。入假行不退。入中念不退。妙樂云。般若若位。離二死故。解脫是行。諸行具故。法身是念。證實境故。智論云。無生忍法。即是阿轉跋致地。

○賦地。此云依。法華疏云。利物以慈悲入室爲首。涉有忍辱爲基。濟他以忘我爲本。能行三法。大教宣通。卽世間依止。名爲法師。華裕記云。皆言依者。以內有道法。可爲人天依止。依者憑也。於佛滅後。憑此四人。取解故也。涅槃四依品云。有四種人。能護正法。爲世所依。

初依示爲小乘內凡像。故經云。具煩惱性。能知如來祕密之藏。二依示爲須陀洹像。三依示爲斯陀含阿那含像。四依示爲阿羅漢像。智者云。涅槃四依。義通別圓。若作別義者。如古師云。地前名初依。登地至三地。名須陀洹。五地名斯陀含。是第二依。七地名阿那含。是第三依。八地至十地名阿羅漢。是第四依。若作圓義者。準望別教。以往前爲初依。十住爲三依。又始終判者。五品六根爲初依。十住爲二依。行向爲三依。十地等覺爲四依。四果配位。例別可見。此人四依。二行四依。律明糞掃衣。長乞食。樹下坐。腐爛藥。此四種行上根利器所依止故。三法四依。涅槃云。依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。

○摩訶衍。大論云。摩訶此含三義。謂大多勝。衍是乘也。勝覺云。摩訶衍者。出生一切聲聞緣覺世出世間善法。世尊阿耨大池出四大河。起信云。摩訶衍者。總說有二種。一者法。二者義。所言法者。謂衆生心是。心則攝一切世間出世間法。依於此心。顯示摩訶衍義云云。○陀羅尼。大論云。能持。集種種善法。能持令不散不失。譬如好器。盛水不漏散。惡不善根心。生能遮令不生。若欲作惡罪時。持令不作。是名陀羅尼。聲翻總持。謂持善不失。持惡不生。又翻遮持。輔行云。體遮三惑。性持三智。熏聞云。遮二邊之惡。持中道之善。此從慧性立名。闍義云。然則陀羅尼既是梵語。呪字卽當華言。經題華梵雙標。故云陀羅尼呪。若

爾何故云陀羅尼翻遮持耶。答古人見祕密不翻。例如此土禁呪等法。便以呪名往翻。然亦不失遮持之義。何者呪既訓顯。如菩薩四願。二願拔苦卽遮惡義。二願與樂卽持善義。大論明三陀羅尼。一聞持陀羅尼。得此陀羅尼者。一切語言諸法耳所聞者。皆不忘失。卽是名持。二分別知陀羅尼。得是陀羅尼。諸衆生諸法。大小好醜。分別悉知。故分別陀羅尼。卽是義持。三入音聲陀羅尼。得此陀羅尼者。聞一切語言音聲。不喜不瞋。一切衆生。如恒沙等。劫壽惡言罵詈。心不憎恨。一切衆生。如恒沙等。以讚歎供養。其心不動。不喜不著。是爲入音聲陀羅尼。卽是行持也。法華明三陀羅尼。一旋陀羅尼。二百千萬億旋陀羅尼。三法音方便陀羅尼。淨名疏釋云。旋者轉也。轉假入空。得證眞諦。百千萬億者。卽是從空入假。旋轉分別。破塵沙惑。顯出恒沙佛法。法音方便者。卽是二觀方便得入中道。薩怛多般怛囉。資中曰。相傳云是白傘蓋。喻如來藏性本無染遍覆有情也。蘇盧都訶。此云梵音決定。毘婆尸佛。說此一呪。治一萬八千種病。胡蘇多。此云除一切。齊煮熱惱。式棄佛所說。○蜜奢兜。此云金鼓。隨葉佛所說呪。四拘留秦佛說金剛咒。五拘那含牟尼佛說名聲。○振十方呪。六迦葉佛說拯濟群生呪。七釋迦世尊說金光照輝呪。○阿牟伽幡除。此云不空羅索。

① Mukti, cf. P. 1178 b ②, ③ Avaiyartika. ④ Niu(P) ⑤ 三二二 ⑥ Mahāyāna. ⑦ Dhāraṇī. ⑧ 樂二亦 ⑨ 二二一 ⑩ Svatapatra. ⑪ 羅二羅 ⑫ 呪十(也) ⑬ 蜜二密 ⑭ 體二體 ⑮ 振二震 ⑯ Amoghapāśa

① 阻礙也他。或阻姪他。此翻所謂

婆婆訶。或莎訶。此翻善說。又云散去

。薩婆若多。般。丹名薩婆若。大論云。秦言一

切智相。因名般若。果名薩婆若。大品云。薩婆

若是聲聞辟支佛智。道種智是菩薩摩訶薩

智。一切種智是諸佛智。經曰。欲以一切智斷

煩惱習。當習行般若波羅蜜。論問。一心中得

一切智。一切種智。斷煩惱習。今云何言。以一

切智具足得一切種智。以一切種智斷煩惱

習。答實一切智一時得。此中爲令人信般若

波羅蜜故。次第差別品說

。爾焰。或名爾炎。此云所知。又云應知。又云

境界。問如大論云。是時過意地。住在智業中。

華嚴安云。普濟諸含識。令過爾焰海。答由此

能知之智。照開所知之境。是則名爲過爾焰

海。故楞伽經第一曰。智爾焰得向。此乃全由

其境。以成其智名智業中

長成。所言權智亦名如量智。遍觀俗諦。如事

數量則攝一切。十八空論云。如量智即無分

別後智。亦名遍智。又名俗智。又名後得智。佛

性論云。又此二智有二種相。一者無著。二者

無礙。言無著者。見衆生界自性清淨。是如理

智相也。言無礙者。能通達觀無量無邊諸世

界故。是如量智相也。又如理智爲因。如量智

爲果。言爲因者。能作生死及涅槃因。言爲果

者。由此理故。知如來真俗等法。又如理智

是清淨因。如量智者。是圓滿因。清淨因者。由

如理智。三惑滅盡。圓滿因者。由如量智。三德

圓滿。又如理智。即一心之體爲因。如量智即

一心之用爲果。二教論云。釋氏之教。理富權

實。有餘不了稱之爲權。無餘了義。號之爲實。

由此權實二智。而設權實二教也。北山云。真

道焉可以修身。權道焉可以御化。真道不可

以暫廢。故混而不淨。權道不可以久立。故捨

而合道也

。四十二字篇第五十一

此錄字母法門。通言門者。以能通爲義。妙玄

明四種門。一文字爲門。如大品四十二字。二

觀行爲門。釋論明修三三昧等。三智慧爲門。

法華云。其智慧門。四理爲門。大品云。無生

法。無來無去。言四十二字者。補注頌曰

阿羅波遮那蓮陀 婆伽婆沙和多夜吒

迦婆摩伽他闍維 默奢呿又哆若陀

婆車摩火嗟伽他 堅顯歌離遮吒茶

大品云。菩薩摩訶薩。摩訶衍。所謂字等。語

等。諸字入門。智論云。四十二字是一切字根

本。因字有語。因語有名。因名有義。若開字因

字乃至能了其義。是字初阿。後茶。中有四

十。南岳釋字等者。謂法慧說十住。十方說十

住者。皆名法慧。乃至金剛藏亦復如是。言語

等者。十方諸佛。說十住。與法慧說等。乃至十

地亦復如是。又一切字。皆無字。能作一切

字。是名字等。發言無二。是名語等。一切諸

法。皆互相在。是名諸字入門等也。前是事

釋。次是理解。華嚴善知衆藝童子告善財言。

我恒唱持此之字母。入般若波羅蜜門。清涼

疏曰。字母爲衆藝之勝。書說之本。故此偏明

之。文殊五字經云。受持此陀羅尼。即入一切

平等。速得成就摩訶般若總誦一遍。如持一

切八萬四千修多羅藏

。阿字上聲提。阿羅波遮那蓮陀。秦言不生。大

品云。阿字門。一切法初不生。智論云。得是字

阿羅尼。菩薩若一切語中。聞阿字。即時隨義。

所謂一切法。從初來不生。二教論曰。萬化本

於無生而生。生者無生。三才肇於無始而始

始者無始。然則無生無始物之性也。有化有

生。人之聚也。中論云。諸法不自生。亦不從他

生。不共不無因。是故說無生。止觀云。若心具

者。心起不用緣。若緣具者。緣具不關心。若共

具者。未共各無共時安有。若離具者。既離心

離緣。那忽心具。今問佛敎因緣爲宗。論遣共

生。應屬所破耶。答單真不立。獨妄難成。因緣

和合。從顛倒說。今觀實相。豈可順迷。故曰應

照理體本無四性。又復自行。雖離四執。化他

無妨四說。經說自覺性云。三界無別法。唯是

。Tadyathā. ② Svāhā. ③ Sarvajñatā. ④ 舟十(經) ⑤ 當二當 ⑥ Jñeya. ⑦ 之)一 ⑧ Upāyakaṇḍalya, cf. P. 1178 b ⑨ 辨二

辨 ⑩ 卷第十三首 ⑪ 茶二茶 ⑫ Ādi. ⑬ 上聲)一 ⑭ 秦言初)一 ⑮ Anutpatti(?) ⑯ 陀十(阿上上聲下平聲)夷註

⑰ (阿提秦言初阿羅波陀)十秦 ⑱ 性二生

一心作。經說他生云。善知識者。是大因緣。或云。五欲令人墮惡道。或說共生云。水銀和真金能塗諸色像。或說離云。十二因緣。非佛所作。其性自爾。華嚴云。唱阿字時。入般若波羅蜜門。名以善薩威力。入無差別境界。疏云。阿者入無生義。無生之理。統該萬法。菩薩得此無生。達諸法空。斷一切障。

謂陰德。人咸信矣。造惡於顯。得報於幽。斯理灼然。寧不信耶。又云。聖人陳福以勸善。示禍以戒惡。小人謂善無益而不為。謂惡無傷而不悔。夫殃福蓋有其根。不可無因而妄致。善惡當收其報。必非無應而徒已。又云。然則法王立法。周統誠心。三惡牢獄。三科斷定。一罪。二福。三道。罪則三毒所結繫業。屬於鬼王。福則四弘所成。我國屬於天主。道則虛通無滯。據行不無明昧。昧則乘分大小。智涉信法。明則特達理性。高超空有。又云。福者何耶。所謂感樂受以安形。取歡娛以悅性也。今論福者。悲敬為初。悲則哀苦趣之艱辛。思拔濟而出離。敬則識佛法之難遇。弘信仰而證神緣境。乃涉事情。據理惟心。為本虛懷不繫其福。必同於自他。倒想未移。作業有乖於事用。今觀弘明所立三科。其名雖美。所釋三義。其旨猶失。以論十界。淆混不分。今謂十使十惡。此屬平罪。名為黑業。報四惡趣。五戒十善。四禪四定。此屬於福。名曰白業。報處人天。三乘摩訶衍。此屬於道。感報四聖。此則凡聖界分。因果事定。以此三科。收行盡矣。大論云。或說三行。身行口行意行。身行者出入息。所以者何。息屬身故。口行者覺觀。所以者何。先覺觀然後語言。意行者受想。所以者何。受苦樂取相心發。是名意行。心數法有二種。一者屬見。二者屬愛。屬愛主名為受。屬見主名為想。以是故說是二法為意行。華嚴唱者字門。名普輪斷差別。疏云。者字諸法無有。諸行既空。遍

●那秦言不。大品云。那字門。諸法離名性相。不得不失故。論曰。即知一切法。不得不失。不來不去。華嚴唱那字門。名得無依門。名得無依無上。疏云。那者諸法無有性相。言說文字。性相雙亡。故無依。能所詮泯。謂無上。

●邏求。秦言輕。大品邏字門。諸法度世門故。亦愛枝因滅故。論曰。若問邏字。即知一切法。離輕重相。華嚴唱邏字門。名離依止無垢。疏云。邏字悟一切法離世間故。

陀摩。秦言善。大品陀字門。諸法善心生故。亦施相故。論曰。即知一切法善相。華嚴唱陀字門。名不退轉方便。疏云。悟一切法。調伏寂靜。真如平等無分別故。方為不退轉方便。南山云。策勸三業。修習戒行。有善起護。名之為作。作而無犯。稱之曰持。音義指歸云。持者執也。執持所受之法。猶若捧珠執玉也。犯者干也。謂干犯所受之法。略無護惜。如珠落玉墮也。善者順也。起信云。以知法性體。無慳貪故。隨順修行。檀波羅蜜。以知法性無染。離五欲過。隨順修行。尸波羅蜜。乃至以知法性體明離無明。故隨順修行。般若波羅蜜。以善是順義。積善之家。必有餘慶。故太戊之時。桑穀生朝。一暮大如拱。王懼。伊陟曰。臣聞妖不勝德。帝德有闕。太戊從而桑穀枯死。殷道中興。積不善之家。必有餘殃。故帝辛之時。有雀生鳥。在城之隅。太史占曰。以小生大。國家必亡。帝辛驕暴。不修善政。殷國遂亡。經云。勿謂小罪以為無殃。水滴雖微。漸盈大器。然或執自然之道。專非報應之說。蓋為善而召禍。

●波羅末陀。秦言第一義。大品云。波字門。一切法第一義故。楞伽云。謂第一義。聖樂言說。所入是第一義。非言說是第一義。第一義者。聖智自覺所得。非言說妄想覺境界。是故言說妄想不顯示第一義。言說者。生滅動搖。展轉因緣起。若展轉因緣起者。彼不顯示第一義。又云。如為愚夫。以指指物。愚夫觀指。不得實義。如是愚夫。隨言說指。攝受計著。至竟不捨。終不能得離言說指。第一實義。大集經云。甚深之理。不可說。第一義諦無聲字。華嚴唱波字門。名普照法界。疏云。諸法皆等。即普照法界。

●遮梨夜。秦言行。大品云。遮字門。一切法終不可得故。論曰。若問遮字。即知一切諸行皆非行。今加釋曰。行始名因。行終名果。弘明集云。纖芥之惡。歷劫不亡。毫釐之善。積世長存。福成則天堂自至。罪積則地獄斯臻。此乃必然之數。無所容疑。若造善於幽。得報於顯。世

●那秦言不。大品云。那字門。諸法離名性相。不得不失故。論曰。即知一切法。不得不失。不來不去。華嚴唱那字門。名得無依門。名得無依無上。疏云。那者諸法無有性相。言說文字。性相雙亡。故無依。能所詮泯。謂無上。

●邏求。秦言輕。大品邏字門。諸法度世門故。亦愛枝因滅故。論曰。若問邏字。即知一切法。離輕重相。華嚴唱邏字門。名離依止無垢。疏云。邏字悟一切法離世間故。

陀摩。秦言善。大品陀字門。諸法善心生故。亦施相故。論曰。即知一切法善相。華嚴唱陀字門。名不退轉方便。疏云。悟一切法。調伏寂靜。真如平等無分別故。方為不退轉方便。南山云。策勸三業。修習戒行。有善起護。名之為作。作而無犯。稱之曰持。音義指歸云。持者執也。執持所受之法。猶若捧珠執玉也。犯者干也。謂干犯所受之法。略無護惜。如珠落玉墮也。善者順也。起信云。以知法性體。無慳貪故。隨順修行。檀波羅蜜。以知法性無染。離五欲過。隨順修行。尸波羅蜜。乃至以知法性體明離無明。故隨順修行。般若波羅蜜。以善是順義。積善之家。必有餘慶。故太戊之時。桑穀生朝。一暮大如拱。王懼。伊陟曰。臣聞妖不勝德。帝德有闕。太戊從而桑穀枯死。殷道中興。積不善之家。必有餘殃。故帝辛之時。有雀生鳥。在城之隅。太史占曰。以小生大。國家必亡。帝辛驕暴。不修善政。殷國遂亡。經云。勿謂小罪以為無殃。水滴雖微。漸盈大器。然或執自然之道。專非報應之說。蓋為善而召禍。

此亦多矣。爲惡以致福。斯不少焉。故佛名經云。行善者觸事轉順。行惡者是事諸偶。致使世間愚人謂之善惡不分。如棄帝德化而值洪水。湯王善政而遭久亢。閔損行孝。以家貧。顏回修仁而壽夭。遂謂貴賤自因命致。愚智由天賦。妍醜本出自自然。貧富非是業感。乃曰。誰尖荆棘。盡禽獸。誰鑿江海與川源。暴風卒起還自止。萬物須知是自然。不省聲和響順。奚曉影直形端。不了三種之報善殊。焉悟萬劫之行有異。故云。行惡得樂。爲惡未熟。至其惡熟。自見受苦。修善遇苦。爲善未熟。至其善熟。自見受樂。故大涅槃經明三種報。一順現報。明主孝慈訓世則。祥雲布。壽星現。仁君恩德及物則。醴泉涌。嘉苗秀。善既有徵。惡亦可驗。樵客指熊而臂落。酒客啖肉以皮穿。二順生報。今世雖行善惡之因。次生方受苦樂之果。餅沙轉報於四天。有相改生於六欲。三順後報。因造今身。報終後世。伽吒七反而享餘慶。那律久劫以受遠福。此三種報。皆名定業。又涅槃云。未入我法。名決定業。若入我法。則不決定。大品云。菩薩行般若故。所有重罪現世輕受。智論釋云。又如王子。雖作重罪。以輕罰除之。以是王種中生故。菩薩亦如是。能行般若得實智慧故。即入佛種中生。雖有重罪云何重受。青龍疏云。不定有三。謂時定報不定。報定時不定。時報俱不定。此中所轉。是第二句。何者由報定故。轉重令輕。由時不定故。墮惡道業人間現受。其餘二句。一切都滅。是故釋氏指虛空世界。悉我自心。考善惡

報應。皆我自業。則知三界循環斯皆妄識。四生磐泊。並是惑心。故古德云。皆本一心而貫諸法。

婆陀。秦言縛。大品。婆字門諸法婆字門離故。論曰。即知一切法無縛無解。華嚴唱婆滿

我字門。名金剛場。疏云。悟一切法離縛解故。方入金剛場

茶開他。秦言不。熟。大品。茶字門諸法茶字淨故。論曰。即知諸法無熱相。華嚴唱茶從解

字門。名曰普輪。疏云。悟一切法。離熱矯矯。得清涼故。是普摧義

沙。秦言六。大品云。沙字門。諸法六自在王性清淨故。論曰。即知人身六種相。華嚴唱

沙。我字門。名爲海藏。疏云。悟一切法。無罣礙。如海含像

和波陀。秦言語言。大品。和字門。入諸法言語道斷。論云。知一切法離語言相故。華嚴唱

縛字門。名普生安住。疏云。悟一切法言語道斷故

多他。秦言如。大品。多字門入諸法如相不動故。論云。諸法在如中。不動故。華嚴唱多

我字時。名圓滿光。疏云。悟一切法。真如不動故

夜他跋。秦言實。大品。夜字門入諸法如實不生故。論云。諸法入實相中。不生不滅。華嚴唱

唱也。可字時。名差別積聚。疏云。悟如實不生故。則諸乘積聚皆不可得

吒婆。秦言障礙。大品。吒字門入諸法制伏不可得故。論云。知一切法無障礙相。華嚴唱

瑟吒字時。名普光明息煩惱

迦邏。秦言作者。大品。迦字門入諸法作者不可得故。論云。知諸法中無有作者。華嚴唱迦字時。名無差別雲。疏云。作業如雲。皆無差別

婆娑。秦言一切。法苑云。一以普及爲言。切以盡際爲語。大品婆字門。入諸法時不可得故。諸法時來轉故。論云。即知一切法。一切種

不可得。一切有二種。一者名字一切。如云一切皆懼死。無不畏刀杖。無色無身。不畏刀杖。此名字一切也。二者實一切。大品云。一切者

所謂內外法。是二乘能知不能用一切道起一切種。華嚴唱婆娑。我字時。名降淫大雨。疏云。即平等性

磨磨迦邏。秦言我所。大品。磨字門。入諸法我所不可得故。論曰。若聞磨字。即知一切法。離我所故。肇曰。我爲萬物主。萬物爲我所。又

生公曰。有我之情。自外諸法皆以爲我之所有。淨名疏云。內心法想爲我。計十法界爲所。華嚴唱磨字時。名大流湍激。衆聖齊峙。疏云。即我所執性。我慢高舉。若衆聖齊峙。我慢則

生死長流湍馳奔激

伽陀。秦言底。大品。伽字門。入諸法去者不可得故。論曰。即知一切法底不可得故。華嚴唱

唱上聲。字時。名普安立。疏云。即一切法行取性

多他阿伽陀。秦言如去。大品。他字門。入諸法處不可得故。論曰。即知四句如去不可得。華嚴唱他。可字時。名真如平等藏。疏云。即是杜處所性

① 迦邏 ② 婆娑 ③ 迦字門 ④ 磨字門 ⑤ 迦字門 ⑥ 磨字門 ⑦ 迦字門 ⑧ 磨字門 ⑨ 迦字門 ⑩ 磨字門 ⑪ 迦字門 ⑫ 磨字門 ⑬ 迦字門 ⑭ 磨字門 ⑮ 迦字門 ⑯ 磨字門 ⑰ 迦字門 ⑱ 磨字門 ⑲ 迦字門 ⑳ 磨字門 ㉑ 迦字門 ㉒ 磨字門 ㉓ 迦字門 ㉔ 磨字門 ㉕ 迦字門 ㉖ 磨字門 ㉗ 迦字門 ㉘ 磨字門 ㉙ 迦字門 ㉚ 磨字門 ㉛ 迦字門 ㉜ 磨字門 ㉝ 迦字門 ㉞ 磨字門 ㉟ 迦字門 ㊱ 磨字門 ㊲ 迦字門 ㊳ 磨字門 ㊴ 迦字門 ㊵ 磨字門 ㊶ 迦字門 ㊷ 磨字門 ㊸ 迦字門 ㊹ 磨字門 ㊺ 迦字門 ㊻ 磨字門 ㊼ 迦字門 ㊽ 磨字門 ㊾ 迦字門 ㊿ 磨字門

體平等。名眞實性。心體爲染淨所熏。依隨染

衆像影現因地論云。大圓鏡智。離一切我我所執。乃至能現能生一切境界。又云。此智是如來第八

境界智慧輪疏云自執著義性執著爲生死
境義卽智慧輪

◎婆伽。秦言破。大品婆字入諸法破壞不可得故。論曰。知一切法不可得破相。華嚴唱婆切。時。名一切智宮殿圓滿莊嚴。疏云。即可破壞性。圓滿之言。不空譯為道場。

◎伽車提。秦言去。大品車字門。入諸法欲不可得故。如影五衆亦不可得故。論曰。即知一切法無所去。華嚴唱車上聲字時。名修行方便藏。各別圓滿。疏云。即欲樂覆性。

◎阿濕婆。秦言石。大品魔字門。入諸法魔字不可得故。論曰。即知諸法牢堅。如金剛石。華嚴唱婆切。時。名隨十方現見諸佛。疏云。即可憶念性。

火夜。秦言喚來。大品火字門入諸法喚不可得故。論曰。即知一切法無音聲相。華嚴唱訶上聲婆上聲字時。名觀察一切無緣衆生。方便攝受。令出生無礙力。疏云。即可呼召性。無緣召令有緣故。

◎末跋羅。秦言慳。大品嗟字門。入諸法嗟字不可得故。論曰。嗟字即知一切法。無慳無施相。華嚴唱維切。時。名修行趣入一切功德海。疏云。即勇健性。

◎伽那。秦言厚。大品伽字門。入諸法厚不可得故。論曰。即知諸法不厚不薄。華嚴唱伽上聲字時。名持一切法雲堅固海藏。疏云。即厚平等性。

◎他。切。秦言處。大品他字門。入諸法處不可得故。論曰。即知諸法無住處。華嚴。吒字。時。名隨願普見十方諸佛。疏云。即積集性。秦言不。大品擊字門。入諸法不來不去。

不立不坐不臥。論曰。衆生空法空。華嚴唱擊。時。名觀察字輪有無盡諸憶字。疏云。即離諸諍譁無往無來。行住坐臥。謂以常觀字輪故。

◎頗羅。秦言果。大品頗字門。入諸法遍不可得故。論曰。即知一切法因果空故。華嚴唱婆切。時。名化衆生究竟處。疏云。即遍滿果報。

歌大。秦言衆。大品歌字門。入諸法聚不可得。論曰。即知一切五衆不可得。華嚴唱婆切。時。名廣大藏無礙辯。光明輪遍照。疏云。即積聚蘊性。

◎離。我切。大品離字門。入諸法離字不可得故。論曰。即知離字空。諸法亦爾。華嚴唱也切。時。名宜說一切佛法境界。疏云。即衰老性相。

◎遮羅地。秦言動。大品遮字門。入諸法行不可得故。論曰。即知一切法不動相。華嚴唱室者字時。名於一切衆生界法雷遍吼。疏云。即聚集足跡。謂聚集一切衆生。法雷即是足跡。

◎多羅。秦言岸。大品咤字門。入諸法驅不可得故。論曰。若聞多字。即知一切法此彼岸不可得。華嚴唱佗切。時。名以無我法開曉衆生。疏云。即相驅迫性。謂無我曉之。即爲驅迫。

彼茶。秦言必。大品茶字門。入諸法邊竟處不終不生。過茶無字可說。論曰。即知一切法。必不可得。華嚴唱陀字時。名一切法輪差別藏。疏云。此究竟含藏一切法輪。新譯乃是茶字。大品云。一字皆入四十二字。四十二字亦入

一字。南岳大師。用表四十二位。初阿字門表初住。後茶字門表妙覺。故曰過茶無可說字。爲世執謂之法。衆聖所由謂之門。

名句文法篇第五十二
瑜伽云。佛菩薩等是能說者。語是能說相。名句文身是所說相。成唯識論云。名詮自性。句詮差別。文即是字。爲二所依。此非色心。屬不相應行。名曰三假。婆沙問云。如是佛教以何爲體。答一云語業爲體。謂佛語言。唱詞。評論語音。語論。語業。語表。是爲佛教。此語業師也。二云名等爲體。名身句身文身次第行列。安布聯合爲名句文。云何但以聲爲教體。

此名句師也。語業師難曰。名句文但顯佛教作用。非是自體。名句師難曰。聲是色法。如何得爲教體。要由有名。乃說爲教。是故佛教體即是名。名能詮義。故名爲體。二師異見。永執不通。正理論中雙存兩義。故正理鈔云。案上二說。各有所歸。諸論皆有兩家。未聞決判。西方傳說。具乃無虧。何者若以教攝機。非聲無以可聽。若以詮求旨。非名無以表彰。故俱舍云。牟尼說法蘊。數有八十千。彼體語或名。是色行蘊攝。體即教體。語即語業。名謂名句。言是色行蘊者。由聲屬乎不可見有對色。在色蘊收。名句屬不相應行。在行蘊攝。體既通於色行。則顯能詮之教。聲名句文四法和合方能詮理。又復須知佛世滅後二體不同。若約佛世八音四辯梵音聲相。此是一實。名句文身。乃是聲上屈曲建立。此三是假。若約滅後衆聖結集。西域貝葉。東夏竹帛書寫聖教其

◎Bhāga. ◎Gauchati. ◎Aśman. ◎Māsarya. ◎Ghana. ◎[土茶切]—◎Sthāna. ◎那十(龍土茶切)夾註◎。(唱)十吒◎。(時)一◎。◎Na. ◎可十(切)◎。◎Phala. ◎字十(時)◎。◎拿我切明本作夾註◎。◎Calati. ◎Tara.

中所載。名句文身咸屬色法。此則從正別分。

若乃就旁通說佛世雖正屬聲旁亦通色。如迦旃延撰集衆經要義呈佛印可。斯乃通色。滅後正雖用色旁亦通聲。以假四依說方可解。作此區別教體明矣。瑜伽論云。諸契經體略有二種。一文二義。文是所依。義是能依。十住品云。文隨於義。義隨於文。文義相隨理無舛謬。方爲真教。此叙體竟。

●便善那。此云文身。慈恩疏云。文身者爲名句依而顯所表。顯有四義。一扇。二相好。三根形。四鹽。如次能顯風涼大人男女味故。故名爲顯。即喻此文身能顯於理。若依古譯翻文爲味。但是所顯非能顯也。大乘入楞伽云。文身者謂由於此能成名句。楞伽云。形身者謂顯示名句是名形身。又形身者謂長短高下。注曰。形身即字也。入楞伽云。字身者謂聲長短。音韻高下名爲字身。今問文與於字爲異爲同。答若未改轉斯但名字。若已改轉文即是字。是則依類像形爲字。形聲相稱曰文。●那摩。此云名。楞伽云。名身者謂依事立名。是名名身。

●波陀。秦言句。句謂句逗。逗止也。住也。大論云。天竺語法衆字和合成語。衆語和合成句。如菩爲一字提爲一字。是二不合則無語。若和合名爲菩提。大乘入楞伽云。句身者謂能顯義決定究竟。成唯識論云。句詮差別如名爲眼即詮自性。若言佛眼天眼乃顯句詮差別也。

●阿耨鞞羅波。或輪盧迦波。天竺但數字滿。

三十二。即爲一偈。號阿耨鞞羅波。●蘊默南。此云集施頌。謂以少言攝集多義。施他誦持。

●跋渠。法華文句云。中阿含翻品。品者義類。同者聚在一段。故名品也。或佛自唱品如梵網。或結集所置。如大論大部一部結集之成九十品。或譯人添足如羅什什師以類加。

●彌底。此云正量。相宗明三種量。一現量。唯約佛果起後得智見實相理有二。一定位。定心澄湛境皆明證故名現量。現者明也。二散心現量。如五識緣色等時。親明而取局附境體分明顯現。現者親也。二比量。通約凡夫至等覺比量生解。如遠見煙比知有火。雖不見火言非虛故。三證言量。諸佛經教以爲證。准因明論云。能立與能破及似唯悟他。現量與比量及似唯自悟。明義有八。一能立三支。譬喻宗因。由此譬況喻曉宗因。宗者所宗所主之義。因者所以義建立義。世親已前宗等皆爲能立。陳那已後唯以一因二喻爲能立。宗是所立。二能破。三似能立。四似能破。五現量。六比量。七似現量。八似比量。因明疏云。判定法體要須二量。現量則得境親明。比量亦度義無謬。度共相境無邪謬矣。宗鏡云。教無智而不圓。本匪繩而難直。比之可以生誠信。量之可以定眞詮。杜狂愚之妄說。故得正法之輪永轉。唯識之旨廣行則事有顯理之功言有定。邦之力。

●都羅。此云喜。釋論云。五塵中生樂名樂。法塵中生樂名喜。先求樂願令衆生得從樂。因令衆生得喜。又云。龜樂名樂。細樂名喜。譬如初服藥時名樂。藥發遍身時名喜。智論明示教利喜。示人好醜。善不善應行不應行。生死爲醜。涅槃安隱爲好。分別三乘。分別六波羅蜜名示。教者教言汝捨惡行善。利者未得善法味故。心則退沒。爲說法引導令出。汝莫於因時不求果。汝今雖勤苦果報出時大得利益。令其心利故名利。喜者隨其所行而讚歎之。故名爲喜。以此四事莊嚴說法。智論明三事具足故大歡喜。一能說人清淨。二所說法清淨。三依法得果清淨。論又問。是諸羅漢已證實際無復憂喜。小喜尚無。況大歡喜。答羅漢離三界欲。未得一切智慧故於諸甚深法中。猶疑不了是般若中了解說。斷除其疑故大歡喜。

摩訶羅。此云無知。律中阿難攝衆無法。迦葉訶言年少。阿難言。我今頭白。何故名年少。答云。汝不善察事同年少。老年愚法豈不例之。梵境。此云默損。梵境令治惡性車匿。五分云。梵境法者。一切七衆不來往交言。若心調伏爲說那陀。迦旃延經。令離有無即入初果。文見闍釋迦注。

●唱薩。此言訛也。正言婆度。此云善哉。●阿呼。此云奇哉。閼維。或耶旬。正名茶毘。此云焚燒。西域記云。淫惡槃那。舊闍維訛也。通慧音義云。親問梵僧未聞闍維之名。●陀呵。云燒。纂要云。用照則暗不生。用燒則物不生。

●Vyāṁjana. ●Nāma. ●Paḍa. ●Anugubha. ●Udāna. ●Varga. ●Sādhū. ●A. ●Dahat.

●僧何懷多頭。此云有爲。大品云。一者有爲法相謂十八空智。乃至八聖道智。十力。四無所畏。世間法。出世間法等。二者無爲法相。無生無滅無住無異。無垢無淨無增無減。諸法自性。大論釋曰。有爲法相是作相。先無今有。已有還無故。與上相違即無爲法相。然此二法。若約相即如般若云。佛告善現不得離有爲說無爲。不得離無爲說有爲。宗鏡云。或事理相是顯理之事。若約俱立。如華嚴云。於有爲界示無爲理。不滅有爲之相。以宗鏡云。或理事不即亦得。依不壞於無爲界示有爲之法。不壞無爲之性。宗鏡云。以全事之理非事。所依道智經云。所謂一心本法非有爲故能作有爲。非無爲故能作無爲。

●般遮于瑟。或般遮跋利沙。此云五年一大會。般遮于句。此云五神通人。經云。般遮于句。乃以其瑟歌頌佛德。四毘舍羅。念佛三昧經云。度脫五道四毘舍羅。注云。此或言施戒法。此無慳義。沒栗度。此云冥。物柔曰冥。麗擲。昌制毘。此云細滑。諄。之。闍那。此云碎。未。四摩。此云別住。此處作法。餘不相通。●嗔瑟尼沙。此云髻。無上依經云。鬱尼沙頂骨涌起。自然成髻。故名肉髻。●烏瑟膩沙。此云佛頂。●母陀羅。橋李曰。結印手也。●迦私。或迦尸。此云光。能發光故。釋迦世尊。

●圓光一尋。阿彌陀佛光明無量。智論云。無量有二種。一者實無量。二者有量之無量。見第七卷。●舍利。新云室利羅。或設利羅。此云骨身。又云靈骨。即所遺骨分。通名舍利。光明云。此舍利者。是戒定慧之所熏修。其難可得。星上福田。大論云。碎骨是生身舍利。經卷是法身舍利。法苑明三種舍利。一是骨。其色白也。二是髮舍利。其色黑也。三是肉舍利。其色赤也。菩薩羅漢皆有之。若佛舍利椎擊不破。弟子舍利椎試即碎。威通傳天人王瑤言。是大吳蘭臺臣也。會師初達建業。孫主即未許之。令威希有之事。爲立非常之法。于時天地神祇咸加靈被。於三七日。遂感舍利。吳主手執銅瓶。傾銅盤內。舍利所衝盤即破裂。火燒椎試俱不能損。遂興佛法。又多聞長子名那吒。嘗以佛牙贈宣律師。

●太祖皇帝疑非眞牙。以火鍛之。了然不動。遂成顯文。太宗皇帝聖製頌曰。功成積劫印文端。不是南山得恐難。眼觀數重金色潤。手擎一片玉光寒。鍊時百火精神透。藏處千年瑩彩完。定果熏修眞秘密。正心莫作等閑看。眞宗皇帝聖製偈曰。西方有聖號迦文。常願進修增妙果。仁宗皇帝御製贊曰。三皇掩質皆歸土。五帝潛形已化塵。夫子域中誇是聖。老君世上亦言眞。

●埋軀。祇見空遺家。何處將身示後人。惟有吾師金骨在。曾經百鍊色長新。徽宗皇帝崇寧三年重午日。嘗迎諸釋迦佛牙入內祈求舍利。感應隔水晶匣。出如雨點。神力如斯。嘉歎何已。因以偈贊。大士釋迦文。虛空等一塵。有求皆赴感。無利不分身。●王瑤千輪在。金剛百鍊新。我今恭敬禮。普願濟群輪。●摩那末那。此云意生身。楞伽經明三種意生身。山家法華玄。淨名疏。輔行記。申明此義。其名互出。後學被卷罔曉厥旨。由是不揆庸淺。輒開二門。

初釋通號。次辯別名。原夫通號意生者。意謂作意。此顯同居之修因。生謂受生。此彰方便之成果。故曰安樂作空意。三昧作假意。自性作中意。又意者如意故。魏譯入楞伽經云。隨意速去。如念即至。無有障礙。名如意身。又意者意憶故。唐譯大乘入楞伽經。文有佛告大慧。意生身者。譬如意去速疾。無礙。名意生身。此即從譬號意生身。彼經兩義。釋此通名。初云大慧。譬如心意。於無量百千由旬之外。憶先所見種種諸物。念念相續。疾詣於彼。非是其身及山河石壁所能爲礙。意生身者。亦復如是。次云如幻三昧力。神通自在。諸相莊嚴。憶本成就衆生願故。猶如意去生於一切諸衆中。輔行釋云。初云憶處。次云憶願。二義並是意憶生故。名爲意生。然此通名。先達釋云。生方便已。憶先同居。

●Sanskṛtam. ●與二無● ●Pāṇasparq-d. ●Pāṇabhiṣṭa(?) ●Mṛdu. ●[昌制]一● ●[之闍]一● ●未二末● ●Uṣṭṛa. ●Mūdra. ●Kāṣi. ●Sāra. ●二二● ●二二●* ●家二家● ●二二● ●王二玉● ●Manomana(?) ●山二三●

●Sanskṛtam. ●與二無● ●Pāṇasparq-d. ●Pāṇabhiṣṭa(?) ●Mṛdu. ●[昌制]一● ●[之闍]一● ●未二末● ●Uṣṭṛa. ●Mūdra. ●Kāṣi. ●Sāra. ●二二● ●二二●* ●家二家● ●二二● ●王二玉● ●Manomana(?) ●山二三●

所見凡境。智願重修作意。求生。神通化物。今謂此解違文失旨。且違文者。淨名疏云。三種意生身所不能斷。故生有餘。受法性身。是則祖師釋名。從下以生上。先達解義自上而來下。顛倒談之。違逆文矣。其失旨者。經中憶先所見本是喻文。先賢迷之而作法解。故知舊釋未善通名也。然智者疏稱意生身。以依宋譯楞伽故。楞伽阿跋多羅經文有四卷。荆溪記中名意成身。以準唐譯楞伽故。雖二經名殊而義歸一揆。以後譯經。取成就義號意成身。故記主云。成之與生。並從果說。是則意之一字。乃順於因。生之一字。則從於果。故知此名。因果雙立也。次辯別名者。初法華玄云。一安樂法意生身。此欲擬二乘人。入涅槃安樂意也。二三昧意生身。此擬通教出假化物用神通三昧也。三自性意生身。此擬別教修中道自性意也。今釋曰。初名安樂者。以舊經云安住心海。識浪不生故。智者立為安樂法也。此乃用經義以立名。二名三昧意生身者。以舊經云得如幻三昧無量相。力具足莊嚴。隨入佛刹故。智者立為三昧意生也。然則今宗三諦俱受三昧之名。此文既以神通而釋。則當俗諦三昧。如釋籤云。若於諸知識所。但得俗諦三昧。但破無知。名為無明。今此三昧與彼文同。三曰自性者。以舊經云。覺一切佛法緣自得樂相故。智者立為自性意生。以別教中道是諸法之自性故。淨名記云。若不見中則不見於諸法自性。然此玄義。不用被接解釋。唯約前三教以伸者。斯則順乎教旨也。良以作意

之名。從偏教立。由無照性之功。遂有別修之行。所以圓教無此意。耳輔行云。玄文不云攝入三者。以觀勝故。且置不論。又意生之名。宜在教道。二淨名疏云。一三昧正受意生身。恐是通教同入真空寂定之樂故。涅槃云。聲聞定力多故。不見佛性。二覺法性意生身。恐是別教菩薩。雖證偏真。而覺知有中道法性。三無作意生身。此恐是圓教菩薩。觀於中道無作四諦。圓伏無明。今釋曰。初名三昧。吾祖既以真空寂定而釋。此則屬乎真諦三昧。以此之定心寂不動。故名正受。位次言之。如記主云。若約通教。七地已上。或至九地。此之初名。全依經立。經如下引。二名覺法性者。覺謂覺知法性。乃是但中之理。以位言之。如記文曰。言自性者。別住同通。應取十行。此之一名。亦依經立。三名無作者。圓中稱性。修德行亡。故云無作。以位言之。如記主云。圓教既云伏於無明。即知七信也。然茲疏文。若約正接顯明。此用通教一正。以釋初名。復以別圓兩接銷後二義。若望玄文。前則無於三藏。後乃加乎圓教。而此文中。前無三藏者。乃順教旨。以界外之土小乘未證故。談意生不用三藏。後加圓者。此順位義。以由別圓似解未發真修。皆名作意。然淨名疏。明意生身。雖指勝鬘。及平釋義。全用楞伽。當知勝鬘但有通名。無別號矣。三輔行記云。一入三昧樂意成身。亦云正受。即三四五地。心寂不動故。二覺法自性意成身。即八地中。普入佛刹故。以法為自性。三種類俱生。無作意成身。謂了佛證法。今釋曰。初

之一名。既指通教三地已去。與前二文。名義大同。如唐譯經云。三四五地入於三昧。離種種心。寂然不動。心海不起。轉識浪波。了境心現。皆無所有。是名入三昧樂意成身。宋譯楞伽經名三昧樂正受意。二名覺法自性意成身者。與妙玄第二。名異義同。然記文中。既指八地入假。乃以覺了如幻之法。通達自在。名為覺法自性。故唐譯經云。謂八地中了法如幻。皆無有相。心轉所依。住如幻定。及餘三昧。能現無量自在神通。如華開敷。速疾如意。如幻如夢。如影如像。非造所造。與造相似。一切色相。具足莊嚴。普入佛刹。了諸法性。是名覺法自性意成身。宋譯楞伽經名三昧樂正受意。三名無作者。以能生為義。類從流類立名。中道成身者。種以能生為義。類從流類立名。中道之觀。能生佛界。故此因位與果為類。故曰種類俱生也。經中亦名。言無作者。別十回向。了佛證法。故名無作。故唐譯經云。了達諸法自證法相。是名種類俱生。無作行意成身。宋譯楞伽經名三昧樂正受意。然第三。名雖三文立。名俱異。而同對中觀。復與淨名第二之名義亦同矣。然荆溪師自斷記文則云。此約通教。及以別接。豎判次位。故知輔行用通一正及別接也。問曰。凡作記者。本決於疏。何緣此記。釋意生身。但用通教。豎論位次。有異智者。二疏之義。答曰。準記示云。故知今判與經意同。經文未攝別位為異。是知荆溪異智者。為順本經故。問曰。準經判位。既唯在通。何緣智者用四教釋耶。答曰。祇由意生之義。該乎九人。藏教二乘。通教三乘。別三十心。圓十信位。所以吾祖就義釋之。適時有異問曰。天台頓悟

法相朗然。淨名疏內焉稱恐是。法華玄中安言欲擬乎。答曰。淨名記云。皆言恐者。尊重聖典。兼示無執。三重階降。經文義含爲是何教。所以立名既通。解義難局。或以偏圓而釋。或約正接而伸。不固執之。乃云欲擬。問曰。小教不談界外。二乘但謂無生。何嘗要心。生方便耶。答曰。法性之士。雖昔未聞變易之身。在後當受。何者期心趣果乘志修因。欲出煩惱之方。願入涅槃之境。未亡取捨還有死生如是之懷。寧逃作意欺。人不曉之。却云約大乘判。謬之甚矣。問曰。是時過意地住在智業中是則大論明於實報。既是智生。何故淨名定於十地。猶通意生耶。答曰。淨名記云。一者但是未極名意。二帶教道挫之言意。問曰。實性論云。二乘於無漏界。生三種意陰。未審意生意陰同異云何。答曰。釋籤解云。二乘在彼三之一。今通言之。故云三種。非謂二乘盡具三也。言意陰者。由意生陰名爲意陰。又作意生陰。名爲意陰。又意即是陰。名爲意陰。前之兩釋從因得名。後之一釋從果立號。荆溪既云。二乘在彼三之一。此乃當於安樂法意。是則經與論文。名雖小異。義實大同。昔因講次聊述梗概。今附此集。刊助來哲。

增數譬喻篇第五十三

太虛水月。並喻體空。鬼角龜毛。皆況名假。因動背定。比舟行而岸移。由妄迷真。譬雲駛而月運。六道生死。若朽故之火宅。諸佛涅槃。譬清涼之寶落。今欲開解。遂集譬喻。俾聞法人見月亡指。冀修行者。到岸捨筏。故引而伸之。

阿波陀那。此云譬喻。文句云。譬者比況也。喻者曉訓也。至理玄微。抱迷不悟。妙法深奧。執情奚解。要假近以喻遠。故借彼而況此。涅槃經說喻。有八種。一順喻。二逆喻。三現喻。四非喻。五先喻。六後喻。七先後喻。八遍喻。順喻者。天降大雨。溝瀆皆滿。溝瀆滿故。小坑滿等。如來法雨亦復如是。衆生戒滿。戒滿足故。不悔心滿等。逆喻者。大海有本。所謂大河。大河有本。所謂小河等。以喻涅槃有本。謂解脫等。現喻者。衆生心性猶如獼猴。非喻者。如來曾對波斯匿王說。有四山從四方來欲害於人。王若聞者。當設何計。王即答云。唯當專心持戒布施。四山即是生老病死。常來切人。故云非喻。先喻者。譬如有人貪著妙華。欲取之時。爲水所漂。衆生亦然貪著五欲。爲生老病死之所漂沒。後喻者。莫輕小惡。以爲無殃。水滯雖微。漸盈大器。先後喻者。譬如芭蕉生果。則死。愚人得養亦如是。如驪懷好。命不久全。遍喻者。三十三天有波利質多樹。其根深入。有五由旬。枝葉四布。葉熟則黃。諸天見已。心生歡喜。其葉既落。復生歡喜。枝變色已。又生歡喜等。我諸弟子亦如是。葉色黃者。喻我弟子念欲出家。其葉落者。喻我弟子剃除鬚髮等。經中具說。以此樹等。遍喻佛弟子等。故云遍喻。又第五卷明分喻云。面貌端正。如盛滿月。白象鮮潔。猶如雪山。滿月不可即同於面。雪山不可即是白象。不可以喻喻真解脫。爲衆生故。故作是喻。雪山比象。安寶尼牙。滿月比面。皆有眉目。

祈訖羅。此土翻輪。淨名云。三轉法輪於大

千。其輪本來常清淨。言三轉。一曰示轉。二曰勸轉。三曰證轉。所云法者。軌持名法。軌謂軌則。令物生解。持謂任持不捨自體。輔行云。輪具二義。一運轉義。二摧碾義。文句云。轉佛心中化他之法。度入他心。名轉法輪。輔行云。以四諦輪轉度與他。摧破結惑。如王輪寶能壞能安。法輪亦爾。壞煩惱結。安住諸理。智論云。諸佛法輪有二種。一者顯。二者密。顯謂顯露。言顯義露。號顯露教。如在鹿苑顯爲五人說。小密爲八萬說大。密謂秘密。先達釋秘。乃分二種。一者隱秘。在昔四時。權謀隱覆曰秘。神用潛益曰密。二者真秘。在今法華。昔所未說爲秘。開已無外爲密。今論秘密。復有二種。一者至理秘密。阿含云。甚深之理。不可說。第一義諦無聲字。故楞伽云。我於某夜成道。某夜入般涅槃。中間不說一字。依何密語。作如是說。佛言。依二密語。謂緣自得法。及本住法。發軔釋云。自得法者。修德也。本住法者。性德也。是則如來道場所得實智。是法非思量分別之所能解。亦不可以容聲矣。故法華云。止。止不須說。我法妙難思。言語道斷。故不須說。心行處滅。故妙難思。所以掩舌摩竭。用啓息言之津。杜口毘耶。以通得意之路。故達磨西來。少林面壁。神光往彼。晨夕參承。夜遇大雪。堅立不動。遲明過膝。師憫問曰。當求何事。光悲淚曰。惟願和尚慈悲。開甘露門。師曰。諸佛無上妙道。曠劫精勤。難行能行。難忍而忍。豈以小德小智。輕心慢心。欲冀真乘。徒勞勤苦。光聞師誨。潛取利刀。自斷左臂。置于師前。師知

是法器。乃曰諸佛最初求道爲法忘形。汝今斷誓吾前求。亦可在。遂與易名慧可。光曰諸佛法印可得聞乎。師曰諸佛法印匪從人得。光曰我心未寧。乞師與安。師曰將心來與汝安。光曰覓心了不可得。師曰我與汝安心竟。據此達磨。但爲除病。道絕言說。二者言詞秘密。如諸神呪。雖立語言詞句義密。人不能解。究此密談之法。意在遮惡持善。故陀羅尼翻爲遮持。遮謂遮惡。持謂持善。此釋龍樹二種法輪。若依天台乃辨八教。頓漸秘密不定。示佛設化之儀式。名化儀四教。藏通別圓釋佛化物之法門。號化法四教。方味具足。應病授藥。煩惱惡疾。自然消伏。宗鏡問。達磨以心傳心。不立文字。何用廣引佛菩薩教。借蝦爲眼。無自己分。答木匪繩而應直。理非教而不圓。以聖言爲定量。邪僞難移。用至教爲指南。依憑有據。圭峯云。經是佛語。禪是佛意。諸佛心口必不相違。忠國師云。應依佛語一乘了義。契取本源心地。轉相傳授。與佛道同。五祖莊嚴大師一生訓徒。常舉維摩曰。不著世間如蓮華常善入於空寂行。達諸法相無罣礙。稽首如空無所依。時有人問。此是佛語。欲得和尚自語。師云。佛語卽我語。我語卽佛語。願諸智者勿分別焉。

一門。法華云。是舍唯有一門而復狹小。天台釋曰。別者一謂一理一道清淨。門謂正教。通於所通。小謂不容斷常七方便等教理寬博。則非狹小。衆生不能以此理教自通。將談無機。故言狹小耳。通者理純無雜故言一。卽理

能通故言門。微妙難知故言狹小。教者十方諦求。更無餘乘。唯一佛乘故言一。此教能通故言門。

二翼。亦喻二輪。又譬二門故。止觀云。脫二輪而致遠喻止觀以橫周。鼓兩翅以高飛譬定慧之堅徹。故荆溪杏左溪曰。晴昔之夜夢。披僧服腋二輪。游大河之中。左溪曰。噫。汝當以止觀二法度群生於生死之淵乎。大品佛告須菩提。譬如有翼之鳥飛騰虛空而不墮墜。雖在空中亦不住空。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。學空解脫門。學無相無作解脫門。亦不作證。故不墮聲聞辟支佛地。譬二門者。智論云。欲成佛道。凡有二門。一者福德。二者智慧。行施戒忍。是爲福德門。知一切諸法實相。摩訶般若波羅蜜是爲智慧門。菩薩入福德門。除一切罪。所願皆得。若不得願者。以罪垢遮故。入智慧門。則不厭生死。不樂涅槃。二事一故。今欲出生摩訶般若波羅蜜。要因禪定門。禪定門必須大精進力。此以六度。合譬二門。免跏。踞於小徑。令優游於通衢也。寶積喻二種縛。一見縛。二利養縛。又喻二種癡瘡。一者見求他過。二者自覆己罪。又喻二種毒箭雙射其心。一邪命爲利。二樂好衣鉢。此三雙喻覽宜自照。中繩之謂君子不中繩之謂小人焉。

橫。嚴主照世。一切皆成。三德亦爾。縱橫並別。祕藏不成。不縱不橫。祕藏乃成。天台云。備說三德。爲涅槃。雖三點上下而無縱。表裏而無橫。一不相混。三不相離。釋籤云。上。下是縱義。雖一點在上。不同點水之縱。三德亦爾。法身本有。不同別教爲惑所覆。表裏是橫義。雖二點居下。不同烈火之橫。三德亦爾。二德修成。不同別人理體具足而不相收。故借縱橫之譬。顯非並別之法。斯可通喻十種三法。如光明玄。學者覽之。

四蛇。金光。明云。猶如四蛇同處一篋。四大蛇。其性各異。天台釋云。二上升是陽。二下沉是陰。何故相違。猶其性別。性別那能和合。成身。故大集云。昔有一人。避二醉象生死緣。藤命投入井。無常有黑白二鼠。日月嚼藤將斷。旁有四蛇欲噬。四下有龍吐火張爪拒之。三毒其人仰望二象已臨井上。憂惱無託。忽有蜂過遺蜜滴入口。五欲是人。暖蜜全亡危懼。

四喻。金光明經。四佛同舉山斤海滴地塵空界。尚可盡邊。無有能計釋尊壽命。天台釋云。若從信相所疑。應言壽有量。若從四佛釋疑。應言壽無量。孤山索隱未善此文。執能喻之有量。迷所況之無量。以下三無常之數。釋上三常壽之身。報應清混。疑釋顛倒。垂裕後昆。當詳察焉。

五味。聖行品云。譬如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。譬從佛出十二部經。從十二部經出九部修多羅。從九部出方等從方等出摩訶般若。從摩

性本圓具遍發由熏以性奪修故修如幻。又

云然此尚非但理隨緣之幻。豈同緣生無體

之幻。方知如幻名同。幻義各異。三喻泡者。

淨名疏云。上水滲下水上水為因。下水為緣。

得有泡起。斯須即無。四喻影者。顏氏家訓

云。影字當為光景之景。凡陰景者因光而生。

即謂景也。尚書云。惟景響。晉葛洪字苑傍加

多切。梵云類婆帳。此云身影。淨名疏云。有

物遮光。則有影現。物異影異。物動影動。無明

行業。遮理智光。則有三事報身影現。業異從

生至死。流動非一。五喻露者。大戴禮云。露

陰陽之氣也。夫陰氣勝則凝為霜雪。陽氣勝

則散雨露。朝陽機照露即降。人生處世。

庵忽何期。六喻電者。經律異相。明四電

師。或云電是龍瞬眼光生。五經通義曰。雷電

光也。顧凱之曰。電陰陽相觸為雷電。經取疾

速之象。令悟無常之法。性通達者當起信志

此釋六其所譬法。今述頌曰

世界變成如幻化 愛想行起似浮泡

法塵緣虛同觀影 身似露珠垂樹梢

過去翻思事若夢 現前如電耀荒郊

須知畢竟常寂寂 自是無端與物交

六輪。本業瓔珞經云。鐵輪十信位。銅輪十住

位。銀輪十行位。金輪十向位。琉璃輪十地。摩

尼輪等覺妙覺

七華。維摩經云。無漏法林樹。覺意淨妙華。天

台釋云。覺意即七覺支。一擇法二精進三喜

調停生真智因華。故智論云。無學實覺。此七

能到。故以為華。又云定水湛然滿。布以七淨

華。天台釋云。一戒淨是正語。二心淨是精進

見淨是正見。四斷疑淨是見。五分別淨六行淨

道七涅槃淨是無。又涅槃云。譬如有人而有七

子。是七子中一子遇病。父母之心非不平等。

然於病者心則偏重。章安釋云。或以七方便

根性為七子。謂人天二乘三教菩薩。是七子

中。有起過者。心則偏重。又智論云。智度大道

佛善來。智度大道佛窮底。智度和義佛無礙。

稽首智度無子佛。古人立四義釋無子。一者

無等。一切眾生無與佛等。二云無礙。佛是法

王。於法自在。三云無子復有二義。一者就理。

佛能體悟無生真理。名為無子。二者就事。如

來生死種子已盡。故名無子。四者無子。亦有

二義。一者般若名為佛母。母有七子。謂佛菩

薩及辟支佛。並四果人。此七子中佛最居長。

故云無子。二者無明。繫中無有智慧種子。故

云無子

八筏。郭璞云。水中簞筏。功德施論云。如欲濟

川先應取筏。至彼岸已。捨之而去。智論引筏

喻經云。汝等若解我筏喻法。是時善法。宜應

棄捨。況不善法。斯乃無所得之要術。俾不礙

滯於物矣。故德王品曰。譬如王。智論王以

四毒蛇盛之一篋令人。瞻養。若令一蛇生噴

毒。我當準法戮之都市。其人怖畏。捨篋逃走。

王時復遣五旃陀羅。拔刀隨後。一人藏刀。詐

為親善。其人不信。投一聚落。欲自隱匿。既入

聚中。不見人物。即便坐地。聞空中聲云。今夜

當有六大賊來。其人恐怖復捨而去。路值一

河。其水漂急。即取草木為筏。截流而去。既達

彼岸。安隱無患。菩薩亦爾。聞涅槃經。觀身如

篋。四大如蛇。五旃陀羅。即是五陰。詐親即貪

愛。空聚即六入。六賊即外六塵。河即煩惱筏

即道品。智論云。到於常樂涅槃彼岸。又喻八

輪。正理論云。如世間輪有輻轂輞。八支聖道

似彼名輪。正見正思。惟正勤正念似輞。正語

正業正命似轂。正定似輞。三事具足可乘轉

於通衢也

九喻。方等如來藏經。佛為金剛藏菩薩。說一

法九喻。具有十文。經云。我以佛眼。觀一切衆

生。諸煩惱中。有佛智眼。有如來身。結加趺

坐。儼然不動。下有九翻長行偈頌。實性論。佛

今略錄示。一偈云。譬如萎變華。論云。食頃備亦

華未開敷。天眼者觀見。如來身無染。此法二云

譬如巖樹蜜。味法。無量蜂圍繞。論云。諸蜂為成

方便取者。先除彼衆蜂。三云譬如彼稂莠。稂莠

穢穢未除。論云。如是貪心。貪者猶賤之。謂為

可棄物。四云如金在不淨。論云。不淨如隱沒莫能見

論云。現行。論云。意。造一切業。故云增上。天眼者乃見

即以告衆人。五云譬如貧人家。論云。根本無明無愛無

明住地。內有珍寶藏。論云。依。主既不知見寶

復不能言。六云譬如毒羅果。此喻內實不毀壞

佛性。種之於大地必成大樹王。七云譬如持

金像。論云。行詣於他方。裹以穢弊物。此喻棄之於

曠野。八云譬如貧女人。色貌甚醜陋。論云。八不

而懷貴相子。當為轉輪王。論云。九云譬如大冶

鑄。無量真金像。論云。愚者自外觀。但見焦黑土

八九十淨。又魏譯金剛云。一切有為法。如是翳

地諸垢。

燈幻露泡夢電雲。應作如是觀。彌勒頌曰。見相及於識。器身受用事。過去現在法。亦觀未來世。論釋曰。譬如星宿為日所映有而不現。能見心法。亦復如是。又如目有翳則見毛輪等色。觀有為法。亦復如是。以顛倒見故。此以常行故。非山云。既在第七。即知是見分。毛輪喻我法。我法即第七家。相分是第八也。又如燈識亦如是。依止貪愛法住故。此喻又幻如所依住處。亦復如是。以器世間種種差別。無一體實故。此喻又如露身亦如是。以少時住故。此喻又如泡所受用事亦如是。以受想因。三法不定故。此喻又如夢過去法亦如是。以惟念故。此喻又如電現在法亦如是。以剎那不住故。此喻又如雲未來法亦如是。以於子時阿梨耶識為一切法。為種子根本故。此喻未

十寶。光明云。我當安止住於十地。十種珍寶。以為知足。天台釋云。珍寶者十地。因可貴諸地。即是珍寶也。脚足者十地是果。家之基。故言脚足。又十度是十地之脚足。於餘功德非為不修。隨力隨分。正以檀為初地之足。檀足若滿。得入初地。乃至智度足滿。得入十地。又如法華十喻。況勝文見彼經

牛滿書釋篇第五十四

涅槃云。譬如長者唯有一子。心常憶念。憐愛無已。將詣師所欲令受學。懼不速成。尋便將還。以愛念故。晝夜殷勤。教其半字而不教誨。毘伽羅論。何以故。以其幼稚力未堪故。離佞。此去書。釋名曰書庶也。紀庶物也。春秋左傳序云。大事書之於策。小事簡牘而已。

文選注云。大竹名策。小竹名簡。木板名牘。尚書序云。伏羲神農皇帝之書。謂之三墳。言大道也。少昊顓頊高辛唐虞之書。謂之五典。言常道也。世歷明三古。伏羲為上古。文王為中古。孔子為下古。司馬遷史記辨六宗。一陰陽。使人拘而多所畏。然其序四時之大順。不可失也。二儒者博而寡要。勞而少功。是以其事難盡從。然其序君臣父子之禮。不可易也。三墨者儉而難遵。是以其事不可遍循。然其強本節用不可廢也。四名者使人儉而善失。真然其正名實不可不察也。五法者。嚴而少恩。然其正君臣上下之分。不可改矣。六道德者。使人精神專一。動合無形。其為術也。明陰陽之大順。采儒墨之善要。與時遷移。應物變化。立俗施事。無所不宜。指約而易操。事少而功多。班固漢書明九流。一儒流。順陰陽陳教化。述唐虞之政。宗仲尼之道焉。二道流。守弱自卑。陳堯舜揖讓之德。奉周易之謙恭也。三陰陽流。順天應象。敬受民時矣。四法流。明賞勅法。以順禮制耳。五名流。正名列位。言順事成矣。六墨流。清廟宗祀。養老施慈也。七縱橫流。謂受明使專對權事焉。八雜流。兼儒墨之銓。含名法之訓。知國大體。事無不真矣。九農流。勸勵耕桑。備陳食貨耳。彌天云。史遷六氏。道家為先。班固九流。儒宗為上。

悉曇章。西域悉曇章。本是婆羅賀磨天所作。自古迄今更無異書。但點畫之間。微有不同。悉曇此云成就所生。悉曇章是生字之根本。說之為半。餘章文字具足說名為滿。又十

二章。悉名為半。自餘經書記論為滿。類如此。方由三十六字母而生諸字。澤州云。梵章中有十二章。其悉曇章以為第一。於中合五十二字。悉曇兩字是題章總名。餘是章體所謂惡阿乃至魯流盧樓

毘伽羅。章若疏曰。此云字本。河西云。世間文字之根本。典籍音聲之論。宜通四辯詞責世法。讚出家法。言詞清雅。義理深遠。雖是外論。而無邪法。將非善權大士之所為也。故以此論喻方等經。三藏傳云。其音不正。正云毘耶羯刺誦。女讀此翻為聲名記論。以其廣紀諸法能詮故。名聲名記。成劫初梵王說百萬頌。住劫初帝釋略為十萬頌

攝拖茲駭。此云聲明。西域記云。開蒙誘進先遵十二章。七歲之後。漸授五明。大論言五明者。一曰聲明。釋詁訓字詮目流別。二曰工巧明。伎術機關。陰陽曆數。三曰醫方明。禁呪閑邪藥石針艾。四曰因明。考定正邪。研覈真偽。外道五曰內明。究暢五乘因果妙理。大般若云。五地菩薩。覺五明。此內五明也。外五明者。前四明同。五曰符印

章陀。亦名吠陀。此云智論。知此生智。即邪智論。亦翻無對。舊云毘陀訛也。章陀有四。一阿由。此云方命。亦曰壽。謂養生繕性。二夜殊。謂祭祀祈禱。三婆摩。謂禮儀占卜兵法軍陣。四阿達婆。謂異能技數禁呪醫方。索隱引摩陞伽經云。初人名梵天造一章陀。次有傷名自淨。變一為四。一名讀誦。二名祭祀。三名歌詠。四名禳災。次名弗沙。有二十五弟

●住二生● ●[法]一● ●明十(經)● ●Lekha. ●Biddha. ●Vyākaraṇa. ●[女應]一● ●Śabdavidyā. ●Veda. ●夜殊二殊夜● ●安二安● ●二二二●

僧伽論。正云僧伽耶。此云數術。又翻數論。

見金七十論。輔行云。優婆塞法。此云休留。優
其人畫藏山谷。以造經書。夜則游行說法教
化。猶如彼鳥。故得此名。亦名。眼足。其人在
佛前八百年出世。亦得五通。說論十萬偈。名
衛世師。

衛世師

勒沙婆。計因中亦有果。僧佉計因中無果。勒沙婆。計因中亦有果亦無果。

●毘世。此云勝異論。卽六句義。於實句中有九法。地水火風空時方等。計積極微。以成器世間。此外道計極微常住不滅。

④尼羅礮茶。西域記云。唐言青藏。記言書事。

各有司存。史誥總稱謂尼羅蔽荼。善惡見舉。災祥備著。前漢書明劉歆七略輯略輯與集

同。師古曰。謂諸書之總要。六藝略六經也。

諸子略。詩賦略。兵書略。術數略。占卜之書。方技略。醫藥之書。說苑。明人臣之行。有六正。

六邪。一者萌兆未現。見存亡之機。名爲聖臣。

二者進善通道。功歸於君。名爲大臣。三者與
身進賢。稱古行事。以勵主意。名爲忠臣。四者

明察遠見 終無憂患 名爲審臣 王莽

奉法。飲食廉節。名爲貞臣。六者國家骨節。而

阮瑒論通士以四奇高人必有四難

思言多方者中難處也。徘徊洋者要難也。意弘博者情難足也。性明察者下難事也。

也。阮瑀論質士以所短知遠人。必有因安之
報。少言詞者政不煩也。孟博所以不能答郊勞也寡知見者

物不擾也。農氏所以處困相鼠也。左傳云。齊景公來聘。叔孫與慶食不敬。爲鼠相鼠。鼠不知也。專一道者思不散也。混濛濛蔑者民不備也。雷路伽耶應法師譯云。順世。本外道縛摩路迦也。天台曰。此云善論。亦名師破弟子。慈恩云。此翻惡對答。是順世者。以其計執隨于世間之情計也。劉虬云。如此土禮義名教。逆路伽耶陀。應師云。逆路底迦。此云左世。天台曰。此惡論。亦名弟子破師。慈恩云。此翻惡微問。左道惑世。以其所計。不順世間故也。劉虬云。如此土莊老玄奇。故楊雄斥老子曰。槌提仁義。絕滅禮學。吾無取焉。斥莊子曰。齊生死同富貴。等貴賤。其有懼乎。然此半滿兩乘。東夏偏弘。邪正二教。西域各習。世尊預鑑以誠學焉。故十誦云。好作文誦莊嚴章句。是可怖畏不得作。五分云。爲知差次會等學書不得。爲好廢業。不聽卜相及問他吉凶。四分開學誦學書及學世詞。爲伏外道。故難法中。新學比丘開學算法。智論云。習外典如以刀割泥。泥無所成。而刀自損。言內外典者。二教論云。教形之教稱爲外。濟神之典。號爲內。智度有內外兩經。仁王辨內外二論。方等明內外兩律。百論言內外二道。通源記簡兩重內外。一約域。二約教。約域即以世間爲內。出世爲外。約教即以治心爲內。治身爲外。是則儒道之教縱曰治心。且無出世之理。俱屬域內。釋氏之教雖有治身。亦爲出世之因。俱屬域外。梁陳留處士阮孝緒。字士宗。撰七錄十二卷。一經典。二傳說。三子兵書。四文集。五術伎。此五名爲內篇。六佛法。七嚮道。此二名

①Kuru. ②Sāṃkhya. ③Vaiśeṣika. ④〔所省〕一。 ⑤Uluṅka sāmkhya(?) ⑥眼二眼。 ⑦Vaiśeṣika. ⑧Nilapitaka. ⑨跋二跋。 ⑩跋二跋。 ⑪跋二跋。 ⑫跋二跋。 ⑬跋二跋。 ⑭跋二跋。 ⑮跋二跋。 ⑯跋二跋。 ⑰跋二跋。 ⑱跋二跋。 ⑲跋二跋。 ⑳跋二跋。 ㉑跋二跋。 ㉒跋二跋。 ㉓跋二跋。 ㉔跋二跋。 ㉕跋二跋。 ㉖跋二跋。 ㉗跋二跋。 ㉘跋二跋。 ㉙跋二跋。 ㉚跋二跋。 ㉛跋二跋。 ㉜跋二跋。 ㉝跋二跋。 ㉞跋二跋。 ㉟跋二跋。 ㊱跋二跋。 ㊲跋二跋。 ㊳跋二跋。 ㊴跋二跋。 ㊵跋二跋。 ㊶跋二跋。 ㊷跋二跋。 ㊸跋二跋。 ㊹跋二跋。 ㊺跋二跋。 ㊻跋二跋。 ㊼跋二跋。 ㊽跋二跋。 ㊾跋二跋。 ㊿跋二跋。

為外篇。南山以佛道為方外之篇起於是矣。莊子大宗師。孔子曰。彼游方之外者也。而丘游方之內者也。通源記問。彼既以道為外。今何判屬內耶。答彼且以神儒道德之說非如周孔治世之教。名為外篇。今以佛教望之。其實域內之談耳。言儒教者。范曄云。碩德為儒。楊雄云。通天地人曰儒。孔子姓孔。名丘。字仲尼。魯國鄒邑平昌闕里人。為魯司寇。自衛反魯。刪詩書定禮樂。修春秋贊易道。以六經為教也。言道教者。隨書經籍志云。蓋萬物之奧聖人之蹟也。老子。姓李。名耳。字伯陽。諡曰聃。楚苦縣厲鄉曲仁里人。為周守藏室之吏。西入流沙。為函谷關吏尹喜說五千言。即道德二經為教也。言釋教者。老子西昇經云。吾師化游天竺。善入泥洹。符子云。老子之師名釋迦文。釋迦所說之法謂之釋教。後漢郊祀志云。佛教以修善慈心為主。不殺生類。專務清尚。又以人死。精神不滅。隨復受形。所行善惡。後生皆有報應。所貴行善以練其精神。練而不已。以至無生。而得為佛也。有經書數千卷。以虛無為宗。包羅精粗。七胡無所不統。善為。吾師勝大之言。所求在一體之內。所明在視聽之表。玄微深遠。難得而測。故王公大人。觀生死報應之際。無不懷然自失也。寶王論曰。三教之理。名未始異。理未始同。且夫子四絕中。一無我者。謙光之義為無我也。道無我者。長而不宰。為無我也。佛無我者。觀五蘊空。為無我也。上二教門都不明五蘊。孰辨其四諦。六度萬行聖賢階級。蔑然無聞。但和光

同塵。保雌守靜。既慈且儉。不敢為天下先。各一聖也。安用商。擢其淺深歟。三教無我明矣。弘明集云。秦景西使。摩騰東來。道暢皇漢之朝。訓敷永平之祀。竺法蘭之入洛。康僧會之游吳。顯舍利於南國。起招提於東都。南山云。自教法東漸。漸涉靈。為。三被屏除。五遭拜伏。此非休明之代。乃是暴虐之君。故使布令非經國之談。乖常致良史之諒。事理難反。還習舊津。初東晉成帝。咸康六年。庾冰輔政。帝在幼沖。為帝出詔令僧致拜。時尚書令何充謝廣等。建議不合拜。往反三議。當時遂寢。安帝元初中。太尉桓玄上書令拜。尚書令桓謙中書王謐等抗諫曰。今沙門。雖意深於敬。不以形屈為禮。迹充率土。而趣超方內。是以外國之君。莫不降禮。良以道在則貴。不以人為輕重。尋大法東流。為日諒久。雖風移政變。而弘之不易。豈不以獨絕之化。有日用於陶漸。清約之風。無時害於隆平者乎。玄又致書遠法師。遠著沙門不敬王者論五篇。其事由息。及安帝返政還崇信奉。有宋劉氏。雖孝武大明六年。暫制拜君。尋依先政中原。元魏太武真君七年。道士寇謙司徒崔暭議於佛法。帝然之。遂滅佛法。逃僧鼻斬。後延熹始頂禮悔過。廢經五載。帝被病疾。遂誅崔氏。還興佛法。自晉失御中原。國分十六。斯諸偽政。信法不虧。唯赫連勃勃據有夏州。兇暴無厭。以殺為樂。背像背上令僧禮之。後為天震而死。及葬又震出之。其子昌襲位。破長安滅佛法。達僧斬戮沙門。鼻始被刀不傷。因爾改

心。尋為北朝後魏所滅。周武帝初信佛法。後納道士張寶及前僧衛元嵩之議。將除佛教。安師著二教論抗云。九流之教。教止其身。名為外教。三乘之教。教靜其心。名為內教。老非教主。易謙所攝。帝聞之。存廢理乖。遂雙除屏。不盈五載。身歿移。隋煬帝嗣錄。改革前朝。雖令致敬。僧竟不屈。唐祖太武出。沙汰佛道。詔太宗制拜君親勅。威秀道宣等上表及臣僚書。國議不行。武宗會昌五年。道士劉玄靜趙歸真非毀釋氏。沙汰佛寺。六年帝崩。宣帝立。復佛寺。誅劉玄靜毀罪。通源記云。或責梁武崇佛。卒有侯景之敗者。蓋不知業通三世。因緣會遇。果報還受之義故。文中子曰。詩書盛而秦世滅。非仲尼之罪也。玄虛長而晉室亂。非老莊之罪也。齋戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。此說明矣。與書云。矣。主問三教。尚教。法天制用。不敢違天。黃令關澤對曰。孔老設佛之說教。諸天奉行。翻譯名義集。五

翻譯名義集。六

* 姑蘇景德寺。普潤大師法雲編

- 唐梵字體篇第五十五
- 煩惱惡業篇第五十六
- 心意識法篇第五十七
- 陰界入法篇第五十八
- 唐梵字體篇第五十八

西域五竺。經尚天書。東夏九州。字法為跡。自

古罕觀。因譯方傳。琅函具存。此集略辨
出。熏聞曰。志誠纂要云。梵云。室利鉢瓊。此
云吉祥海雲。如來胸臆有大人相。形如瓊字
名吉祥海雲。華嚴音義云。案此字。本非是字。
大周長壽二年。主上權制此文。著於天樞音
之爲萬。謂吉祥萬德之所集也。經中上下據
漢本總一十七字。同呼爲萬。依梵文有二十
八相。云云
● 苑師云。此是西域萬字。佛胸前吉祥相也
● 音萬。是吉祥勝德之相。由髮右旋而生。
似。音字。梵云塞縛悉底迦。此云有樂。有此
相者。必有安樂。若此。九萬萬字。是此方字。
宋高僧傳。明翻譯四例。一翻字不翻音。諸
經呪詞是也。二翻音不翻字。如華嚴中。咒
字是也。以此方萬字翻之。而字體猶是梵書
三音字俱翻。經文是也。四音字俱不翻。西來
梵夾是也
△ 章安疏云。言伊字者。外國有新舊兩伊。
舊伊橫堅斷絕相離。借此況彼。橫如烈火堅
如點水。各不相續。不橫不同烈火。不堅不同
點水。應如此方草下字相細畫相連。是新伊
相。舊伊可譬昔教三德。法身本有般若修成。
入無餘已方是解脫無復身智。如塵點水縱
而相離。又約身約智分得有餘解脫。橫一時
有三法各異。如橫烈火各不相關。新伊者譬
今教三德法身即照亦即自在。名一爲三。三
無別體。故不是橫。非前非後。故是非縱。一即
三。如火點。三即一如細畫。而三而一而一而
三。不可一三說。不可一三思。故名不可思

議不可思議者即非三非一。名祕密藏。如世
伊字。谷響云。西方字有新舊。亦猶此土之篆
隸也。莫不以篆爲舊以隸爲新
● 附明修性離合之法
● 殺三摩婆。此云離合。欲顯三點非縱橫相。
當示修性有離合法。三道至迷。理性之法
圓具。二因開悟。修習之事事融通。開則各離
爲三。對乃共合成一。論此三點試開十門
初本文 二消名 三釋義 四定體
五示相 六究竟 七判教 八定位
九決疑 十指訛
初本文者。大經云。一切諸法。本性自空。亦用
菩薩修習空故。見諸法空。起信論云。以知法
性體無慳貪。隨順修行。積波羅蜜。天台別行
玄云。原此因果根本。即是性德緣了也。此之
性德。本自有之。非適今也。又云。以此二種方
便修習。漸漸增長。起於毫末。得成修德。合抱
大樹。荆溪不二門云。性德。祇是界如一念。
此內界如三法具足。性雖本爾。藉智起修。此
皆修性之明文。大經云。解脫之法。亦非涅槃。
如來之身。亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。章
安涅槃玄釋。文云。法身亦非。那可單作三身
釋大。文云。解脫亦非。那可單作三脫釋滅。文
云。般若亦非。那可單作三智釋度。故知單釋。
非今經意。三德中各各求皆不可得。三法合
求亦不可得。智者妙玄云。此之妙行與前境
智一而論三。三而論一。荆溪云。又了順修對
性有離有合。離謂修性各三。合謂修二性一。
永嘉云。偏中三應須簡。一有般若無解脫法

身。二有解脫無法身般若。三有法身無解脫
般若。有一無二故不圓。不圓故非性。又偏中
三應須揀。一有般若解脫無法身。二有解脫
法身無般若。三有法身般若無解脫。有二無
一故不圓。不圓故非性。圓中三應須具。一法
身不礙即般若。般若無著即解脫。解脫寂滅
即法身。此皆離合之本文。二消名者。修謂
立行進趣起正助之二因。性謂本自體性。即
界如之一念。凡夫迷故從真起妄。猶鏡塵翳。
緣了之明性自存故。具理性之德。行人悟故。
背塵合覺。似鑑磨磨妍醜之影像遂現。故有
修成之德。三釋義者。離合之法。南屏法師。嘗
立三義以伸明之。一離是各也。離謂修性各
三。合是共也。合謂修二性一。二離乃開也。約
性恒開。合乃對也。對修方合。三離即與義與
而言之。一性本具於二修。二修常即乎一性。
合即修義。理即離具緣了。奪而言之。由不發
心未曾加行。彼性緣了。祇名正因。二修雖具
法身。因智照故。但名了因。由起行故。合名緣
因。四定體者。欲示離合教相。須核修性法
體。良以若性若修皆以三千總相以爲其體。
故起信云。心真如者。卽是一法界大總相法
門體。所謂心性不生不滅。心雖本真。不覺起
妄。經云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間
中。無不從心造。由此無明爲緣成衆生法。維
摩詰言。譬如幻師見所幻人。菩薩觀衆生爲
若此。由悟斯理故有佛法。法華云。唯佛與佛
乃能究盡諸法實相。而此三法既互具於三
千。亦各攝乎百界。體其本寂。乃名理具。照於

起心。則名事造。修性雖二。三千體一。故妙樂云。祇緣理一。是故修性相對離合。五示相。孤山顯性錄示離相曰。一家修性正義即約玄文前三妙也。境即性三。智即智三。行即行三。行之所階即有諸位。若至初住。名隨分果。則分證三法也。若就合說即合性爲一。合修爲二。合理性三。爲一正因法身德也。合智三爲一了因般若德也。合行三爲一緣因解脫德也。故開雖具九。九只是三。三九雖殊其理常一。今詳此說。文會義便。以釋離義。文會釋義。境即理性三德。智即三德之解。行即三德之觀。洎明合義。文會釋義。一謂涅槃。三謂三德。言義便者。離合既是迷悟與奪。當在任前。若至初住。修性一合無復分張。奚論與奪之別歟。一四明指要鈔云。如光明玄十種三法。采取經論修性法相故具離合兩說。如三德三寶雖是修德之極。義必該性。三身三智文雖約悟理必通迷。三識三道既指事即理必全性起修。此六豈非修性各三。三因既以一性對智行二修。三菩提三大乘三涅槃並以一性對證理起用二修。此四豈非修二性一。今謂修性一門。本依智行二妙。對境妙在迷之理。相對與奪而論離合十種三法。乃顯果人所證三德。並屬於悟。案親本文遠取他部。此迷文矣。又山家離合大有二義。一約修性相成。在性則全修成性。性自有三。起修則全性成修。修自具三。二約修性相對。離謂修性各三。合謂修二性一。今用修性各三。而解修六性三。此混相成相對之門。復亂六法九法之

數。斯背義焉。三淨覺雜編云。予嘗有文心解。具引玄鑑注之。大意與孤山不異。但取境智行三圓對三德。此說故雜編云。如三身中法身可解。報即般若。應即解脫。三般若中。實相即法身。觀照即般若。文字即解脫。三解脫中。性淨即法身。圓淨即般若。方便淨即解脫。此似合掌合矣。亦如川字合焉。若以性德緣了。歸修報應。修中法身。合性正因。此失與奪之義。又達金鑄故性緣了同名正因。四南屏斷於離合。大有四種。一者三一。釋義云。一謂涅槃。三謂三德。二者三六。金鑄本有三種三理元通達性成修。修三亦遍離離有六。合則但三。三者三九。離謂修性各三。此說合謂修二性一。此說四者性九修十八。如光明夢見金鼓之文。今謂三一三九是離合之正義。修三性。三屬全性以起修。非對辨於離合。五先稟清辨老師嘗分二義。一修性各論離合。二修性對論離合。且各論者。如金鑄云。本有三種三理元通。此乃在性則全修成性。性自離九自合成三。達性成修。修三亦遍。此乃起修則全性成修。修亦離九亦合成三。斯約橫論兩重離合。若對論者。如釋義云。離謂修性各三。性無所移修常宛爾。故有九法。合謂修二性一。此約功力與奪相對論。合性中緣了無功斥爲一性。修德法身受熏奪名二修。玆約豎論一番離合。六究竟者。今宗示此離合之法。爲顯法體不思議故。何哉。雖論合三爲一。一不定一。一自常三。雖示離一爲三。三不定三。三自常一。故章安曰。橫之彌高。豎之彌廣。會

之常分。派之常合。七判教者。如金鑄云。論生兩教似等明具。別教不詮種具等義。非此可述。故別佛性滅九方見。圓人則達九界三道。即見圓伊三德體遍。別教不談乎種具。遂說修性之縱橫。圓宗由示於體遍。故演修性之離合。此顯共而不雜。復彰離亦不分。八定位者。教既唯圓。位須簡濫。初局住前。二通初後。三示極果。初局住前者。不二門云。如鏡本來具三。依理生解。故名爲智。智解導行。行解契理。初住既三法相符。與奪離合局住前也。二通初後者。顯性錄云。一家緣了之位深淺與奪非止一途。若法華壽量疏文則住前通是緣因。初住真正顯了乃是了因。以約聲聞聞經得記即入初住。此約真似分緣了。若藥草喻疏。至于究竟名爲智三。中間四即悉爲行三。以順經文究竟至於一切智故。此以分極分緣了。若法師品疏。道前真如即是正因。道中真如。即爲緣因。亦名了因。道終真如。即是圓果。記云。此以修德對彼正因。正中緣了同成正因。修中正因。同成緣了。又云。此以傳地爲道前。發心已後爲道中。位分之爲一。住前爲緣。登住已去爲了。此之三因該通一教。三示極果者。涅槃玄釋大滅度文云。法身亦非。那可單作三身釋大。文云。解脫亦非。那可單作三脫釋滅。文云。般若亦非。那可單作三智釋度。先達乃謂大滅度三既各開九。乃成離爲二十七法。今謂章安玄云。雖一而三。雖三而一。雖復三一。而非三一。雖非三一。而三而一。不可思議攝一切法。祖師爲顯三德

圓融異乎縱橫並別。後裔分析爲二十七法。去道遠矣。九決疑者。或人問曰。性中三法若起二修乃顯。祇有一法安言合三爲一耶。南屏釋云。祇一三德。說有開合。若從迷論則合三爲一。若就悟言則起修爲一。如身與臂縛則合爲一身。解則開成三處。先師解曰。終日隨緣。雖起二修。何妨性中。終日不變所謂性無所移。修常宛爾。十指詎者。光明懺悔品夢中見聞有二。一夢見金鼓。二夢擊鼓聲。見鼓又三。一正見鼓。二見鼓光。三見鼓。光中佛。佛即二夢見擊鼓。文爲三。一見擊鼓。二出大音聲。三聲所詮辨。按是法身。聲是應身。謂夢見金鼓三身各三。是性中九法。夢見擊鼓是修中九法。遂說三九二十七法。新記斥曰。前文見鼓是法身之三即境三也。鼓光之三即智三也。見佛之三即用三也。今文但明能擊之人用智擊鼓。何曾論於修性二十七法耶。又如四明記曰。上鼓表三。光三佛。三祇是一三。今對信相機智所觀合三爲一。但名法身。此乃修性融即之明鑒。學斯宗者。當了世伊三點。天主三目。異別教之縱橫。建闡宗之離合。顯修性之一致。會生佛以同原絕思議之門。非數量之法。故淨名詞夷於毘耶。釋迦言罄於摩竭。故名不思議之法矣。

煩惱惑業篇第五十六

煩惱菩提體元一矣。涅槃生死見有二焉。若知如實性。了幻化相。以施慈悲。治貪嗔癡。故大集云。遠離一切諸煩惱。清淨無垢猶真寶。其心則作大光明。是名寶炬陀羅尼。

●阿梨耶。起信云。以依阿梨耶識故。說有無明。不覺而起。一華能見二轉能現三現能取境界。起念相續故說爲意。此明無明爲緣生三細。號無明惑。境界爲緣。生六塵。一智相二相續相三執取相四計名。六塵繁苦相。名見思惑。無明是根本惑。障中道理。當修中觀破此別惑。見思是枝末惑。障真諦理。當修空觀。破此通惑。通別之惑如亡。真中之理自顯。

●薩迦耶。疎疏具云。薩迦耶達利瑟致。此云身見。百法疏云。謂於五蘊執我我所一切見趣所依爲業。

●達梨舍那。此云見見有五種。一。身見。執我我見。二。邊見。邊見隨身。三。見取。見取執勞。四。戒取。戒取執非。五。邪見。邪見無具。此五種名曰見惑。止觀云。見則見理見實非惑。見理之時。能斷此惑。從解得名。名爲見惑。復次見惑非但隨解得名。亦當體受名。稱之爲假。假者虛妄顛倒。名之假耳。當知見惑乃有三種。一俱生見。二推理見。三發得見。一俱生見者。止觀云。五鈍何必是貪瞋。如諸蠕動實不推理而舉動。張翳怒目自大。底下凡夫。何嘗執見。行住坐臥。恒起我心。故知五鈍非無利也。記云。鈍中凡夫。亦能起我。我即是利。雖利鈍鈍。又云。底下之人。雖起於利。比利鈍鈍。從於鈍使背上而起。二推理見。止觀云。今約位分之令不相濫。未發禪來雖有世智推理。結縛。見想猶弱。所有十使。同屬於鈍。記云。未得禪來雖起。所有煩惱。及因見冥伏在身。障無漏。若見諸塵此惑自起。三發得見。止觀云。從因定發見。見心狂盛。所有十使。從強受名。皆屬於利。已離斷鈍使。仍未會斷一毫見惑。

見惑現前故不同於未發禪來所有見惑及冥伏者。是故不以八十八使中見惑爲例。故八十八使中見惑。略言三結。廣說八十八使。今述須知。苦見十使。集道諸但去身邊二。上不壞成八十八。

略言三結者。一身見。二戒取。三疑使。更加貪瞋名五下分。如妙樂云。言下分者。貪雖通上。不是唯上。瞋一唯下。更不通上。餘三遍攝一切見惑。今問見通五利。何故俱舍但言三結。答如論頌曰。攝根門故。言根門者。身見即苦門。戒禁取即苦道二門。疑通四門謂四諦也。所言攝根者。邊見依身見轉。見取依戒禁轉。邪見依疑轉。故此三結即攝五見。問見惑既歷三界四諦安云。餘三遍攝一切。見惑雖復通上而復牽下耶。答所迷之諦。雖通三界能牽之惑。正在欲界。故云縱斷貪等至無所有。由身見等。還來欲界。問如妙玄云。斷見諸惑而復兼除四思。未審何法爲思耶。答。此以四趣之思爲四思也。以妙玄因明因益。是故凡位持戒則伏四趣之業。初果修觀則斷四趣之思。以俱生推見二思隨見落故。乃曰兼除。應知思惑乃有三種。一俱生思。與形俱生。如男女託胎。妄於父母越愛惡心。斯是邪思。還歸見惑。二依見思。止觀云。五利豈唯見惑。何嘗無恚欲耶。記云。利中有鈍。如諸外問止觀云。若利中有鈍。見諸但斷於利鈍猶應在。答準止觀云。毘曇謂利上之鈍名背上使。見諸斷時。正利既去。背使亦去。三界繫思。即是三界九品思惑。此名鈍使。亦名事障。號正三毒。杜牧云。夫七情愛怒二者生而自能。是二者性之根惡之端也。乳兒見乳必攀求。不得即啼。

●阿耨毘伽。此云邪命。以邪法活命根也。智論云。如經中說。舍利弗入城乞食。得已向壁坐食。時梵志女。名曰淨目。見而問曰。沙門。汝食耶。答言食。淨目問。下口食耶。仰口食耶。方口食耶。四雜口食耶。俱答云不。淨目言。食法四種。我問汝。汝言不。我不解。汝當說。舍

阿羅伽。此云欲。希須爲義。五情之所欲是名五欲。大論云。哀哉衆生常爲五欲所惱而欲求之不已。此五欲者。得之轉劇如火炙疥。五欲無益如狗鬻骨。五欲增爭如鳥競肉。五欲燒人如逆風執炬。五欲害人如踐惡蛇。五欲無實如夢所得。五欲不久。假借須臾。世人愚惑。貪著五欲至死不捨。爲之後世受無量苦。譬如愚人貪著好果。上樹食之。不肯時下。人伐其樹樹傾墮落。身首毀壞痛惱而死。然此五欲分界內外。如大論云。二乘但斷界內五欲。故世間五欲所不能動。別惑未除。故爲界外上妙色聲之所染污。故迦葉云。三界五欲我已斷竟不能動心。此是菩薩淨妙五欲。吾於此事不能自安。此是迦葉爲界外之聲動。天女散華身子除云。此爲界外之色

◎◎ 心意識法篇第五十七

華嚴云。諸業虛妄積集名心末那思量。意識分別。眼等五識了境不同。愚癡凡夫不能知覺。怖老病死。求入涅槃。生死涅槃二俱不識。於一切境妄起分別。楞伽云。略說有三種識。廣說有八相。何等爲三。謂眞識。宗鏡云。不爲垢淨法之所治。非生死之所屬。豈涅槃之能滅。遂稱識主。故號心王。現識及分別事識。大慧譬如明鏡持諸色像。現識現處。亦復如是。密嚴經云。譬如殊勝寶。野人所輕賤。若用飾異處。則爲王頂戴。如是顯耶識是清淨佛性。凡位恒華嚴。果常保持。如美玉在水。吾友所輕覆。賴耶處生起。習氣業不現於此。顯耶識有二取相。如蛇有二頭。隨業而向往。賴耶亦如是。與諸色相俱。一切諸世間取之以爲實色。惡覺者迷惑。計爲我我所。若有若非有。自在作世間。賴耶雖變現體性恒甚深。於諸無智人。悉不能覺了。大慧現識及分別事識。此二壞不壞相。入八識爲我。入八識爲種。是不壞。展轉因。執引五識取塵。賢首云。顯無明能熏。不顯之熏。名不思識熏。及不思識變。無明熏。不可變與而變異。故云不思識變。又變即不變。不變之變名不思識變。勝義中。不染而染。染而不染。雖可了知者。謂此不思。是現識因。所起現識行相微細。於中亦有轉識不相應。大慧取種種塵。即是現識所現境界。還能動及心也。即彼相合心海之中。妄念習氣。無始已來。熏習不斷。未曾離念。故此塵及念。無所起分別事識行相。顯成相應心也。是分別事識因。又云。譬如巨海浪。斯由猛風起。洪波鼓溟壑。無有斷絕時。藏識海常住。華嚴論云。世尊於其山高峰。下瞰大海。傍無門戶。得神通者。填詣昇往。乃表心地法門。無心說者。方能升也。下瞰大海表其心海。

本自清淨。因風所轉。緣波而動。欲明達境。心空自寂。自寂。心虛俱寂。事無不照。猶如大海無風。日月森然。然明白。此經意宜為根。然說種子。義為如來。其後二乘滅盡。故亦為異。彼般若空。菩薩摩訶薩。故直明。異彼深密。別立九義。接引初機。漸令證悟。大菩提。故不令其心。植種於空。亦不令心。猶如散種。解深密經。乃是入悉之初門。楞伽經。直示悉之本質。故楞伽明八識。為如來藏。淨名。境界風所動。種種諸識浪騰。躍而轉生。密雲經云。積聚於愛所無。而增長。既自於。若轉。以有諸識。乘風而生。於是諸識中。識復得增長。識與世間法。更互以為因。譬如河水。前後而不斷。亦如芽與種。相續而轉生。又楞伽大慧。白佛。惟願世尊。更為我說。陰入界生滅。彼無有我。誰生誰滅。愚夫者。依於生滅。不覺苦盡。不識涅槃。華嚴云。愚癡凡夫。不能知覺。怖死病死。求入涅槃。生死涅槃。二俱不識。於一切境。妄起分別。佛告大慧。如來之藏。是善不善因。能遍與起一切趣生。譬如伎兒。變現諸趣。唯識論云。能變有二。一因能變。謂第八識。中等流異。然二因習氣。等流習氣。由七識中善惡無記。熏習生。異熟習氣。由六識中有漏善惡。熏習生。二果能變。謂前二種習氣力故。有八識生現種種。等流習氣。因緣故。八識種相差別而生。名等流果。果似因故。異熟習氣。以有上善。感第八識。引業力恒相續故。立異熟名。感前六識。酬滿業者。從異熟起。名異熟果。不名異熟。有間斷故。即前異熟及異熟生。名異熟果。離我我所。不覺彼故。三緣和合方便而生。外道不覺。計著作者。為無始虛偽惡習所熏。名為識藏。密嚴經云。識藏持於世。猶如線穿珠。亦如車有輪。藏於業風轉。兩師運輪杖。善成隨所用。識藏與諸界共力無不成。內外諸世間。細細悉周遍。譬如眾星。布列在虛空。風力之所持。運行常不息。如空中鳥跡。求之不可見。然鳥不離空。細細胡胡。胡胡而逝。識藏。生無明住地。與七識俱。如海浪身。常生不斷。離無常過。離於我論。自性無垢。畢竟清淨。其餘諸識。有生有滅。意識等。念念有七因。不實妄想。取諸境界。種種形處。計著名相。不覺自心所現色相。不覺苦樂。不至解脫。又偈曰。心如

工伎兒。八識妄動。意如和伎者。七識執我。五識為伴侶。五識執我。忘想觀伎。衆六識分別。大乘入楞伽云。心能積集業。意能廣積集。了別故名識。對現境說。五婆沙問。此三何別。答。或別不別。言不別者。心即意識。如火名焰。亦名為熾。亦名燒薪。祇是一心有三差別。言有別者。名即差別。或云。過去名意。未來名心。現在名識。或云。在界名心。在入名意。在陰名識。或云。雜色名心。如六道由心。繫屬名意。如五根屬意。語想名識。如分別屬識。又妙樂引俱舍云。集起名心。思量名意。了別名識。在彼一向全無即理。若大乘中。八識名心。七識名意。六識名識。彼教為迷。又無即理。故偏小教有漏之法。全無性淨。即常住理。知之者寡。大寶積經。佛言。所言識者。謂能了別。眼所知色。耳所知聲。鼻所知香。舌所知味。身所知觸。意所知法。是名為識。所言智者。於內寂靜。不行於外。唯依於智。不於一法而生分別及種種分別。是名為智。大乘同性經。楞伽王。白佛。云何衆生。捨此壽命。受彼壽命。捨此故身受彼新身。佛言。衆生。捨此身已。業風力吹。移轉將去。自所受業。而受其果。圭山云。欲驗臨終受生。自在不自在。但驗尋常行心。塵境自由不自由。二六時中。當省察耳。汚栗駄。此方稱草木心。矣栗駄。此方名積聚精要心。紇。胡結利陀耶。此云肉團心。如黃庭經五藏論所明。正法念經云。心如蓮華開合。提謂云。心如帝王。皆肉團心。色法所攝。

●摩訶補達羅尸。或閉尸。此云肉團。見經音義。質多耶。或名質帝。或名波茶。此方翻心。黃庭經五藏論。目之為神。西域外道計之為我。此土佛教。翻緣慮心。此通八識。謂眼緣色。乃至第八緣根身種子器世間。故云集起以解心第八獨名心。緣慮以解心。緣謂緣持。八識總名心。然此緣慮亦名慮知。宗鏡云。無聞不聞。有法。故謂之靈臺。司馬彪云。心為神。慮之靈。莊子云。萬惡不可內於靈臺。百法論疏。心法有六種義。一集起名心。唯屬第八。集諸種子。起現行故。二積集名心。屬前七轉。能熏積集諸法種故。或初集起。屬前七轉。現行共集熏起種故。或後積集名心。屬於第八含藏。集諸法種故。此上二解。雖各有能集所集之義。今唯取能集名心。如理應思。三緣慮名心。俱能緣慮。自分境故。四或名為識。了別義故。五或名為意。等無間故。六或第八名心。第七名意。前六名識。入楞伽云。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是故名為識。然第六意識具有五種。一定中獨頭意識。緣於定境。定境之中。有理事。事中有極略色極顯色。及定自在所生法處諸色。二散位獨頭。緣受所引色及遍計所起諸法處色。如緣空華。鏡像彩畫所生者。並法處攝。三夢中獨頭。緣夢中境。四明了意識。依五根門。與前五識。同緣五塵。五亂意識。是散意識。於五根中。狂亂而起。如患熱病。青黃見非。是眼識。是此緣故。宗鏡第六識具十名。一從根得名。名為六識。二能籌量是非。名為意識。三能應涉塵境。名攀緣識。四能遍緣五塵。名巡舊識。五念念流散

●海二 ●并神二并輪 ●立二自 ●〔胡結〕 ●〔胡姐〕 ●Hrd. ●Hrdays. ●〔胡結〕 ●Pcdi. ●〔補達〕 ●Citta. ●慮二 ●巡二

名波浪識。六能辨前境。名分別事識。七所在壞他。名人我識。八愛業牽生名四住識。九令正解不生。名煩惱障識。十感報終盡。心境兩別。名分段死識。

末那。唯識翻意。或云執我。亦云分別。唯識宗云。具足應言訖利瑟吒耶末那。此翻染污意。謂我癡。我見。我慢。我愛。四惑常俱故名染污。常審思量名之為意。思慮第八度量為我。如是思量唯第七有。餘識所無。故獨名意。復能了別名之為識。前之六識。從根得名。此第七識。當體立號。識論頌云。次第二能變是識名末那。依彼轉緣彼思量為性相。四煩惱常俱。謂我癡我見并我慢我愛及餘觸等俱。有覆無記攝。大乘入楞伽。大慧問佛。云何但說意識滅。非七識滅。佛言。大慧。以彼為因及所緣故。七識得生。大慧意識分別境界。起執著時。生諸習氣。長養藏識。由是意俱我我所執思量隨轉。無別體相。藏識為因。為所緣故。執著自心所現境界。心聚生起展轉為因。大慧譬如海浪。自心所現。境界風吹而有起滅。是故意識滅時。七識亦滅。然楞伽經唯明三識。不辨七識者。準此文云無別體相。所以唯說八六二識。起信亦然。通源問。現識屬第八事識屬前六。何故不言第七識耶。答。七識名染污意。常時執取第八為我。是則若言第八必兼第七。故瑜伽論云。賴耶識起。必二識相應。又事識緣外境時。必依第七。是故不說。宗鏡問第六能斷惑成無漏。第七不能斷惑。何故亦成無漏。答。謂第七識是第六所依根。第

六是能依識。能依識既成無漏。第七所依亦成無漏。謂第六入生法二空觀時。第七識中俱生我法二執現行伏令不起。故第七成無漏。問何故第八是有漏耶。答。第八是總報主。持種受熏。若因中便成無漏。即一切有漏雜染種子皆散失故。即便成佛。何用更二劫修行耶。問前五既非是總報主。何故不成無漏。答。前五根是第八親相分。能變第八既有漏。所變五根亦有漏。五根是所依。尚有漏能依五識亦成有漏也。宗鏡七識十名。一六後得名稱為七識。二根塵不會名為轉識。三轉。是不定識。即三性三。三不覺習氣。忽然念起名妄想識。四無間生滅名相續識。五障理不明名無明識。六返迷從正。能斷四住煩惱。名為解識。七與涉玄途。順理生善名為行識。八解三界生死盡是我心更無外法。名無畏識。九照了分明如鏡顯像。故名現識。十法既妄起特智為懷。令真性不顯名智障識。

阿賴耶。或阿梨耶。起信云。以依阿梨耶識說有無明。不覺而起。能見現能取境界。真諦就名翻名無沒識。取不失之義。契師就義翻為藏識。能含藏諸法種故。又此識體具三藏義。能藏所藏。執藏。故名為藏。謂與雜染互為緣故。有情執為自內我故。復能了別種子根身及器世間三種境故。名之為識。古釋云。一能藏者。即能含藏義。猶如庫藏能含藏寶貝。故得藏名。此能含藏雜染種故。名之為藏。亦即持義。二所藏者。即是所依義。猶如庫藏是寶等所依故。此識是雜染法所依處故。

三執藏者。堅守不捨義。猶如金銀等藏為人堅守。執為自內我。故名為藏。此識為染末那堅執為我。故名為藏。起信鈔釋云。能藏所藏者。且所藏義。謂此識體藏是根身種子器世間所藏處也。以根等是此識相分故。如藏中物像。如身在室內。欲覓賴耶識。祇在色心中。欲覓摩尼珠。祇在青黃內。次能藏義。謂根身等法皆藏在識身之中。如像在珠內。欲覓一切法總在賴耶中。欲覓一切像總在摩尼內。與前義互為能所。故云能藏自體於諸法中能藏諸法於自體內。或名宅識。

一切種子或名心。由種種法熏習種子所積集之所攝。故名心。或名阿陀那。執持種子及諸色故。其起時故名心。又將死時。唯異熱心。由先業力根令不壞故。恒通相續。執受身分。捨執受處。冷觸便生。壽滿識三。不相離。宗鏡問。諸根壞。目識還離時。捨此故身別受餘質。去來之識相狀云何。答。顯識經。佛告賢護。識之運轉遷滅往來。猶如風大無色無形不可顯現。而能發動萬物示眾形狀。或搖振林木。摧折破裂。出大音聲。或為冷為熱。觸眾生身。作苦作樂。風無手足面目形容。亦無黑白黃赤諸色。賢護。識界亦爾。無色無形無光明。顯現所熏因緣故。顯示種種功用殊勝。或名所知依。能與染淨所知諸法為依止故。依三性與彼為依。或名種子識。阿世云。此能遍住持世出世間諸法種子故。云云。從無始時來。此身與種子唯識論云。一切種子皆俱時而有。如草木等種。唯識論云。一切種子皆本性有。不從熏生。由熏習力但可增長。如契經說。一切有情。無始時來。有種種界。如惡又聚法爾而有。界即種子差別名。故有如外草

立境分判相。方能隨起種種名言。

此中安立取此是青非青等作分判。五思者。論云。思謂令心造作爲性。於善品等役心爲業。謂能取境正因等相驅役自心。令造善等。

此等五與對執行緣事等。故名相。此義行相極不明了。不能分別。隨順相。微細一類。唯與捨受相應。又此相應受。唯是異熟。隨先引業。不待現緣。任善惡業。努力緣故。唯是捨受。宗苦樂二受。是異熟生。非異熟。待緣現故。非此相應。宗鏡問。一百法中凡聖總具不答。若凡夫位。通約三界九地種子。皆具百法。若諸佛果位。唯具六十六法。除根本煩惱六。隨煩惱二十。不定四。不相應行中四。共除三十四法。宗鏡明八識十名。一七後得名稱爲八識。二真偽雜間名和合識。三蘊積諸法名爲藏識。四住持起發名熏變識。五凡成聖名爲出生識。六藏體無斷名金剛智識。七體非寂亂名寂滅識。八中實非假。名爲體識。九藏體非迷。名本覺識。十功德圓滿名一切種智識。此識建立有情無情。發生染法淨法。若有知有覺。則衆生界起。若無想無慮。則國土緣生。因染法而六趣回旋。隨淨法而四聖階降。可謂凡聖之本根器之由。了此識原何法非悟。證斯心性何境不真。可謂絕學之門。栖神之宅。又云。第八本識。真如一心。廣大無邊。體性微細。顯心原而無外。包性藏以該通。擅持種之名。作總報之主。建有情之體。立涅槃之因。居初位而總號賴耶。處果位而唯稱無垢。備本後之智地。成自他之利門。隨有執無執。攝論云。一識成執。展轉和合。增長廣大。依二執受。一者有色諸根及所依執受。二者相名分別言說執受。宗鏡云。執受各具二義。且執二義者。一攝義。即攝爲自體。二持義。即持令不散。受二義。一領義。即領以爲境。二覺義。即令

生覺受安危共同。根身具執受四義。一攝爲自體。同是無記性故。二持令不散。第八能任持此身。令不離壞。三領已爲境。此根身是第八親相分故。四令生覺受安危共同。若第八危五根危第八安五根安。若爲世間最但緣非執受。即受二識中領已爲境。問何以界界不似根身第八親執受。答以與第八遠故。所以不攝爲自體。又器界損時第八亦不離便安危共同。所以不執受。若受五根物損時宿水等離近已同外器界。所以第八亦不執受。應具四句。一持而不離。即無漏種。二緣而不持。即器界現而立多行三俱句。即內身根塵。四俱非即前七現行而太虛名據染緣淨緣。而作衆體。含一切而如太虛。包納現法而似大地發生。則何法不收。無門不入。但以迷一真之解。作第二之觀。因於覺明能了之心。發起內外塵勞之相。於一圓湛。析出根塵。聚內四大爲身。分外四大爲境。內以識精爲垢。外因想相成塵。無念而境觀一如。有想而真成萬別。若能心融法界。境豁真空。幻翳全消。一道明現。可謂裂迷途之緘。綱。抽覺戶之重關。悟夢惺而大覺常明。狂性歇而本頭自現。

阿陀那義翻執持。能執持種子根身生相續義。執持有三。一執持根身。令不爛壞。二執持種子。令不散失。三執取結生相續義。即有情於中有身臨末位。第八識初一念受生時。有執取結生相續義。結者繫也。屬也。於母腹中。一念受生。便繫屬彼故。亦如磁石石吸鐵。鐵如父母精血二點。第八識如磁石。一刹那間。便攬而住。同時根塵等種。從自識中亦生現行名爲執取結生。故楞嚴曰。陀那微細識。習氣如瀑流。攝論云。言習氣者。謂顯習氣分。乃種子注不息。故如瀑流。解深密經云。如瀑流水生多波。浪。諸波浪等。以水爲依。五六七八。皆依此識。真非真。恐迷我常不開演。宗鏡云。佛若一而說。則衆生而染。非無客塵垢故。若一向說不真。則衆生撥自生身斷見故。無成佛期。故對凡夫二乘眾生迷倒。常不開演故。

解深密經云。阿陀那識甚微細。一切種子。如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。麻闍云。眞諦謂之第七識。蓋取第八染分立名。唯識百法。謂之第八識者。則通取染淨和合爲因。解深密經。謂之第九者。乃別取第八淨分言之。故攝論云。世尊說法凡有三種。一染污分。二清淨分。三染污清淨分。譬如金藏土中有三。一地界。二金。三土輪。以地譬依他性。其染淨二分。此八識以土譬分別性。爲生死染分。此七識以金譬眞實性。爲涅槃淨分。此九識。宗鏡云。分別諸識開合不同。皆依體用。約體則無差而差。以全用之體不礙用故。約用則差而無差。以全體之用不失體故。如舉海波不失海。舉波成海不礙波。非有非無方窮識性。不一不異。可究心。原。古德云。約諸識門雖一多不定。皆是體用緣起本末相收。本是九識。末是五識。從本向末寂而常用。從末向本。用而常寂。寂而常用。故靜而不結。用而常寂。故動而不亂。靜而不結。故眞如是緣起。動而不亂。故緣起是眞如。眞如是緣起。故無涅槃不生。死。即八九爲六七。緣起是眞如故。無生死不涅槃。即六七爲八九。無生死不涅槃。故法界皆生。無涅槃不生死。故法界皆涅槃。法界皆涅槃。故生死非雜亂。法界皆生死。故涅槃非寂靜。生死非雜亂。衆生即是佛。涅槃非寂靜。佛即是衆生。是以法界達故說涅槃是生死。即理隨情用。法界順故說生死是涅槃。即情非理外故。所以即實說六七爲八九。實者體也。理非情外故。所以即假說八九爲六七。假者用也。以假實無礙。故人法俱空。以體用無礙。故空無可空。人法俱空。故說絕待。空無可

空故言妙用。如斯說者，亦是排情之言。論其至實者，不可以名相得，至極者不可以二諦辨。不可以名相得故，非言象能詮，不可以二諦辨故，非有無能說。故云至理無言。賢聖默然，正可以神會，不可以心求。問一心湛寂，云何起諸識浪，答只爲不覺忽爾念生，起信云：以不如實知真如法，一故不覺心起。摩訶衍論云：即是顯示根本不覺之起因緣。根本不覺，何因緣故得起而有，因不如故得起而有，何等法中而不如耶？謂三法中而不如故，言不如者，當有何義？謂達逆義故，云何三法，一者實知一法，二者真如一法，三者一心一法，是名爲三。實知法者，謂一切覺即能達智，真如法者，謂平等理即所達境，一心法者，謂一法界即所依體，於此三法皆達逆故，無明元起，是故說言：謂不如實知真如法，一故不覺心起。彼三種法皆守一，中終不離故，故通名一。又起信云：以無明熏力不覺心動，最初成其業識，因此業識復生轉識等，論釋云：最初不覺稱爲第一業相，能見所見，無有差別，心王念法，不可分析，唯有精動隱流之義，故名爲業，如是流動，只中不覺，第二轉相以業相念爲所依，故轉作能緣流成了相，第三現相，以了別轉爲所依，戲論境界具足，現前所緣相分圓滿安布，依此見分，現彼相分，又動相者，動爲業識，理極微細，謂本覺心，因無明風舉體微動，微動之相，未能外緣，即不覺故，謂從本覺有不覺生，即爲業相，如海微波從靜微動，而未從此轉移本處，轉相者假無明力，

資助業相，轉成能緣，有能見用，向外面起即名轉相，雖有轉相而未現五塵所緣境相，如海波浪假於風力兼資微動從此擊波轉移而起，現相者，從轉相而成現相，方有色塵山河大地器世間等，楞伽經大慧白佛言：世尊，諸識有幾種生住滅，佛告大慧：識有二種生住滅，非思量所知，謂流注生住滅，相生住滅，楚語謂此云流注，唯自第八三相微隱種現不斷，言流注者，名爲流注，由無明緣，初起業識，故說爲生，相續長劫，故名爲住，到金剛定等覺一念，斷本無明，名流注滅，相生住滅者，謂餘七識心境龜顯，故名爲相，雖七緣八望六爲細，具有四惑，故亦云龜，依彼現識自種諸緣合生七，說爲相生，長劫熏習，名爲相住，從末向本，漸伏及斷至七地滿，名爲相滅，依前生滅，立迷悟依，依後生滅立染淨依，後短前長，事分二別，即是流注生住滅相生住滅，仁王般若經云：然諸有情，於久遠劫，初剎那識異於木石生得染淨，各自能爲無量無數染淨識本從初剎那不可說劫，乃至金剛終一剎那，有不可說不可說識，生諸有情色心二法，色名色蘊，心名四蘊，宗鏡引古釋：初剎那識異於木石者，謂一念識有覺受故，異於木石，即顯前念中有末心所見赤白二機，即同外器木石種類，此識生時，覺彼爲身，故異木石，問既非久遠無始，何名初識耶？答過去未來無體，剎那熏習，唯屬現在，現在正起妄念之時，妄念違真名爲初識，非是過去，有識創起名爲初識，故知橫該一切處，豎通無量時，皆是即

今現在一心，更無別理，道契經：文殊師利白佛言：世尊，阿賴耶識具一切法，過於恒沙，如是諸法，以誰爲本，生於何處，佛言：如是有爲無爲一切諸法，生處殊勝不可思議，何以故，於非有爲非無爲處，是有爲是無爲法，而能生故，文殊又白佛言：世尊，云何名爲非有爲非無爲處，佛言：非有爲非無爲處者，所謂一心本法，非有爲故能作有爲，非無爲故能作無爲，是故我言生處殊勝，不可思議，又云當作二門，分明顯說：一者下轉門，二者上轉門，生滅門中，不出此二，如是二門云何差別，頌曰：諸染法有力，諸淨法無力，背本下轉，名爲下轉門，諸淨法有力，諸染法無力，向原上上轉，名爲上轉門，識論云：云何應知依識所變假說我法，非別實有，由斯一切唯有識耶，頌曰：是諸識轉變，轉變是改轉義，即八種識，從白分轉變似二分現，即所變見分有能作用，說名爲見，即見相分，爲所作作用，說名爲相，即俱依自證分而轉，既若見相二分，包一切法盡，即此二分從心，分別所分別，體上變起，故知一切諸法皆不離心，初從染法起見相二分，因見立能因相立所，能所緣具，我法五義，或謂用爲能相，體爲所相，或以七識爲能相，第八識爲所，由此彼皆無，此見相二分上，妄執彼實我法，二執心外我法之，是無，即由此見相二分外，妄情執有境，皆是無故，故一切唯識，唯識變多執心外有其境，將識字簡清無等執惡取，亦破空有二邊，正處中道，又諸師所明，總有四分義，一相分，一實相名，二體即實如，是實實相故，二見分，相名相，爲能與根心而爲境故，三根狀名相，此唯有爲法，有相狀故，通影及質，唯是識之所變，四證相名相，即能證下所證義，相分是此四相中取後三相而爲相分，又相分有二，一識所顯變，即是一見分，唯識本質，二識等緣境唯變影義，不得本質，一見分，唯識論云：於自所緣，有了別用，見分有五類，一證見名是，二照獨名見，此通根心俱有照獨義故，三能緣名見，即通內三分，俱能緣故，四念解名見，以念解所詮識所，

五、推度名見。即比量心推度一切諸故。於此五種見中。除五色執及內外二分。餘皆見分所攝。證分。謂能親證自見分緣相分不謬。能作證故。四證自證分。謂能親證第三自證分緣見分不謬故。從所證處得名。此四分義。鏡如自證分。鏡明如見分。鏡象如相分。鏡後肥必屬如證自證分。此四分有四師立義。第一安慧菩薩立一分自證分。識論云。此自證分。從所緣生。是依他起故。故說爲有。見相二分不從緣生。因遍計心妄執。而有。如是二分。情有理無。唯自證分是依他起性。有種子生是實有。故見相二分是無。更變起我法二執。又是無。以無似無。若準護法菩薩卽是以有似無見相二分是有體。變起我法二執是無體。故安慧引楞伽云。三界有漏心心所皆是虛妄分別爲自性。故知八識見相二分。皆是遍計妄執有故。唯有自證一分。是依他起性。是實有故。二難陀論師。立二分。成唯識初標。宗者卽一切心生皆有見相二分。見相二分。是能所二緣也。若無相分牽心。心法無由得生。若無能緣見分誰知有所緣相分耶。卽有境有心等成唯識也。見分爲能變。相分是所變。能所得成。須具二分。見分相分是依他起性。有時緣獨影境卽同種生。有時緣帶質境卽別種生。故非遍計也。若不許者。諸佛不應現身土等種種影像也。三陳那菩薩立三分。安慧立一分但有體而無用。難陀立見相二分。但有用而無體。皆互不足。立理者謂立量果義。論云。能量所量。量果別故。相見必有所依體故。相分爲所量。見分爲能量。卽要自證分爲證

過未及變影緣無爲。並緣地界法。或緣假定果極過極略等。皆是假影像。此但從見分變生自無其種。名唯從見。獨影有二種。一者無質獨影。即第六緣空華角及過未等所變相分。是其相分與第六見分同種生。無空華等質。二者有質獨影。即第六識緣五根種現。是皆托質而起。故其相分亦與見分同種而生。亦名獨影境。三帶質者即心緣心是。如第七緣第八見分境時。其相分無別種生。一半與本質同種生。一半與能緣見分同種生。從本質生者。即無覆性。從能緣見分生者。即有覆性。以兩頭攝不定故。名通情本。質即第七能緣見分。本即第八所緣見分。又四句分別一唯別種非同種。即性境。二唯同種非別種。即獨影境。三俱句即帶質境。四俱非即本智緣如。以真如不從見分種生故名非同種。又真如當體是無爲。但因證顯得。非生因所生法故名非別種。性種等隨應者性即性境。種種謂種類。謂於三境中。各有種類不同。今皆須隨應而說。又約八識分別者。前五轉識。一切時中皆唯性境。不簡互用不互用。二種變中。唯因緣變。又與五根同境故。第六意識有四類。一明了意識。亦通三境與五同緣實五塵。初率爾心中是性境。若以後念緣五塵上方圓長短等假色。即有質獨影。亦名似帶質境。二散位獨頭意識。亦通三境。多是獨影。通緣三世有質無質法故。若緣自身現行心心所時。是帶質境。若緣自身五根。及緣他人心心所是獨影境。亦名似帶質境。又獨頭意

識。初剎那緣五塵少分緣實色。亦名性境。三定中意識。亦通三境。通緣三世有質無質法故。是獨影境。又能緣自身現行心心所故。是帶質境。又七地已有漏定位亦能引起五識。緣五塵故。即是性境。四夢中意識。唯是獨影境。第七識唯帶質境。第八識其心王唯性境。因緣變故相應作意等五心所。是似帶質真獨影境。問三境以何爲體。答初性境用實五塵爲體。具八法成故。八法者即四大地水火風四微色香味觸等。約有爲說。若能緣有漏位中。除第七識。餘七皆用自心心所爲體。第二獨影境。將第六識見分所變假相分爲體。能緣即自心心所爲體。第三帶質即變起中間假相分爲體。若能緣有漏位中唯六七二識心心所爲體。攝論云。遠行及獨行無身。寐於寤調其難調心。是名真梵志。百法釋云。如來依意根處說遠行及獨行也。隨無明意識。遍緣一切境也。故名遠行。又諸心相續一轉故。無實主宰名獨行。無身者即心無形質故。寐於寤者。即依附諸根。潛轉身內。名寐於寤。寐者藏也。即心之所蘊在身中。此偏意破外道執有實我也。世尊云。但是心獨行無別主宰。故言獨行。又無始游歷六塵境。故名遠行。

●耆摩羅。此云清淨識。僧通注金剛三昧經云。白淨無垢識。彼經佛言。諸佛如來常以一覺而轉諸識。入耆摩羅。何以故。一切衆生本覺常以一覺。覺諸衆生。令彼衆生。皆得本覺。覺諸情識。空寂無生。何以故。決定本性本

無有動。熏聞云。天台依攝大乘說耆摩羅。名無分別智光。即第九淨識也。宗鏡云。摩羅淨識。與阿賴耶諸論所說。第八若至我見永不超位。即捨梨耶之名。別受清淨之稱。是則果位名耆摩羅。天台所依攝大乘義取第九識者。非無深致。此依真諦所譯梁攝論也。輔行云。真諦三藏云。阿陀那七識。此云執我識。此即惑性體是緣因。阿賴耶八識。此名藏識。以能盛持智種不失。體是無沒無明。無明之性。性是了因。耆摩羅九識。名清淨識。即是正因。唐三藏不許此識云。第九是第八異名。故新譯攝論不存第九。地論文中亦無第九。但以第八對於正因。第七對於了因。第六以對緣因。今依真諦仍合六七共爲緣因。以第六中是事善惡亦是惑性委釋識義非今所論。但以三識體性對於三德三因。於理即足。論家雖云翻識爲智。而不即照三識一心即此一心三智具足。光明玄云。耆摩羅識是第九不動。若分別之即是佛識。宗鏡問。無垢淨識爲佛。決定有心。絕百非。約用則唯無覺。故知如來心。智明非情所及。應以智知。阿梨耶識即是第八無沒識。猶有隨眠煩惱與無明合。別而分之。是菩薩識。大論云。在菩薩心名爲般若。即其義也。阿陀那識是第七分別識。阿惡生死欣羨涅槃。別而分之。是二乘識。於佛即是方便智。波浪是凡夫第六識。無後復言。宗鏡九識十名。一自體非僞。名爲真識。二體非有無。名無相識。三軌用不改名法性識。四真覺常存體非隱顯名佛性真識。五性絕虛假。名實際識。六大用無方名法身。七隨流不染名自性

清淨識八阿摩羅翻無垢識。九體非一異名。真如識。十勝妙絕待號不可名目識。

○乾栗陀耶。或名牟呼栗多。此云堅實心。楞伽注云。謂第一義心。如樹真實心非念慮也。

乃是群生本有之性。又摩訶衍論立十種識。總攝諸識。云何爲十。於前九中加一切一心識。論上文云。所謂以一心識遍於二種自在。

無所不安立。如佛告文殊師利言。我唯建立一種識。所餘之識非建立焉。所以者何。一種識者多一二識。此識有種種力。能作一切種種名字。而唯一識終無餘法。是故我說建立一種識。今謂一切一心識是此方言。梵語正名乾栗陀耶。問一切一心識與耆摩羅云何別。

答從諸佛所證之理乃立耆摩羅名。就衆生所迷之本則標乾栗陀號。何者經云而轉諸識入耆摩羅。故知果位名耆摩羅一切一心識。論云能作一切種種名字。知是群生所迷之本。輒辨此義。後賢詳之。

昔住大覺李相公。即太覺若云一法。上句安言妙明。下句安言明妙。余即答曰。一法二義。上句言性性體即寂而常照。故曰妙明。下句言智。智用即照而常寂。故曰明妙。禮記云。人生而靜天之性也。感物而動性之欲也。斯乃儒家以寂然不動爲性。感而遂通曰情。吾宗則以明靜真心爲性。是理具也。昏動妄念爲情。是事造也。故楞嚴云。從無始來生死相續。皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想。此想不真故有流轉。以茲情性分今十識前之八識皆屬情也。九十二識乃當性焉。問心與於性同異云何。答或同或異。言或同者如楞嚴云常住真心性淨明體。此俱目真。光明

云心識二性躁動不停。此俱召妄。二名異者如楞嚴云舜若多性可消亡。機迦羅心無動轉。此心真而性妄矣。大意云。隨緣不變故爲性。不變隨緣故爲心。此性真而心妄也。忠國師云。迷時結性成心。悟時釋心成性。然真妄二心。經論所明。大有四義。一唯真心。起信云。唯是一心故名真如。二者唯妄心。如楞伽云種種諸識浪騰躍而轉生。三者從真起妄。如楞伽云如來之藏是善不善因。能遍興造一切趣生。四者指妄即真。如楞嚴云。則汝今者識精元明。又淨名云。煩惱之儔是如來種。諸文所陳。此四收盡。然此諸識。西域東夏。異計紛紜。今先叙異執後述會通。初異執者性相二宗肇分於竺國。南北之黨。彌盛於齊朝。故西域那爛陀寺戒賢大德。遠承彌勒無著。近踵法護難陀。依深密等經瑜伽等論立法相宗。言法相者唯齊八識業相以爲諸法生起之本。故法相宗以識相行布爲旨。其寺同時智光大德。遠稟文殊龍樹。近遵青目清辯。依般若等經中觀等論立法性宗。言法性者以明真如隨緣爲染淨之本故。一性宗以真理融觀爲門。泊乎東夏。攝論有梁唐之異。地論分南北之殊。以無著菩薩造攝大乘論流至此土。二譯不同。梁朝真諦乃立九識計第八識生起諸法。如彼論明十種勝相。第一依止勝相。明第八識生十二因緣。次唐時玄奘新譯攝論但立八識。乃謂第九祇是八識異名。此是梁唐之異也。天親菩薩造十地論。翻至此土南北各計。相州南道計梨耶爲

淨識。相州北道計梨耶爲無明。此乃南北之殊也。其次會通者妙玄云。今明無明之心。不自不他。不共不無因。四句皆不可思議。此約自行破計南北不存。若有四悉檀因緣亦可得說。此約化他。性相俱存。以阿梨耶中有生死種子。熏習增長。即成分別識。若阿梨耶中有智慧種子。聞熏習增長。即轉依成道後真如名爲淨識。若異此兩識。祇是阿梨耶識此亦一法論三。三中論一耳。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶識。明文在茲。何勞苦淨。又宗鏡云。此阿賴耶識即是真心。不守自性隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合而含影像。此約有和合義邊說。若不和合義者。即體常不變。故號真如。本一真心湛然不動。若有不信阿賴耶識即如來藏。別求真如理者。如離像覓鏡即是惡慧。以未了不變隨緣隨緣不變之義。而生二執。又宗鏡以理量二門收盡一切性相。識相妙有是如量門。識性真空是如理門。問真心無相。云何知有不空常住湛然之體。答以事驗知因用可辨。事能顯理用能彰體。如見波生知有水體。當觀理量之門。以造性相之道。

○陰入界法篇第五十八。智論云。一切諸法中但有名與色。若欲如實觀但當觀名色。心但有字。故曰名也。形質礙法。故曰色也。而凡夫人迷此色心有輕重異。故佛對機說陰入界三科法也。

寒健陀。此云蘊蘊謂積聚。古翻陰。陰乃蓋

淨識。相州北道計梨耶爲無明。此乃南北之殊也。其次會通者妙玄云。今明無明之心。不自不他。不共不無因。四句皆不可思議。此約自行破計南北不存。若有四悉檀因緣亦可得說。此約化他。性相俱存。以阿梨耶中有生死種子。熏習增長。即成分別識。若阿梨耶中有智慧種子。聞熏習增長。即轉依成道後真如名爲淨識。若異此兩識。祇是阿梨耶識此亦一法論三。三中論一耳。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶識。明文在茲。何勞苦淨。又宗鏡云。此阿賴耶識即是真心。不守自性隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合而含影像。此約有和合義邊說。若不和合義者。即體常不變。故號真如。本一真心湛然不動。若有不信阿賴耶識即如來藏。別求真如理者。如離像覓鏡即是惡慧。以未了不變隨緣隨緣不變之義。而生二執。又宗鏡以理量二門收盡一切性相。識相妙有是如量門。識性真空是如理門。問真心無相。云何知有不空常住湛然之體。答以事驗知因用可辨。事能顯理用能彰體。如見波生知有水體。當觀理量之門。以造性相之道。

○陰入界法篇第五十八。智論云。一切諸法中但有名與色。若欲如實觀但當觀名色。心但有字。故曰名也。形質礙法。故曰色也。而凡夫人迷此色心有輕重異。故佛對機說陰入界三科法也。

寒健陀。此云蘊蘊謂積聚。古翻陰。陰乃蓋

淨識。相州北道計梨耶爲無明。此乃南北之殊也。其次會通者妙玄云。今明無明之心。不自不他。不共不無因。四句皆不可思議。此約自行破計南北不存。若有四悉檀因緣亦可得說。此約化他。性相俱存。以阿梨耶中有生死種子。熏習增長。即成分別識。若阿梨耶中有智慧種子。聞熏習增長。即轉依成道後真如名爲淨識。若異此兩識。祇是阿梨耶識此亦一法論三。三中論一耳。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶識。明文在茲。何勞苦淨。又宗鏡云。此阿賴耶識即是真心。不守自性隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合而含影像。此約有和合義邊說。若不和合義者。即體常不變。故號真如。本一真心湛然不動。若有不信阿賴耶識即如來藏。別求真如理者。如離像覓鏡即是惡慧。以未了不變隨緣隨緣不變之義。而生二執。又宗鏡以理量二門收盡一切性相。識相妙有是如量門。識性真空是如理門。問真心無相。云何知有不空常住湛然之體。答以事驗知因用可辨。事能顯理用能彰體。如見波生知有水體。當觀理量之門。以造性相之道。

○陰入界法篇第五十八。智論云。一切諸法中但有名與色。若欲如實觀但當觀名色。心但有字。故曰名也。形質礙法。故曰色也。而凡夫人迷此色心有輕重異。故佛對機說陰入界三科法也。

寒健陀。此云蘊蘊謂積聚。古翻陰。陰乃蓋

淨識。相州北道計梨耶爲無明。此乃南北之殊也。其次會通者妙玄云。今明無明之心。不自不他。不共不無因。四句皆不可思議。此約自行破計南北不存。若有四悉檀因緣亦可得說。此約化他。性相俱存。以阿梨耶中有生死種子。熏習增長。即成分別識。若阿梨耶中有智慧種子。聞熏習增長。即轉依成道後真如名爲淨識。若異此兩識。祇是阿梨耶識此亦一法論三。三中論一耳。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶識。明文在茲。何勞苦淨。又宗鏡云。此阿賴耶識即是真心。不守自性隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合而含影像。此約有和合義邊說。若不和合義者。即體常不變。故號真如。本一真心湛然不動。若有不信阿賴耶識即如來藏。別求真如理者。如離像覓鏡即是惡慧。以未了不變隨緣隨緣不變之義。而生二執。又宗鏡以理量二門收盡一切性相。識相妙有是如量門。識性真空是如理門。問真心無相。云何知有不空常住湛然之體。答以事驗知因用可辨。事能顯理用能彰體。如見波生知有水體。當觀理量之門。以造性相之道。

○陰入界法篇第五十八。智論云。一切諸法中但有名與色。若欲如實觀但當觀名色。心但有字。故曰名也。形質礙法。故曰色也。而凡夫人迷此色心有輕重異。故佛對機說陰入界三科法也。

寒健陀。此云蘊蘊謂積聚。古翻陰。陰乃蓋

淨識。相州北道計梨耶爲無明。此乃南北之殊也。其次會通者妙玄云。今明無明之心。不自不他。不共不無因。四句皆不可思議。此約自行破計南北不存。若有四悉檀因緣亦可得說。此約化他。性相俱存。以阿梨耶中有生死種子。熏習增長。即成分別識。若阿梨耶中有智慧種子。聞熏習增長。即轉依成道後真如名爲淨識。若異此兩識。祇是阿梨耶識此亦一法論三。三中論一耳。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶識。明文在茲。何勞苦淨。又宗鏡云。此阿賴耶識即是真心。不守自性隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合而含影像。此約有和合義邊說。若不和合義者。即體常不變。故號真如。本一真心湛然不動。若有不信阿賴耶識即如來藏。別求真如理者。如離像覓鏡即是惡慧。以未了不變隨緣隨緣不變之義。而生二執。又宗鏡以理量二門收盡一切性相。識相妙有是如量門。識性真空是如理門。問真心無相。云何知有不空常住湛然之體。答以事驗知因用可辨。事能顯理用能彰體。如見波生知有水體。當觀理量之門。以造性相之道。

○陰入界法篇第五十八。智論云。一切諸法中但有名與色。若欲如實觀但當觀名色。心但有字。故曰名也。形質礙法。故曰色也。而凡夫人迷此色心有輕重異。故佛對機說陰入界三科法也。

寒健陀。此云蘊蘊謂積聚。古翻陰。陰乃蓋

淨識。相州北道計梨耶爲無明。此乃南北之殊也。其次會通者妙玄云。今明無明之心。不自不他。不共不無因。四句皆不可思議。此約自行破計南北不存。若有四悉檀因緣亦可得說。此約化他。性相俱存。以阿梨耶中有生死種子。熏習增長。即成分別識。若阿梨耶中有智慧種子。聞熏習增長。即轉依成道後真如名爲淨識。若異此兩識。祇是阿梨耶識此亦一法論三。三中論一耳。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬梨耶識。明文在茲。何勞苦淨。又宗鏡云。此阿賴耶識即是真心。不守自性隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合而含影像。此約有和合義邊說。若不和合義者。即體常不變。故號真如。本一真心湛然不動。若有不信阿賴耶識即如來藏。別求真如理者。如離像覓鏡即是惡慧。以未了不變隨緣隨緣不變之義。而生二執。又宗鏡以理量二門收盡一切性相。識相妙有是如量門。識性真空是如理門。問真心無相。云何知有不空常住湛然之體。答以事驗知因用可辨。事能顯理用能彰體。如見波生知有水體。當觀理量之門。以造性相之道。

○陰入界法篇第五十八。智論云。一切諸法中但有名與色。若欲如實觀但當觀名色。心但有字。故曰名也。形質礙法。故曰色也。而凡夫人迷此色心有輕重異。故佛對機說陰入界三科法也。

寒健陀。此云蘊蘊謂積聚。古翻陰。陰乃蓋

覆。積聚有爲。蓋覆真性。又仁王云。不可說識。生諸有情。色心二法。色名色蘊。心名四蘊。皆積聚性。隱覆真實。此以色受想行識名爲五蘊。心經疏記。音義指歸云。漢來翻經爲陰。至晉僧寂改爲衆。至唐三藏改爲蘊。

●鉢羅吠奢。此云入。法界次第云。通稱入者。入以涉入爲義。根塵相對則有識生。識依根塵仍爲能入。根塵即是所入。今此十二從所入受名。熏聞曰。夫六入者。凡有二義。一根塵互相涉入。二根境俱爲識之所入。以是諸經名十二入。楞嚴唯以六根爲入者。蓋根有勝義親能生識。又根能受境吸障前塵。故偏名入。故云六爲賊媒。自劫家寶。又云。六入村落。法界次第云。內六名入者。此之六法親故屬內。爲識所依。故名爲入。亦名根者。根以能生爲義。此六既並有生識之功。故通名根。外六入者。此六疎故屬外。識所游涉。故名爲入。亦名塵者。塵以染污爲義。以能染污情識通名爲塵。又十二處者。百法疏云。生長義。即六種識依於根塵而得生長。名十二處。

●馱都。此云界。百法疏云。界是因義。中間六識藉六根發。六境牽生與識爲因。故名爲界。法界次第云。界以界別爲義。此十八法各有別體。義無渾濫。故名十八界。若根相對即有識生。識以識別爲義。識依於根。能別於塵。故通名識。由此根塵識三各有六法成十八界。此三科法如俱舍云。聚生門種族。是蘊處界義。愚根樂有三。故說蘊處界。釋曰。愚三者。一愚心爲說五陰。則開心爲四合色爲一。二愚

色爲說十二處。則開色爲十處半。謂五根五塵及法塵少分。合心爲一處半。謂意識根及法塵少分。三愚心及色爲說十八界。則更開心爲七界半。謂六識意根法塵少分。皆言愚者迷也。根三謂上中下根。樂三謂略中廣。如次配三科法。

●歌羅邏。或羯邏藍。此云凝滑。又云難穢。狀如凝酥。胎中五位此初七日。大集經云。歌羅邏時即有三事。一命二煖三識。出入息者名爲壽命。不臭不爛名之爲煖。即是業持火大故。地水等色不臭不爛也。此中心意名之爲識。即是剎那覺知心也。長無增減。三法和合從生至死。此識之種。即是命根。故宗鏡引論云。然依親生此識種子。以此種子爲業力故。有持一報之身功能差別。令得決定。若此種子無此功能身便爛壞。故以親生種子爲命根。夫命根者依心假立。命爲能依。心爲所依。生法師云。焚薪之火。旋之成輪。輪必攬火而成。照情亦如之。必資心成用也。命之依心。如情之依心矣。

●頸部曇。或遏蒲曇。或頸浮陀。此云疱。狀如瘡。胎二七日。

●藏戶。或閉。尺。或伽那。此云凝結。狀如就血。或云聚血。或云啖肉。胎三七日。

●健男。或羯南。此云凝厚。漸堅硬故。亦云硬肉。胎四七日。雖有身意。缺眼四根六處未全。但號名色。淫樂佛言。如說名色。繫縛衆生。名色若滅則無衆生。離名色已。無別衆生。離衆生已。無別名色。亦名名色繫縛衆生。亦名衆生繫縛名色。

生繫縛名色

●鉢羅奢法。此云形位。具諸根形。四支差別。俱舍以此胎五七日。名胎中五位。六七日名髮毛爪齒位。七七日名具根位。五根圓滿故。所言根者。增上出生。名之爲根。五識藉彼爲增上緣。而得生故。又具五義名之爲根。嚴續依發及遍別故。從此五七至未出胎。並名六入。言胞胎者。說文云。兒生裹衣者曰胎。爾雅胎始養也。

●聖所制。所者行義。獨者盡義。謂能於境行盡見諸色故名爲行盡。故瑜伽云。屢觀衆色觀而復捨。故名爲眼。是照燭義。楞嚴嚴眼如蒲桃。或云眼如秋泉池。眼有五種。一。肉眼。二。天眼。三。慧眼。四。法眼。五。佛眼。今先通辨。然後別明。先通辨者。大品云。菩薩行般若時淨於五眼。肉眼淨見三千大千世界。天眼淨見十方如恒河沙等諸佛世界中衆生死此生彼。慧眼菩薩不作是念。是法若有爲。若無爲。若世間。若出世間。若有漏。若無漏。是慧眼菩薩無法不見。無法不知。無法不識。是爲慧眼淨。菩薩法眼知是人入隨信行。是人隨法行。是人無相行。是人行空解脫門。是人行無相解脫門。是人行無作解脫門得五眼。得五眼故得無間三昧。得無間三昧故得解脫智云云。乃至知是菩薩能坐道場。不能坐道場。知是菩薩有魔無魔。是爲菩薩法眼淨。目連謂以微眼觀內。天眼觀表。菩薩入如金剛三昧。破諸煩惱習。即時得諸佛無礙解脫即生佛眼。所謂一切種智。十力。四無所畏。四無礙智。乃至

大慈大悲等諸功德。是名佛眼。大論釋曰。肉眼見近不見遠。見前不見後。見外不見內。見晝不見夜。見上不見下。以此礙故求天眼。得是天眼遠近皆見。前後內外。晝夜上下。悉皆無礙。是天眼見和合因緣生假名之物。不見實相。所謂空無相無作無生無滅如前。中後亦爾。爲實相故求慧眼。得慧眼不見衆生。盡滅一異相。捨離諸著。不受一切法。智慧自內滅是名慧眼。但慧眼不能度衆生。所以者何。無所分別故。以是故生法眼。法眼能令行人行是法得是道。知一切衆生各各方便門。令得道證。法眼不能遍知度衆生方便道。以是故求佛眼。佛眼無事不知。覆障雖密。無不見知。於餘人。極遠於佛。至近於餘幽闇。於佛顯明。於餘爲疑。於佛決定。於餘微細。於佛爲龜。於餘甚深。於佛甚淺。是佛眼無事不聞。無事不見。無事不知。無事爲難。無所思惟。一切法中。佛眼常照。此之五眼。當立四義以辨其相。初約人分。淨名記云。欲指人中是肉眼故。明四趣眼不及人天故爲所破。此亦一往。亦有龍鬼過人肉眼。終是惡業。從道已判。又云。以天眼法在色界故。破欲方有四禪天眼。聲聞是慧眼。我從昔來。菩薩是法眼。如來是佛眼。淨名記問。前三眼兩教二乘亦能得之。法眼三教菩薩亦能得之。如何五眼併奪云無。答隨教依理。其相天殊。若云諸佛菩薩有者。即是帶理之四眼也。地住分得。佛方究竟。故云肉眼一時遍見十方。天眼不以二相而見。慧眼乃云第一淨。故法眼佛眼元來永殊。是則

五眼具足在佛。二乘與人。既並無眼。如生盲者。問佛之肉眼與人肉眼同異云何。答凡夫惡業障故如盲。佛果功德熏故清淨。故大般若云。佛肉眼能見人中無數世界。不唯障內。故知凡夫肉眼但見障內。義當盲矣。問肉眼障礙云何。遍見。答大論云。報生天眼在肉眼之中。天眼開闢肉眼見色。故見大千。又云。天眼有二種。一果報得。二修禪得。果報得者常與肉眼合用。唯夜闌天眼獨用。問佛具肉眼與於佛眼同異云何。答淨名記云。諸佛如來法身菩薩約體用分。五相不同。且如肉眼。見於龜色。於龜色處。見於中道。從龜色邊名爲肉眼。約見中道。即名佛眼。問佛之天眼與於佛眼同異云何。答淨名疏云。今取證理見十方土及十法界龜細之色。名佛天眼。問見三諸無二。名爲佛眼。二約用釋。如淨名疏云。但眼是總名。從用分別則有五種。一肉眼見龜事色。二天眼見因果細色。三慧眼。見龜細色。心偏真之理。四法眼見色。心龜細因緣假名。俗諦諸法。五佛眼見中道圓真佛性之理。又能雙照龜細因緣事理。問見中道真。名佛眼者未審菩薩分證與佛究竟。同異云何。答如發軔云。分證與究竟五眼但有明昧之殊。三約諦釋。如淨名疏云。四觀三諦。觀俗境。破諸惡業名淨肉眼。觀俗細境。破諸亂心名淨天眼。若觀真諦破界內惑名淨慧眼。觀內外俗破塵沙無知。名淨法眼。觀中雙照。圓除無明。是淨佛眼。是則肉眼二眼。乃因緣所生之法。後三即三觀所照之諸焉。四約教釋。如淨名

疏云。約教則有四佛五眼不同。金剛般若佛問須菩提。如來有肉眼不云云。準此五眼皆通四教。若別釋者淨名記云。若以偏圓相待總而明之。唯圓佛眼。別教法眼。通菩薩慧眼。藏菩薩肉天眼。又淨名疏云。若諸凡夫肉眼。天眼見龜細相。聲聞但有二眼。肉眼天眼所見同前。慧眼見真諦相。即是見二諦相。三藏菩薩既未斷惑。不見真諦相。但有肉眼天眼見世諦龜相。通教菩薩。亦但三眼唯見二諦幻化之相。別教菩薩。得四眼三眼如前。別得法眼。見界內外恒沙佛法。無量四諦之理。並是見相見也。若圓教菩薩住十信位。雖有肉眼。名爲佛眼。相似圓見法界相惑未除。猶名見相見也。若入初住。發真無漏。即五眼圓開。此皆通辨。次別明者。淨名疏引首楞嚴云。何那律言。我初出家常樂睡眠。如來呵我。爲畜生類。我聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目。白佛具說。佛言。眼是眼食。如人七日不食。則便失命。七日不寢。眼命即斷。難可治之。當修天眼用見世事。因是修禪。得四大淨色半頭而見。謂之半頭者。昔神悟云。齊眉上半如瑠璃明徹。此達楞嚴明前不明後。南屏云。前之半頭見大千界。但見於前。不見子後。今謂此解達。淨名疏云。那律修禪。得四大清淨造色半頭天眼。從頭上半皆得見色。觀三千大千世界。如庵摩勒果。若三藏佛得全頭天眼。一頭皆發淨色。徹見無礙。今觀兩說。猶鵝蚌之相。今乘其弊以會通之。淨名廣疏以從上爲半者。乃示天眼之體也。以報得天眼在

肉眼。修得天眼在肉外。既在肉外則發半頭之色。雖半頭淨。及其視物。但見前矣。所以楞嚴約用說焉。然其聲聞所發。天眼半頭與佛全頭。優劣頗異。又佛乃隨所入定欲見能見。聲聞須入所得之定。方觀境矣。又佛則能見一切佛土。那律但見大千。淨名疏云。二乘雖有天眼。作意欲見。千界乃至大千。諸佛菩薩有真天眼。不以二相。見諸佛土。天台云。中道真天眼。非二諦之相。而能遍照四土。三種生死。此生彼。依正並現。王三昧中。是真天眼。問那律。既見於前。云何情人穿針。答。入定則見。出定不知。肇云。二乘在定則見。出定不見。荆溪記云。若約那律。失眼出觀。但同世人。壞根者不見。問藏通二教。既不談中。以何爲佛眼。答。別行玄記云。故今正使及二習氣俱時而盡。故能二諦皆究竟也。方異三乘弟子。獨彰佛眼。佛智。復次那律。天眼與大梵王天眼。雖同。數有四異。一報修異。梵王報得。在肉眼中。那律修得。居肉眼外。二總別異。淨名疏云。又梵王是總相。見見不分。明。那律是別相。見則了了。乃至諸阿羅漢。因淨禪得者。皆別相。見。三自他異。梵王報得。於自住處。則見。餘方不見。那律以修根本。得五種四禪。入色清淨。發真天眼。隨所至處。皆見三千。四通明異。梵王天眼。是通非明。羅漢天眼。是通是明。又淨名疏問。梵王天眼。見大千界。與法華肉眼何異。答。大論明。報生天眼。在肉眼中。天眼開闢。由天肉眼見色。故見大千。大品明。菩薩肉眼。見百由旬。乃至大千。過此則用天眼。

以肉眼與風相違。故不說見他土。若法華經力肉眼。能見大千一切法者。三藏二乘。天眼慧眼。所見事理。尚不能及。何況梵王。而可此也。故大經云。學大乘者。雖有肉眼。名爲佛眼。二乘之人。雖有慧眼。名爲肉眼。以其慧眼。見真斷惑。與圓教肉眼。有齊有劣。故。圓教肉眼。名佛眼。者。以雖具煩惱之性。能知如來秘密之藏。要路多羅。縷多。此云能聞。瑜伽云。數數於此。聲至於聞。故翻爲耳。是能聞義。楞嚴耳如新卷葉。或云耳如卷。樺皮。伽羅尼羯羅拏。此云能嗅。瑜伽云。數由此故。能嗅於香。故名爲鼻。是能嗅義。楞嚴云。鼻如雙垂爪。或云鼻如盛針筒。抵若。時吃縛。此云能嘗。能除飢渴。故。瑜伽云。能除飢渴。羸瘦。數發言論。表彰呼召。故名爲舌。是能嘗義。楞嚴舌如初月。偃。或云舌如偃月刀。

●迦耶。梵有四名。一。迦耶。二。設利維。三。弟訶。四。應伽。此云積聚。瑜伽云。諸根所隨。周遍積聚。故名爲身。是積聚義。及依止義。亦翻分謂支分。楞嚴。身如腰鼓。或云身如立戟。樂安般守意經云。何等爲身。何等爲體。骨肉爲身。六情合爲體。●純利陀耶。此云肉團心。卽意根所託也。故云意如幽室見。夫言根者。義有二種。一者浮塵外根。二勝義內根。言浮塵者。四大是能造。四微是所造。色香味觸。四微和合。乃得成根。故。楞嚴云。我今觀此浮根四塵。只在我面。資中云。浮虛不實。昏翳眞性。故曰浮塵。此浮塵外根也。言勝義者。卽清淨四大。洪敏鈔云。此勝義根。雖用能造所造八法爲體。是不可見有對色。能照境發識。乃聖人所知之境。其義深遠。非同塵境。淺故。名清淨。此是染中說淨。非無漏妙明之淨。此勝義內根也。大論問。何故三識所知。合爲一。鼻舌身。識名爲覺。三識所知。別爲三。眼名見。耳名聞。意知名爲識。答是三識助道法多。是故別說。餘三識不爾。是故合說。是三識但知世間事。是故合爲一。餘三識亦知世間。亦知出世間。是故別說。復次是三識但緣無記法。餘三識或緣善或緣不善。或緣無記。復次是三識能生三乘因緣。如眼見佛及弟子。耳聞法。心籌量。正憶念。如是等種種差別。勝天王經。佛告天王。菩薩摩訶薩。以方便力。行般若波羅蜜。於一切法。心緣自在。緣一切色。顯得佛色。無所得故。心緣衆聲。顯得如來微妙音聲。心緣衆香。顯得如來清淨戒香。心緣諸味。顯得如來味中第一大丈夫相。心緣諸觸。顯得如來柔軟手掌。心緣諸法。顯得如來寂靜之心。心緣自身。顯得佛身。心緣自口。顯得佛口。心緣自意。顯得如來平等之意。天王菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。無有一心一行。空過不向薩婆若者。遍緣諸法。而能不著。觀見諸法。無不趣向菩提之道。菩薩修習諸行。皆因外緣而得成立。又如大地住在水上。若鑿池井。卽得水用。其不鑿者。無由見之。如是聖智境界。遍一切法。去有勤修般若。方便則便得之。其不修者。云何能得。

●入二八● ●見廣由天四字明本作文 ●Śrotra. ●Uhrāga. ●Jihva. ● ●Kāya. ●Śarīra. ●Deha. ●Aṅga. ●Hṛdaya. ●去二若●

○鼻。跋迦。此云種。肇曰。此五衆生之所由生。故名種。婆沙問曰。何名大種。答大而是種。故名大種。如言大地及大王等。能滅能增能損能益。是爲種義。體相形量遍諸方域能成大。事。是爲大義。大乘入楞伽云。謂虛妄分別。津潤大種成內外水界。炎盛大種成內外火界。飄動大種成內外風大。色分段大種成內外地界。圓覺云。我今此身四大和合。所謂髮毛爪齒。皮肉筋骨。髓腦垢色。皆歸於地。唾涕膿血。津液涎沫。淚淚精氣。大小便利。皆歸於水。煖氣歸火。動轉歸風。仁王云。堅持名地。津潤名水。煖性名火。輕動名風。淨覺云。通名大者且從事立。智論云。佛說四大。無處不有。故名爲大。長水直以藏性釋大。一何誤哉。孤山云。四輪持世。其實。土輪金輪水輪風輪也。此不言土者。土與金同是堅性。俱屬地大。故此但言四大則已攝四輪矣。淨覺云。然此四大風金則由妄心而起。火水復由風金而起。下文結云。遞相爲種。義見此矣。宗鏡云。皆從四大和合而成。盡是一心虛妄變。維摩詰問文殊師利。何等爲如來種。文殊師利言。有身爲種。無明有愛爲種。貪恚癡爲種。四顛倒爲種。五蓋爲種。六入爲種。七識處爲種。八邪法爲種。九惱爲種。十不善道爲種。以要言之。六十二見及一切煩惱皆是佛種。天台釋云。即是以非種爲種。何者離三道之外。更無如來種。一正因即苦道。二了因即煩惱道。三緣因即樂道。又上文云。三道是三德種。種既有三。如來亦三。一法佛如來。二報佛如來。三應

佛如來。種以能生爲義。若不能生。不名爲種。以此三種能生三佛。從微至著終于大果。亦種類義。若此三種。非佛種類此外更無同類之法。亦種性義。性名無改。此之三法從初至後不斷不滅。必致三佛三德之果。故名不改。今約衆生明種不出此三。由煩惱潤業受身有苦。三無前後亦非一時不縱不橫。故金鑰云。若有衆生未稟教者來至汝所先當語云。汝無始來唯有煩惱業苦而已。即此全是理性三因。此乃約性開三。由未發心未曾加行。故性緣了同名正因。此乃約修方合。又妙樂云。三道是三德種者。即性種也。有生性故。故名爲種。生時此種純變爲修。此等諸文。皆以迷時爲性。悟後名修。然此性種天台名相對種。荆溪以敵對而釋。有總有別。若總以三道之事。但對三德之理。此乃事理總論敵對。若別敵對如記主云。此三從別一一各異。苦道在迷屬因。法身所證是果。此乃因果相對。煩惱是昏迷之法。般若

是明悟之法。此乃迷悟敵對。行違理是繫縛之法。行順理是解脫之法。此以縛脫敵對。荆溪又轉名相對種。在因則翻法身爲苦道。至果乃翻苦道爲法身。迷日翻般若爲煩惱。悟時翻煩惱爲般若。縛則翻解脫爲結業。脫則翻結業爲解脫。始終理一。故名性種。若法華疏釋諸佛兩足尊知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。天台解曰。中道無性。即是佛種。妙樂釋云。立本無性爲本性德。故知今種即性家之種。先德疑云。淨名以三道爲性種。法華以中道爲性種。觀此二處。文義頗異。遂立四義。消通二文。一種本。二種體。三種緣。四種果。遂定淨名三道是種之當體。法華三德是所依體乃種之本也。今謂種以能生爲義。種即是本。豈有二殊。學者須究二處經文各順一義。維摩指迷令悟故。以在迷三道爲佛種。正助二修爲種緣。此乃迷悟分修性。法華明諸佛設教。故當平等理性爲佛種。逆順兩事爲種緣。此乃事理分修性。淨名三道乃約即爲種。三德是所證果。猶如水種。法華三德指性自是種。乃性當家名種。如水爲水種。作此區別煥然明矣。又法華疏曰。若就類論種。一切低頭舉手。悉是解脫種。一切世智三乘解心。即般若種。夫有心者皆當作佛。即法身種。荆溪云。類謂類例。即修德也。斯乃順修三因。能成三德之果。故名類種。此由法華遍開六道。低頭舉手彈指散華。本是人天之福。今開即是緣因佛種。一切世智三乘解心本是五乘之智。今開即是了因佛種。夫有心者不知正因。今開衆生皆當作佛。即法身種。妙樂問曰。若爾般若解脫有於種類及以對論。法身類種與對論種爲同爲異。答理一義異。言理一者只緣理一。是故修性相對離合。言義異者對生死邊名爲相對。理體本淨名爲類種。又聞能觀智名爲了種。聞所緣理名爲正種。即是理淨與事淨爲類。此約開顯明類種。昔經圓既隔偏。但約當教三因自論類種。若前三教。如妙樂云。別教唯有種類之種。而無相對。於中法身種類仍別。始終常淨。唯不從覆。故得種名。此與釋籤雖法身本有不同別教爲惑所覆。二文相戾。妙宗釋曰。別教

三種病。一易治。二難治。三不可治。淨名疏云。療治有損。一有從初服藥但增而不損。終無差理。是名增增。二或雖困篤。方治即愈。是名增損。三或有服藥初雖漸損。而後更增。是名損增。四從初漸損乃至平服。是為損損。又釋治衆生病。一增增者即底下凡夫。若為說法。更起誹謗闢提之罪。如善星調達等也。二增損者如尸利勒多。三損增者如大論明四禪比丘謂是四果。臨終見生處謗無涅槃即墮地獄。又毘曇成實明退法人。皆其相生。四損損者即身子等諸得道人。

●珊若。婆。此云癆風病。一發不起。智論云。四百四病者四大為身。常相侵害。一一大中百一病起。冷病有二百二。水風起故。熱病有二百二。地火起故。止觀明治病方法。既深知病源起發當作方法治之。治病之法乃有多途。舉要言之。不出止觀二種方便。云何用止治病。相。有師言。但安心止在病處。即能治病。所以者何。心是一期果報之主。譬如王有所至處。群賊進散。次有師言。臍下一寸名憂陀那。此云丹田。若能止心守此不散經久即多有所治。有師言。常止心足下。莫間行住寢臥。即能治病。所以者何。人以四大不調故多諸疾患。此由心識上緣故。令四大不調。若安心在下四大自然調適。衆病除矣。有師言。但知諸法空無所有。不取病相寂然止住。多有所治。所以者何。由心憶想鼓作四大。故有病生。息心和悅衆病即差。故淨名經云。何為病本。所謂攀緣。云何斷攀緣。謂心無所得。如是種種

說用止治病之相非一。故知善修止法能治衆病。次明觀治病者有師言。但觀心想用六種氣治病者即是觀能治病。何等六種氣。一吹二呼。三噀四呵。五噓六咽。此六種息皆於唇口之中想心方便轉側而作。綿微而用。頌曰。心配屬呵。腎屬吹。脾呼。肺咽。聖者知。肝臟熱來噓字至。三焦壅處但言噀。高僧傳僧善疾。為將殯告弟子曰。吾患腹中冷結者昔在少年。山居服業。糧粒既斷。嚙往追求。噉小石子。用充旦夕。因覺為病。死後可破腹看之。果如其言。南山鈔云。但飢渴名。主病。亦名故病。每日常有。故以食為藥醫之功。僧祇律云。佛住舍衛國。難陀母人作釜飯。逼上汁飲。覺身中風除食消。便作念。闍梨是一食人。應當食粥。乃取多水少米。煎去二分。然後入胡椒薑。白末。盛滿甕。持詣佛所自言。惟願世尊聽諸比丘食粥。佛許。仍為說偈。次四分云。佛在那頻頭國。因案沙施粥。佛許之。又十誦云。婆羅門王阿耆達施八般粥。謂乳酪胡麻豆糜沙在蘇等。佛許之。高僧法開晉升平中。孝宗有疾。開視。脈知不起不肯進藥。獻后怒收付廷尉。俄而帝崩。獲免。或問法師曰。高明剛簡。何以醫術經懷。開曰。明六度以除四魔之疾。調九候以療風寒之病。自利利他。不亦可乎。孫綽曰。才辯縱橫以數術通教。其在開公焉。

翻譯名義集。六

翻譯名義集。七

姑蘇景德寺普潤大師法雲篇

●寺塔壇幢篇第五十九
●鍵椎道具篇第六十
●沙門服相篇第六十一
●齋法四食篇第六十二
●篇案名報篇第六十三
●統論二諦篇第六十四

寺塔壇幢篇第五十九

裕師寺誥云。寺是攝十方一切衆僧。修道境界。法為待一切僧經游來往受供處所。無彼無此。無主無客。僧理平等。同護佛法故。其中飲食衆具。悉是供十方凡聖同有。鳴鐘作法。普集僧衆。同時共受。與檀越作生福之田。如法及時者。皆無遮礙。是宜開廓遠意。除蕩鄙懷。不吝身財。護持正法。西域記云。諸僧伽藍。頗極奇製。閣樓四起。重閣三層。椽栌棟梁。奇形雕鏤。戶牖垣墻。圖畫衆彩。梁僧傳云。相傳外國國王嘗毀破諸寺。唯招提寺未及毀壞。夜一白馬繞塔悲鳴。即以啓王。王即停壞。因改招提。以為白馬。故諸寺立名。多取則焉。僧史略云。鴻臚寺者。本禮四夷遠國之邸舍也。尋令別擇洛陽西雍門外。蓋一精舍。以白馬馱經來故用白馬為題。寺者釋名曰。嗣也。治事者相嗣續於其內。本是司名。西僧乍來。權止公司。移入別居。不忘其本。還標寺號。準天人陸玄暢云。周穆王時。文殊目連來

①Sarvāṣa(?) ②婆=婆③治病=治病④(世)十萬⑤主=生⑥白=波⑦服=狀⑧六=卷第十七⑨七=卷第二
十⑩(寺塔...四)五十三字一⑪五十九二十六十四⑫樣=錢⑬

化。穆王從之。卽列子所謂化人者是也。化人

示穆王高四臺。是迦葉佛說法處。因造三會

道場。又云。周穆王身游大夏。佛告彼土有古

塔可反禮事。王問何方。答在鄠京之東南也。

又問。周穆已後諸王建置塔寺。何爲此文。

紀罕見。答立塔爲於前緣。多是神靈所造。人

見者少。故文字少。傳。楊雄劉向尋於藏書往

往見有佛經。豈非秦前已有經塔。或名僧坊

者別屋謂之坊也。或名精舍者。釋迦譜云。息

心所栖。故曰精舍。靈裕寺誥曰。非龜暴者所

金幡。懸諸刹上塔寺低昂

羅摩。此云院。周垣小院

招提。經音義云。梵云招提提奢。唐言四方

僧物。但筆者訛稱招提。此翻別房施。或云對

面施。或云梵言僧寶。此翻對面施。音義云。體

境交現曰對。報已慧他名施。後魏太武始光

元年造伽藍創立招提之名

僧祇。此云四方僧物。律鈔四種常住。一常

住常住。謂衆僧厨庫寺舍衆具。華果樹林田

園僕畜等。以體局當處不通餘界但得受用

不通分賣故。重言常住。二十方常住。如僧家

供僧常食體通十方唯局本處。此二名僧祇

物。三現前現前。謂僧得施之物。唯施此處現

前僧故。四十方現前。如亡五衆輕物也。若未

羯磨從十方僧得罪。若已羯磨望現前僧得

罪。此二名現前僧物

阿蘭若。或名阿練若。大論翻遠離處。薩婆

多論翻閑靜處。天台云。不作衆事名之爲閑。

無慣閑故。名之爲靜。或翻無諍。謂所居不與

世諍。卽離聚落五里處也。肇云。忿競生乎衆

聚。無諍出乎空閑。故佛讚住於阿蘭若。應師

翻空寂。苑師分三類。一。達磨阿蘭若。卽華

嚴之初。謂說諸法本來湛寂無起作義。二名

摩登伽阿蘭若。謂塚間處要去村落一俱盧

舍大牛吼聲所不及處。三名檀陀迦阿蘭若。

謂沙磧之處也

阿蘭若。或名阿練若。大論翻遠離處。薩婆

多論翻閑靜處。天台云。不作衆事名之爲閑。

無慣閑故。名之爲靜。或翻無諍。謂所居不與

世諍。卽離聚落五里處也。肇云。忿競生乎衆

聚。無諍出乎空閑。故佛讚住於阿蘭若。應師

翻空寂。苑師分三類。一。達磨阿蘭若。卽華

嚴之初。謂說諸法本來湛寂無起作義。二名

摩登伽阿蘭若。謂塚間處要去村落一俱盧

舍大牛吼聲所不及處。三名檀陀迦阿蘭若。

謂沙磧之處也

阿蘭若。或名阿練若。大論翻遠離處。薩婆

多論翻閑靜處。天台云。不作衆事名之爲閑。

無慣閑故。名之爲靜。或翻無諍。謂所居不與

世諍。卽離聚落五里處也。肇云。忿競生乎衆

①那爛陀。西域記曰。唐云施無厭。此伽藍南。菴沒羅園中有池。其龍名那爛陀。旁建伽藍。因取其稱。從其實議。是如來昔行菩薩道時。爲大國王。建都此地。憐愍衆生。好樂周給。時美其德。號施無厭。大宋僧傳云。那爛陀寺。周圍四十八里。九寺一門。是九天王所造。西域伽藍無如其廣矣。

②菴羅園。闍義云。菴羅是果樹之名。其果似桃。或云似奈。此樹開華。華生一女。國人歎異。以園封之。園既屬女。女人守護。故言菴羅樹園。宿善冥熏。見佛歡喜。以園奉佛。佛卽受之而爲所住。

③迦蘭陀。善見律及經律異相云。是山鼠之名也。時毘舍離王入山於樹下眠。有大毒蛇欲出害王。於此樹下有鼠下來鳴令王覺。王感其恩。將一村食。供此山鼠。乃號此村。爲迦蘭陀。而此村中有一長者居金錢四十億。王卽賜於長者之號。由此村故。所以名爲迦蘭陀長者也。三藏傳云。園主名迦蘭。先以此園施諸外道。後見佛又聞深法。恨不以園得施如來。時地神知共意。爲現災怪。怖諸外道。逐之令出。告曰。長者欲以園施佛。汝宜速去。外道含怒而出。長者歡喜建立精舍。躬往請佛。

④林微尼。或流彌尼。或藍尼尼。或嵐尼尼。此云解脫處。亦翻斷。亦翻滅。華嚴音義翻樂勝園光。由昔天女來故立此名。新云藍奈。我聞尼。此云藍。卽上古守園女名。

⑤菴蘇伐那。西域記云。唐言閼林。千佛皆於此地說法。佛滅三百年有迦多衍那。於此製

①傳二傳② ③Kṣetra, cf. P. 1181b ④校者曰自是以下至拘吒迦明本列順與原本大異。今示明本列順者。那爛陀。菴羅園。羅摩。拘吒迦。招提。僧祇。阿蘭若。僧伽藍。菴羅園。迦蘭陀。林微尼。林蘇伐那。阿耨樓。支提。舍摩。健陀俱底。昆陀羅。滿荼邏。脫園。剎摩。Yasti(?) ⑤[力割]一⑥ ⑦Arāma. ⑧Caturdiśya. ⑨Saṅghika. ⑩Araṇya. ⑪Dharma arāṇya. ⑫Māṇḍagāraṇya. ⑬Daṇḍaka arāṇya. ⑭[鐵道歷切]一⑮ ⑯Saṅgha arāma. ⑰庵一菴⑱ Nālanda. ⑲Āmra arāma. ⑳Karaṇḍa. ㉑Vaiśālī. ㉒Lumbini. ㉓[扶晚]一⑳ ㉔Tamasavara. ㉕Kātyāyanaiputra.

喜且泣曰。吾仗汝歸語嗣君。凡寺觀鳴鐘。當延之令永。吾受苦惟聞鐘則暫休。或能為吾造一鐘尤善。民曰。我下民耳。無緣得見。設見之胡以爲驗。主沈慮曰。吾在位嘗與于闐國交聘。遣吾一玉瑞天王。吾愛之。嘗置於鬚受百官朝。一日如廁忘取之。因感頭痛。夢神謂我曰。玉天王寢於佛塔或佛體中。則當愈。吾因獨引一匠。攜於瓦棺寺鑿佛左膝以藏之。香泥自封。無一人知者。汝以此事可驗。民既還家。不敢輒已。遂乞見主具白之。果曰。冥實何憑。民具以玉天王之事陳之。主親詣瓦棺。剖佛膝果得之。感泣慟哭。遂立造一鐘於清涼寺。鐫其上云。薦烈祖孝高皇帝。脫幽出厄。以玉像建塔。葬於蔣山。智興鳴鐘事出法苑增一云。若打鐘時。一切惡道諸苦並得停止。應法師準尼鈔云。時至應臂吒健。應師釋云。梵語臂吒。此云打。梵語健。此云所打之木。或檀或桐。此無正翻。彼無鐘磬故也。音義指歸斥云。祇如梵王鐫祇桓寺金鐘。又迦葉結集過五分律云。隨有瓦木銅鐵鳴者。皆名健地。又律中集僧有七種法。一量影。二破竹作聲。三作煙。四吹貝。五打鼓。六打健。七唱諸大德布薩說戒時到。事鈔明入堂法。應在門外偏袒右肩。欽手當心。攝恭敬意。擬堂內僧。并同佛想緣覺羅漢想。何以故。三乘同法食故。次欲入堂。若門西坐者。從戶外旁門西頰。先舉左脚。定心而入。若出門者。還從西頰。先舉右脚而出。若在門東坐者。反上可知。不得

門內交過。若欲坐時。以衣自蔽。勿露形醜。須知五法。一須慈敬重法尊人。二應自卑下如拭塵巾。三應知坐起俯仰得時。四在彼僧中不爲雜語。五不可忍事應作默然。凡徒衆威儀事在嚴整清潔。軌行可觀則生世善心。天龍叶贊。華嚴云。具足受持威儀教法。是故能令僧寶不斷。智論云。佛法弟子同住和合。一者賢聖說法。二者賢聖默然。準此處衆。唯施二事不得雜說世論類於汚家。能說也。又貴靜攝。不在喧亂。誦經說法。必須知時。成論云。雖是法語。說不應時。名爲綺語。後裔住持。願遵斯式。
舍羅。四分。此云籌。五分籌極短並五指。極長拳一肘。極短不過小指。極細不得減箸。十誦云。爲檀越問僧不知數佛令行籌。不知沙彌數。行籌數之若人施布薩物沙彌亦得。雖不往布薩羯磨處由受籌故。四分爲受供行籌通。沙彌也。若未受十戒亦得受籌。以同受供故。業疏三種行籌。一頭籌。二覆藏。以物三耳語。動聽事鈔云。今僧寺中有差僧次請而簡客者。此僧次翻名越次也。即令客僧應得不。主人犯重。隨同情者多少通是一盜。
隙棄羅。此云錫杖。由振時作錫聲故。十誦名聲杖。錫杖經又名智杖。亦名德杖。彰智行功德故。聖人之標幟。賢士之明記。道法之幢。根本難事云。比丘乞食。深入長者之家。遂招譏謗。比丘白佛。佛云。可作聲警覺。彼即呵作聲。喧闐。復招譏毀。佛制不聽。遂拳打門。家人怪問。何故打破我門。默爾無對。佛

言。應作錫杖。茲獨不解。佛言。杖頭安鐵圓如錨。爪口。安小鐵子。搖動作聲而爲警覺。動可一二。無人聞時。即須行去。五百問論持錫有多事。能警惡蟲毒獸等。義淨云。錫杖都有三分。上分是錫中木。下或牙角也。若二股六鐵是迦葉佛製。若四股十二鐵是釋迦佛製。齊稠禪師在懷州王屋山。聞虎闢以錫杖解之。因成頌云。本自不求名。剛被名求我。巖前解二虎。障却第三果。又鄧隱峯飛錫空中。解於二陣。
刺場節。此云杖。柳栗橫擔不願人。直入千峯萬峯去。
軍遲。此云瓶。寄歸傳云。軍持有二。若葵瓦者是淨用。若銅鐵者是觸用。西域記云。拈雅迦即澡瓶也。舊云軍持訛略也。西域尼畜軍持。僧者澡灌。謂雙口澡灌。事鈔云。應法澡灌。資持云。謂一斗已下。
鉢里薩羅伐拏。此云濾水羅。會正記云。西方用上白氈。東夏宜將密絹。若是生絹小蟲直過。可取熟絹四尺。捉邊長挽兩頭刺著。卽是羅樣。兩角施帶。兩畔直拘。音冠似鼎發也中安橫杖尺六。兩邊繫柱。下以盆承。傾水時罐底須入羅內。如其不爾蟲隨水落。墮地墮盆還不免殺。僧祇蟲細者三重濾。昆尼母應作二重濾水囊。若猶有應作三重。不得夾作。恐中間有蟲難出。當各作捲逐重覆却方護生也。根本百一羯磨明五種水羅。一方羅。用絹三尺或二尺。隨時大小作。二法瓶。陰陽瓶也。三君遲。以絹繫口以繩懸。沈於水中待滿引出。四

●玉瑞一端玉 ●祇一供 ●(勝瓜切推也) ●二律 ●(音二律) ●Sala ●沙二律 ●Khakkhara, Khakkhāra ●[仄限] ●一 ●Lagūḍa ●杖十(頌云) ●Kudikā ●Parīśāyana ●(音冠似鼎發也) ●一

酌水羅。五衣角羅。但取密絹方一塔手。或繫瓶口。或安鉢中。濕水用也。

鉢塞莫。或云阿喇吒迦二合。此云數珠。木槌子經云。當買木槌子一百八個常自隨身。志心稱南無佛陀。南無達摩南無僧伽。乃過一子。具如彼經。

鉢多羅。此云應器。發軔云。應法之器也。謂體色量三皆須應法。體者大要有二。泥及鐵也。色者熏作黑赤色或孔雀咽色。量者大受三斗。小受斗半。中品可知。又翻為薄謂治厚物令薄而作此器。南山云。此姬周之斗也。準唐斗。上鉢一斗。下鉢五升。五分云。佛自作鉢坏。以為後式。受時準十誦云。大德一心念。我比丘某甲。此鉢多羅應量受。常用故三說若捨準衣。律云。比丘持木鉢。佛言不應持如是鉢。此是外道法。

鍵。音虔。鎔。音弄。母論譯為淺。鐵鉢經音疏云。鉢中之小鉢。今呼為鎔。音訓子。十誦律云。鉢半大鍵鎔小鍵鎔。四分律云。鍵鎔入小鉢。小鉢入次鉢。次鉢入大鉢。或作捷茨建鎔。並梵音輕重。

俱夜羅。此云隨鉢器。法寶解云。即匙。筋鍵鎔等。

浮囊。五分云。自今聽諸比丘畜浮囊。若羊皮。若牛皮。傳聞西域渡海之人。多作鳥翎毛袋。或齋巨牛脬。海船或失。吹氣浮身。

沙門服相篇第六十一

大論云。釋子受禁戒是其性。剃髮割截染衣是其相。道宗鈔云。儀即沙門相也。剃髮壞衣

是體即沙門性也。無表戒法是僧祇云。三衣者。賢聖沙門之標幟。四分云。三世如來並著如是衣。大品明十二頭陀。衣有二種。一者納衣。智論釋云。好衣因緣故。四方追逐墮邪命中。若受人好衣則生親著。若不親著。檀越則恨。又好衣是未得道者。生貪著處。好衣因緣。招致賊難。或至奪命。有如是等患。故受弊納衣法。二但三衣。智論釋云。行者少欲知足。衣趣蓋形。不多不少。故受三衣。白衣求樂故多畜種種衣。或有外道。苦行故裸形無恥。是故佛弟子捨二邊處中道。北山云。橋陳如弊服五錢。須菩提華房百寶。俱聖人也。衡嶽終身一柄。玄景每曙更衣。俱高僧也。克不克在于我。不可不不在乎物也。

震越。應法師云。此翻玄服。應是臥具。釋名曰。服上曰衣。衣依也。所以庇寒暑也。傳云。衣身之章也。上曰衣。下曰裳。白虎通曰。衣者隱也。裳者障也。所以隱形自障蔽也。涅槃云。如世衣裳障覆形體。

袈裟。具云迦羅沙曳。此云不正色。從色得名。章服儀云。袈裟之目。因於衣色。如經中壞色衣也。會正云。準此本是草名。可染衣。故將彼草目此衣號。十誦以為敷具。謂同氈席之形。四分以為臥具。謂同衾被之類。薩婆多云。臥具者三衣之名。大淨法門經云。袈裟者。晉名去穢大集經。名離染服。實最名出世服。真諦雜記云。袈裟是外國三衣之名。名含多義。或名離塵服。由斷六塵故。或名消瘦服。由割煩惱故。或名連華服。服者離著故。或名間

色服。以三如法色所成故。言三色者。律有三種壞色。青黑木蘭。青謂銅青。黑謂雜泥。木蘭即樹皮也。業疏云。聽以刀截成沙門衣。不為怨賊所割故。章服儀云。條堤之相事等田疇。如畦貯水而養嘉苗。譬服此衣生功德也。佛令象此。義不徒然。五分云。衣下數破當倒。被之在雨中。行水入葉中。應順。被之。章服儀云。比見條葉。不附正儀。當馬齒鳥足縫之。即須順左右條開明孔。不作即同縵衣。南山問。比見西域僧來。多縫衣葉者何。答此佛滅後將二百年。北天竺僧與外道同住。外道嫉之。密以利刀。內衣葉中。同往王所。外道告王。沙門釋子。內藏利刀。欲將害王。因告檢獲。由此普誅一國比丘。時有耶舍阿羅漢。令諸比丘權且縫合為絕命難。此乃彼方因事權制。非佛所開。故義淨云。西國三衣並皆刺合。唯東夏開而不縫。依律大衣限五日程。七條四日程。五條二日程。限日不成。尼犯墮。比丘突吉羅。業疏云。若有衣不受持者突吉羅。下二衣有長者開將作從。悲華經云。佛於寶藏佛前發願。願成佛時袈裟有五功德。一入我法中犯重邪見等於一念中。敬心尊重。必於三乘授記。二天龍人鬼若能敬此袈裟。少分即得三乘不退。三若有鬼神諸人。得袈裟乃至四寸飲食充足。四若衆生共相違背。念袈裟力尋生慈心。五若持此少分恭敬尊重。常得勝他。瓔珞經云。若天龍八部國爭。念此袈裟生慈悲心。海龍王經龍王白佛。如此海中無數種龍。有四金翅。常來食之。願佛擁護。

是體即沙門性也。無表戒法是僧祇云。三衣者。賢聖沙門之標幟。四分云。三世如來並著如是衣。大品明十二頭陀。衣有二種。一者納衣。智論釋云。好衣因緣故。四方追逐墮邪命中。若受人好衣則生親著。若不親著。檀越則恨。又好衣是未得道者。生貪著處。好衣因緣。招致賊難。或至奪命。有如是等患。故受弊納衣法。二但三衣。智論釋云。行者少欲知足。衣趣蓋形。不多不少。故受三衣。白衣求樂故多畜種種衣。或有外道。苦行故裸形無恥。是故佛弟子捨二邊處中道。北山云。橋陳如弊服五錢。須菩提華房百寶。俱聖人也。衡嶽終身一柄。玄景每曙更衣。俱高僧也。克不克在于我。不可不不在乎物也。

① Akṣamālā, Akṣasūtra, Japamālā. ② Pātra. ③ 法十(也) ④ [音虔] ⑤ [音弄] ⑥ [音弄] ⑦ 捷二鍵 ⑧ 筋二鍵 ⑨ 卷第十八終 ⑩ (一) ⑪ 不二亦 ⑫ Cīvara ⑬ Kaśāya ⑭ 愚十(經) ⑮ 如二之 ⑯ 被二披

令得安。於是世尊脫身。卓衣。告龍王。汝取是衣。分與諸龍。皆令周遍。於中有值一縷之者。金翅鳥王不能觸犯。持禁戒者所願必得。搜玄引大集。王問比丘不能說。遂差墮地。袈裟變白。法滅盡經云。沙門袈裟自然變白。應法師云。韻作豎。淺。音加沙。葛洪字范始改從衣。

僧伽梨。西域記云。僧迦底。舊訛云僧伽梨。此云合。又云重。謂割之合成。義淨云。僧迦底。唐言重複衣。靈感傳云。每轉法輪。披僧迦梨。南山云。此三衣名諸部無正翻。今以義譯。大衣名雜碎衣。以條數多故。若從用爲名。則曰入王宮聚落時衣。乞食說法時著。薩婆多論大衣分三品。九條十一條十三條兩長一短名下品。十五條十七條十九條三長一短名中品。二十一條二十三條二十五條。四長一短名上品。會正記問所以長增而短少者。業疏云。法服敬田爲利諸有表聖增而凡減也。業疏云。今準十誦。加持應云。大德一心念我比丘某甲。是僧伽梨若干條衣受若干長若干短。

○制衣持三說會正記云。如缺大衣。下二衣有長者。開將作從去聲受持應加云。大德一心念我某甲比丘。此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持。三說會正記云。有緣須捨。者具修威儀加法云。大德一心念我比丘某甲。此僧伽梨是我三衣數。先受持今捨。一說下二衣亦爾。

○舊多羅僧。或郁多羅僧。此譯上著衣。卽七條也。南山云。七條名中價衣。從用云入衆時衣。禮誦齋講時著。若受應加法云。此舊多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持。三說會正記云。如缺七條開將上下。

二衣作從加法例上。

○安陀會。或安恒羅婆沙。此云中宿衣。謂近身住也。南山云。五條名下衣。從用云院內行道雜作衣。若受應加法云。此安陀會五條衣受一長一短割截衣持。三說會正記云。如缺五條開將上二衣中須有換易者。應具修威儀。若薩經云。五條名中著衣。七條名上衣。大衣名衆集時衣。戒壇經云。五條下衣斷貪身也。七條中衣斷瞋口也。大衣上衣斷癡心也。華嚴云。著袈裟者捨離三毒。四分云。懷抱於結使。不應被袈裟。鉢訶。唐言縛條。卽是一幅無田相者三衣俱通縛也。佛法至此。一百八十七年出家未識割截。祇著此衣。

○尼師壇。或尼師但那。此名坐具。或云隨坐衣。業疏。佛言爲身爲衣爲臥具故制畜之。長四廣三。更增半。摩手者。善見云。今於縷際外增之。通留陀夷身大坐。十誦云。新者二重。故者四重。十誦云。不應受單者離宿突吉羅。戒壇經云。尼師壇如塔之有基也。汝今受戒。卽五分法身之基也。良以五分由戒而成。若無坐具以坐汝身。則五分定慧無所從生。天神黃瓊云。元佛初度五人及迦葉兄弟。並制袈裟左臂。坐具在袈裟下云云。後度諸衆。徒侶漸多。年少比丘儀容端美。入城乞食。多爲女愛。由是製衣角。在左肩。後爲風飄。聽以尼師壇鎮上。後外道達摩多問比丘。肩片布持將何用。答曰。擬將坐之云云。達摩多云。此衣既爲可貴有大威靈。豈得以所坐之布而居其上云云。比丘白佛。由此佛製還以衣角居于左

臂。坐具還在衣下。但不得垂尖角如象鼻羊耳等相。摩得勒伽云。若離宿不須捨。業疏云。受應加云。大德一心念我比丘某甲。此尼師壇應量作。今受持。三說會正記云。如缺三條開將上二衣中須有換易者。應具修威儀。若薩經云。五條名中著衣。七條名上衣。大衣名衆集時衣。戒壇經云。五條下衣斷貪身也。七條中衣斷瞋口也。大衣上衣斷癡心也。華嚴云。著袈裟者捨離三毒。四分云。懷抱於結使。不應被袈裟。鉢訶。唐言縛條。卽是一幅無田相者三衣俱通縛也。佛法至此。一百八十七年出家未識割截。祇著此衣。

○舍勒。應法師譯云內衣也。平者言舍勒相短似今短群也。小衣論雖不顯於相。可類半泥洹也。

○迦絺那。明了論云。爲存略故。但言迦提。此翻功德。以坐夏有功五利賞德也。西域記以迦提爲翻昂星。昂星直此月故。律鈔引明了論。翻爲堅實能。感實能感多衣。衣無敗壞故。又名難活。以貧人取活爲難。捨少財入此衣。功德勝如以須彌大衣聚施也。或云堅固。又云廣覆。古翻爲賞善罰惡衣。賞前安居人。後安居人不得也。亦翻功德衣。以僧衆同受此衣招五利功德。律中受此衣故。畜長財離衣宿。背請別衆食。食前食後至他家。四分云安

○泥縛些。或桑衛那。或云泥伐散那。西域記唐言裙云。舊曰涅盤僧訛也。既無帶襌。其將服也。集衣爲襌。通俗文曰便結曰襌。東帶以條。襌則諸部各異。色乃黃赤不同。釋名云。褻群也。連接群幅也。

○舍勒。應法師譯云內衣也。平者言舍勒相短似今短群也。小衣論雖不顯於相。可類半泥洹也。

○迦絺那。明了論云。爲存略故。但言迦提。此翻功德。以坐夏有功五利賞德也。西域記以迦提爲翻昂星。昂星直此月故。律鈔引明了論。翻爲堅實能。感實能感多衣。衣無敗壞故。又名難活。以貧人取活爲難。捨少財入此衣。功德勝如以須彌大衣聚施也。或云堅固。又云廣覆。古翻爲賞善罰惡衣。賞前安居人。後安居人不得也。亦翻功德衣。以僧衆同受此衣招五利功德。律中受此衣故。畜長財離衣宿。背請別衆食。食前食後至他家。四分云安

○羅二羅 ○卓二卓 ○淺二淺 ○提二提 ○安陀會二僧伽梨 ○Uttarāsanga. ○Amṭarvāsaka. ○Pāṭaka. ○Nigīdāna. ○鉢二鉢 ○半羅二之半羅 ○Sañjakakṣikā. ○Nivāsana. ○[桑衛] ○[之涉切] ○Sāpaka. ○Kāṭhina. ○[+ (云)]

居竟應受功德衣。則前安居人七月十六日

受至十二月十五日捨。四分云。若得新衣。若

檀越施衣。若棄掃衣。四分云。棄掃衣。新物探作

淨。若已浣浣已納作淨。即日來不經宿。不以

邪命得應法。四周有緣。五條作十隔用袈裟

色。受捨應鳴鐘集僧羯磨。具出自忖篇

。橋奢耶。應法師翻蠶衣。謂用野蠶絲綿作

衣。事鈔云。即黑毛臥具。寧音義云。梵云高世

耶。譯云野蠶綿。東天竺有國名烏陀。粳米欲

熟葉變為蟲。蟲則食米。人取蒸以為綿也。如

此絲綿者。名摩呵。吸多。此言大衣。衣甚貴

即大價之衣。感通傳云。伏見西來梵僧咸著

布氈具。問答云。五天竺國無著蠶衣。由此與

念著斯章服儀

。屈陶。音此云大細布。緝木綿華心織成。

其色青黑。即達磨所傳袈裟

。跋婆。上或染切此云木綿

。劫波育。或言劫。具。即木綿也。正言迦波羅。

此樹華名也。可以為布。高昌名野。屬賓國

南大者成樹已。北形小。狀如土。蔡。有殼剖

以出華如柳絮。可紐女真以為布

。迦隣陀衣。細綿衣也

。兜羅綿。兜羅此云細香。苑音義翻水。或云

兜沙。此云霜。斯皆從色為名。或名妬羅綿。如

羅樹名。綿從樹生。因而立稱。如柳絮也。亦翻

楊華。或稱兜羅綿。而使者。毛義也。惠聞云。謂

佛手柔軟加以合綬。似此綿也

。瞿修羅。此云圖像。從其衣形而立名。若著

瞿修羅。則不著僧迦綿

尼衛。此云裏衣

。欽跋羅。即毛

頭鳩羅。此云細布

。剎摩。此云麻衣。西域記云。衣服之類也。麻

形細刺芥。葉青色。西域麻少。多用草羊毛

。顯鉢羅。西域記云。織細羊毛

。褐賴縞。西域記云。織野獸毛細軟可得緝績

故。以見珍而充服用

。兜那。波吒。此云絹

。俱蘇摩。此云華

。摩羅。此云蠶。苑師云。一切華通名俱蘇摩。

別有一華。獨名俱蘇摩。此云悅意。其華大小

如錢。色甚鮮白。衆多細葉圓集共成。應法師

云。西域結蠶師。多用蘇摩羅華。行列結之以

為條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。或首或身

以為飾好。正法念云。生天華蓋在額

。齋法四食篇第六十二

佛地論云。任持名食。謂能任持色身令不斷

壞。長養善法。身依食住。命託食存。流入五臟

充挾四肢。補氣益肌。身心適悅。食有三種。一。輕

如法。味有六種。二。淨潔。三。適口。二。淨潔。三。適口。

謂苦酸甘辛鹹淡。楞嚴云。如是世界十二類生。不

能自全依四食住。所謂段食觸食思食識食。

是故佛言。一切衆生皆依食住。橋李釋曰。言

段食者。段謂形段。以香味觸三塵為體。入

腹變壞資益諸根。故言段食。起世經云。食段變壞

豆肉等。名爲段食。按摩提俗試者。名爲段食。古譯經律

皆名爲食。說文釋也。應云。無得食。通俗文字。屬口律

不可得故。於是後譯皆云段食。言。觸食者。觸謂觸

對。取六識中相應觸對前境而生喜樂。故名

觸食。通釋云。如男與女相對爲觸。觸能資身。故得食名。

準僧祇。見色愛著名食。豈非觸食義耶。設非觸食

何以觀觀等終日不食而自飽耶。起世經云。一切言

思食者。思謂意思。取第六識相應思於可意

境生希望故。諸根增長。如魚龍蝦蝦蝦蝦蝦蝦蝦

。相應觸及相應思者。皆心所通法中也。流疏云。思

死。亦名思食。言識食者。識即第八執持之相。

由前三食勢分所資令此識增勝能執持諸根

大種故。起世經云。識食地獄衆生及無邊。若約三界

辨之。段食唯在欲界。以色無色無香味二塵。

餘之三食遍通三界。中陰但有二食。亦有段食。如雜

食香氣也。但現後處。故多諸。此乃總叙四食也

。僧祇。即等供之唱法也。寄歸傳云。三鉢羅

法多。舊說云僧祇。梵摩難國王經云。夫欲施

食者。皆當平等不問大小。於是佛令阿難隨

飯唱僧祇。僧祇者衆僧飯皆平等。故莊嚴論

明。戶利德多長者受外道囑。以毒和食。請佛

及衆。佛知令阿難唱僧祇。唱已方食。唱已毒

散。事鈔云。況僧食十方普同。彼取自分理應

隨喜。而人情忌。腹用心不等。或有閉門限礙

客僧者。不亦崇乎。鳴鐘本意豈其然哉。出家

捨著。尤不應爾。但以危脆之身不能堅護正

法。浮假之命不肯遠通僧食。違諸佛之教。損

檀越之福。傷一時衆情。塞十方僧路。傳後

生所敗遠矣。改前迷而復道。不亦善哉。後世

之或問僧事有限。外容無窮以有限之食。供

無窮之僧事必不立。答曰。此乃鄙俗之淺度。

瑣人之短懷。豈謂清智之深識達士之高見。

夫四事之供養。三寶之福田。猶天地之生長

山海之受用。何有盡哉。故佛藏經云。當一心

行道隨順法行勿念衣食所須者。如來白毫

① Kauṣeyaka ② 或二飯 ③ Kārpāsa(?) ④ [音聲] ⑤ Campa(?) ⑥ [上或染切] ⑦ Karpāsa(?) ⑧ 具二貝 ⑨ 昌十(國) ⑩ 北二此 ⑪ 蔡二美 ⑫ 紐女真二切 ⑬ Kāśīlindika(?) ⑭ Tūla(śālmala, śālmali, śālmali) ⑮ [而使] ⑯ Citra(?) ⑰ Kavari ⑱ Kṣuma ⑲ Kambala ⑳ Harali ㉑ Paṭṭaka ㉒ Kusuma ㉓ Mālā ㉔ 卷第十九首 ㉕ Kavalikārahāra ㉖ 飲二飯 ㉗ Sparśāhāra ㉘ Manasamcetanāhāra ㉙ Vijnānāhāra ㉚ Saṃpragata ㉛ 兩二飯

相中一分。供諸一切出家弟子。亦不能盡。由此言之。勤修戒行。至誠護法。由道得利。以道通用。寺宇開門。處處同食。必當供足。判無乏少。凡受食時。應作五觀。一計功多少。量彼來處。大論云。復次思惟。此食豈從何來。收得。此食。乃成。用功甚重。計一鉢之飯。作夫流汗。集合。量之。食少。汗多。此食作之功重。辛苦如是。入口食之。即成不淨。更無所直。宿昔之間。變為屎尿。本是美味。人之所嗜。德鳥故不欲見。行者自思惟。如此。此食。我若貪者。當墮地獄。受鐵丸。從地獄出。當作畜生。牛羊豬鹿。償其宿債。或作猪狗。常受糞除。如是觀食。則生厭惡。二付已。德行全缺。多減。三防心顯過。不過三毒。四正事良藥。取濟形苦。五為成道業。世報非意。事鈔。食不過三匙。初匙斷一切惡。中匙修一切善。後匙度一切衆生。增一云。多食致苦患。少食氣力衰。處中而食者。如秤無高下。

通沙他。此云齋日。請觀音經疏云。齋者齊也。齊身口業也。齊者只是中道也。後不得食者。表中道法界外更無別法也。中前得啖而非正中。此得明表前方便。但似道之中得有證義。故得啖也。亦是表中道法界外有法也。闡義引祭統云。齋之爲言齊也。齊不齊以致齋者也。是故君子非有大事也。非有恭敬也。則不齋。不齋則於物無防也。嗜欲無止也。及其將齋也。防其邪物訖其嗜欲。耳不聽樂。今釋氏以不過中食爲齋。亦取其防邪訖欲齊不齊之義也。毘羅三昧經。瓶沙王問佛。何故日中佛食。答云。早起諸天食。日中三世佛食。日西畜生食。日暮鬼神食。佛制斷六趣因。令同三世佛食故。今約理解。故云齋者。祇是中道後不得食者。即佛制中後不得食也。今表初住初地圓證中道。心外無法。如中後不食也。中前得。噉者。佛制中前非正食。皆得噉之。毘婆沙論云。夫齋者。以過中不食爲體。以八事助成齋體。共相支持。名八支齋法。報思經云。以無終身戒。不名優婆塞。但名中間人。智論問曰。何故六齋日受八戒修福。答是日惡鬼逐人。欲奪人命。疾病凶衰。令人不吉。是故劫初聖人教人持齋修善作福。以避凶衰。是時齋法。不受八戒。直以一日不食爲齋。後佛出世教語之言。汝當一日一夜如諸佛。持八戒。不過中食。云云。是功德將人至涅槃。如四天王經中佛說。月六齋日。使者太子及四天王自下。觀察衆生。布施持戒孝順父母少者。便上忉利以啓帝釋。諸天心皆不悅。說言。阿修羅種多。諸天種減少。若布施持戒孝順父母多者。諸天帝釋心皆歡喜。說言。增諸天衆。減損阿修羅云云。又提謂經明八王日。何等爲八王日。謂立春。春分。立夏。夏至。立秋。秋分。立冬。冬至。是謂八王日。天地諸神陰陽交代。故名八王日。

烏哺沙他。此云受齋。又云增長。謂受持齋法。增長善根。南齊沈約字休文撰論云。人所不得道者。由於心神昏惑。心神所以昏惑。由於外物擾之。擾之大者。其有三。一則榮名勢利。二則妖。好。好。好。三則甘旨肥濃。榮名雖日用於心。要無覺刻之累。妖。好。好。方之已深。甘旨肥濃。爲累甚切。萬事。云云。皆三者之枝葉耳。聖人知不斷此三事故求道無從可得。不爲之立法而使易從也。若直言三事惑本。並宜禁絕。而此三事是人情所惑也。中前得。噉者。佛制中前非正食。皆得噉之。毘婆沙論云。夫齋者。以過中不食爲體。以八事助成齋體。共相支持。名八支齋法。報思經云。以無終身戒。不名優婆塞。但名中間人。智論問曰。何故六齋日受八戒修福。答是日惡鬼逐人。欲奪人命。疾病凶衰。令人不吉。是故劫初聖人教人持齋修善作福。以避凶衰。是時齋法。不受八戒。直以一日不食爲齋。後佛出世教語之言。汝當一日一夜如諸佛。持八戒。不過中食。云云。是功德將人至涅槃。如四天王經中佛說。月六齋日。使者太子及四天王自下。觀察衆生。布施持戒孝順父母少者。便上忉利以啓帝釋。諸天心皆不悅。說言。阿修羅種多。諸天種減少。若布施持戒孝順父母多者。諸天帝釋心皆歡喜。說言。增諸天衆。減損阿修羅云云。又提謂經明八王日。何等爲八王日。謂立春。春分。立夏。夏至。立秋。秋分。立冬。冬至。是謂八王日。天地諸神陰陽交代。故名八王日。

甚。念累所難遣。雖有禁約之旨。事難卒從。譬於方舟濟河。豈不欲直至彼岸。河流既急。會無直濟之理。不得不從邪流。靡久而獲至。非不願速。事難故也。禁此三事宜有其端。何則。食之於人不可頓息。於其情性所累。莫甚。故以此晚食併置中前。自中之後。清虛無事。因此無事。念慮得簡。在始末專。在久自習。於是束八支。紆以禁戒。靡曼之欲。無由得前。榮名衆累。稍從事遣。故云。往古諸佛過中不食。蓋是遺累之筌。適道之捷徑。而惑者謂。止於不食。此乃迷於向方。不知厥路者也。處處經佛言。中後不食。有五福。一少淫。二少睡。三得一心。四無有下風。五身得安穩。亦不作病。四分戒云。若比丘非時食。波逸提。烏哺沙他。四分律云。有五種蒲闍尼。此云正食。謂乾飯乾飯魚肉也。僧祇云。時食謂時得食。非時不得食。多論云。從旦至中其明轉盛。名之爲時。中後明沒。名爲非時。今言中食。以天中日午時得食。僧祇云。午時日影過一髮一瞬。即是非時。宋文帝飯僧同衆。御于地鉢。班食遲。衆疑將肝不食。帝曰。始可中矣。生公曰。白日麗天。天言始中。何得非中。遂取鉢便食。衆從之。帝大悅。毘婆沙論云。五種法闍尼。此云不正食。謂枝葉華果細末磨食。毘婆沙論云。寄歸傳云。唐言五噉食。謂飯。餅。麩等。寄歸傳云。若已食前五必不食後五。若先

①食二用②汗二汚③德鳥故二優④Pogadha, Upavasatha, Uposatha. ⑤敬一談⑥Upavasatha. ⑦好二好⑧云云二芸芸⑨二二⑩Bhojaniya. ⑪于二於⑫Khādaniya. ⑬Paṇcabbhojaniya. ⑭Paṇcakhādaniya.

食後五則前五隨意噉之。今僧齋後不食果菜是。

●法陀尼。或塞茶。此云可食物

鉢和羅。應法師據自誓經云鉢和蘭。亦梵語輕重耳。此云自恣食。應法師云坐腹臍餅。謂夏能獻佛之餅。名佛臍食。又西方以佛從天降下王宮之日。供養佛食。名佛臍食。會正記云。即自恣日食待佛比丘。

●分衛。善見論云。此云乞食。僧祇律云。乞食分施僧尼衛護令修道業。故云分衛。是則論從梵語。律謂華言。兩說未詳。應法師云。訛略。正言儼茶波多。此云團墮。言食墮在鉢中也。或云儼茶夜。此云團。團者食團。謂行乞食也。十二頭陀明常乞食。大論釋三種食。一受請食。二衆僧食。三常乞食。若前二食起諸漏因緣所以者何。受請食者。若得作是念。我是福德好人。故得。若不得則嫌恨請者。彼爲無所別識。不應請者。請者不請。或自鄙薄。懷慚自情。而生憂苦。是貪愛法則能遮道。衆僧食者。入衆中當隨衆法斷事料理。僧事處分作使。心則散亂妨廢行道。有如是等亂事。故受常乞食法。輔行云。諸律論文。乞食之法不一處足。爲福他故令至七家。肇法師云。乞食有四意。一爲福利群生。二爲折伏憍慢。三爲知身有苦。四爲除去滯著。寶雨經云。乞食成就十法。一爲攝受諸有情。二爲次第。三爲不疲厭。四爲知足。五爲分布。六爲不耽嗜。七爲知量。八爲善品現前。九爲善根圓滿。十爲離我執。寶雲經明乞食四分。一分奉同

梵行者。一與窮乞人。一與諸鬼神。一分自食。輔行云。昔有長者。名曰鳩留。不信因果。與五百俱行遠見叢樹。想是居家。到彼唯見樹神。作禮已說已饑渴。神即舉手五指。自然出於飲食。甘美難言。食訖大哭。神問其故。答曰。有五百伴。亦大飢渴。神令呼來。如前與食。衆人皆飽。長者問曰。何福所致。答曰。我本迦葉佛時極貧。於城門外磨鉢。每有沙門乞食。常以此指。示分衛處及佛精舍。如是非一。壽終生此。長者大悟。日飯八千僧。淘米汁流出城外可以乘船。

●但鉢那。此云麩。通慧指歸云。謂將雜米麩碎蒸曝。母論一種散麩。又將糖蜜持之。或言糲。糲與麩不同。後堂云。糲是釜煮連釜。硬乾飯也。輔篇云。取乾飯麩三過磨篩作之。稱爲糲也。孟子曰。舜親飯茹菜。糲。去久反乾飯屑也。

●迦師。後堂云。唐言錯麥。慈和云。此人呼爲燕麥。南人呼爲雀麥。南泉抄。以錯麥爲大麥。十誦指迦師爲小麥飯。事鈔錯麥與迦師一物也。

●修陀。此譯云白。或云須陀。此天食也。

天台禪師觀心食法。既敷座坐已。聽維那進止鳴磬。後斂手供養一體三寶。遍十方施作佛事。次出生飯稱施六道。即表六波羅蜜。然後受此食。夫食者衆生之外命。若不入觀。即潤生死。若能知入觀。分別生死有邊無邊。不問分衛與清衆淨食。皆須作觀。觀之者自恐此身自舊食。皆是無明煩惱。潤益生死。今之

所食皆是般若。想於舊食從毛孔次第而出。食既出已。心路即開。食今新食照諸開滅成於般若。故淨名云。於食等者。於法亦等。是爲明證。何謂有過非。是極不過味。有不可得。此食即是不思議法界。食中含受一切法。食若是有。一切法皆在。食若無。一切法皆無。今食不可思議。故向不見是。云何當有。趣向不見是。云何當有。非趣。若趣向不見是。趣非趣。即是中道三昧。名眞法喜。釋悅之食。河能通達趣非趣法。即覺照二諦。得二諦三昧法喜。釋悅之食。是名食等。以此食故。成般若食。能養法身。法身得立。即得解脫。是爲三德。照此食者非新非故。而有舊食之故。而有新食之新。是名爲假。求故不得。求新不得。畢竟空寂。名之爲空。觀食者自那可食爲新。既無新食。那可得食者。而不離舊食。養身而新食重益。因緣和合。不可前後分別。名之爲中。只中即假空。只空即中假。只假即空中。不可思議。名爲中道。又淨名云。非有煩惱。非離煩惱。非入定意。非起定意。是名食法也。什曰。一端食。二不絕也。三業食。如地獄無食而活。四識食。無色衆生。識想相續也。

篇聚名報篇第六十三

僧祇明五篇。一波羅夷。二僧殘。三波逸提。四提舍尼。五突吉羅。四分明六聚。開第三偷蘭遮。或明七聚。開第七惡說。今依事鈔列釋六聚。並無正譯。但用義翻。

一。波羅夷。僧祇義當極惡。三意釋之。一者退沒。由犯此戒道果無分故。二者不共住。非但失道而已。不得於說戒羯磨二種僧中共住故。三者墮落。捨此身已。墮在阿鼻地獄故。四分云。譬如斷人頭不可復起。若犯此法。不復成比丘故。偈云。諸作惡行者。猶如彼死屍。衆所不容受。以此當持戒。自古從衆法絕。

●Khāḍiṇīya. ●Pravāraṇa (Pavarāṇa) ●Pāṇḍapātika, Pindapāṭa. ●爲二謂● ●〔爲〕一● ●Tamaṇa. ●〔音備〕一● ●乾乾二乾● ●〔去久反〕一● ●Kṣāra, Kṣara. ●此二北● ●Sveta. ●明二名● ●Pārājikā. ●此二此●

分義譯名義。目連問罪報經云。犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中。於人間數。九百二十一億六千歲。此墮焰熱地獄。以人間一千六百年。爲他化天一晝夜。

二。僧伽婆尸沙。善見云。僧伽者爲僧。婆者爲初。謂僧前與覆藏羯磨也。言尸沙者。云殘。謂末後與出罪羯磨也。若犯此罪僧作法除。故從境爲名。毘尼母云。僧殘者。如人爲他所斫。殘有咽喉。故名爲殘。理須早救。僧伽婆尸沙罪。如不憐天壽八千歲於人間數。二百三十億四千歲。此墮大大地獄。人間八百年。爲天一晝夜。

摩那埵。論云。秦言意喜。前雖自意歡喜。亦生慚愧。亦使衆僧歡喜。

阿浮訶那。善見翻爲喚入衆羯磨。或名拔除罪根。母論云。清淨戒生得淨解脫。

三。偷蘭遮。善見云。偷蘭名大遮。言障善道。後墮惡道。體是鄙穢。從不善體以立名者。由能成初二兩篇之罪故也。明了論解。偷蘭爲能遮。卽爲過。能有二種。一是重罪方便。二能斷善根。所言過者。不依佛所立戒而行。故言過也。偷蘭遮罪。如犯率天壽四千歲。於人間數。五十億六千歲。此墮嗔呼地獄。人間四百年。爲天一晝夜。

四。波逸提。義翻爲墮。十誦云。墮在燒煮覆障地獄。八熱通爲燒煮。八寒黑暗等通爲覆障。波逸提罪。如夜摩天壽二千歲。於人間數。二十一億四千歲。此墮衆合地獄。人間二百年。爲天一晝夜。

尼薩耆。出要律儀。舊翻捨墮。聲論尼翻爲盡。薩耆爲捨。四分僧有百二十種。分取三十因財事生犯貪慢心。強制捨入僧。故名尼薩耆也。

五。波羅提提舍尼。義翻向彼悔。從對治境以立名。僧祇云。此罪應發露也。提舍尼罪。如三十三天壽命千歲。於人間數三億六千歲。此墮黑繩地獄。人間一百年。爲天一晝夜。六。突吉羅。善見云。突者惡也。吉羅者作也。聲論正音突悉吉栗多。四分律本云。式又迦羅尼。義翻應當學。胡國訛云。尸又屬賴尼。胡僧翻守戒也。此罪微細持之極難。故隨學隨守以立名。十誦云。天眼見犯罪比丘。如駛雨下。豈非事既在心。乃名守戒也。七聚之中。分此一部。以爲二聚。身名惡作。口名惡說。多論問。何此獨名應當學。答。餘戒易持罪重。此戒難持易犯。常須念學。故不列罪名。但言應當學。犯突吉羅衆學戒。罪如四天王壽五百歲。墮泥犁中。於人間數。九百千歲。此墮等活地獄。人間五十年。下天一晝夜。俱舍頌云。等活等上六。如次以欲天壽爲一晝夜。壽量亦同彼。極熱中半劫。無間中劫全。傍生極一中。鬼日月五百。須陀洹壽量如一婆訶麻百年。除一盡。後後倍二十。

六。統論二諦篇第六十四。教傳東土。東所至法本西域。當開香以尋根。故沿流而究原。辨佛陀僧伽之號。解苦提般若之名。隨機之語雖曰無邊。旨歸之意唯詮二諦。今就集末。略開七門。

一原宗 二釋名 三辨義 四示體 五釋相 六境智 七勸誠

一原宗者。中觀論云。諸佛依二諦。爲衆生說法。一以世俗諦。二第一義諦。良以佛之說法。語不徒然。凡所立言。咸詮實理。故開法者。悉有所證。以依二諦爲機說故。如大論云。有二種衆生。一者知諸法假名。二者著名字。爲著名字衆生故說無相。爲知諸法假名衆生故說世諦。是以世俗顯緣起之事。諸法歷然。故佛事門中。不捨一法。勸臣以忠。勸子以孝。勸國以治。勸家以和。弘善示天堂之樂。懲非顯地獄之苦。此依俗諦也。眞諦彰本寂之理。一性泯然。所以實際理地。不受一塵。是非雙泯。能所俱亡。指萬象爲眞如。會三乘歸實際。此依眞諦也。二釋名者。此二諦法。就能詮名。談眞則逆俗。順俗則乖眞。以眞是實義。審實是眞。俗是假義。審假是俗。故涅槃經云。用世人所知。名第一義諦。世人所知。名世諦。北山錄云。會極相情之謂眞。起微涉動之謂俗。眞也。者性空也。俗也。者假有也。假有之有謂之似有。性空之空謂之眞空。此約事理對釋。昭明太子云。眞諦離有離無。俗諦卽有卽無。卽有卽無。斯是假名。離有離無。此爲中道。此約中邊判釋也。三辨義者。宗鏡問曰。一心二諦。理事非虛。證理性而成眞。審事實而爲俗。皆具極成之義。不壞二諦之門。大小二乘。同共建立。如何是極成之義。答。所成決定。不可移易。隨眞隨俗。各有道理。瑜伽論云。一有世間極成眞實。二道理極成眞實。世間極成眞

① Saṅghavāsaṅga. ② Manoratha. ③ Avahana. ④ Śūlātaya. ⑤ 俗二條。 ⑥ 卽二耶。 ⑦ Pāpattikā. ⑧ Naisargika. ⑨ Pratiśedhiya. ⑩ Dṛṣṭa (P. dukkata). ⑪ Śikṣakaraṇīya. ⑫ 卷第十九終。 ⑬ 卷第十八首。 ⑭ 六十四二五十九。 ⑮ Samvṛtisatya. ⑯ Paramārthasatya.

實者謂一切世間於彼彼事。隨順假立世俗慣習悟入覺慧所見同性。謂地唯是地。非是火等。乃至苦唯是苦。非是樂等。樂唯是樂。非是苦。樂。以要言之。此即如此。非不如此。是即如是。非不如是。決定勝解所行境界。一切世間從其本際。展轉傳來。想自分別。共所成立。不由思惟籌量觀察。然後方取。是名世間極成真實。道理極成真實者。依止現比及至教量極善思惟擇決定智所行所知事。由證成道理所建立所施設義。是名道理極成真實。四示體者。二諦之法。明所詮體。如昭明云。世人所知生法為體。聖人所知不生為體。從人雖異其體不殊。故荆溪云。祇點一法二諦宛然。俗則百界千如。真則同居一念。又起信云。摩訶衍者。總說有二種。云何為二。一者法。二者義。此以一法。而分二義。談實相不壞於假名。論差別不破於平等。昭明云。真即有是空。俗指空為有。宗鏡云。俗諦不得不有。有常自空。真諦不得不空。空但徹有。故十疑論注云。說相而萬法森羅實無所得。談性而一如寂滅不礙隨緣。真是俗家之真。萬法自派。俗是真家之俗。一性恒殊。以不壞假名故。則彼此生滅差別。以說諸法實相故。則彼此生滅自亡。祇於不一而明不二。故仁王云。於解常自一。智照融通。於諸常自二。聖人見真。了達此一二。真入聖義諦。故古德云。二諦並非雙。恒乖未曾各。二雙顯混中。謂非真非俗。一雙孤雁掠地高飛。兩個鴛鴦池邊獨立。又先德云。真俗雙泯。二諦恒存。空有兩亡。一味常現。是

知各執則失。互融則得。各執則失者。如云有為雖偽捨之則大業不成。無為雖空住之則慧心不明。互融則得者。如云雖知諸佛國及以衆生空而常修淨土教化諸衆生。故十疑論注云。聖人得其意也。於隨緣處而談不礙。於成事處而說體空。故荆溪云。應知萬法是真如。由不變故。真如是萬法。由隨緣故。此等明文。皆論真俗之體一也。五釋相者。妙玄云。取意存略。但點法性。為真諦。無明十二因緣為俗諦。於義則足。但人心龜淺不覺其深妙。更須開祐則論七種二諦。釋義解云。然此七文散在諸經無一處具出。唯大經十二列八二諦。章安作七二諦銷之。初一是總。餘七是別。經云。出世人心所見者。名第一義諦。世人心所見者。名為世諦。疏云。總冠諸諦。世情多種。束為世諦。聖智多知。束為第一義諦。即是諸教隨情智也。經云。五陰和合。稱名某甲。是名世諦。解陰無陰亦無名字。離陰亦無。是名第一義諦。疏云。名無名即生滅二諦。有為俗實。有真經云。或有法有名有實。是名第一義諦。或有法有名無實。是名世諦。疏云。實不實即無生二諦。妙玄云。幻有為俗。經云。如我人衆生壽命知見。乃至如龜毛兔角等。陰界入。是名世諦。苦集滅道。是名真諦。疏云。定不定二諦。即單俗復真。妙玄云。幻有為俗。即經云。世法有五種。謂名世句世轉世法世執著世。是名世諦。於此五法。心無顛倒。名第一義諦。疏云。法不法亦是含中二諦也。妙玄云。四者幻有為俗。一切法趣。經云。燒割死壞。是名世諦。無燒割

死等。是名第一義諦。疏云。燒不燒復俗單中也。妙玄云。幻有幻有即空皆俗。經云。有八種苦。是名世諦。無八種苦。故是第一義諦。疏云。苦不苦二諦。亦是復俗單中。妙玄云。幻有幻有即空皆俗。不空。經云。譬如一人有多名字。依父母生。是名世諦。依十二因緣和合生者名第一義諦。疏云。和合二諦真俗不二。復俗復中也。妙玄云。有即空皆為俗。一切法趣有極趣不有不空為真。又云。若略說者。界內相即不相即。界外相即不相即。四種二諦也。別接通五也。圓接通六也。圓接七也。天台遂明四正三接之教法。六境智者。起信鈔問云。境智為一為異。答云。智體無二。境亦無二。智無二者。只是一智。義用有殊。約知真處名為真智。約知俗處名為俗智。境無二者。謂色即是空。空即是色。色為俗境。由是證真時必達俗。達俗時必證真。了俗無性即是真空。豈有前後耶。況無心外之境。何有境外之心。是即心境渾融為一法界。七勸誠者。大經云。所言二諦。其實是一。方便說二。如醉未吐見日月轉。謂有轉日及不轉日。醒人但見不轉。不見於轉。謂一不二。非二。當以智解。勿以情執。故佛告阿難。自我往昔作多聞士。共文殊師利。譯二諦義。死墮三塗。經無量劫。吞熱鐵丸。從地獄出。值迦葉佛。為我解釋。有無二諦。迦葉佛言。一切諸法。皆無定性。汝言有無。是義不然。一切萬法皆悉空寂。此二諦者。亦有亦無。汝但知文。不解其義。當知二諦俗諦故有。真諦故無。體不思議。奚可偏執。學佛教者當離情想。故佛藏云。刀割害閻浮提人其罪尤少。以有所得心說實相法其過彌甚。當知佛法不思議。唯教

相難解。幸冀後賢於佛聖教。研精覃思勿龜略焉。

○翻譯名義續補。初編集時。意尚簡略。或失翻名。或缺解義。後因披閱再思索之。復述續補。後賢詳悉。補十號篇。

○明行足。具足三明及六神通。智論云。一如意。二天眼。三天耳。四他心。五識宿命通。六無漏通。言神通者。易曰。陰陽不測之謂神。寂然不動感而遂通。瓔珞云。神名天心。通名慧性。天然之慧徹照無礙。故名神通。一如意者。有三種。能到轉變。聖如意。能到復四。一身飛行如鳥無礙。二移遠令近不往而到。三此沒彼出。四一念能至。轉變者大能作小。小能作大。一能作多。多能作一。種種諸物。皆能轉變。外道輩轉極久不過七日。諸佛及弟子轉觀自在無有久近。聖如意者。外六塵中不可愛不淨物能觀令淨。可愛淨物能觀令不淨。是聖如意法。唯佛獨有。天眼通者。於眼得色界四大造清淨色。是名天眼。天眼所見自地及下地。六道衆生諸物。若近若遠。若龜若細。諸色無不能照。是天眼有二種。一從報得。二從修得。是五道中天眼從修得。非報得。何以故。常憶念種種光明得故。云云。天耳通者。於耳得色界四大造清淨色。能聞一切聲。天聲人聲三惡道聲。云何得天耳通。修得常憶念種種聲。是名天耳通。識宿命通者。本事常憶念日月年歲至胎中乃至過去世中一世十世百世千萬億世。乃至大阿羅漢辟支佛。知八萬大劫。諸大菩薩及佛知無量劫。是名識宿命

通知他心通者。知他心若有垢若無垢。自觀心生住滅時。常憶念故得。復次觀他人喜相。嗔相怖相畏相。見此相已。然後知心。是爲他心智。無漏通者。如來莊嚴入一切佛境界。經云。言無漏者。謂離四漏。謂欲漏有漏無明漏。見漏以不取彼四漏漏故。乃名遠離諸漏。智論問。神通與明有何等異。答。直知過去宿命事名通。知過去因緣行業名明。宿命直知死此生彼名通。知行因緣際會不失名明。天。明直盡結使不知更生不生名通。若知漏盡更不復生名明。無漏。

○佛陀肇曰。佛者何也。蓋窮理盡性大覺之稱也。其道虛玄固已妙絕常境。心不可以智知。形不可以像測。同萬物之爲。而居不爲之域。處言數之內。而止無言之鄉。非有而不可爲無。非無而不可爲有。寂冥虛曠物莫能測。不知所以名。故強謂之覺。其爲至也亦以極矣。何則。夫同於得者得亦得之。同於失者失亦失之。是以則算者同算。法僞者同僞。如來冥照靈諸一彼實相。實相之相。卽如來相。無機子叙六卽佛曰。癡癡任性濫上聖以矜高。狂慧隨情居下凡而自屈。由是天台智者祖師明六卽佛破二種見。棟其大過。六分因果之事殊收彼不收。卽顯聖凡之理等。沈生死海。如寶在暗而不失。升涅槃山。猶金出礦以非得。不一不異。其道融通。無是無非。此智圓妙。今述鄙陋式議大獻。庶幾見聞咸得開悟云爾。

一頌理卽佛

動靜理全是。行藏事盡非。冥冥隨物去。杳杳不知歸。

二頌名字卽佛

方聽無生曲。始聞不死歌。今知當體是。翻恨自蹉跎。

三頌觀行卽佛

念念照常理。心心息幻塵。遍觀諸法性。無假亦無真。

四頌相似卽佛

四住雖先脫。六塵未盡空。眼中猶有翳。空裏見華紅。

五頌分真卽佛

豁爾心開悟。湛然一切通。窮源猶未盡。尙見月朦朧。

六頌究竟卽佛

從來真是妄。今日妄皆真。但復本時性。更無一法新。

○續補。無量壽。智論云。無量有二。一者實無量。諸聖人所不能量。如虛空涅槃衆生性。是不可量。二者有法可量。但力劣者不能量。如須彌山大海水斤兩滴數多少。諸佛菩薩能知。諸天世人所不能知。故言無量。是故天台乃立四句。實有量而言無量。彌陀是也。實無量而言無量。如此品及金光明是也。實無量而實有量而言量。如八十唱滅是也。又以三身對凡立四句。故法華疏云。復次法身非量非無量。報身金剛前有量。金剛後無量。應身隨緣則有量。應用不斷。則無量。通途詮量。三句

①(翻譯...篇)四十二字。②校者曰續補之部明本傳入增補各篇釋文中。今各附參照符號以示其所在。③Vidyāśaraṇaśāṣṭṭaṇṇa cf. P. 1057 a. ④明二頌。⑤Buddha, cf. P. 1057 a. ⑥續一頌。⑦[續補]一。⑧Amitāyus, cf. P. 1058 c. ⑨。

在聖。一句屬凡。有量無常都非佛義

●聖濕弗羅跋那。翻自在大聲

●迦羅鳩村跋。此翻所應斷已斷。此二佛名

●譯師。唐太宗焚經臺詩。門徑蕭蕭長。緣苔

一回登此一徘徊。青牛說。函關去。白馬親

從印土來。確實是非還烈。要分真偽築高

臺。春風也。解嫌狼籍。吹盡當年道教灰。唐義

淨三藏題取經詩曰。晉宋齊梁唐代間。高僧

求法離長安。去人成百歸無十。後者安知前

者難。路遠碧天唯冷結。砂河遮日力疲彈。後

賢如未諳斯旨。往往將經容易看

●天類。提和越。漢言天地。易曰。天地設位而

易行乎其中矣。繫詞云。易與天地準。故能彌

綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察其地理。

白虎通曰。天之爲言鎮也。居高理下。爲人鎮

也。地者易也。言生萬物懷任交易變化也

●迦留波陀天。此言象跡自有十處

●賈多羅。此翻雜地

●摩倫。此翻美地。此三天名。皆居須彌四埵

●地獄

●五無間業。瑜伽第九云。一害母二害父三

害羅漢四破僧五出佛身血

●尸利夜神。此翻吉祥

●盜賊離迦。此翻火星

●部引陀。此翻水星

●勿哩婆跋底。此翻木星

●除乃以室折囉。此翻土星

●成羯羅。此云金星

●法勒迦。著穀麥篇

●勿伽。此云胡豆即綠豆也

●塞畢力迦。此云首宿。漢書云。屬寶國多首

宿

●薩闍羅婆。或薩折羅婆。此翻白膠香

●那羅陀。那羅正云捺羅。此云人也。陀謂陀

羅。此云持也。其華香妙人皆佩之。故名人持

華也

●末利。此翻黃色華。華如黃金色

●巨磨。此方翻爲牛糞

●阿提目多伽。宗鏡引攝論云。昔勝本來是

炭。多時埋在地中。變爲苴勝。西方若欲作塗

身香油。先以華香取苴。勝子聚爲一處。淹令

極爛。後取苴。勝脈油油遂香也

●解脫。肇曰。縱任無礙。塵累不能拘。解脫

也。什曰。亦名三昧。亦名神足。或令脩短改度

或互細相容變化隨意於法自在。解脫無礙。

故名解脫。又曰。心得自在。不爲不能所縛。故

曰解脫。淨名疏云。一眞性。二實慧。三方便。

故經云。諸佛菩薩有解脫名。不思議。若菩薩

住此解脫者。能以須彌之高廣。內芥子中。乃

至種種變現莫測。即是三種解脫。不思議義。

何者。諸菩薩有解脫即是眞性。若菩薩住此

者。即是實慧。能以須彌內於芥等。即是方便。

大品云。心得好解脫。慧得好解脫。垂裕云。心

脫是俱慧。慧是惠

●智度。什曰。智之原。故稱度。梵音中有母

義

●方便。什曰。智度雖以明照爲體。成濟萬行。

比其功用。不及方便爲父。梵音中有父義。方

便有二種。一解深空而不取相受證。二以實

相理深莫能信受。要須方便。誘引群生。令其

漸悟。方便義深而功重。故爲父也。淨名疏云。

方是智所詣之偏法。便是菩薩權巧用之。能

巧用諸法。隨機利物。故云方便。荆溪云。法華

疏中爲顯實故。分爲三釋。謂法用及門并祕

妙也。今此廢二。但取法用者。門論趣入。祕妙

開權。今未開權。故缺後釋。不取門者。菩薩可

入。二乘缺之。於菩薩中。且約當分復置傳入。

故且不云。據理亦今。用門一意。以當分入

與法用同。故且唯用法用一意。又通祕教。亦

可具足用彼三意。論法華方便品。儒詩六義

以思無邪爲指歸。釋教五時開佛知見是究

竟。誠一化之高會。眞諸佛之宗極。似太虛而

含衆色。若渤澥以納群流。由是管窺義天。蠡

酌法海。粗研味乎眞詮。豈塵露于達士。初

辨品題。次論品義。初辨品題者。經云。諸佛法

久後要當說眞實。文既屏其方便。題應號爲

●(此云)十著● ●緣二緣● ●明本插入第
三卷鷄舌之次後。cf. P. 1105 a. ●Narad-
hara(?) 明本插入第三卷須曼那之次後。cf. P.
1103 b. ●Mallī, Malī, cf. P. 1103 c. ●
●Gonaya, 明本插入第三卷末利之次後。cf.
P. 1103 c. ●●義十(中生華)● ●Atthuk-
aka, cf. P. 1104 a. ●●勝二勝● ●Ma-
kṣa, cf. P. 1131 a. ●●任二任● ●Praj-
ñāpāramitā, cf. P. 1116 b. ●●Upāya, 明
本插入第五卷溫和俱舍羅下。cf. P. 1132 a. ●
●偏二偏● ●今二合● ●粗二粗● ●屏
二屏●

●Aśvarasvāna. ●(此)十翻● ●Kṛakucchanda. 明本聖濕弗羅跋那及迦羅鳩村跋 入第一卷阿闍之次前。cf. P. 1058 b. ●●(此
二佛名)一● ●明本插入第一卷迦葉摩訶之次前。cf. P. 1068 b. ●●緣二緣● ●(天類)一● ●明本插入第二卷提多羅陀之次前。
cf. P. 1076 b. ●●Gajapada. ●●(地獄)一● ●明本插入第二卷迦留波陀天賈多羅此摩倫明本插入第二卷切利之次前。cf. P. 1077 a. ●●(地獄)一●
●●Paincaṇṇasūtiyakarṇa, 明本插入第二卷須彌部陀之次前。cf. P. 1092 a. ●●●父二父● ●●Śrīya, 明本插入
第二卷舊德那之次前。cf. P. 1086 b. ●●Anṣāraka. ●●Badha. ●●Vphaspati. ●●Sanaścāra. ●●Sakra, 從我囉迦乃至此
成羯羅明本插入第二卷那伽之次前。cf. P. 1078 b. ●●●法勒迦勿迦塞畢力迦明本插入第三卷藥辛之次前。cf. P. 1108 b.

真實、安以權名而立今品。如將縣額以勝州門。又佛起定。即自唱言諸佛智慧甚深無量。此乃雙歎權實。先達遂云。此華不有則已。有則華果雙含。此經不說則已。說則權實雙辨。經既雙明權實題。那單標方便。由此疑興。先達相繼。共立七義。以伸題意。一權有顯實之功。法王初化機緣未熟。隱實施權。權掩於實。靈山妙唱。普會權乘。決了聲聞法。是諸經之王。彼祕被開。於今成妙。此權既有顯實之功。故結集家。號善權品。二名偏義圓。若標真實。則達方便。今品權名雖偏其實法體圓具。乃彰權實之雙美。三名體俱不轉。此有四句。一名轉體不轉。如云正直捨方便但說無上道。乃至第四名體俱不轉。如云我等今者真是聲聞。名不轉故名方便品。四顯開權絕待。法華開權顯實。權外無實。法用能通常體。祕妙若標真實。但成相待。為彰絕待之功。號方便品。五彰詮迷之教。祖云。自非今經誰肯歎此詮迷之教。由指迷染之心。即是自行方便。則知此權大有詮迷之力。六施開一致。昔時所施既施即實之權。今日所開。還開權即是實。乃見施開之不二也。七揀異昔經。淨名報恩雖皆立方便之名。既是體外之權。豈同今品同體方便。自昔所說不出此七。先師謂舊觀緣義失至當。自立附文原意二義。以伸品題。一附文者。經家立品。附文旨趣。總別須分。何哉。五字首題。法則權實總標。喻乃華果雙舉。所以三周開顯本迹二門。一部之文並皆不出權實之法。今品若更雙立權實之目。則與

總題無異。二原意者。言者所以在意。此經開權顯實意在於權。故云。過去諸佛以無數方便種種因緣種種譬喻而為衆生演說諸法。是法皆為一佛乘故。非權無以明實。故令機緣即於權法以曉其實。故曰不指所開無由說實。具述施權意在開也。故記主釋開方便門示真實相云。示謂指示。指其見實之處。且見實之處在何。在前偏權方便。今日說此方便有真實相。此既即實之方便。乃異昔經之方便。故得祕妙之名。是故經家題名方便。緣言方便即是真實。故身子疑云。何故殷勤稱歎方便。則知方便真開權之總號。誠顯實之大名矣。或者問曰。今由開權稱方便者。淨名既未開權。安稱方便。既稱方便。權何不開。答彼經言方便者。疏云。此品正明助佛開揚善巧權謀。隨機利物令入慧起根。故名方便。雖言方便。機緣當座為知所證亦方便焉。故昔方便之名。權未開矣。次論品義者。吾祖預釋品題。乃立法用能通祕妙三種方便。今先通示。然後別解且通示者。此三方便初二從昔教。後一屬今經。初名法用者。疏曰。方者法也。便者用也。法有方圓。用有差會。三權是矩是方。一實是規是圓。記云。初約能用三教得名。法是用。用是能用。雖法之與用俱通四教。但有方圓差會之殊。故方便之稱。從權立名。權不即實。故對昔辨。成體外權非今品意。文中舉圓。即屬真實。相對來耳。二名能通者。疏云。又方便者門也。門名能通。通於所通。方便權略皆是弄引為真實作門。真實得顯。功由方

便。從能顯得名。記曰次第二釋。權屬能通。三教亦得名為方便。然雖不即以能為圓作遠詮故。所詮之圓。亦帶能詮。為方便故。故知並非今品意也。又云。今以三詮一。三為一實作詮。故三名能詮。是則前之三教教行人理。悉為能詮。又云。不破不即。從權入實。故得修名。若於爾前二味三教利根菩薩。有顯露得兩教二乘。唯祕密得。由得入故。即稱為門。三名祕妙者。疏云。方者祕也。便者妙也。妙達於方。即是真祕。點內衣裏無價之珠。與王頂上唯一。殊。無二無別。指客作人是長者子。亦無二無別。如斯之言。是祕是妙。如經唯我知是相。十方佛亦然。止止不須說。我法妙難思。故以祕釋方以妙釋便。正是今品之意。記云。至第三釋。方乃三權即是一實。指此即實之權。方名今經方便。又云。第三釋者。即今品之權。方名今經方便。又云。第三釋者。即今品之意。但前二釋於昔但得名偏名門。祕而不說。今開其偏門。即圓。所也。故云祕妙。顯露彰灼。故云真祕。或問。妙樂記云。即權而實。為所依體。即實而權。為當體體。不審第三祕妙之名。為從所依立號。為從當體得名。答此由當體即所依體。故云彼祕被開。於今成妙。又云。第三文者。亦開前二。非能非所。及以能通。並開成所。所中善巧名為方便。故妙方便。異於方法及能通門。又云。故隔偏之圓。亦有體內方便。故名祕妙。祕妙之名。似同第三。然其意則別。何者第三乃以開顯為妙。此中乃以獨圓為妙。此揀今昔祕妙義異。諸思吾祖崇建三釋。若無初二。豈彰為蓮故華以施權。

苟缺第三。烏顯華開運現而顯實。體遍一化。妙彰七軸。非發總持。誰唱斯義。鑽仰堅高。嗟歎不足。次別釋者。若約部教。初二屬昔教。法用能通。皆異體權。後一屬今經。秘妙方便。名同體權。定此秘妙方便。破顯之相。先德釋訓。或定為所破。或執是所顯。天竺二宗。論同體權。定為所破。一據蓮華開喻。原佛出世意為顯實。由機未堪。權施昔教。此譬桃李華也。及至法華。法既純圓絕妙。遂指蓮華。而立三喻。一為蓮故華。譬為實施權。蓋四時未說施權。此名異體。今無量義既言從一清淨道。施出二三四。收昔異體。為今同體。權既從實而施。故譬為蓮故華。第二華開運現。此開初句之權華。乃顯次句之蓮實。故五佛章中各有開權顯實二科。開權是文叙昔教。以為顯實之所。故無量義經之同體。為今法華之所破。第三華落運成。此譬廢權立實。都廢序分即實之權。獨立正宗即權之實。次憑權暫用義。權名權暫。用已還廢實名實錄。究竟指歸。則知十隻之權。皆為所破。如心意識。既是事權。豈屬所顯矣。三準祖師定解。如輔行云。解同體之權。與實相之明珠。又義例云。如引法華部。唯一實。文叙昔教以為所開。既云部唯一實。故同體權為所破也。近人又謂。從名難開。從義明。何今品開。余觀先德破同體權。一迷立喻。二味開權。初迷立喻者。為蓮故華。如大師云。為十妙故。開出十隻。如為蓮故華。此約法體。用在於昔。皆屬龜法。云何一概以為蓮故華。俱喻妙法。乃見能譬立喻。淆混其次。所況為實

施權始自華嚴。終乎般若。皆是隔歷三諦。俱為法華之實。而施四時三教之權。故名為實施權。若獨以此句。喻無量義經。則彰所喻法缺略矣。二味開權者。四時三教體外化他。機未純淑。覆權言實。故非究竟。屬異體權。至今方指昔未真實。執教偏情。既違即知當體本妙。開此化他之法。全是自行之權。權實不二。乃名同體。故祖師云。既顯實已。全權是實。不可謂之權非究竟。況祖師云。誰肯以三界有漏識心。而為佛所稱讚。既佛所讚。安非所顯。次定所顯者。南屏一宗皆謂。世尊囑昔久轉法輪。所化之機既難。所施之教不一。雖說三教。不言此是即實之權。雖演圓乘。未云斯是即權之實。權實各逗。大小相隔。是故昔教名異體權。後會靈山。宣妙法華。開昔隱秘之法。為今微妙之教。權實圓融。故名同體。法既龜妙相印。佛化事理俱圓。若為所破。乃成開妙。故記文云。第三釋者。即開前二。非能非所。及以能通。並開成所。可證秘妙非所開矣。其如蓮華三喻。輔行等文。復有五師消釋義異。一云對論自論有殊。若約偏圓相對。異體是所破。同體是所顯。例前三教三惑須斷。圓教三惑不斷。就圓自論。須斷四十二品。故同體權亦屬所破。今謂偏圓對論。前三名權。圓教屬實。那得對論。却以圓教。名同體權。不須破耶。又今開權顯實。開偏是圓。正當偏圓對論。反以蓮華三喻。謂之圓教。自論破同體權。却顯今經都無開權之力乎。二云機情佛意。機情雖開異體。佛意即是同體。今謂誇飾唯在

今經。佛意非適今也。據此祖意。對機開顯。雖局法華。原佛密意。俱遍四時。是則機情佛意正約昔說。若約昔義。以斷今經。其猶欲至湖南。面行塞北。其心雖切。路愈遠矣。三云法本自妙。龜由物情。雖開異體之權。其實法體本自微妙。即是同體。今謂如記主云。但開其情。理自復本。又云。開何所開。即彼能覆。既但破能覆之情。奚嘗開所迷之法。四云約開竟說。以輔行解同體之權。譬既點迷門流通之經。此約已開異體。成同體竟。今謂安樂行品。文雖在後。喻乃顯前特點正宗開龜顯妙。斯言無旨。徒虛語耳。五云。同體為所開者。意彰異體亦不可破。此語孟浪。吾驚怖其言。猶河漢而無極也。今聚昔人。由昧山家諸部文義。致論開權。詞繁理寡。今鱗比諸文。令冰解凍。釋殊塗同歸。初釋喻。舊辨蓮華。或專喻妙。或兼比龜。餘華對辨。則蓮華俱妙。今究所喻。既有權實。乃顯能喻亦通龜妙。今先分所喻權實。後辨能喻龜妙。分權實者。提掇剛要。大有五義。一因果。二九一。三今昔。四真俗。五本迹。初因果分者。以十界中前七如是屬因。是權果報。二如是為實。二九一分權實。妙玄云。餘華龜喻九法界十如是因果。此華妙喻佛法界十如是因果。三約今昔分者。以昔為權。將今為實。故妙玄云。一為蓮故華。譬為實施權。雖說種種道。其實為佛乘。四約真俗分者。空智照真為實。假智照俗為權。中智雙照為亦權亦實。中道雙亡為非權非實。故妙樂云。以對昔故須為四句。通論大。剛。法相離爾。

別論今品。唯在第三亦權一半名方便品。五約本迹分者。如私序云指久遠之本果喻之以運會不二之圓道。譬之以華。權實雖通五義。今唯約界及與部教以論開權矣。次明能喻龜妙者。玄義序。乎蓮華。一爲蓮故華譬爲實施權。二華敷譬開權。蓮現譬顯實。三華落譬廢權。蓮成譬立實。當歷三喻引而伸之。且夫蓮華之喻唱出今經。本況妙法。而天台以初爲蓮故華一句既譬爲實施權。約此法體用在昔時。華喻龜法。故妙玄云。又諸教權實未融爲權。既融開權顯實爲實。由昔赴機權掩於實。乃云異體。由是今經破此偏情。乃云。雖說種種道。其實爲佛乘。世尊既談爲實施權。吾祖遂立爲蓮故華之喻。據此說在今經。纔唱爲實施權。利根便知此權即實。由無量義曾聞此權從實生故。已破異體之見。但未開顯。鈍根須假第二句華敷譬開權蓮現譬顯實。故曰開方便門示真實相。記主釋曰。指實爲權。權掩於實。名方便門。今指權爲實。於權見實。名方便門。此點法用能通俱成妙妙。三華落譬廢權。蓮成譬立實。又云正直捨方便但說無上道。此由四時三教當體祕妙。開已無外。龜法不存。義當於廢約法雖開廢同時。約喻乃先開後廢。故分三句。彰始終之有序。二釋經云開方便門示真實相。昔人引證開同體權。須曉祖師二處引用。疏證能通方便。此取門義從前三教能通之門入於圓所。故曰開方便門。記主遂云於昔但得名偏名門。非謂於彼已明開門。若玄義中。證

開權者。既於方便。即見真實。故以此證開權相焉。三釋輔行解同體之權。與實相之明珠。由安樂行約王賞賜喻佛授道。昔機與魔共戰微有其功。但賜禪定解脫之法。如賞田宅。法華大破魔網。至一切智。如王解髻明珠賜之。昔時權掩於實。如髻覆珠。就機不知是權。喻異體閉。今經赴機指昔三教權法。全是祕妙方便。故決聲聞之法。即是諸經之王。經既以王喻佛。約佛開異體時無非同體。故曰解同體之權。四釋義例如引法華部唯一實文敘昔教以爲所開。天岳引此部唯一實證破同體。今謂所敘龜法既點爲妙。權實相即能所圓融。故謂法華唯一實耳。五釋科目。五佛章門。皆有開權顯實二科。前四則先開權次顯實。今佛乃先顯實次開權。天岳乃謂開權是文敘昔教。顯實乃破同體權。今謂纔開權時。意已顯實。但約說次第。開權言未顯實。顯實方曉開權。立言垂範。遂分二科。故法明講主云。言無并出。語不頓施。殊有旨哉。余慕法王之遺教。學而時習之。遂括古今之論。以究權實之道。雖不足品藻淵流庶亦無乖商榷。編附後賢。願開佛慧。

初憑文 二釋名 三辨義 四定體
五示相 六對身 七解惑
初憑文者。維摩經云。隨所化衆生而取佛土。隨所調伏衆生而取佛土。隨諸衆生應以何國入佛智慧。隨諸衆生應以何國起菩薩根。天台釋云。若對四土宛然相似。若別出者。思益經云。東方之國。佛號日月光。有菩薩梵天曰思益。白佛我欲詣娑婆世界。佛言。便往。汝應以十法游於彼土。斯乃淨聖來游穢土。又智論云。穢土先施三乘。後顯一乘。娑婆是淨土。先施三乘。後顯一乘。安養是二有餘土。如法華經。我於餘國作佛更有異名。智論云。有淨佛土出於三界。乃無煩惱之名。於是國土佛所聞法華經。三果報土。如仁王云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。四常寂光。普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧遮那。其佛所住名常寂光。二釋名。初曰染淨同居者。染淨三種。一迷悟分。九界迷道名染。佛界頓悟名淨。如妙樂云。相約隨緣。緣有染淨故。又不二門云。法性之與無明。遍造諸法。名之爲染。無明之與法性。遍應衆緣。號之爲淨。二情理分。不二門云。故知剎那染體悉淨。指要云。今之染淨約情理說。三凡聖分。淨名疏云。六道鄙穢。故名染。三乘見真故名淨。三六共住染淨同居。問不二門云。一理之內而分淨穢。別則六穢四聖。通則十通淨穢。然此染淨淨穢。文心解云。染淨從迷悟體用而言。淨穢約凡聖界如而辨。今謂淨名染淨正約凡聖而分。云何淨覺却云淨穢約凡聖界如而辨。又垂裕云。染淨

之名約正。淨穢之名約依。二土凡聖共居通名染淨。此土砂礫充滿別受穢名。彼土金寶莊嚴別受淨號。今謂淨名疏云。四趣共住名穢。無四惡趣名淨。此從正報立依報名。云何孤山却云染淨之名約正。淨穢之名約依。當知染淨從凡聖之心以立名。淨穢約依正之境而標號。問既從染淨立同居名。還許亦從淨穢立同居乎。答染淨是通名。淨穢是別號。故垂裕云。此方即染淨穢土。安養即染淨淨土。故知同居正從染淨而立。若從通義。如淨名中身子見穢。梵王見淨。乃是娑婆淨穢同居。又婆娑云。若人種善根疑則華不開。信心清淨者華開即見佛。此是安養淨穢同居。雖通此義名非正立。此染淨土亦名凡聖同居故。淨名疏云。染即是凡。淨即是聖。如疏文云。凡聖各二。凡居二者。一惡眾生。即四趣也。二善眾生。即人天也。聖居二者。一實二權。實者四果及支佛。通教六地。別十住。圓十信。通惑雖斷。報身猶在。二權聖者方便有餘三乘受遍真法性身。為利有緣願生同居。若實報及寂光法身菩薩及妙覺佛為利有緣應生同居。皆是權也。此等聖人與凡共住。故名凡聖同居。二方便有餘土。言方便者。如禪門云。善巧修習故名方便。此有三義。一真中淨名疏云。一乘三種菩薩證方便道之所居也。輔行云。所以在方便者並屬空邊。二真似妙玄云。別圓似解。未發真修皆名作意。三遍圓妙樂云。並以三教。而為方便。雖通三義正從證真立方便名。言有餘者。觀經疏云。無明

未盡。故曰有餘。淨名疏云。若修二觀。斷通惑盡。恒沙別惑無明未斷。捨分段身而生界外。受法性身。即有變易所居之土。名有餘國。亦名果報。如輔行云。通有由因感果之報。未入實報。又云。今文且說通空遍假所感之報。則不如初住已上居果報土。又名法性。如智論云。受法性身。非分段生。三果報土。淨名疏云。報身所居依報淨國名果報土。輔行云。言果報者。從報果為名。亦號實報。觀經疏云。行真實法。感得勝報淨名疏云。以觀實相。發真無漏所得果報。故名為實。亦名妙報。如輔行云。唯有別圓初地初住。獲妙果報。又名勝妙報。如此觀云。達即二邊果報。順即勝妙果報。亦名無障礙。觀經疏云。色心不相妨。故曰無障礙淨名疏云。一世界攝一切世界。一切世界亦如是。此名世界海。亦名世界無盡藏。四常寂光者。觀經疏云。常即法身。寂即解脫。光即般若。此以不遷不變名常。離有離無名寂。照俗照真名光。亦名果報。如文句云。同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處。記云。故知三土皆是證道色心報處。寂光既遍遮那亦遍。此以妙色妙心果報也。問如輔行云。今論感報。不論寂光。據此寂光豈名果報乎。答所云寂光非果報者。三惑究盡業報都亡。所以寂光身土亡泯。雖無感業之報。而為願行之果。淨名疏云。修於回教願行之因。因極果滿道成妙覺居常寂光。問如垂裕云。中下寂光攝在果報。不審四十一地生實報土。云何得受寂光名耶。答淨名疏云。前四十一地。若約

果報。名生實報分見真理名常寂光。又彼記云。約報論生。是故有邊論於果報。約所入邊則非果報。但所入邊即是見真。名常寂光。三辨義。此約教門。辨四土義。復開五門。初論體用。寂光是體。餘三屬用。如釋籤云。諸佛寂理。神無方所。所依寂境。號常寂光。是故沙石七珍隨生所感。又輔行云。常寂光土清淨法身無所莊嚴。無能莊嚴。為衆生故而取三土。二論事理。淨名疏云。寂光是理。餘三是事。此乃對分事理。若各分事理。如淨名疏云。諸土非垢。寂光非淨。畢竟無說。而說諸土為垢。寂光為淨。記云。理論不當。垢之與淨約事唯有寂光永淨。三論能所。荆溪記云。但以寂光而為所成。即以三土而為能成。故所成唯一。能成有三。是則能所事別故也。四論凡聖。準維編云。十界對土。有橫有豎。若聖對者同居六凡。方便二乘。實報菩薩。寂光佛果。橫觀若橫敵對。同居有六。凡聖同居故。方便有四。無六凡故。實報有二。無二乘故。寂光唯一。無菩薩故。五論淨穢。淨名疏云。諸土為垢。寂光為淨。三惑覆蔽故為垢。三德究顯故為淨。此約四土對論。若各分者。觀經疏云。五濁輕重同居淨穢。妙宗釋云。此淨甚通。須知別意。如戒善者四教凡位。皆悉能令五濁輕薄。而圓觀輕濁感同居淨。依正最淨。如此經說地觀已去。二相狀比於餘經修衆善行。感安養土。其相天殊。維編乃云。嘗觀鼓音之外六經土相。其實是一。縱有依報大小不同。此蓋如來善權赴機隨時之義也。良由凡夫

心想羈劣未能觀大故。方便示小。爲發觀之境。若生彼土所見俱大。今難晉川。既修偏行。安獲勝果。非獨彰行人之偶報。抑亦顯世尊之妄說。因果不類徒虛語耳。二體辨巧拙有餘淨穢。判正記云。通人體色即空故巧。藏人辨色明空故拙。妙宗云。體觀感淨不專通人。衍門三教。對三藏拙。俱明體法。通但空體。別次第體。圓不次體。三人生彼。俱感淨相。圓人最淨。又往生記引輔行云。大明體法。依門修觀亦應具含三種四門。三次第頓入實報淨穢。判正云。別人漸修次第三觀。登地入實。以之爲穢。圓人頓修一心三觀。登住入實。以之爲淨。妙宗云。若論實證。此土唯有圓聖所居。別人初地。證與圓同。稱實感報。有何優降。今就教道十地不融。致使感土異於圓人。雜編雙取謂偏成非。次第頓入者。即別圓所修巧拙二觀也。實報淨穢者。即地住所見融礙二相也。良由別人久習次第雖回向圓修入地之時。仍見一分染礙之色。名之爲穢。圓人始終唯修頓行。入住之時。但見此土融通之相。號之爲淨。往生記破約教道說則見神智自達輔行。義學之者當思審矣。四分證究竟寂光淨穢。妙宗鈔云。若就別人同證圓實論寂光者。唯約真因對圓極果。而分淨穢。今論教道證於極果。但斷無明一十二品。寂光猶穢。圓知須斷四十二品。名究竟淨。往生記云。今約分滿相對。故合中下但名分證寂光猶穢。妙覺上品真常究滿方爲極淨。請觀今文。諸佛如來。所游居處極爲淨土。豈非分得究竟

寂光。正約圓家真因極果對分淨穢四明云。別教教道深不可也。判正記云。由分證寂光方生實報。今約分證猶帶無明。無明故穢。究竟無明已盡故淨。雜編難云。若爾則成穢屬實報。淨屬寂光。今謂無明分破證少分無相故穢。無明全盡證究竟無相故淨。四定體先達通以三道爲下三土當體之體引輔行云。分段三道謂見思惑爲煩惱道。煩惱潤業爲業道。感界內生爲苦道。方便三道謂塵沙惑爲煩惱道。以無漏業。名爲業道。變易生死。名爲苦道。實報三道謂無明惑爲煩惱道。非漏非無漏業爲業道。彼土變易名爲苦道。通以三德爲所依體。苦道即法身。結業即解脫。煩惱即菩提。先師乃謂。惑業是因。苦道是果。今之土體三世間中。唯取苦道爲國土。一千當體之體。還以三德爲所依體。故荆溪云。既許法身遍一切處。報應未背離於法身。若寂光土。觀經既約四德釋名。當以三德爲土當體。理無所存。遍在於事。乃以三土。爲所依體。廣慈法師。華妙樂云。本有四德爲所依。修德四德爲能依。遂指修德三因。爲當體。性德三法爲所依。今謂妙樂因釋下方空中菩薩。所以將身表智。以空表土。故明身土。今唯辨土安得兼身。況將修德以對理土。乃彰能所義顛倒矣。五示相。此約教門。示四土相。初示一異相。娑婆安養。垢淨相別。故名異。方便有餘純清淨境。故名一。淨名疏云。三乘同以無言說道。發真無漏。所感國土。一往相同。故言一也。二示融礙相。方便雖是一相。無明未破。

果報隔別。淨名疏云。染淨有餘。二種衆生。見有障礙。別國地住。分破無明。依正互融。一多相即。故名融也。三示橫豎相。舊釋橫豎句義紛雜。惑亂學者。今分二義。冷然易解。初就土自分。如妙玄云。若分別而言。謂方便在三界外。若分別而言。謂實報在方便外。例此分別。謂寂光在實報外。故淨名記。問三土之外何殊太虛。答遍同理別。言理別者。法身即土。離身無土。離土無身。但真如實相。非智非境。說智說境。非身非土。說身說土。約此分別義當堅矣。若約相即。如妙樂云。豈離伽耶。別求常寂。非寂光外。別有娑婆。淨名記云。橫解者。如前所引法華經文。祇於此土而觀上二。故小被斥見淨不驚足。指按地即其事也。約此相即義屬橫焉。若約相攝。淨名記云。既一土攝一切土。故得此界遍攝下二。準此以勝攝劣土亦橫矣。二與教對分。妙樂記云。橫論土體與教相當。堅論約土用教多少。然其堅論如止觀云。若以四諦。堅對諸土。有增有減。同居有四。方便則三。實報則二。寂光但一。輔行釋曰。堅約設教對機。機既增減不同。致使教有差別。四土對教優劣多少。故名爲堅。此則土相離堅。教乃橫說。故淨名記云。然約橫論。同居具四。餘三漸減。同居機難。遂設四教。方便但以大乘訓令修學。理唯別圓。蓋爲稟三藏者始生方便。未習通門。逗其爲知故學。遂談通教。以導執情。實報約行證道同圓。但約有餘用教之時。教道化機說別異圓。具用二教。方生實報。寂光上品。不須用教。但被中下故

有圓乘設教之相。雖橫就土自分成堅。若約相即同居橫具四土體相與四教旨。論其相當。三藏談於生滅。乃與同居無常相當。通教談乎幻化即空。乃與方便證真相當。別教從事受名。乃與實報感果相當。圓教談乎性德。乃與寂光理體相當。橫辨四教。無復優劣。故名橫矣。四示有無相。妙宗云。經論中言寂光無相。乃是已盡染礙之相。非如太虛空無一物。良由三惑究竟清淨則依正色心究竟明顯。故大經云。因滅是色。獲得常色。受想行識。亦復如是。仁王稱爲法性五陰。亦是法華世間相常。大品色香無非中道。是則名爲究竟樂邦究竟金寶究竟華池究竟瓊樹。又復此就捨穢取淨窮源。故苦城等判屬三障。樂邦金寶以爲寂光。若就淨穢平等而談則以究竟苦城泥沙而爲寂光。此之二說。但順悉檀。無不圓極。又淨覺撰雜編云。且常寂光者。實三德之妙性也。離爲三法。合成一性。一尚無一。豈有苦樂華胎之相乎。當知無相之言。其語猶略。具足須云無相不相。所謂無生死相。不涅槃相。強而名之稱曰實相。今議二師所論。與而言之。若依說示分別。如普賢觀示寂光土。乃以四德釋三德法。故祖師判寂光是理。餘三是事。約此就說分別。淨覺乃合分別之義。若約相即。所依理無所存。還在於事。故維摩疏。問別有寂光土。邪。答不然。祇分段變易即常寂光。四明乃合相即之義。奪而言之。分別但解三土之外別有寂光。而迷寂光亦遍三土。遂執寂光空空然誠不異乎。

太虛。故吾無取焉。然淨覺雜編難四明云。今問。此依正色心爲體爲用。若言體者。且妙玄明體用權實中云。體即實相無有差別。用即立一切法差降不同。妙樂指淨緣爲一切法。豈非實體亦無淨相。若言用者。則依正色心正是下三土事。何得認爲寂光之理耶。今謂如指要云。夫體用之名本相即之義。故凡言諸法即理者全用即體方可言即。輔行云。即者爾雅云合也。若依此釋。仍似二物相合。其理猶疎。今以義求。體不二故。故名爲即。今謂全體之用。方名不二。故釋迦之王婆婆即毘盧之處常寂。故文句云。同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處。荆溪釋云。寂光既遍遮那亦遍。此皆事理相即之明文。云何撥事別求理耶。雜編又問。他引妙經疏云。常即常德。寂即樂德。光即我淨。是爲四德秘密之藏。妙樂云。本有四德爲所依。修德四德爲能依。能所並有能依之身。依於能所所依之土二義齊等。方是毘盧遮那身土之相。以此爲證。寂光有相。不亦可乎。答此人但聞身土之名。便作形相。而解而不知四德爲是何物。又云。須了遮那本無身土。隨順世間強指妙覺極智爲身。如如法界之理爲土。若消妙樂之文。應云本有四德者理也。修德四德者智也。能所並有能依之身。所依之土者謂性德之理爲所依。本覺之智爲能依。又修德之理爲所依。始覺之智爲能依。修性雖殊。詎存萬有之境。始本雖二。寧留五陰之形。故維摩疏云。法身即土。離身無土。離土無身。今謂。此釋凡有二

非。一能所不辨。妙樂因釋下方空中菩薩。遂以菩薩之身。以表能依之修德。以虛空土以表所依之性德。安得唯釋所表修性。全棄能表身土乎。二修性不即。他以性德之理爲所依。本覺之智爲能依。修德之理爲所依。始覺之智爲能依。修德之理爲所依。始覺之智爲能依。今謂。本覺望修俱屬乎性。修理望性俱屬於修。依其所解則成以性泯性以修會修。非修性之不二焉。當云全性起修。故所依之士即能依之身。寂光是應身。全修在性。故能依之身即所依之士。應身是寂光。方顯身土之齊等。乃見事理之無別矣。又云。若謂寂光無相。便同偏真。猶如太虛者。斯由不知大小二理智非智別也。如維摩疏云。大乘法性即是真寂智性。不同二乘偏真之理。今問。寂光法身既俱無相。真寂智性爲依何法既彰智性之無依。顯非卓識之明鑒也。雜編又云。若據三身相即四土互具。必須身身即三。土土具四。若然者法身寂土。豈得無相耶。通曰。今爲子論四土互具之義。若約事理相對論。互具者。寂具三土。乃全體起用。無相而相也。三土具寂。乃全用是體相即無相也。今問。全用是體可得無相。全體起用。應云有相。那得一概言無相耶。雜編又云。問若三相不可混同者。何故荆溪難云一一塵刹一切刹耶。答此指刹性遍收。故云一切。如金鑄即狹遍義。狹何以遍。狹即性故。又如芥容須彌。芥何以容芥亦性故。此文但見事即是理。不見理即是事。理不即事。安得芥納須彌無傷樹木。

①邪二耶 ②祇二異 ③而二之 ④修德一依十四字 ⑤互二五

毛吞巨海不撓龍魚乎。雜編又云。若無依正之相。斯則理無所具。事無所存。豈可法身便同灰滅。答小乘無相猶如太虛無生法之理。大乘無相譬若明鏡具現像之性。像由形對鏡匪自殊。無謂鏡具像性便云性已差別。今謂若言但具於性不具於相。觀音玄義安云千種性相冥伏在心。又不二門云。理即名字觀行已有依正不二之相。嗚呼曹川雖留意於山家但解修性之相依未達事理之融即達法示徒後嗣絕矣。六對身。淨名疏云。前二是應。即應佛所居。良以王宮誕質。鵝樹潛神。現生滅相。說三藏法化同居土。名劣應身。洎有餘國。現法性身。機與應興。機息應息。斯異娑婆通佛灰斷。既非果報但名勝應。第三亦報亦應。即報佛所居。以他受用。稱實威報。赴於地住菩薩大機。故彼土佛亦名應也。後一但是真淨。非應非報。法身所居。此約土體橫對四佛。若豎論土。凡聖同居具現四身。方便唯勝故無劣應。其實報土。無二乘人。唯別圓佛。寂光無機獨妙法身。七解惑者或曰。維摩經云。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。即佛土淨。心如形響。土如影響。祇須自淨其心。何假別求淨土。答初言心淨應辨理事。一者性淨。二者事淨。且性淨者。大集經云。一切衆生。心性本淨。心本淨故。煩惱諸結不能染著。猶如虛空。此則衆生國土同一法性。地獄天堂俱爲淨土。二事淨者。性雖本淨心乃忽迷。一念不覺。二障久翳。當修三觀。以破三惑。故仁王曰。三賢十聖住果報。唯佛一人

居淨土。登妙覺果方究竟淨。最下凡夫。慎勿叨濫。次云土淨。須曉難易。婆沙論云。於此世界修道有二。一者難行。在於五濁惡世。於無量佛時求阿鞞跋致。甚難可得。此難無數。塵沙說不可盡。十疑論明五種難事二易行道。謂信佛語。教念佛三昧。願生淨土。乘阿彌陀佛願力攝持決定往生。名易行道。此七義門辨諸佛土。縱數逾地塵皆理同鏡象。舒雖萬化橫陳卷實一法不立。編至此時。六十四歲。幸目未昏。得書小字。絕筆自慶。遂述頌曰。

梵語星分難遍求

列篇舉要會群流

總持三藏如觀掌

願望後賢爲續周

翻譯名義集卷第七

●夫翻譯名義集者。姑蘇景德寺普潤大師法雲之所編也。此書來于此國也。蓋于茲有年矣。以故往往銀梓而傳于世亦尙矣。粵有唐本以之點檢。已廣之本則多有脫簡者。是故考訂而補其闕略也。又榜加僂點者。其點不一準。請於處處之學校而寫之者也。定知有是處亦有非處。仰而俟明者之添削也。聊命工壽木以廣其傳焉。

維時寬永五戊辰仲冬上旬

No. 2132

◎悉曇字記

南天竺般若
菩提心經

大唐山陰沙門智廣撰

悉曇天竺文字也。西域記云，梵王所製，原始垂則四十七言，寓物合成，隨事轉用，流演支派，其源浸廣，因地隨人，微有改變，而中天竺特爲詳正，邊裔殊俗，兼習說文，語其大較，本源莫異，斯梗概也。頃嘗誦陀羅尼，訪求音旨，多所舛舛，會南天竺沙門般若菩提、齋陀羅尼梵挾，自南海而謁五臺，寓于山房，因從受焉。與唐書舊翻兼詳中天音韻，不無差反者，覈源濫，所歸悉曇。梵僧自云：少字學於先師般若瞿沙，聲明文轍將盡微致，南天祖承摩醯首羅之文，此其是也。而中天兼以龍宮之文，有與南天少異，而綱骨必同。健馱羅國喜多迦文，獨將尤異，而字之由皆悉曇也。因請其所出，研審翻註，卽其杼軸，科以成章。音雖少殊，文軌斯在，効絕域之典，弗尙詭異，以異言唐書，召梵語，髣髴而已。豈若觀其本文哉？俾學者不逾信宿而懸通梵音，字餘七千，功少用要，懿夫聖人利物之智也。總持一文，理合衆德，其在茲乎。雖未具觀彼史誥之流別，而內經運用固亦備矣。然五天之音，或若楚夏矣。中土學者，方審詳正，竊書簡牘，以記遺文。古謂悉曇書曰胡文者，案西域記：其間僻地之南五天竺之域，楚人居焉。地則九萬餘里，三垂大海，北背雪山。時無輪王尸薄遮，中分七千餘國，其總曰五天竺。亦曰身毒，或云印度。有曰大夏是也。人遠，悉覺王。雖大分四姓，通謂之婆羅門國。佛現於其中，非胡土也。而雪山之北，傍葱嶺，卽胡人居焉。其字元製有異，良以境

謂也。其始曰悉曇。而韻有六。長短兩分字十有二。將冠下章之首。對聲呼而發韻。聲合韻而字生焉。卽其阿上聲。知呼。其阿平聲。長呼。等是也。其中有多統里二合等四文。悉曇有之非生字所用今略也。其次體文三十有五。通前悉曇四十七言明矣。聲之所發則牙齒舌喉唇等合于宮商。其文各五。遍口之聲文有十。此中不易力遇三聲合也。於生字不應遍諸章。諸章用之多屬第則初章通羅除之。八及成當體重或後具論也。羅聲全闕生用。則初章通羅除之一羅聲反。餘單章除之二。除羅羅二字。卽第二第三及第八第九第十章也。字重章除之三。重成也。卽第四五六七及第十一。卽第四章異章句末爲他所。兼下除之六。卽蓋迦章字牙齒舌等句末之第五字。爲上四字所用。亦不可更自重故除之也。自除之餘。各遍能生卽不迦其法等是也。生字之章一十有七。各生字殆將四百。則梵文彰焉。正章之外有孤合之文連字重成卽字名也。有十一摩多。此猶點畫。兩箇半體兼合成文。阿何等韻生字用點名見說物沙尼此云去聲。非爲摩多。訖里章用一別摩多。里耶半體。用祇耶兼半體囉也。

初章

將前三十四文。對阿阿等十二韻呼之。增以摩多。生字四百有八。卽不迦上其迦平等是也。迦之聲下十有二文。並用迦爲字體。以阿阿等韻呼之增其摩多。合于聲韻各成形也。其法其伽等聲下例之。以成于一章。次下十有四章。並用初章爲字體。各隨其所增。將阿阿等韻對所合聲字呼之。後增其摩多。遇當體兩字將合。則容之勿生。謂第四章中重

羅第五重_反。第六重_反。第七重_反。那等是也。十一已下四章。如次同上之四章同之除。

第二章

將半體中_反祇耶。合於初章迦迦等字之下。名_反。名_反。名_反。也。也。也。耶。生字三百九十有六。_反。今詳祇耶當是耶字之省也。若然亦同除重。唯有三百八十四。先書字體三百九十六。然將祇耶合之後加摩多。夫重成也。已下並同也。

第三章

將_反囉字。合於初章迦迦等字之下。名_反。迦上略上_反。迦平_反。生字三百九十有六。_反。力俱反。下略力迦反。上迦下迦並同略之平上取擊他皆効之也。

第四章

將_反囉字。合於初章字之下。名_反。迦囉字。生字三百八十有六。_反。囉字落可反。

第五章

將_反囉字。合於初章字之下。名_反。迦囉字。生字三百八十有六。_反。囉字落可反。

第六章

將_反囉字。合於初章字之下。名_反。迦囉字。生字三百八十有六。_反。囉字落可反。

第七章

將_反囉字。合於初章字之下。名_反。迦囉字。生字三百八十有六。_反。囉字落可反。

第八章

將半體_反。加初初章字之上。名_反。阿勒迦。承阿勒迦。生字三百九十有六。_反。勒字力德反下同。

第九章

將半體_反。加第二章字之上。名_反。阿勒迦。承阿勒迦。生字三百九十有六。_反。勒字力德反下同。

① 參前。② 大治五年寫岩崎文庫藏本。③ 所二攸。④ 楚二楚。⑤ 粗二祖。⑥ 甲本梵字無。⑦ 囉二羅。⑧ 也二耶。⑨ 三鎮。

伏佉字 去下反音

打迦字 渠下反音近其下

叫伽字 渠下反音

已上五字牙聲

者字 止下反音

車字 渠下反音近其下

社字 國有音而反別體作

社字 重音近

若字 而下反音近若我反

已上五字齒聲

吒字 別體作

佉字 拆下反音近折

茶字 宅下反音

茶字 重音近

已上五字舌聲

多字 而下反音近多可

他字 他下反音

陀字 大下反音

陀字 重音近

已上五字喉聲

波字 渠下反音

頗字 近波我反

婆字 渠下反音

已上五字唇聲

也字 渠下反音近也

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

囉字 易力下反三合

未曉悟，更每章頭書一二數字，以爲規準後

皆效此

第二章

已也二合 悉紀耶二合 悉紀以二合 悉紀夷二

合 悉矩庚二合 悉矩俞二合 悉矩曳二合 悉矩暗

反 悉句俞二合 悉句曜反 悉矩焰悉迦上夜

已上第二章初字所生一十二文。後

皆效此。讀者連帶。應聲誦誦呼之

第三章

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

不迦上略上 不迦平略平 不己里機機蘆不荷濃

悉阿勒已也悉阿勒机耶

第十章

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

悉阿勒已也悉阿勒机耶

重音生

亦不分明稱盜安也

此類甚多略出其狀也。前叙云

關於生字不應遍諸章。謂第二第四五六七章用之。其字則屬第八章也。若第三及第八章用之成當體重。非此章字也。若第九已下四章用之。則更重重全非字也。其離字當體重。及重章中當體重。書者至此但存一重字。不須生十二也。雖或有有用處亦通三五變多。非遍能生故不入此生字之內。緣存一當體重字故。云容之勿生也。後第十八云或當體兩字重之。但依字大呼。謂多聞陀拏等各有重成也。等者等餘字母。並有重成之用也。但大呼之。不得言多多羅離等也。悉曇字記

No. 2133

梵語千字文并序

三藏法師義淨撰

爲欲向兩國人作學語樣。仍各註中。梵音下題漢字。其無字者。以音正之。並是當途要字。但學得此則餘語皆通。不同舊千字文。若兼悉曇章讀梵本。一兩年間即堪翻譯矣。

天 地 日 月 陰 陽

圖 矩 書 夜

明 雷 電

風 雨 星 流 雲 散 去

往 來 去 取

東 西 南 北 上 下 相 輔 皇 子 天

臣 僕 吏 貴 賤

童 豎 立 刊 定

品 物 策 立 州 大 王

主 辯 教 禮

書 置 設 衙 府

父 母 兄 弟

孝 義 弘 撫 甥

男 異 隣 伯 叔

同 聚 奉 事 友

朋 友 愛 貧 寡 妻

山 庭 蔽 軒

蓋 淨 野 標 花 柱

美 素 竟 千 秋

[?] 嘉 聲 傳 萬

古 男 女 迎 嫁

曉 命 招 追

賣 買 出 入 俗

驛 馳 交 市

店 商 貨 妍

醜 張 贏 先 蒙

少 贈 今 用

重 遺 一 聞 砥 礪

再 想 箴 規 保

身 節 儉 離 此

而 誰 終 希 惡 滅

恒 又 一 切 時 教 父 重 信 福 綏 綏

禍 如 響 應 善

○甲本東云。一按了。點了。大治五年正月二十二日於高野御山中別所午時許交點了之。甲本也。領之。心蓮院退納了。○東京東洋文庫藏本

<p> <small>若 影 隨 圖 名</small> <small>瑞 積 汝 欽 重 敬 哲</small> <small>猶 囊 裏 錐 威</small> <small>京 運 顧 石 德 龜</small> <small>洛 啓 神 師 既</small> <small>能 數 夕 頻 何</small> <small>得 苦 朝 飢 講 道</small> <small>論 妙</small> <small>激 揚 理 致 文</small> <small>參 疊 席 瞻</small> <small>過 閱 肆 市 玉</small> <small>砌 權 賢 石 渠</small> <small>次 檢 驗 是</small> <small>非 提 斷 愚 智</small> <small>紙 落 浮 花 詩</small> </p>	<p> <small>成 含 翠 筆 不</small> <small>停 毫 句 妙</small> <small>易 字 意 存</small> <small>忠 直 弗 尚</small> <small>邪 媚 獨 暢 幽 深</small> <small>情 偏 抽 道 雅</small> <small>思 片 淑 仁 君 主 子</small> <small>匪 器 寸 伎 勿 嫌</small> <small>固 難 周 普 備</small> <small>七 步 進 沈 辭 遠</small> <small>三 略 玄 英</small> <small>秘 銓 衡 信 立</small> <small>人 誠 戰 未</small> <small>淪 隆</small> <small>兵 戎 假 戰 武</small> </p>	<p> <small>帝 騰 輝 通 衢</small> <small>走 驛 結 陌</small> <small>紫 旗 九 大 江 河 羽 鳥</small> <small>四 海 呈 威 銅</small> <small>梁 截 險 鉅</small> <small>闔 要 機 好</small> <small>謀 宜 敗 臨</small> <small>敵 慮 微 勝 懷 大</small> <small>懼 雖 劣 莫 欺</small> <small>魚 麗 雙 進 步 鶴</small> <small>翼 雙 飛 赤</small> <small>心 罔 詐 黃 泉</small> <small>指 期 初 首 欣</small> <small>効 賞 職 靡 疑</small> <small>肱 股 竭 操 佐</small> </p>
---	---	---

①uparapara? ②śroka? ③ma jugupsā? ④ma lavat? ⑤drandva?

乾天 基 送 使

祇 連 伏 旋

旌 宿星 慎 歸

息 肩 胸 裏 戰

遂 肥

飲 食 飯 菜 鹽

酢 羹 臘 餅 菓

喜 園 糖 蔗 歌

藍 椒 胡椒 芥

白茶 芋 煮 熱 煎

酌 蒸 敬 持

與 盤 盂 鉢 屏

却 踞 坐 小 床

返 繫 衣 角 凜 罷 竟

運 位 齒 齒 木 梳

濯 牛 糞 塗 拭

洗 滌 匙 杓 倉

庫 厨 應

儲 安 釜 鏹 鏹

刀 又 仗 爰 鎌 瑱 瓦 瓮

斧 箕 繩 索 達

拒 勅 王 教 王 智 條

官 司 執 簿 案

養 躬 身 知 忠 本

遂 靜 息 栖 林 專 又

崇 文 行 社 多 志 心

急 遣 斯 封

着 春 耕 種 植 畎 畝

營 農 決 澗 池

降 澤 犁 撈 施 功

蠟 夫 晨 寐

勤 動 仕 爵 吏 興 起

鞭 皮 杖 車

驢 驢 馱 馬 乘 排

梨 弓 箭 逆 順

分寸 崩 稻 又 種 子 麻 豆 麥

課 役 年 雨 微 霽

量 斛 數 計

算 斗 升 綳 布

肘 度 履 價 依

憑 絲 纈 箱

筐 針 縫 裁 縫 街

吟 卷 吼 噴 咲

吉 凶 絕 嶺 新

芝 碧空 色 危 樹
 舊 紅 解開
 帶 宜 攀 折 共
 部 田 家 翁
 給 園 仙 樹 鹿 苑
 王 城 薛 合 梨
 國 劫 比 羅 營
 迴轉又易 顯 繼 別
 報 望 恩 生 雞
 孝 隱 骨 龍 穴
 潛 形 福 河 水
 潛 威 巖 巖
 清 俯 悲 塵 界 猶
 淮式 邁 聽 慈 慈
 永 振 慧 炬 長

受光 扶 闕 六 趣
 開 國 十 冥
 社 除却 虐 毒
 軫 宿星 忍 黔 重
 殿 儀 像 殿
 寫 勸 尊 經 佛
 陀 法 處 僧 念
 罪 輕 幸 當 循
 軌轍 車道 畢 至 淫
 盤 坳城 架紫 衣 瓶
 鉢 臥 具 衣 裳
 厚 被 盛 櫃
 單 裙 俗 藏 蟲
 鼠 恐 齧 浣 曬
 舒 張 縣 綫

錦 繡 褥 芬芳 簾
 字 蕭 灑 緩 掉
 鏗 鏘 有 恥 艾
 臭 無 嫌 麝 香
 議 詠 歌 管 博
 奕 酒 籌 焚 音 彈
 舌 忘 願 炫 利
 開 歡 又 一 疆 且 題 八
 百 餘 皆 審 詳
 早 演 習 奇 說
 始 可 向 他
 鄉 聊 申 學
 語 樣 豈 欲 耽 文
 章 已 上 萬 字
 初 因 業 報

託形母胎無明
〔明〕種子造作

根枝識聚因

起名相依六

處既割觸支復

推受愛貪境

取有斯開見

生離喜老死

還哀愛悲

始去苦惱終來

如輪環之轉

若箭之催善居

天苑惡處糖漿

明可信浩浩

寧猜四生類

落泊趣幾律

恒容言明智

者斯事可傷哉

頭目耳鼻唇口

牙咽額項毛髮

舌卷胸懸喉

缺肩甲臂腕相

連筋脈瘡疥

指節臟腑乳又腸

肋腎勾索臍

背面脇腸肚一邊

尿尿管充塞腕肘

皺偏皮肉骨

臍臙又熱瘡血周緣

胫腿膊膝脛腓臍

研手足頑痺

恒流睡凝鳴

呼臭穢體奇哉

人並機請知

生有過莫向

死王前

唐字千靈聖語竟

〔讀語〕

作阿闍梨多聞三藏法師勝

義天之願生母父

師和上先行一切有情無上

正等正覺精進天寫有情利益

〔梵唐消息〕

道 善 音 聲 聲
知 不知 見 不見 識
不識 聞 不聞 覺
不覺 酒 肉 餅 菜
愛 憎 嫌 子 孫 喚
客 主 禮 義 信
困 請 明 暗 腰
膝 行 住 臥 床
席 氍 毹 靴 鞋
魚 熱 飢 飽 醉
坐 起 走 雲 白
黑 青 赤 紫 綠
上 下 胡 漢 光 牆
院 罪 過 福 德
勝 劣 堅 固 經

律 凡 聖 是 非
顯 來 去 消息
歡樂 恨 滿

梵語千字文後序

爲欲向西天者所申梵漢語樣有三。一曰義淨撰梵語千字文。或名梵唐千字文。又稱唐字千疊聖語。二曰梵唐消息。古寫本及寂明刊本不見此名。至敬光刊本初見之。三曰全真撰唐梵文字。又名唐梵兩國言音文字。而至三書之內容所同似甚多矣。義淨之正文八百語全與全真之主文相同。第一二兩本注曰已上重字二百言也是或四百二百句之數歟至其後文。初因業報乃至明明可信凡二十二句。兩文略相似。其餘皆別文也。其梵唐消息者。唯集類語三百而成。除胡漢發候等數語。餘悉合於千字文矣。而其意義多不連續。宜名梵漢單語篇也。義淨千字文者。四字成句。每至第二十一句。必挾五言四句。而後改韻。三井敬光曾作譯注。斥寂明所言文字出沒布置錯亂之語。詳叙本文押韻十變之文意。而尙疑義淨撰名。却謂依全真唐梵文字而製之。託名義淨者也。是實不思之甚也。按斯千字文之爲義淨撰也。

無所可疑。千字文後序曰。阿闍梨多聞三藏勝義天[Paramārtha-deva]之所作而精進天之所寫也。玄奘之梵名爲解脫天[Moksha-deva]或爲大乘天[Mahāyāna-deva]勝義天者蓋義淨之梵名也。千字文之內容亦證之者多多。如山庭蔽軒蓋。淨野標華柱。第一句。非見阿育王所建標柱者則不能言。如文參疊席。聰過閱肆。第三句。論壇制勝者之疊墮負者之席。事見南海傳。玉砌石渠。第三句。亦係其所記。踞坐小床。返繫衣角之禮。齒木梳濯。牛糞塗拭。第五句。之俗。亦其所傳也。給園給孤獨園仙樹人住鹿苑王城。辟舍利國。劫比羅營。第七句。則佛蹟之所在。謂迴顧戀別報望恩生。第七句。非義淨三藏而誰。禪河水落。尼連河戒嚴嚴清。何羅摩戶嚴儀像殿。寫勘尊經。第七句。非西天取經之人而何能及之。讚咏歌管。梵音彈舌。第八句。亦南海傳之所示也。依之觀之則斯書之爲義淨撰豈可疑乎。全真之梵唐文字者。依義淨千字文而製之。於其後文列密教傳法之語句。瑜伽教輩之語樣宜如此也。故思義淨千字文先存。全真梵唐文字次成。其梵唐消息者。或義淨撰前之單語篇歟。記以俟後考。

第一 梵語千字文 傳藏大 師講來 東洋文庫所藏

梵本橫書唯有漢譯而無音譯。蓋元石山寺藏

第二 梵語千字文 享保十二年 瑜

伽乘沙門寂明刊

第三 梵語千字文 附錄 安永二年 沙彌敬光刊

以上兩刊本跋曰

件書以元慶八年正月二十三日始經四日寫惟海上人之本訖焉三井寺唐院比丘良勇記

今此第二三兩刊本俱揭音譯。第三者第二之再刊而唯加譯注而已。第一寫本唯有義譯而無音譯。是恐後代學者之所加也。其梵音之的示。雖非無錯亂。而極細密。或淨嚴律師以後之添注也。今新古兩本並出。不敢加勘訂。爲使讀者窺其全豹也。昭和三年十一月 雕藏都密識

No. 2333

梵語千字文 并序 附錄

三藏法師義淨撰

爲欲向西國人作學語樣仍各註中梵音下題漢字其無字者以音正之並是當途要字但學得此則餘語皆通。不同者舊千字文若兼悉疊章讀梵本一兩年間即堪翻譯矣

梵語千字文舊刻序 附凡例 五期

錦囊玉函曾藏寶冊矣梵語千字文斯其目也曩哲傳言義淨三藏之所撰也然舊籍之中援文才存全書久隱昔在東武偶摸一本而出散筭蠹簡之餘未能全矣頃年遊洛幸得衆本禪

餘考訂粗復正策復博達梵國之異聞大洗蕩聖經之滯疑襲重祕惜獨展眉矣願其撰者之訓人汎愛之所及而吾焉度哉於是強繙兩囊從事彫鏤云時享保丁未之春建寅之望瑜伽乘沙門寂明書於洛東僑居

凡例

一此書一名梵唐千字文安然錄載云慈覺大師之請來今探數本參互考定而未無謬也披覽君子幸得本再質正之

一梵唐對隱音韻除切或不得正考之衆本而無可據則置而不改縱有經軌明文而不據彼削此其意可知耳

一諸本有異遽難決者間點示之揭之冠首又傍附國字力惠幼學耳

一和州法隆寺藏中天貝葉二片般若心經及尊勝陀羅尼也未出悉曇十四音今此中梵

字形容彼貝葉而與當世書家之蹟互濫難辨隨世焉耳如彼貝葉齒音第二作形唇

音第二作形者忽示難範故不取之如舌音第二作喉音第二作以第四作Q及摩

多中第四點作第七作V別摩多作L者雖異例無謬自餘少異披而可見焉

一今此書也四字成句一齊押韻而數寫數誤文字出沒布置錯亂校之數帙而無可序

矧其以唐對梵何詳其趣縱使與嗣次韻豈能併訂二國之語意乎

梵語千字文譯注

天地日月。陰陽圓矩。晝夜明暗。雷電風雨。星流雲散。來往去取。東西南北。上下相輔。皇臣

僕吏。貴賤童堅。刊定品物。策立州主。辨教禮書。置設衛府。父母兄弟。孝義弘撫。甥舅異隣。

伯叔同聚。奉事友明。矜愛貧窶。山庭蔽軒蓋。淨野標華柱。美素竟千秋嘉聲傳萬古已上

男女迎嫁。喚命招追。賣買出入。俗務交馳。市店商貨。妍醜強羸。先蒙少贈。今酬重遺。一聞

砥礪。再想箴規。謹身節儉。離此而誰。終希惡滅。恒教福綏。禍如響應。善若影隨。圖名瑾瓌。

積行盛羣。汝欽叔哲。猶囊裏錐。咸京遵頌德。龜洛啓神師。既能數夕頌。何得苦朝飢。已上

講道論妙。激揚理致。文參墨席。聰過閭肆。玉砌推賢。石渠讓大。檢驗是非。提撕愚智。紙落

浮花。詩成含絮。筆不停毫。句寧易字。意存忠直。弗尚邪媚。獨暢幽情。偏抽雅思。片淑求仁。

君子匪器。才伎勿嫌。固難周備。七步沈辭。遠三略玄英。秘銓衡信立人。誠哉未淪墜。已上

兵戎偃戟。武帝騰輝。通衢走驛。結陌繁旗。九江躍羽。四海呈威。銅梁截險。劍閣要機。好謀

宣敗。臨敵慮微。勝懷大懼。雖劣莫欺。魚麗隻進。鶴翼雙飛。赤心罔詐。黃泉指期。元首欣効。

賞職靡疑。股肱竭操。佐弼乾基。迭使祇連伏。旋旌宿憤。歸息靜肩。胸裏戰戰肥已上

飲食飯菜。鹽酢羹臠。餅菓喜團。糖蔗噉嚼。薑椒胡椒。芥白芥芋。煮熟斟酌。恭敬持與。盤盂

屏却。踞坐小床。返繫衣角。冷罷遷位。齒木梳濯。牛羹塗拭。洗滌匙杓。倉庫廚廳。儲安釜

鑊。刀鎌坩釜。斧箕繩索。違拒勅條。官司執縛。養身知患本。遂靜棲林薄。專崇社多志。急

遺斯封著。已上

●安永二年敬光刊 ●或云若字移不同上。同字處作通字如此改則文理通。光云舊千字句疑必有錯亂 ●敬光云四字成句每至第二十一句必換五言四句而後變韻決非出沒錯亂 ●宿憤歸恐憤宿歸? ●息靜肩句既缺二字前後恐誤 ●息靜肩恐肩上息已靜之類? ●椒下胡椒芥下白芥恐後人妄加

春耕種植。畎畝營農。決池降澤。犁耨施功。嫻夫晨寐。勤士宵興。鞭杖車與。驅馱馬乘。排梨弓箭。逆順分崩。稻麻豆麥。課役年徵。籌量斛數。計算斗升。絹布肘度。雇賃依憑。絲繡箱篋。針縫裁縫。街吟巷吼。瞋笑古因。絕嶺新芝。碧危嶺舊。紫紅解帶。宜攀折。共鄒田家翁。^{已上}給聞仙樹。鹿苑王城。薛舍梨園。劫比羅營。迴顧戀別。報望恩生。鷄峯隱骨。龍穴潛形。福河水落。戒嶺嚴清。俯悲塵界。猶式遮巖。慈幡永振。慧炬長發。扶闢六趣。開圓十冥。祇除虐毒。軫忍黔靈。嚴儀像殿。寫勒尊經。佛法處。僧念罪輕。位幸當修軌軌。畢至涅槃城。^{已上}上袈裟衣。瓶鉢臥具。衣裳厚被。盛櫃單裙。帝藏。雖鼠恐留。泥甕舒張。氍毹綾錦。楠梅芳簾。宇蕭灑。綏掉鏗鏘。有恥艾臭。無嫌麝香。讚詠歌管。傳奕酒馨。梵音彈舌。悉曇莫忘。願茲利潤。總洽無疆。且題八百。餘皆審詳。早須習奇說。始可向他鄉。聊申學語樣。豈欲耽文章。^{已上}陽唐

初因業報。託形母胎。無明種子。造作根栽。誠聚因起。名色相依。六處既剖。觸支復推。受愛貪境。取有斯開。見生雖喜。老死還哀。憂悲始去。苦惱終來。如輪環之轉。若箭之催。善居天苑。惡處糖煨。明可信。浩寧猜。四生頻落泊。六趣幾徘徊。睿言明智者。事可傷哉。^{已上}頭目耳鼻。唇口牙咽。額項毛髮。舌卷胸懸。喉缺肩甲。臂腕相連。筋脈瘡疥。指節纖駢。腰背乳助。腎勾牽。臍面脇。腸肚一邊。屎尿充塞。臍勝鼓偏。皮肉骨髓。膿血周緣。髀腿膊

膝。腰膝脇。手足頑痺。恒流睡涎。嗚呼臭穢體。奇哉人並憐。請知生有過莫向死王前。^{已上}先仰

唐字千疊聖語竟
梵語千字文譯注
千文一書。題曰義淨撰。識者非無疑。蓋依全真唐梵文字而製之。託名淨師者也。然有益於初學。既已不少。偽也真也。何亦須言。故更附譯注云爾
安永癸巳初冬望日
沙彌敬光書

娑嚩三合羅設二合
波哩二合體他以反尾
素引哩也二合
戰達羅二合
經引也引
阿引多上博
波哩波吒
阿奈舍
爾寧以反縛索
囉引底哩二合
阿引路脚
阿恒迦洛
爾轉離惹底丁以反
尾爾庚二合

天 地 日 月 陰 陽 圓 矩 晝 夜 明 暗 雷 電

爾庚 縛囉沙二合
哆引囉迦
素路二合多
謎伽
尾娜爾修
野底丁以反
阿伊舍
誡哆
囉伊上誡里二合訶娜二合
布羅囉二合
波室制二合摩
諸乞叉二合擊
烏多重囉
郎波羅
係瑟陀重
波羅婆摩二合羅
鉢羅二合底縛駄
爾轉補恒羅二合
摩底哩二合
娜引娑
爾寧以反尾囉
摩局伽
娑末羅伽
俱摩囉

風 雨 星 流 雲 散 往 來 去 取 東 西 南 北 上 下 相 輔 皇 臣 僕 吏 貴 賤 童

○佛法下不成語前後恐錯脫 ○位字一本無爲是 ○芳上一本有芬字是 ○之字恐後人妄加 ○明一作明明浩亦作浩浩爲是
○事上一有斯字近是更考梵語 ○臂上一有臂字 ○胸下一有臂字近是 ○皇一作君臣一作公

物理三合詞多牛養

ア
タ
ビ
輸
上
止

説書 二台

①州一作城。②辯辨通乎。③演一作衛。④遊一作傲。

鉢羅二合尾捨
鉢羅二合咽
迦囉理引也
三強也二合羅賀上囉
惹白羅反囉
賀上吒重
鉢羅二合娑引羅
縛捉惹上
尾訖哩二合囉引
鉢羅二合娑引爾寧以反迦
訖縛無發反擊重
摩羅縛虎重
訖摩囉
布引羅囉二合
鉢羅二合娑引娜
罕妬二合迦
普縛爾
阿爾也二合
鉢羅二合底布引惹
虞嚕
護縛捉
嚕迦上
戌嚕二合多上
始囉引
勢引囉

入 俗 務 交 馳 市 店 商 貨 妍 醜 強 羸 先 蒙 少 贈 今 酬 重 遺 一 聞 砥 礪

補囊上
僧惹擊二合引
摩賀上擊
爾上底
虞魚縛反囉縛
設利引囉
鉢羅二合重
訖避乞瀝二合引
尾設多
伊上賀
阿上多
爾瑟蛇二合
尾嚕引跛
爾爾逸反囉吒二合擊
薩嚕迦引囉
虞嚕室囉駄引
本寧也
蘇悉體二合多
庇擊引
也佗引
鉢羅二合底他反囉娜
鉢羅二合底庚二合多羅
俱捨囉

再 想 箴 規 謹 身 節 儉 離 此 而 誰 終 希 惡 滅 恒 敦 福 綏 禍 如 響 應 善

也爾寧以反
捨引也引
阿耨鉢室者二合都
質恒羅二合羯磨
羅引摩
穆恒羅二合勢羅
俱引蛇上
僧婆迦二合引羅
虞擊惹
設歌羅
恒縛二合夜引
虞嚕
尾諾重
鉢羅二合惹擊二合引
也佗引
虞惹引
弟賦多
阿引囉
也堅止
摩訶
虞魚縛反囉囉
始囉
虞擊
迦嚕跛

若 影 隨 圖 名 理 察 積 行 藏 蕤 汝 欽 歡 哲 猶 養 裏 錐 咸 京 遵 碩 德 龜

多羅絲早以反
 烏娜伽二合吒
 禪多
 舍婆多二合
 也爾寧以反
 舍枳也二合
 都瑟吒二合
 羅恒哩二合恒羅二合
 摩羅二合多
 迦多摩
 跋羅二合跋多二合
 禪佉上
 鉢羅二合底度二合瀝
 僕乞瀝二合引
 頭也二合企也二合南
 跋多上
 設婆恒羅三合
 曼儒左耶反
 阿引婆佈二合吒
 爾喻二合引多
 頭也二合縛賀引羅
 闍佉
 惡乞瀝二合囉
 阿婆頗二合引以
 烏補羅引跋羅

洛 啓 神 師 既 能 歎 夕 預 何 得 苦 朝 飢 講 道 論 妙 激 揚 理 致 文 參 疊

多羅絲早以反
 鉢羅二合惹拏二合
 阿底乞蘭二合引恒羅二合引
 淫哩二合瑟置二合
 左恒縛二合易吒
 母婆引囉
 羅左上囊
 比囉囉
 跋捺羅二合
 娜乞史二合拏
 禪引賀上
 播說那乞使二合里也
 阿鼻底紇羅二合摩
 尾左引囉
 鉢羅二合底也二合乞瀝
 護引底丁以反
 阿爾也二合鼻佉引
 鉢羅二合尾左也
 娑摩
 母引囉佉二合
 惹拏二合引囊
 迦引迦哩
 跋底多
 跋羅二合囉
 補迦跋二合

席 聰 過 閱 肆 玉 砌 推 寶 石 渠 讓 大 檢 驗 是 非 提 撕 愚 智 紙 落 浮 花

戊路二合迦上迦尾也二合
 爾迦半二合囊
 摩哩也二合引囉明
 素上囉引說
 迦囉引摩
 阿義
 阿經上
 路摩羅二合囉囉拏二合
 跋囉
 爾嚧鉢捺羅二合縛
 跋哩囉多重
 惡乞瀝二合羅
 阿鼻鉢羅二合引也
 僧上計多
 哩儒而耶反
 娑頗羅三合瑟吒二合
 摩鉢羅二合底瀝上駄
 阿比
 頭上體也二合引
 布路二合娑引爾寧以反迦
 計縛囉
 鉢羅二合尾吠迦
 儼昆引羅
 薩恒囉二合
 阿縛囊多

詩 成 含 翠 筆 不 停 毫 句 事 易 字 意 存 忠 直 弗 尙 邪 媚 獨 暢 幽 情 偏

アキヤラシヤ	阿引羯羅瀧
サツバ	鉢羅二合始備二合迦
クナ	振多
クニウ	銀場
シヤウタ ナウ	沙囉他羣
ハチヤ ナウ	鉢羅也引羣
ジヤウ	惹羣
サウ	娑嚩二合引弭
マ	補怛羅
マ 摩	
マ ジヤナウ	婆引惹羣
マ ヲ	婆引說
ビビダ ナウ	尾惹拏二合羣
マ ヲ	麼迦羅引
ビユウ ハシヤ	儒康波娑二合引
マ ヲ	竭佉吒上
ドシヤ ヤナウ	訥娑迦二合囉
オシナンタ	娑曼多
オシナンタ	三半羣
オシナンタ	蠟多
オシナンタ	訖羅二合摩
オシナンタ	伽摩識羣二合
オシナンタ	瞢迦半音
オシナンタ	怒引囉
オシナンタ	恒哩二合拏

三	遠	辭	沈	步	七	備	周	難	固	嫌	勿	伎	才	器	匪	子	君	仁	求	激	片	思	雅	抽
サハ	トウ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ	シラ
駄引縛	囉他也二合	哩地	備喻二合底	阿部娜識二合多	乞利二合但哩二合也	戊引羅	細觀	迦駄驢二合縛引囉	娑羅二合縛底	跋底多	義多引縛觀	迦瑟吒二合	惹羅摩努灑也二合	阿尼鉢羅二合散羅	悉體二合多	室羅二合駄引	觀理也二合	烏止多	虞咽也二合	迷駄引尾	努羅驢胃駄	僧乞差二合跋		

[illegible]

敗宜謀好機要關劍險截梁銅威呈海四羽躍江九旗縈陌結驛

①一合散求付得得句● ②才一作寸● ③立一作在● ④羅羽一作鳥羅●

阿修羅 跋伽娜 迦娜引止觀 跋伽娜 惹也 建惹 摩訶 婆上 婆娜引引 娑縛二合 娑里婆上縛 末寫重 尾但迦 計縛羅 訖羅二合 句路二合 惹洩二合 發虞羅博乞又二合 庚戩羅 烏羣也底 路枳多 質多 惹引羅 迦縛吒 底多覽

臨 嚙陸娜 盜上虞羅 鉢羅二合 底曳二合 微 阿引備偶以反 鉢羅二合 佗摩 大 觀瑟吒二合 嚙陸引賀上 離 娑佗二合 引難 娑縛但羅二合 莫 尾止枳羅 欺 縛引虎 魚 汚嚙引 麗 也但羅 雙 淫哩二合 茶重 進 娑佗二合 引難 鶴 娑佗二合 引難 翼 娑佗二合 引難 雙 素播難 飛 必隸二合 濕也 赤 必隸二合 濕迦 心 部摩羅縛多 罔 僧室隸二合 詐 僞賀多 黃 娑囉頭野二合 底

泉 止賀羅二合 指 諾乞又二合 佗羅二合 期 毘引嚙縛引囉 元 拾羅羅 首 扇多 欣 娑建駄 効 步惹 賞 嚙陸反乞濕 職 阿便上多羅 離 庚駄入 疑 阿弩引囉 股 惹吒重 肱 播羅迦比縛 竭 阿引賀囉 操 薄入多 佐 舍引迦 弼 羅博拏 乾 束多 基 毘引嚙拏 送 捺羅二合 縛 曼拏 祇 頗羅 連 慕娜迦 伏 娘靚迦 旋 虞拏

旌 宿 慎 歸 息 靜 肩 胸 裏 戰 遂 肥 飲 食 飯 菜 鹽 酢 羹 臠 餅 菓 喜 園 糖

伊乞慈二合

阿婆羅二合引娜

折騰

阿引捺羅二合迦

觀唵二合母嚕頗羅

摩利遮

薩利殺二合跋

賓去拏隨

跋左上

博迦重

阿摩摩引羅

捺喇尾郎妬羅

虞魚摩反羅縛

阿引閉乞又二合

馱囉

爾泥以反也擔引

脾囉

播但囉二合

頤迦引多

脾拏

婆羅二合婆底二合迦婆羅

吠捨重

阿毗羅

竭吒重

煎

噉

噉

薑

椒

胡椒

芥

白芥

芋

煮

熟

斟

酌

恭

敬

持

與

盤

孟

屏

却

踞

坐

小

乞羅二合威威以反哩二合

滿跋

轉無發反婆但羅三合

句拏

盆惹

三摩跋多二合

散左引囉

婆佗二合引羅

難多

迦引瑟陀重

就迦娜

度囉

誡引囉

捨訖里二合觀

鉢羅二合隸跋

奔砌娜

沙引左

鉢羅二合乞濕二合理多

迦囉引止

折跢吒反

俱瑟恥二合迦

羅跋婁舍引囉

舍引囉曼拏比

散左也

返

婆佗二合引梨

迦吒重賀

措哩阿引廣跋

娜引但覽二合

伽上吒

君上婆上

矩姥引哩引

戌書半反跋

羅儒重

縛羅但覽二合

阿底訖羅二合摩

尾路摩

囉惹引捨引婆羅

囉惹俱囉

阿地迦羅拏

伽羅二合引賀

滿跋

跋哩播引囉

設利引囉

惹引囉引囉

滿娜

摩惹二合囉

沙訶引也

安

釜

鐮

刀

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

斧

靜 縛羅多
 棲 賀羅
 林 摩體池以反
 薄 檀羅
 專 含羅二合摩拏
 崇 阿引羅寫
 社 迦駄婆二合婆
 多 素哩嚧二合娜也
 志 捨也底
 急 嚧引恒喇二合引
 遣 薩底庚二合嚧囉
 斯 嚧引恒喇二合引
 封 鳩多
 著 麼婆恒囉二合迦
 春 擲矩吒引
 耕 捨迦吒上
 種 俞識
 植 佉上羅
 吠 婆羅
 飲 阿濕嚧二合
 營 野羅
 農 頗羅
 決 鑠底
 池 駄拏篩
 降 建拏

澤 設靚引
 犁 阿弩路摩
 榜 婆引識
 施 鉢底多
 功 駄引側也二合鼻音
 嫺 底羅
 夫 薩寫
 晨 娛度摩
 寐 迦囉
 動 婆囉
 士 轉無發反羅囉
 宵 末引識也
 輿 捨囉引迦
 輓 摩引嚧
 杖 娜捨阿引頗迦
 車 識放多
 臺 識拏羅引
 驢 識拏多
 駄 阿引頗迦
 馬 鉢羅二合婆他二合
 乘 鉢吒重
 排 畔識
 槩 賀婆多二合
 弓 尾娜悉底二合
 箭 勃哩二合多上迦

逆 順 分 崩 稻 麻 豆 麥 課 役 年 徵 籌 量 斛 數 計 算 斗 升 絹 布 肘 度 雇

アツギヤ 闍伽

アツギヤ 阿引室羅二合也

ハツギヤ 鉢囉二合底也二合也

ハツギヤ 鉢囉素恒覽二合

ハツギヤ 祖引恒覽

ハツギヤ 比吒迦

ハツギヤ 比拏引以

ハツギヤ 素止引

ハツギヤ 素恒覽二合

ハツギヤ 劫跋

ハツギヤ 棠引勝

ハツギヤ 尾引體他以反

ハツギヤ 毘毘以反底

ハツギヤ 味地羅經

ハツギヤ 曇引娜

ハツギヤ 嚧瑟吒二合

ハツギヤ 賀衆多

ハツギヤ 嚧識里也二合

ハツギヤ 阿嚧識里也二合

ハツギヤ 親去羣

ハツギヤ 始佉囉

ハツギヤ 曇囉

ハツギヤ 益矩囉

ハツギヤ 阿引迦捨嚧無制反羅拏二合

ハツギヤ 庇引拏引

價

依

憑

絲

縷

箱

篋

針

縫

裁

街

吟

巷

吼

瞋

笑

吉

凶

絕

嶺

新

芝

碧

危

君去惹目羅切

補囉引拏

計婆羅

俱遜婆羅維拏二合

嚧娜迦二合拏

縛但縛二合羣

阿引迦羅二合羣

阿引迦羅二合羣

嚧瑟吒二合

阿婆羅半音

乞差二合恒覽二合

伽上囉

比多引摩訶

彌也

阿引羅引摩

嚧使

沒哩二合乞叉二合

摩哩二合識

烏爾也二合引南

嚧引惹

句吒風

俱底也二合

佉哩二合賀上

吒吒降反識

樹

舊

藥

紅

解

帶

宜

攀

折

共

鄱

田

家

翁

給

園

仙

樹

鹿

苑

王

城

薛

舍

尾灑也

迦羅跋二合

阿羅摩羣

左羅摩羣

嚧瑟吒

跋哩囉無反多

阿嚧路迦

必利二合底

阿底也二合

跋迦引羅

阿引航上乞灑二合

鉢囉二合安娜

惹引多

矩俱吒

始佉囉

類多囉引羣

阿婆羅二合迦

嚧引識

七捺囉二合

阿濕哩二合捨也二合

僧婆多二合喃

嚧引羣

嚧引羣

嚧引羣

國

劫

比

羅

營

迴

願

懸

別

報

望

恩

生

雞

峯

隱

骨

龍

穴

潛

形

禪

河

水

施引囉	勢囉	婆囉	俱囉惹二合	迦嚧拏	囉惹上	衆引摩引	也他引	摩哩也二合引娜	伊上總上底	每恒喇二合引	跛多引迦	婆娜引	劍跛	鉢羅二合惹摩底	囉囉迦二合	囉囉二合	波羅二合婆	阿弩囉環疑二合	衆引摩散地	殺吒半	誡底	囉娜伽二合擊
-----	----	----	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------	--------	------	-----	----	---------	-------	------	-------	---------	-------	-----	----	--------

戒	癩	慶	清	俯	悲	塵	界	猶	式	遮	慈	幡	永	祛	慧	炬	長	受	扶	關	六	趣	開
弟紐多	捺捨	類駄迦引囉	阿跛疑也	批多	濕尾二合多入嚧二合囉	尾囉	易婆多二合詰利恒囉	乞薩二合引底	訖哩二合惹擊	捨跛阿室左二合哩也二合	伊哩也二合跛他上	鉢羅二合底摩引	誡駄矩知曼擊跋	理佉上	慕駄底	室隸二合惹姥二合	素恒繞二合	沒駄	達磨	婆他二合囉	僧伽	阿弩婆摩二合囉擊	阿鉢底

圓	十	冥	振	除	虐	毒	軫	忍	黔	靈	嚴	儀	像	殷	寫	勘	尊	經	佛	處	僧	念	罪	
羅具迦	羅也	鉢囉二合引囉他二合	但得迦二合引囉	鉢囉二合訖羅二合摩	頭也二合嚧婆他二合引	捨迦吒跋他	倆也多	撲迦重	倆囉反縛引擊	義誡噴	迦引灑也	支隣囉	迦囉迦	鉢羅二合恒囉二合	捨也囉	阿引婆囉	嚧婆但囉三合	鉢賀也二合擊	伽曇	囉引但路二合頗疑	鉢囉擊	多嚧疑	嚧迦補吒引	舍吒上

輕位幸當修軌轍舉至涅槃袈裟衣瓶鉢臥具衣裳厚被盛櫃單裙

●一無二四位之三字 ●城一作城 ●光云引二衣四字衍恐是依梵文字誤寫 ●囉一作囉

金剛一名邊可捨

明

奇可 劉建二台 助

肩

閑吟

肚

● 康嶺之處一束付濃 ● 明一作明明 ● 以上全文與唐梵文字略同 ● 活一作暗一作活活 ● 六字一本無 ● 事上一有新字 ●
● 項一作頂 ● 一本臂上有臂字 ● 一本胸次復出臂字 ●

梵唐消息所 泥驢 卑哩底尾 阿彌底也二合 先太羅 那乞又二合恒羅二合 轉引多 轉哩二合史吒

和上 先 行 一切 有情 無上 正 等 正 覺 精進 天此 寫 有情 善 生 地 天 月 星 風 雨

阿摩 阿婆羅二合 涅摩洛 使引多 于瑟拏 波羅驢二合多 婆力乞又二合 迦引瑟吒 鉢多羅二合 布史波 播灑引拏 波索底迦 那持 三文捺羅 于娜迦 悉迦多 于太末 阿驢多羅 摩含 阿佉波羅 婆羅 尾嚕引波 婆摩瑟吒 三彌也二合 紀多車

雲 陰 晴 寒 熱 山 樹 木 葉 花 石 土 河 海 水 沙 高 下 大 小 好 惡 平 正 側

鉢羅濕驢 阿伽里婆姪迦 摩波羅婆 舍羅拏 乞理二合賀 駝驢二合羅 哦驢乞叉 伽婆 博佉吒 間拏 娑擔婆入重呼 句引婆 建娜波持 多瑟吒二合 迦羅引此引 捺刺柁 迦羅睺 宮婆 軍拏羅 舍迦吒羅他 波戌 阿濕驢

偏 醜 端 屋 宅 門 窓 瓦 艸 埽 柱 井 窰 碗 匙 箸 竹 華 瓶 瓮 盆 車 牛 羊

●石一作可也可也● ●土一作可也可也● ●端一作端正● ●瓦梵語雜名云瓦迦可波可羅● ●摩一作瑟拏● ●契一作可波● ●羅一作羅摩● ●可也一作可也● ●可也二字一本無●

●一本係下有可字 ●可一作友 ●同一作同 ●小一作小 ●承一作承 ●一作安 ●據增問世誤系 ●甘一作甜 ●土美家

●^①爲一作爲一作爲 ●^②與之爲一物二名乎 ●^③補一作不之然 ●^④之一作之 ●^⑤學問一作可學問 ●^⑥一本作利利可 ●^⑦或一作也 ●^⑧一作也 ●^⑨一作也 ●^⑩一作也 ●^⑪一作也 ●^⑫一作也 ●^⑬一作也 ●^⑭一作也 ●^⑮一作也 ●^⑯一作也 ●^⑰一作也 ●^⑱一作也 ●^⑲一作也 ●^⑳一作也 ●^㉑一作也 ●^㉒一作也 ●^㉓一作也 ●^㉔一作也 ●^㉕一作也 ●^㉖一作也 ●^㉗一作也 ●^㉘一作也 ●^㉙一作也 ●^㉚一作也 ●^㉛一作也 ●^㉜一作也 ●^㉝一作也 ●^㉞一作也 ●^㉟一作也 ●^㊱一作也 ●^㊲一作也 ●^㊳一作也 ●^㊴一作也 ●^㊵一作也 ●^㊶一作也 ●^㊷一作也 ●^㊸一作也 ●^㊹一作也 ●^㊺一作也 ●^㊻一作也 ●^㊼一作也 ●^㊽一作也 ●^㊾一作也 ●^㊿一作也 ●

膝	行	住	臥	床	席	氈	氈	靴	鞋	魚	熟	飢	飽	醉	坐	起	走	雲	白	黑	青	赤	紫	綠
不識	開	不聞	覺	不覺	酒	肉	餅	菜	愛	憎	嫌	子	孫	喚	客	主	禮	義	信	困	請	明	暗	腰
惹引擊	相矩摩	底瑟吒二合	澡多	佉吒	多攞四	捺婆娜	尾毖那	補攞	末寫引那	播乞叉	部乞叉	弊波多	末多乞叉縛	娜史引吒	臂底上瑟吒	陀縛	銘伽	室制多	訖里史擊	額引攞	路引咽上多	乳耆囉	波攞引捨	
婆野	車美多	摩羅哦	俱舍攞	薩隴二合囉	攝那	惹泥攞	那仰捉多	涅哩二合瑟吒二合	捺波舍也二合引頸	弊里惹引咽														
清	濁	深	淺	得	失	慳	貪	嫉	妬	乞	索	求	覓	恐	怖	道	善	音	聲	知	不知	見	不見	識
那尾惹那多	輪嚕二合多	曼輪嚕二合多	尾冒駄	那尾沒駄	味娜也	麼引上譏	摩拏	舍引迦	伊瑟吒	阿畢里二合耶	弗多羅	苞多羅	阿吉里也	鉢羅拏	沙嚩二合弭	摩里也駄	易羅他二合	舍羅駄	捨闍多	賴半多羅	波羅二合婆舍	間吐迦引囉	迦知	

講陣

阿彌多羅

孫隣

シナ
振那

アヲシラビ
イロ
羅濕弭二合

多也

本里也承

番支

アハラダ

水
夕
下

布擊也

瞿孳

烏糝

晒那

哩哩二

娑引囉

素毘羅

毘那野

跛栗他婆惹那

阿引哩也二合

噎
噎

भू

ハナニダ
鉢羅

ア
ギヤシヤ
河

火車

轉蘇法

率都沙

ॐ

布囉拏

楚唐消息終

件書以元慶八年正月二十三日始經四日

寫惟海上人之本訖焉三井寺唐院比丘良

勇記

唐梵文字一卷

No. 2134

夫欲辨識兩國言音者須是師資相乘或皇西國人亦須曉解悉曇童梵漢之語者或是博學君子欲得作學漢梵之語者悉曇文字五天音旨不出此途傳大瑜伽教千歲阿闍梨方傳流通此地並是中天音韻最密要文字出自聲明論本但有學唐梵之語者得此爲首餘語皆通梵漢兩本同學習者細用其心一二年間卽堪翻譯兩國言音字義同美夫欲翻譯持念習瑜伽行者先令精凍此文梵漢雙譯梵字漢字漢識梵言梵呼漢字者或多或並有二合三合或單或覆但看字母音韻具在別卷聲韻兩段理令諸家有元之教乃各題名目下量漢字智者鑒詳傳於後代

傳五部瑜伽持念教。北平八力子
全真集

唐梵文字

唐	兩	言	文	一	天	日	陰	圓	晝	明	雷	風	星	雲	往	去	東	南	上	相	君	僕	貴	童	判
唐	兩	言	文	一	天	日	陰	圓	晝	明	雷	風	星	雲	往	去	東	南	上	相	君	僕	貴	童	判
唐	兩	言	文	一	天	日	陰	圓	晝	明	雷	風	星	雲	往	去	東	南	上	相	君	僕	貴	童	判

定鑒賤使臣輔下北西取來散流雨電闇夜矩陽月地卷字音國楚

●音一作音● ①下一作提阿陀● ②一作聖● ③華名可爲消息取爲樂● ④平安朝寫本，自初至題語略兩本同故以同本
梵語加勘訂，●建久六年寫本⑤，享保五年寫本，●慈覺大師請來于字文寫本（No. 2133, A）●序文缺● ⑥北平八力二賢吉祥●
●q:二亦● ⑦一● ⑧● ⑨● ⑩● ⑪● ⑫● ⑬● ⑭● ⑮● ⑯● ⑰● ⑱● ⑲● ⑳● ㉑● ㉒● ㉓● ㉔● ㉕● ㉖● ㉗● ㉘● ㉙● ㉚● ㉛● ㉜● ㉝● ㉞● ㉟● ㊱● ㊲● ㊳● ㊴● ㊵● ㊶● ㊷● ㊸● ㊹● ㊺● ㊻● ㊼● ㊽● ㊾● ㊿●

品	策	州	辨	禮	置	衛	父	兄	孝	弘	甥	異	伯	同	奉	友	不	貪	山	軒	淨	華	美	千	嘉	萬	男	迎
品	策	州	辨	禮	置	衛	父	兄	孝	弘	甥	異	伯	同	奉	友	不	貪	山	軒	淨	華	美	千	嘉	萬	男	迎
物	立	主	教	書	設	府	母	弟	讓	撫	舅	隣	叔	聚	事	朋	憐	宴	庭	蓋	野	柱	景	秋	傳	古	女	嫁
物	立	主	教	書	設	府	母	弟	讓	撫	舅	隣	叔	聚	事	朋	憐	宴	庭	蓋	野	柱	景	秋	傳	古	女	嫁
喚	招	買	市	出	俗	交	商	妍	強	先	少	今	重	一	祗	再	藏	謹	節	離	面	降	惡	常	福	禍	善	
喚	招	買	市	出	俗	交	商	妍	強	先	少	今	重	一	祗	再	藏	謹	節	離	面	降	惡	常	福	禍	善	
命	追	賣	店	入	緇	馳	貨	醜	羸	康	贈	酬	遣	聞	禰	想	規	身	儉	此	誰	希	滅	敦	綏	如	應	若
命	追	賣	店	入	緇	馳	貨	醜	羸	康	贈	酬	遣	聞	禰	想	規	身	儉	此	誰	希	滅	敦	綏	如	應	若
影	圖	璫	積	藏	如	數	猶	聲	咸	遵	龜	神	講	論	激	理	文	疊	聰	閱	玉	推	石	讓	檢	是	提	愚
影	圖	璫	積	藏	如	數	猶	聲	咸	遵	龜	神	講	論	激	理	文	疊	聰	閱	玉	推	石	讓	檢	是	提	愚
隨	名	璫	行	藝	欽	哲	裏	錐	京	德	啓	師	道	妙	揚	致	參	席	過	肆	砌	賢	渠	次	驗	非	撕	智
隨	名	璫	行	藝	欽	哲	裏	錐	京	德	啓	師	道	妙	揚	致	參	席	過	肆	砌	賢	渠	次	驗	非	撕	智

①古一三三〇 ②利一三三〇 ③利一三三〇 ④利一三三〇 ⑤利一三三〇 ⑥利一三三〇 ⑦利一三三〇 ⑧利一三三〇 ⑨利一三三〇 ⑩利一三三〇
 ⑪利一三三〇 ⑫利一三三〇 ⑬利一三三〇 ⑭利一三三〇 ⑮利一三三〇 ⑯利一三三〇 ⑰利一三三〇 ⑱利一三三〇 ⑲利一三三〇 ⑳利一三三〇

指	渾	詩	公	翠	不	毫	事	字	在	有	向	媚	暢	情	抽	思	戒	仁	心	器	標	嫌	難	備	步	遠	略	秘
𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	
落	花	成	含	筆	停	句	易	意	忠	弗	邪	獨	幽	偏	雅	善	成	縱	匪	寸	勿	固	周	七	辭	三	玄	衡
𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫		
信	人	未	隨	戎	載	帝	輝	衡	驛	陌	旗	江	羽	海	威	梁	險	閣	機	謀	敗	敵	徵	懷	懼	劣	欺	麗
𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫		
在	誠	淪	兵	偃	武	騰	通	走	結	榮	九	躍	四	星	銅	截	劍	要	將	勞	臨	慮	勝	大	錐	莫	魚	並
𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫		
進	翼	飛	心	詐	泉	期	首	効	職	疑	肱	操	弼	基	臣	合	保	委	麵	炭	生	託	油	蜜	醋	臚	菓	團
𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫		
鶴	雙	赤	岡	黃	損	元	忻	賞	靡	肢	竭	佐	天	君	道	宜	神	米	柴	養	是	蘇	石	鹽	羹	餅	喜	糖
𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫	𑖀𑖩𑖫		

①源=源② ③𑖀𑖩𑖫=𑖀𑖩𑖫④ ⑤𑖀𑖩𑖫+(𑖀𑖩𑖫)⑥ ⑦在=存⑧ ⑨有=直⑩ ⑪𑖀𑖩𑖫=𑖀𑖩𑖫⑫ ⑬𑖀𑖩𑖫⑭ ⑮𑖀𑖩𑖫⑯
 ⑰𑖀𑖩𑖫⑱ ⑲𑖀𑖩𑖫⑳ ㉑石=立㉒ ㉓𑖀𑖩𑖫? ㉔(𑖀𑖩𑖫)+𑖀𑖩𑖫 ㉕𑖀𑖩𑖫𑖀𑖩𑖫=𑖀𑖩𑖫𑖀𑖩𑖫 ㉖𑖀𑖩𑖫⑳
 ㉗結=活㉘ ㉙𑖀𑖩𑖫=𑖀𑖩𑖫㉚ ㉛𑖀𑖩𑖫⑳ ㉜𑖀𑖩𑖫⑳ ㉝並=並㉞ ㉟損=損㊱ ㊲𑖀𑖩𑖫⑳ ㊳𑖀𑖩𑖫⑳ ㊴𑖀𑖩𑖫⑳

弓	逆	分	麻	麥	量	升	計	布	尺	手	價	度	縷	縹	縫	吟	吼	喫	凶	嶺	芝	空	樹	藥	鮮	宜	折	鄙
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴	吉	絕	新	碧	危	舊	江	帶	攀	共
栗	箭	順	稻	豆	籩	斛	數	算	絹	肘	履	依	憑	針	裁	街	巷	噴										

六	扶	長	惠	求	慈	塵	俯	巖	戒	水	禪	潛	龍	隱	鷄	恩	報	戀	廻	羅	劫	之	舍	王	鹿	仙	翁	田
六	扶	長	惠	求	慈	塵	俯	巖	戒	水	禪	潛	龍	隱	鷄	恩	報	戀	廻	羅	劫	之	舍	王	鹿	仙	翁	田
趣	關	榮	炬	振	和	界	悲	清	巖	落	河	形	穴	骨	峯	生	望	別	觀	城	比	國	梨	城	苑	樹	園	家
鏗	錦	龍	張	灑	却	鼠	裳	貝	鉢	裝	城	涅	轍	修	明	僧	處	佛	尊	書	殿	虛	黔	軫	虐	祛	十	開
鏘	繡	綵	麗	舒	院	恐	蟲	衣	臥	瓶	裂	黎	至	軌	當	道	位	法	經	寫	像	堂	殿	忍	毒	除	冥	園
無	母	託	業	章	融	語	申	詳	皆	百	題	張	洽	潤	慈	慈	墨	舌	音	弄	問	簾	鼓	管	詠	香	嫌	恥
明	腹	形	報	因	天	欲	學	聊	審	余	八	旦	無	普	利	願	莫	悉	彈	梵	博	學	笙	舞	歌	讚	磨	無

① 欲 = 二頁 ② 求 = 水 ③ 榮 = 榮 ④ 限 = 二 ⑤ 梵 = 二 ⑥ 梵 = 二 ⑦ 梵 = 二 ⑧ 梵 = 二 ⑨ 梵 = 二 ⑩ 梵 = 二 ⑪ 梵 = 二 ⑫ 梵 = 二 ⑬ 梵 = 二 ⑭ 梵 = 二 ⑮ 梵 = 二 ⑯ 梵 = 二 ⑰ 梵 = 二 ⑱ 梵 = 二 ⑲ 梵 = 二 ⑳ 梵 = 二 ㉑ 梵 = 二 ㉒ 梵 = 二 ㉓ 梵 = 二 ㉔ 梵 = 二 ㉕ 梵 = 二 ㉖ 梵 = 二 ㉗ 梵 = 二 ㉘ 梵 = 二 ㉙ 梵 = 二 ㉚ 梵 = 二 ㉛ 梵 = 二 ㉜ 梵 = 二 ㉝ 梵 = 二 ㉞ 梵 = 二 ㉟ 梵 = 二 ㊱ 梵 = 二 ㊲ 梵 = 二 ㊳ 梵 = 二 ㊴ 梵 = 二 ㊵ 梵 = 二 ㊶ 梵 = 二 ㊷ 梵 = 二 ㊸ 梵 = 二 ㊹ 梵 = 二 ㊺ 梵 = 二 ㊻ 梵 = 二 ㊼ 梵 = 二 ㊽ 梵 = 二 ㊾ 梵 = 二 ㊿ 梵 = 二

明性觀智起量轉能磨 明成果周英念成會茶者日佛六薩外養攝利佛
 不[○] 二[○] 三[○] 四[○] 五[○] 六[○] 七[○] 八[○] 九[○] 十[○] 十一[○] 十二[○] 十三[○] 十四[○] 十五[○] 十六[○] 十七[○] 十八[○] 十九[○] 二十[○]

佛利攝養外薩六何佛日者茶會成念英周果成明磨 能轉量起智觀性明
 不[○] 二[○] 三[○] 四[○] 五[○] 六[○] 七[○] 八[○] 九[○] 十[○] 十一[○] 十二[○] 十三[○] 十四[○] 十五[○] 十六[○] 十七[○] 十八[○] 十九[○] 二十[○]

賢聖自四供內菩十波四大聖曼海具隨玄樂衆尅大久輸心四母察 金剛法
 不[○] 二[○] 三[○] 四[○] 五[○] 六[○] 七[○] 八[○] 九[○] 十[○] 十一[○] 十二[○] 十三[○] 十四[○] 十五[○] 十六[○] 十七[○] 十八[○] 十九[○] 二十[○]

近諸讚議世利啓茶教於底明伽勝師法護悲議不便法梨世業已慈劫聖
 不[○] 二[○] 三[○] 四[○] 五[○] 六[○] 七[○] 八[○] 九[○] 十[○] 十一[○] 十二[○] 十三[○] 十四[○] 十五[○] 十六[○] 十七[○] 十八[○] 十九[○] 二十[○]

曆聖詠宗軌末爲密曼大依制持瑜最大穆作重思真方傳開救三我人賢
 不[○] 二[○] 三[○] 四[○] 五[○] 六[○] 七[○] 八[○] 九[○] 十[○] 十一[○] 十二[○] 十三[○] 十四[○] 十五[○] 十六[○] 十七[○] 十八[○] 十九[○] 二十[○]

牟尼號此生化擁莫十最三應稱如妙次法善不達現難焰明發離歡拾次三
 不[○] 二[○] 三[○] 四[○] 五[○] 六[○] 七[○] 八[○] 九[○] 十[○] 十一[○] 十二[○] 十三[○] 十四[○] 十五[○] 十六[○] 十七[○] 十八[○] 十九[○] 二十[○]

吼月境于方是並方尊界鏡大來覺正雲惠動行前勝惠成光垢喜聖修賢

① 明性觀智起量轉能磨 乙本寫誤殊多不堪舉校異以下略 ② 金剛一語 ③ 重
 一垂 ④ 二垂 ⑤ 三垂 ⑥ 四垂 ⑦ 五垂 ⑧ 六垂 ⑨ 七垂 ⑩ 八垂 ⑪ 九垂 ⑫ 十垂 ⑬ 十一垂 ⑭ 十二垂 ⑮ 十三垂 ⑯ 十四垂 ⑰ 十五垂 ⑱ 十六垂 ⑲ 十七垂 ⑳ 十八垂 ㉑ 十九垂 ㉒ 二十垂

No. 2135

翻經大德兼翰林待詔光定寺
歸茲國沙門 禮言集
容山沙門 眞源較

有情身分

天 泥 闢 又 素 羅 摩 拏 史 也 二 令 又 娜 羅 議 儻 難 又 若 羣

[illegible]

股	胯	膊	腕	足	膝	爪	腿腔	髀骨	肩	腰	脇	肚	肋	胸	腎	心	頂	牙	齒	舌	口	鼻	雙
阿縛入薩多 臂也	嘶吒伽 阿縛入薩多	穢迦又設儺尾 穢迦又設儺尾	播引娜 穢迦又設儺尾	惹拏 穢迦又設儺尾	那佉 穢迦又設儺尾	烏嚧 穢迦又設儺尾	嚧娑底 穢迦又設儺尾	薩迦捺 穢迦又設儺尾	迦智 穢迦又設儺尾	迦車上 穢迦又設儺尾	汚娜引羅 穢迦又設儺尾	鉢囉室 穢迦又設儺尾	汚若引 穢迦又設儺尾	紇哩三合娜耶 穢迦又設儺尾	能瑟吒囉三合 穢迦又設儺尾	爾賀囉二合縛字無可反 穢迦又設儺尾	破地 穢迦又設儺尾	竭囉引拏 穢迦又設儺尾	阿波曳 穢迦又設儺尾				

○〔不〕一○ ○否二○ ○可二○ ○甲本真云建久六年九月二十七日於清淨光院書之、(又云可二) ○德川時代刊 ○有情身分
四字應是後人所加 ○咽字或是項字 ○云字當作吐字 ○驚字或針字之誤

色 爾囉拏 ハニ
好色 素囉囉拏 サハニ
緣 播引囉引舍 ハニ
紫 乳而住反耆羅婆 サハニ
影 車夜耶 サハニ
填 地指多 サハニ
拭 本齒娜 サハニ
耕 賀囉 サハニ
種 嗔嚕比哆 サハニ
畔 麼拏 サハニ
畝 紇麗怛囉亦田也 サハニ
塗 禮破 サハニ
錯問 薩吠賀吉底二合 サハニ
薩 薩普囉 サハニ
細 薩囉拏 サハニ
耳 羯囉拏 サハニ
聽 室哩女而住反又室羅縛拏 サハニ
觀 瞿路迦耶 サハニ
聞 輸上曇 サハニ
聲 施物駄二合 サハニ
響 鉢羅底輸上多迦薩囉 サハニ
見 捺喇捨曇又瞿捨也 サハニ
言 轉折娜 サハニ

語 爾囉無可反拏 ハニ
應 鉢羅底輸多 サハニ
話 阿引囉波門徑答 サハニ
說 泥去除哆又婆史多 サハニ
勅 阿吉囉 サハニ
奏 尾吉囉波底 サハニ
講 尾也企也曇 サハニ
論 爾成曇 サハニ
一邊 翳陀迦又云偏也 サハニ
聽許 阿拏日啞哆 サハニ
讚 成怛囉 サハニ
詠 薩哆囉 サハニ
歌 捨引以 サハニ
歌 捨引駄爾無可反 サハニ
笑 賀娑也又賀既多 サハニ
哭 賴去縛 サハニ
啼哭 嚕娜底 サハニ
吉 如下 サハニ
凶 如下 サハニ
叫 卜迦去緣 サハニ
唵 嚕他去尾地 サハニ
鼻 迦去引娑 サハニ
獨 迦囉囉 サハニ
偏 如前已有 サハニ

嗅 蘇上娜舍二合 サハニ
氣 臭氣之類識駄 サハニ
名聞 耶舍 サハニ
臭 納識駄 サハニ
香 素識駄 サハニ
舌 如前 サハニ
飢 素觀乞史娜又紇數駄 サハニ
飽 阿捨拏 サハニ
喫 地娜又蒲咭娜 サハニ
飲 比縛 サハニ
嚼 析喇囉 サハニ
啗 阿薩駄訶 サハニ
味 羅娑 サハニ
藥 麼叻瑟宛 サハニ
嗽 法駄耶 サハニ
癢 訖囉捨 サハニ
肥 母吒吒 サハニ
瘦 素法 サハニ
樂 納法 サハニ
苦 阿怛多 サハニ
始 阿娜比 サハニ
終 變度囉 サハニ
甜 底訖多二合 サハニ
辛 迦柱迦 サハニ

●語字註未詳●●動字註未詳●●拾字恐加字●●始字註未詳●●餘本多作及爲是●

擊 跋羅訶爾 𑖀𑖄𑖡𑖅

生

阿^ア掣^{セイ} 兵器

① ② 酌刪二字註末一本並有未定之三字衍文 ③ 生字闕注, cf. P. 1235 c ④ 縛應是繫字 ⑤

煩惱 吉餘捨 憂何
 噴 泥沙又瞻瑟吒又訖羅駄 畢可・可夫

老
力
多

癡 謨賀又恒叻瑟羃 外々・雲

信室喇爾弟 札魯

受 壹 吒 𑖀𑖄𑖅𑖆

喜 那史吒二合 𑖀𑖦𑖯𑖫𑖞

未聞也。曩

吉 成 想

ハリダイ
皮果尼尊

① 芥子芥子

哀 魯那ロダ 下

賭
瑟室也

苦
努企哆
里奴不

樂
蘇吉施羅
𑖀𑖡𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝

憂
戍
迦
也
不

噯 迦史吒 不

怒 計陀 ^{4F} 𑖦𑖯𑖱𑖳

不善 阿迦里也 曩父阿_迦婆度 我不_可得_不

天₄平₉
天₄平₉
天₄平₉

主史
シユキシ

妙曼乳 妙曼

惡
尾嚙又怒瑟吒
（下・子母）

同 ⑤
 缺 ⑥
 夏 ⑦
 變 ⑧
 耳 ⑨
 替 ⑩

受 = 19
 受 = 20
 受 = 21
 受 = 22
 受 = 23

④ ⑤
 = 風 ④
 ④
 ④
 ④ ⑤
 ⑤ ⑥

思二有
二有

⑧
 ②.6
 ④ ①
 ⑤ ②
 ⑥ ③

二頁
15 楚
子(黃
失

卷二
五
字未
五

④
 ⑤
 ⑥
 ⑦
 ⑧
 ⑨
 ⑩
 ⑪
 ⑫
 ⑬
 ⑭
 ⑮
 ⑯
 ⑰
 ⑱
 ⑲
 ⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿

二 若 二
二 若 二
二 若 二
二 若 二
二 若 二

楚缺
(24) 賭
(5) ①
子二
② ③

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

④ 梵 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

四
 三
 二
 一
 〇

捺(ㄣ)
ㄣ
ㄣ = ㄣ
ㄣ
ㄣ
ㄣ =

我二語
 (22)
 訖羅
 (10)

④ 捺
 ⑤ ㄩ
 ⑥ ㄣ
 ⑦ ㄤ
 ⑧ ㄨ
 ⑨ ㄩ
 ⑩ ㄣ
 ⑪ ㄤ
 ⑫ ㄨ
 ⑬ ㄩ
 ⑭ ㄣ
 ⑮ ㄤ
 ⑯ ㄨ
 ⑰ ㄩ
 ⑱ ㄣ
 ⑲ ㄤ
 ⑳ ㄨ
 ㉑ ㄩ
 ㉒ ㄣ
 ㉓ ㄤ
 ㉔ ㄨ
 ㉕ ㄩ
 ㉖ ㄣ
 ㉗ ㄤ
 ㉘ ㄨ
 ㉙ ㄩ
 ㉚ ㄣ
 ㉛ ㄤ
 ㉜ ㄨ
 ㉝ ㄩ
 ㉞ ㄣ
 ㉟ ㄤ
 ㊱ ㄨ
 ㊲ ㄩ
 ㊳ ㄣ
 ㊴ ㄤ
 ㊵ ㄨ
 ㊶ ㄩ
 ㊷ ㄣ
 ㊸ ㄤ
 ㊹ ㄨ
 ㊺ ㄩ
 ㊻ ㄣ
 ㊼ ㄤ
 ㊽ ㄨ
 ㊾ ㄩ
 ㊿ ㄣ

刺 =

楚缺 (169)

二(戌) 1P

【文】-
● 田
若膠=知)-
● 戊十
● 史旺

或作

二平
 有 二
 走缺 雙
 走缺 雙
 乃 二 通
 其字註

[illegible]

十四 折觀羅二合捺舍 ワ・ア・ア・ア

十五 半者捺舍 ワ・ア・ア・ア

十六 數捺舍 ワ・ア・ア・ア

十七 數鉢多捺舍 ワ・ア・ア・ア

十八 阿史吒二合捺舍 ワ・ア・ア・ア

十九 翳俱引攀尾舍 ワ・ア・ア・ア

二十 尾舍 ワ・ア・ア・ア

廿一 翳迦引尾舍 ワ・ア・ア・ア

廿二 那縛二合尾舍 ワ・ア・ア・ア

廿三 恒羅二合廣引尾舍 ワ・ア・ア・ア

廿四 折都栗尾二合舍 ワ・ア・ア・ア

廿五 半者尾舍 ワ・ア・ア・ア

廿六 稍尾舍 ワ・ア・ア・ア

廿七 數鉢多尾舍 ワ・ア・ア・ア

廿八 阿史吒尾舍 ワ・ア・ア・ア

廿九 翳闍那四十二合舍 ワ・ア・ア・ア

三十 匠哩二合舍 ワ・ア・ア・ア

四十 者恒羅二合哩舍 ワ・ア・ア・ア

五十 波娜縛二合引舍 ワ・ア・ア・ア

六十 敬瑟耶二合 ワ・ア・ア・ア

七十 數鉢多底 ワ・ア・ア・ア

八十 阿勢底 ワ・ア・ア・ア

九十 那縛底或義縛底也 ワ・ア・ア・ア

一百 設底或設多或設帝 ワ・ア・ア・ア

* 一千 婆賀婆羅 ワ・ア・ア・ア

十萬 羅乞史二合億也 ワ・ア・ア・ア

一萬 跋婆爾又鉢羅陸娜 ワ・ア・ア・ア

千萬 句耶 ワ・ア・ア・ア

八千 婆瑟吒婆訶薩羅 ワ・ア・ア・ア

八萬四千 折觀羅四阿始底八十婆訶薩羅 ワ・ア・ア・ア

十九千 羅 ワ・ア・ア・ア

十二百 捺囉二合那拾拾多一千二百也 ワ・ア・ア・ア

二萬 娜縛尾捨底娜婆訶薩羅 ワ・ア・ア・ア

八十千 婆瑟吒婆訶薩羅 ワ・ア・ア・ア

四八四 折觀室者觀 ワ・ア・ア・ア

三八四 匠哩柘觀 ワ・ア・ア・ア

八萬四千 折觀羅悉底婆訶薩羅 ワ・ア・ア・ア

三七 匠哩數鉢多 ワ・ア・ア・ア

福本 ワ・ア・ア・ア

功德 ワ・ア・ア・ア

富伊濕 ワ・ア・ア・ア

貧 娜哩捺羅二合 ワ・ア・ア・ア

多 縛戶爾 ワ・ア・ア・ア

少 阿臘慶 ワ・ア・ア・ア

分 賀引說 ワ・ア・ア・ア

兩 捺觀羅 ワ・ア・ア・ア

肝 賀薩多 ワ・ア・ア・ア

解 句賀 ワ・ア・ア・ア

斤 鉢羅二合薩他 ワ・ア・ア・ア

升 加勝制又鉢羅薩他 ワ・ア・ア・ア

重 說囉 ワ・ア・ア・ア

輕 羅戶又羅具 ワ・ア・ア・ア

斗 阿頗迦 ワ・ア・ア・ア

買 吉里二合野 ワ・ア・ア・ア

賣 尾吉哩二合耶 ワ・ア・ア・ア

與 娜爾耶 ワ・ア・ア・ア

與 那爾底 ワ・ア・ア・ア

與 泥徒 ワ・ア・ア・ア

與 泥若 ワ・ア・ア・ア

與 泥若 ワ・ア・ア・ア

一合 二合 三合 四合 五合 六合 七合 八合 九合 十合 十一合 十二合 十三合 十四合 十五合 十六合 十七合 十八合 十九合 二十合 二十一合 二十二合 二十三合 二十四合 二十五合 二十六合 二十七合 二十八合 二十九合 三十合 三十一合 三十二合 三十三合 三十四合 三十五合 三十六合 三十七合 三十八合 三十九合 四十合 四十一合 四十二合 四十三合 四十四合 四十五合 四十六合 四十七合 四十八合 四十九合 五十合 五十一合 五十二合 五十三合 五十四合 五十五合 五十六合 五十七合 五十八合 五十九合 六十合 六十一合 六十二合 六十三合 六十四合 六十五合 六十六合 六十七合 六十八合 六十九合 七十合 七十一合 七十二合 七十三合 七十四合 七十五合 七十六合 七十七合 七十八合 七十九合 八十合 八十一合 八十二合 八十三合 八十四合 八十五合 八十六合 八十七合 八十八合 八十九合 九十合 九十一合 九十二合 九十三合 九十四合 九十五合 九十六合 九十七合 九十八合 九十九合 一百合

一合 二合 三合 四合 五合 六合 七合 八合 九合 十合 十一合 十二合 十三合 十四合 十五合 十六合 十七合 十八合 十九合 二十合 二十一合 二十二合 二十三合 二十四合 二十五合 二十六合 二十七合 二十八合 二十九合 三十合 三十一合 三十二合 三十三合 三十四合 三十五合 三十六合 三十七合 三十八合 三十九合 四十合 四十一合 四十二合 四十三合 四十四合 四十五合 四十六合 四十七合 四十八合 四十九合 五十合 五十一合 五十二合 五十三合 五十四合 五十五合 五十六合 五十七合 五十八合 五十九合 六十合 六十一合 六十二合 六十三合 六十四合 六十五合 六十六合 六十七合 六十八合 六十九合 七十合 七十一合 七十二合 七十三合 七十四合 七十五合 七十六合 七十七合 七十八合 七十九合 八十合 八十一合 八十二合 八十三合 八十四合 八十五合 八十六合 八十七合 八十八合 八十九合 九十合 九十一合 九十二合 九十三合 九十四合 九十五合 九十六合 九十七合 九十八合 九十九合 一百合

徒縛引尾 四四六

酒蘇羅又咄味娜也

卷之三

७५४

③〔薩都〕
=ツ
=ク
利能
④

小豆 母識 मुनि

豆 摩史引 मणि

大豆 矩攝他 मुद्रा

漿 建旨迦 मणि

稻 舍引理 मणि

榮 舍引法婆 मणि

羅菊 祇羅 मणि

菲 藥哩惹曼 मणि

親 羅他引 मणि

怨 婆訥陰 मणि

童 矩婆羅 मणि

女人 悉臣哩 मणि

童女 矩婆哩 मणि

丈夫 布瞻沙 मणि

閼人 舍摩 मणि

婦女 婆哩哩 मणि

閼 捺本婆迦 मणि

小兒 娜引囉迦 मणि

女子 娜引哩迦 मणि

母 莽多引 मणि

父 比多引 मणि

祖 比多引婆賀 मणि

兒 補和羅二合 मणि

女 底迦多 मणि

兄弟 婆婆囉二合引多 मणि

姊妹 縛疑僑婆 मणि

善友 賀里也曼蜜但羅 मणि

夫 婆多引囉 मणि

婦 婆哩野二合 मणि

婦 婆哩野 मणि

族 矩囉 मणि

眷屬 跋伽囉 मणि

姓 利但囉 मणि

名 婆引婆 मणि

商 縛提囉 मणि

同伴 薩賀引耶 मणि

友 密但囉 मणि

衆會 鉢喇沙地 मणि

婚 尾縛引賀 मणि

媒 怒底 मणि

女夫 惹婆引但羅二合 मणि

奴 娜引婆 मणि

婢 娜引婆 मणि

師 高波引備也二合和上也 मणि

弟 始史 मणि

主 婆縛引多 मणि

客 阿囉親 मणि

貴 婆訶喇伽 मणि

賤 婆婆囉伽 मणि

平安 俱舍羅亦善也 मणि

安穩 訖始二合婆 मणि

吉 薩縛二合悉底 मणि

王 羅引惹 मणि

臣 跋伽哩 मणि

達官 阿引群底也 मणि

大王 婆賀囉引惹 मणि

最大 婆賀 मणि

達官 三去婆多 मणि

第二 三去滿多 मणि

太子 廣說囉引惹 मणि

長者 疑助賀鉢底 मणि

舍人 滿但囉 मणि

主 波底 मणि

賤 注囉 मणि

將軍 細婆波底軍主也 मणि

兵衆 迦但縛引縛羅 मणि

百姓 路引迦 मणि

吠舍 吠舍也 मणि

村邑 議囉二合婆 मणि

成陀 成捺羅 मणि

宰官 泥議婆 मणि

缺官 泥議婆 मणि

二二三 梵語辭名

[illegible]

塞	月	日	日	虛空	天宮	地	世界	井	座	床	臺	車	馬車	橋	道	園	林	門	宮	宅
前已有之	蘇哩也二合又婆薩迦 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	阿引儻底也二合 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	阿引儻底也二合 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	阿迦引舍 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	泥縛多 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	步入頭 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	路迦獸引靺 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	矩波 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	阿引薩羅 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	佉吒 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	庚談 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	舍迦他 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	驢他 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	細靺 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	鉢娜他三合又末 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	烏爾也二合引義又阿羅摩亦國名也 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	磚泥 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	娜縛二合哩 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	補羅 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪	設囉 𑖀𑖦𑖧𑖨 · 𑖩𑖪

熱 前已有之
月 戰捺囉二合
宿 諾察怛囉
燈 爾播
星 囉迦
陰 車也
陽 阿路迦
月 戰捺囉二合
雲 銘伽
風 婆庚
雨 縛羅底又縛紇沙底
雪 係麼
霜 靚沙引羅
露 波騰二合沙拏二合
霞 怛引臥嚙拏
虹 印捺羅駄努
電 薩騎拏哆
雷 尼爾庚二合
霹靂 尼女而住反縛吒直
陽炎 癡引哩制庚

① 豕 = 彘 ② 楚缺* ③ 作 = 狝 ④ 底 = 底 ⑤ 曳 = 已役 ⑥ 作本文 ⑦ 楚缺 ⑧ 半 = 朱 ⑨ 豕 = 彘 ⑩ 楚缺
 ⑪ 豕 = 彘 ⑫ 豕 = 彘 ⑬ 豕 = 彘 ⑭ 豕 = 彘 ⑮ 豕 = 彘 ⑯ 豕 = 彘 ⑰ 豕 = 彘 ⑱ 豕 = 彘
 ⑲ 豕 = 彘 ⑳ 豕 = 彘 ㉑ 豕 = 彘 ㉒ 豕 = 彘 ㉓ 豕 = 彘 ㉔ 豕 = 彘 ㉕ 豕 = 彘 ㉖ 豕 = 彘
 ㉗ 豕 = 彘 ㉘ 豕 = 彘 ㉙ 豕 = 彘 ㉚ 豕 = 彘 ㉛ 豕 = 彘 ㉜ 豕 = 彘 ㉝ 豕 = 彘 ㉞ 豕 = 彘
 ㉟ 豕 = 彘 ㊱ 豕 = 彘 ㊲ 豕 = 彘 ㊳ 豕 = 彘 ㊴ 豕 = 彘 ㊵ 豕 = 彘 ㊶ 豕 = 彘 ㊷ 豕 = 彘
 ㊸ 豕 = 彘 ㊹ 豕 = 彘 ㊺ 豕 = 彘 ㊻ 豕 = 彘 ㊼ 豕 = 彘 ㊽ 豕 = 彘 ㊾ 豕 = 彘 ㊿ 豕 = 彘

馬 阿濕縛 月

章馬 縛拏尾 月

乘 夜 月

中國 摩歇也泥舍 月

邊地 鉢羅二合底也二合底迦 月

邊地人 宜例車 月

處 薩他泥 月

漢國 支那泥舍 月

天竺國 囉怒上泥舍 月

波斯 波引囉悉 月

突厥 觀瞻婆迦又 月

胡 蘇哩 月

屬賓 劫比舍也 月

吹火 觀法羅 月

編絃 俱支羅 月

子闕 矯引摩多二合 月

吐蕃 僕吒 月

峴嶺 備波引多重羅 月

高麗 臥俱理 月

烏長 烏備也羅 月

摩伽陀國 摩訶娜尾沙野 月

王舍 囉惹訖哩二合 月

舍衛 室囉二合縛悉地二合 月

迦毘羅城 迦尾羅縛婆多二合 月

迦閃頭 迦閃頭囉 月

京師 矩留訖羅 月

吳 播囉縛娜 月

蜀 阿羅里努 月

神 保縛修 月

鬼 步多 月

天女 泥縛迦爾也 月

鬼 比舍旨 月

乾闥婆 珍達闍縛 月

鳩槃荼 鳩滿拏 月

夜叉 藥乞叉 月

羅刹 羅引婆 月

阿修羅 阿素洛 月

富單那 布單那 月

迦吒富單那 迦吒布單那 月

緊那羅

摩睺羅伽 摩護羅識 月

迦婁羅 藥嚕拏 月

仙 哩始 月

獸 沒里二合 月

師子 桑伽 月

虎 頭也二合 月

鹿 捨麼羅 月

狼 嚕賀 月

豺 哩乞沙二合 月

狗 指怛羅二合 月

兔 始始迦 月

鼠 母蔗迦 月

野兎 羆矩羅 月

辟 迦薩吐二合 月

犀 佉作上 月

羆 賀哩拏 月

猴 麼迦羅 月

貓 指吒羅 月

熊 縛囉賀 月

獼猴 烏捺羅二合 月

狐 惹帽迦 月

龍 囊識 月

鵝 賀捺婆二合 月

鴨 阿膩 月

龜 俱羅婆二合 月

蛤 戌吉底 月

螺 舍佉 月

龍 迦囉婆二合 月

魚 麼婆 月

蛭 惹嚕迦 月

蝦蟇 曼羅尼反迦 月

蟹 迦羅迦二合 月

金翅鳥 藥嚕拏前已有之 月

梵缺 宜字應是畢字 (鹿) 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

松 止擊 *
 栢 鉢那麼迦 *
 槐 羅瑟吒二合 *
 苦棟 爾縛 *
 枇杷 觀相婆二合那引昆 *
 蓮 鉢納麼 *
 荊 建折迦 *
 藥 毘致社 *
 蒲桃 捺羅二合乞史 *
 朮 止毘拏 *
 菱 舍哩二合虎吒迦 *
 甘通 壹乞剎二合 *
 烏麻 底圖 *
 麻 傍上說 *
 蔓菁 遇遇瞻 *
 葵 素積者羅 *
 苦菜 迦者麻引指 *
 瓜 囉哩 *
 苜蓿 薩止二合薩多二合 *
 冬瓜 禁滿拏 *
 葱 波圖拏 *
 蒜 圖戊羅 *
 藥 前已有之 *
 大黃 鉢納麼二合者哩 *

楚缺 *〔引〕一○ *楚缺* *〔底〕一○ *折一所 *楚缺 *〔二合〕十上 *楚缺 *合十(別) *國可一○ *國可
=一商 ○楚缺* *經作本文 ○楚缺 *〔蘇〕十卑 ○楚缺 *站一振 ○益養二波 ○國十(福) ○楚缺
○ *國可 = 國可 * 義一腰 ○楚缺* *國二一 * 楚缺 * 李, 萊, 崇三居於 ○ 楚一治 ○ 楚缺* * 二
合註應上聲字下觀楚文則可見 ○ 沙二安 ○ 蘇一福 ○ 芥一美 ○ 楚缺* * 苦凍一其疏 ○ 楚缺* * 康一四

天門冬 舍多引縛哩 *
黃精 乞施二合 囉迦去蘭微 *
地黃 辟多波者 *
昌蒲 縛者 *
蔓菁 青說縛陳賦二合 *
菊 捺羅二合 縛拏 *
甘艸 慶度野瑟置 *
牛膝 阿波慶囉識二合 *
茺藟 矯乞莖二合 囉 *
枸杞 烏背娜麼 *
升麻 訖里二合 瑟拏二合 *
枌 沒磨 *
阿梨勒 賀喇伯繫 *
昆隨勒 尼吠怕迦 *
菴摩勒 阿摩囉迦 *
薑 阿捺囉迦 *
乾薑 室哩二合 識吠囉 *
胡椒 摩哩者 *
畢鉢 比鉢理 *
香附子 母薩恒二合 迦 *
薤藁 波播叱 *
酢草 只泥識二合 理 *
縮砂蜜 素乞史二合 謎囉 *
秦膠 恒囉耶麼拏 *

沙糖 遇怒 *
戎鹽 細臥滿 *
烏鹽 訖里二合 瑟拏二合 囉縛拏 *
弓 臥怒沙 *
箭 劍引努 *
幡 波修迦 *
射 乞施二合 波 *
排 頗羅 *
太刀 喝識 *
刀 阿庚臥 *
錐 阿囉 *
刀子 嚩哩也二合 *
鎌 娜恒囉 *
稍 誑上多 *
槩 幡恰 *
戟 恒力成囉 *
斫 嚩上臥 *
旗 計都 *
傷 乞史多 *
囊 吠瑟致多 *
幢 臥縛二合 若 *
甲 三去囊引賀 *
旗 始識 *
幢 計觀 *

鐵鑊 沙囉婆囉 *
鞭 囉修 *
杖 囉矩吒 *
輪 樹都又斫訖囉 *
排 頗羅 *
奈 沙訶若捨 *
越斧 跋羅戊 *
斧 矩齒蛇囉 *
網 諾囉 *
鈎 嚩俱者 *
繩 囉日乳 *
繩索 播引捨 *
鐵槍 訖薩恒囉二合 計囉 *
輪 斫羯囉前已有之 *
枷 矩娜拏 *
鏢 儼識主 *
械 賀呢 *
曹 儼估縛二合 多 *
鈴 建迦拏 *
寶 設羯底二合 *
螺 前已有之 *
鼓 陸哩又云娜觀 *
鐺 迦棍恒囉二合 *
鋸 迦囉波恒囉 *
鑿 寧賀儼 *

① 梵缺 ② 梵缺 ③ 梵缺 ④ 梵缺 ⑤ 梵缺 ⑥ 梵缺 ⑦ 梵缺 ⑧ 梵缺 ⑨ 梵缺 ⑩ 梵缺 ⑪ 梵缺 ⑫ 梵缺 ⑬ 梵缺 ⑭ 梵缺 ⑮ 梵缺 ⑯ 梵缺 ⑰ 梵缺 ⑱ 梵缺 ⑲ 梵缺 ⑳ 梵缺 ㉑ 梵缺 ㉒ 梵缺 ㉓ 梵缺 ㉔ 梵缺 ㉕ 梵缺 ㉖ 梵缺 ㉗ 梵缺 ㉘ 梵缺 ㉙ 梵缺 ㉚ 梵缺 ㉛ 梵缺 ㉜ 梵缺 ㉝ 梵缺 ㉞ 梵缺 ㉟ 梵缺 ㊱ 梵缺 ㊲ 梵缺 ㊳ 梵缺 ㊴ 梵缺 ㊵ 梵缺 ㊶ 梵缺 ㊷ 梵缺 ㊸ 梵缺 ㊹ 梵缺 ㊺ 梵缺 ㊻ 梵缺 ㊼ 梵缺 ㊽ 梵缺 ㊾ 梵缺 ㊿ 梵缺

樓
迦婆
*
不刃

舍識空變異
 阿羅漢。* 阿羅漢。*

右 娜乞史二合擊86亦南也 罕可倫

[illegible]

①梵缺* ② $\text{ś} = \text{ś}$ ③那二那 ④梵缺 ⑤沙二娑* ⑥那二那 ⑦帝制制一滿制例 ⑧梵缺 ⑨合十(引) ⑩男
 二男* ⑪ $\text{ś} = \text{ś}$ ⑫ $\text{ś} = \text{ś}$ ⑬有二有 ⑭ $\text{ś} = \text{ś}$ ⑮祿二祿 ⑯梵缺 ⑰(准上)一 ⑱但二但 ⑲[知]一 ⑳梵缺*
 ㉑波二婆 ㉒梵缺 ㉓ $\text{ś} = \text{ś}$ ㉔ $\text{ś} = \text{ś}$ ㉕路二卷 ㉖印本與云本云永承七年十月十一日賜御本寫畢
 唐相提寺藏本, ②齊蓮院藏本 ③捨沙甲本作涉捨二合蓋二人合出之意 ④婆甲本作婆可也 ⑤原本有梵字 mapa. ⑥原本有梵
 字 mukha. ⑦原本有梵字 kuṣīla. ⑧眞言甲本作眞言。傍有。摩達二字。 ⑨原本有梵字 vyākhy-. ⑩原本有梵字 caryā.
 經甲本作經

地鉢里體尾天泥縛天神泥縛多天宮泥縛補囉空
阿迦（引）舍宿諾祭坦囉星義（引）囉迦月蝕戰捺難
囉賀雲雨縛縛底底雪係摩霜都沙羅露波沙沙羅露
坦（引）敵噪擊虹印捺囉擊寬尾側庚雷敵囉惹露露
尾女而柱縛吒陽炎摩（引）哩制塵度哩光鋒囉婆明阿
〔引〕路者聞阿吐加（引）囉醫底齊羅水波（引）掘水掬
女（而反）柱沫批（引）掬泡設那夜那流水縛擊縛（引）
泥泉義尾泉水駄縛波泥清水鉢囉三（去）義波（引）掘
濁水撈提恒波掘沙縛（引）噪迦
望迦囉那麼河義那麼海三（引）母捺囉池布沙迦囉個
火阿撥個煙度麼灰藥魔麼焰何哩制炭阿（引）擬攝
樹後里乞沙花補波葉補波葉鉢囉根母攝枝令
估皮縛縛測撥草誦沙子尾惹山播囉縛多峯始估囉
石勢攝烏博乞史掘翅博乞史零博乞沙波恒囉尾補囉
勝孰播（引）迦生阿（引）麼畜生象薩勝悉
牛階例那語義尾水牛麼咽沙駱駝烏瑟吒囉驢誦義
縛殺羊囉他誦囉白羊誦沙猪蘇迦攝狗俱俱囉騾吠
婆囉草馬縛迦尾中國麼欺也泥舍邊地鉢囉底也麼
迦邊地人宜例車漢國支那泥舍天竺國咽怒上
泥舍波斯波自羅悉突厥規鳴沙迦本云義義胡蘇理
廟賓劫比舍也吐火羅吐怯羅龜茲俱支義于闐腐
引囉多義吐蕃僕陀崑崙備波引多（重）羅高麗
缺俱理烏長烏側也（引）義摩伽陀國迦迦那尾沙野
王舍囉惹訖囉咽舍衛室囉縛悉底迦毘羅城迦尾
囉沙多迦閃弼迦閃弼囉京師矩敵娜蘇吳檀縛縛那
蜀阿弼里努兒比令旨乾闥婆產達縛鳩盤荼鳩盤摩
夜叉藥叉羅刹羅婆娑阿脩羅阿素洛富單那布單
那迦吒富單那迦吒布單那緊那羅摩護羅

①彌忍折誤 ②娑波也原本有梵語 rūpya. ③鐵婆羅原本有梵語 Tamra. ④日迦底原本有梵字 caktā. ⑤鄰地原本有梵字 dādhi. ⑥異度原本有梵字 Godhuma. ⑦原本加梵字 nirjita.

③ 原本

陳天竺三藏真諦譯

三苦所逼故

欲知滅此因

見無用不然

不定不極故

說此偈緣起。昔有仙人名。迦毘羅。從空而身。自然四德。一。法二慧三離欲四自在總四爲身。見此世間沈沒盲闇起大悲心。吽哉生死在盲闇中。遍觀世間。見一婆羅門姓。阿修利。千年祠天隱身往彼說如是言。阿修利汝戲在家之法。說是言竟卽便還去。滿千年已而復更來重說上。言是婆羅門卽答仙曰。世尊我實戲樂在家之法。是時仙人聞已復去。其後更來又說上言。婆羅門答之亦如是說。仙人問曰。汝能清淨住梵行不。婆羅門言如是能住。卽捨家法修出家行爲迦毘羅弟子。外曰此婆羅門欲知從何因生。答曰三苦所逼故。何者爲三苦。一。依內二依外三依天。依內者謂風熱濕淡不平等故能生病苦。如醫方說從齊以下。是名風處。從心以下。是名熱處。從心以上並皆屬。淡。有時風大增長遍。淡熱則起風病。熱。淡亦爾。是名身苦。心苦者。可愛別離怨憎聚集所求不得。分別此三則生心苦。如是之苦名依內苦。依外苦者。所謂世人禽獸毒蛇山崩岸圻等所生之苦名曰外苦。依天苦者。謂寒熱風雨雷霆等。通如是種種爲天所惱而失心者名依天苦。三苦所逼故

生。於欲知爲滅苦因。外曰。是因苦能滅此三苦分。明已顯現。一者八分醫方所說能滅身苦。二者可愛六塵能滅心苦。是因已顯現。何假復欲知。答曰。此義不無。但爲二種過失。是故欲知不違道理。其二失者。一無定。二無極。外曰。若八分醫方等有兩過失。故不足爲滅苦因者。四皮陀中有別因。此因得果是定。是極。故汝欲知則無所用。四皮陀中說言。我昔飲須摩味。故成不死。得入光天。誠見諸天。是苦怨者。於我復何所作。死者於我復何所能。答曰。汝見隨聞爾有過失。優劣。翻此二因。勝變性。我知故。所見因者。醫方中所說。有不定。不極過失。隨聞因者。傳聞所得。初從梵王。乃至仙人。故說四皮陀名。隨聞。此皮陀者。亦兩過失。如是見醫方復有三過失。一者不清淨。如皮陀中說。獸汝父母及眷屬。悉皆隨喜汝。汝今捨此身。必得生天上。如馬祠說言。盡殺六百獸。六百獸少。三不具足。則不得生天。爲戲等五事。若人說妄語。諸天及仙人說此。非是罪。如是等罪。隨如是等罪。隨聞因中有。是故不清淨。二退失者。如皮陀中說。無故而帝釋及阿修羅王。爲時節所滅。時不可免。故。是法若滅盡。施主從天退。故有退失義。三優劣者。譬如貧窮見富則憂惱。醜好及愚智憂惱。亦復然。天中亦如是。下品見上勝次。第生憂惱。是故有優劣。此三及前兩由。此五過失。皮陀不爲因。外曰。若爾何因爲勝。答曰。翻此二因。勝。謂二因者。一醫方所說。二皮陀所說。翻此兩因。欲知所得因。此因有

五德一定。二極三淨。四不退。五平等。是故勝前兩。外曰。此因何因得。答曰。變性我知。故變者。一大。二我慢。三五塵。四五根。五五知根。六心。七五大。是七名變。自性所作故。自性者。無異本因。我者。知者。諸人知此二十五。異實之境。不增不減。決定脫三苦。如解脫中說偈。若知二十五隨處隨道住。編髮髻剃頭。得解脫無疑。外曰。云何分別本性變異及知者。答曰。①本性無變異。大等亦本變。十六但變異。知者非本變。本性者。能生一切。不從他生。故稱本性。②本性能生於大等。是故得本名。不從他生故。是故非變異。大我慢五塵。此七亦本亦變異。大從本性生故變異。能生我慢。故是③本。我慢從大生故變異。能生④五唯。故稱本。五唯種從慢生故變異。能生大及根。故名本。聲唯種者。生空及耳根。故爲本。乃至香唯種生。地及鼻根。如是七亦本亦變異。十六但變異者。空等五大耳等五根舌等五作根及心。是十六法。但從他生。不生他。故但變異。知者非本異者。知者⑤者。此中名我。知爲體。故。此我不能生。不從他生。異前三故。非本非變異。外曰。此三義何量爲知。世中有量能知。如⑥稱尺等。知長短輕重。答曰。⑦證比及聖言。能通一切境。故立⑧量有三。境成立從量。此

kṛti, 變 Vikṛti. ②
 [本性]—① ② 是
 二稱① ② 五唯二
 五大及五根① ②
 故十(故)① ②
 [者]—① ② 稱二
 稱① ② 以下第四
 頌, 證 Dṛṣṭa, 比
 Anumāna, 聖言
 Āptavacana. ③ 量
 Pramāṇa.

① 鹿本，原註依摩吒羅註(Mādhara-vṛtti) ② 上十(此是外道迦毘羅仙人所造明二十五諦非是佛法)夾註 ③ 教論類(Sāṅkhyakārikā)第一頌 ④ 欲知 Jijñāsa ⑤ 用二因 ⑥ Kapila ⑦ 法 Dharma，慧 Jijñāsa，離欲 Vairāgya，自在 Anāyāsa ⑧ Āsuri ⑨ 依內 Adhyātmiśāstra，依外 Adhibhāutika，依天 Adhidaiivika ⑩ 漢一厥 ⑪ Slegman ⑫ 可愛 ⑬ 集 Priyaviyoga，Aptiśaṅkhyoga ⑭ 震二電 ⑮ 明二別 ⑯ (知)十顯 ⑰ 足一定 ⑱ 皮二連 ⑲ (是)一 ⑳ 以下依教論第二頌 ㉑ 隨問 Anuśravaika ㉒ 闕 Avidūddha，失 Kāya，便 Atisāya ㉓ 馬祠 Āsvamedha ㉔ 隨如是等罪 ㉕ (亦)一 ㉖ 雙 Vyakta，大 Mahat，我慢 Ahankāra，塵 Tanmātra，根 Indriya，大 Bhūta ㉗ 別十(外) ㉘ 以下第三頌，本性 Mulaprakṛti，無變異 Avikṛti，本 Pra-

論中立量有三。一者證量。證量者。是智從根
塵生不可顯現。非不定無二。是名證量。二者
比量。比量者。以證為前。比量有三。一者有
前。二者有餘。三者平等。三者聖言。聖言者。
若捉證量比量不通此義。由聖言故。是乃得
通。譬如天上北辭單越非證比所知。信聖語
故乃可得知。聖言者。如偈說。阿含是聖言。聖
者滅諸惑。無惑不妄語。因緣不生故。轉通
一切境者。若有餘量及餘所知不出此三義。
平等六量以聖言攝故。境成立從量者。境謂
二十五義攝一切故。成立者。明此二十五。云
何得名境智量所行故。故得成於境。由證比
聖言故得略立三廣則二十五。外曰。說量有
三。量相云何。答曰。對應解證量。比量三別
知。相有。相為先。聖教名聖言。對應解證。量
者耳於聲生解。乃至鼻於香生解。唯解不能
知。是名為證量。比量三別知者。一。有前。二
有餘。三平等。此三種智因證量故。能別此三
境及三世。是名比量。如人見黑雲。當知必
雨。如見江中滿新濁水。當知上源必有雨。如
見巴吒羅國。港羅樹發華。當知薩羅國亦
復如是。相有相為先者。相。有相相應不相
離。因證此相故。比量乃得成。聖教名聖言者。
如梵天及摩訶王所說四皮陀及正論。外
曰。說比量有三。何量何境界。能所得通達。答
曰。依平等比量。過根境得成。若所依比不
顯。隨聖言則現。依平等量者。謂於比量中是
曰平等量。自性及其我。此境過根故不平等
別。大等諸。末有三種德。一樂。二苦。三癡

開。此。末德離本德。末德則不成。故由。末
德比本。是故自性由平等比成。我者應決定
有。大等變異為他故。故我亦由平等成。若依
證比量有義不得成。為出智外故。依聖言得
解。如上帝釋北辭單越等。外曰。自性及其
無不可見故。如非自在二頭三手。答曰。實有
諸義八種不可見。何者為八。以偈示曰

最遠及最近 根壞心不定
細微及覆障 伏逼相似聚

世間實有物遠故不可見。譬如墮彼岸此則
不能知。近故不可見。如塵在眼則不能取。根
壞故不見。猶如瞽盲人不能取聲色。心不定
故不見。譬如心異緣不能得此境。細微故不
見。如煙熱塵氣散空細不知。覆障故不見。譬
如壁外物隔覆不可知。伏逼故不見。譬如日
光出星月不復顯。相似故不見。如粒豆在豆
聚同類難可知。如是實有物八種不可見。無
物有四種亦復不可知。一。生前不可見。如泥
未作器。器則不可知。二。壞無故不見。如瓶
破壞已則不可復知。三。互無故不見。如牛
中不見馬。馬中不見牛。四。極無故不見。如非
自在人二頭及三手。如是十二種有無不可
見。是故汝謂不可見故便言自性及其我無。是
義不然。外曰。若謂自性及其我不可見者。於十
二中。是何不可見。答曰。一。因緣故不可見。
何者一因緣以偈示曰

性細故不見 非無緣可見

大等是其事 與性不似似
性細故不見非無緣可見者。自性實有。微細

故不見。譬如煙等於空中散細故不可見。自
性亦如是。不如第二頭第三手畢竟無故不
可見也。外曰。若不可見。云何得知有。答曰。
緣事見自因自性所造。事依平等比量知自
性實有。外曰。何等是其事。答曰。大等是其
事。從自性生大。從大生我慢。從我慢生五唯
從五唯生十六見。大等事有三德。故知自性有
三德也。與性不似似者。是事有二種。一者與
自性不相似。二者與自性相似。譬如一人生
二子。一則似父。一則不似。是因。為事有似本
不似本。後當廣說。此論等有如此事。若弟子
可則。於自性等為有為無亦有亦無。云何如
此聖執不同故。有諸聖人謂土聚等已有瓶
等。衛世師等謂先無後有此義等。釋迦所說
土聚中瓶有不無。由是三說。是故我執是
中間。答曰。我先破釋迦執。後破衛世師。釋迦
所說非有非無。是義不然。自相違故。若非有
者即成無。若非無者即是有。是有無者一處
相違。故不得立。譬如說此人者亦死亦活
此言相違則不成。釋迦言亦如是。三藏曰。
此計不然。何以故。釋迦無此執故。若釋迦說
非有不執無。說非無不執有。離有無執故不
成破也。今破衛世師執。衛世師執。衛世師我義中
有五因。能顯因中定有果。何等有五因

無不可作故 必須取因故
一切不生故 能作所作故
隨因有果故 故說因有果

一無不可作故者。世中若物無造作不得成。
如從沙出油。若物有可作如壓麻出油。若物

①轉二能 ②以下第五頌 ③[相]一 ④量十(名) ⑤有前 Purvavat 有餘 Sanyat 平等比量 Samanyato-drisya ⑥[雲]一 ⑦Amra ⑧[有相]一 ⑨正二證 ⑩以下第六頌 ⑪諸二法 ⑫末二末 ⑬二二一 ⑭末二末 ⑮第七頌 ⑯[復]一 ⑰生前無 Prag-abhaya ⑱壞無 Pradhyanma ⑲互無 Itaretara ⑳極無 Atyanta ㉑[是]一 ㉒第八頌 ㉓性 Prakrti ㉔緣十(故不) ㉕見十(因) ㉖知二智 ㉗Vaisika ㉘耶執二邪 ㉙第九頌 ㉚能 Sakta 所作 Sakti ㉛有果 Satkarya

此中無。從此不得出。今見大等從性。生。故知自性有大等。二必須取因故者。若人欲求物。必須取物因。譬如有人計明日婆羅門應來我家食故我今取乳。若乳中無。蘇酪何故不取水。求物取因故。故知自性中有大。三一切不生故者。若因中無果者。則一切能生一切物。草沙石等能生金銀等物。此事無故。故知因中有果。四能作所作故者。譬如陶師具足作具從土聚作瓶瓮等。不從草木。等。以作瓶瓮。故知自性能作大等。故自性有大等。五隨。因有果故者。謂隨因種類。果種亦如是。譬如麥芽者必隨於麥種。若因中無果者。果必不似因。是則從麥種豆等芽應成。以無如此故。故知因有果。衛世師等執因中無果。是義不然。故知因中定有果。中間問已竟。還續說前義。與性不似者。不似有九種。

有因無常多 不遍有事沒
有分依屬他 變異異自性

一有因者。大等乃至五大皆有因。自性為大因。我慢大為因。五唯慢為因。根等十六物。五唯為其因。自性不如是。無有因生故。故謂不相似。二無常者。大等從性生。生故是無常。無常有二種。一暫住無常。二念念無常。暫住無常者。相違緣未來。是時則暫住。譬如山樹等。未有火災時。是則暫住。火災若來至。是時五大等。則沒五唯中。五唯沒我慢。我慢沒於大。大沒自性中。故大等是無常。自性不如是。常無有沒故。三多者。謂大等則為多人。人不同故。慢等亦如是。自性唯是一。多人所

共故。四不遍者。自性及我遍一切處。謂地空天。大等諸物則不如是。不遍一切故。是故與性異。五有事者。大等諸物欲起生死時。此十三具。能使細微身輪轉於生死中。縮往還故。自性不如是。無有申縮故。六沒者。大等諸物轉末還本則不可見。是名為沒。如五大等轉沒五唯中不復見大等。乃至大沒自性中。大亦不可見。自性不如是。無有轉沒故。七有分者。大等皆有。分分不同故。自性不如是。常無分分故。八依他者。謂大依自性。我慢依於大。五唯依我慢。五大等十六並依於五唯。自性不如是。不由他生故。九屬他者。大等從本生。末不自在故。譬如父存時。兒不得自在。自性不如是。無本為他故。由此九種因。本末皆不同。故謂不相似。已說不相似。相似今當說。與性似者。以偈示曰

三德不相離 塵平等無知
能生本末似 我翻似不似

相似有六種。初三德者。變異有三德。變異者。所謂大我慢乃至五大等。此二十三皆有。三德。一樂。二苦。三癡闇。末有三德。故知本有三德。末不離本故。譬如黑衣從黑纈出。末與本相似。故知變異有三德。變異由本故。自性有三德。謂本末相似。二不相離者。變異與三德不可分離故。譬如牛與馬。其體不為一。三德與變異。其義不如是。自性有三德。斯義亦復然。同不相離故。本末則相似。三塵者。是大等變異。我所受用故。故說名為塵。自性亦如是。我所受用故。四平等者。是大等變異。一

切我共用。如一婢使有衆多主。同共驅役故。自性亦如是。一切我同用。是故說相似。五無知者。是大等變異。不能識分別。樂苦及闇癡。知我獨得故。離我諸法無有知。自性亦如是。本末同無知。其義則相似。六亦能生本末。似者大能生我慢。我慢生五唯。乃至五大等。自性能生大。故本末皆相似。我翻似不似者。變異與自性有六種相似。我無此相似。是故翻於似。又翻不似者。變異與自性。九種不相似。我翻於八種。故名翻不似。我有多義故。與自性不相似。外曰。變異與自性已說有三德。是三德者。何等為相。以偈答曰

喜憂闇為體 照造縛為事
更互伏依生 雙起三德法

喜憂闇為體者。是三德者。一。喜。二。憂。三。闇。三多磨。喜為薩埵體。羅闇憂為體。闇癡多磨體。是現三體相。照造縛為事者。是三德何所作。初能作光照。次則作生起。後能作繫縛。是三德家事。更互伏依生雙起三德者。何等三德法。其法有五種。一更互相伏者。若喜樂增多。能伏憂癡闇。譬如盛日光能伏月星等。若憂癡增多。能伏喜樂。亦如明日光能伏星與月。若闇癡增多。能伏喜樂。亦如日盛光。星月明不現。二更互相依者。是三德相似。能作一切事。如三杖互能相依能持深灌等。三更互相生者。有時喜生憂癡。有時憂癡能生喜癡。有時癡能生憂喜。譬如三人更互相佔同造一事。如是三德在大等。中更互相佔共造死生。四更互相雙者。是喜有

①(生)一① ②蘇二解① ③等十(不從草木)① ④以二已① ⑤(因)一① ⑥(如)一① ⑦種十(故)① ⑧第十頌。有因 Hetumat。無常 Anitya。多 Aneka。不遍 Avyāpīn。有事 Sakriya。沒 Liṅga。有分 Sāvayava。依 Āśrita。屬他 Paratantra。變異 Vyākṛta。⑨第十一頌。三德 Triguna。不相離 Avivekin。塵 Viśaya。平等 Sāmānya。無知 Acetana。能生 Prasavadharmīn。我 Pūṃs。⑩不二二⑪(故)一① ⑫亦二六① ⑬第十二頌。喜憂闇 Prītyupatīviṣaya。照造縛 Prakāśaprapṛtīniyama。伏依生雙起 Abhibhāvāśrayajanmamithunavṛtti。⑭Sattva。⑮Rajas。⑯Tamas。⑰磨十(磨)① ⑱則二能①

時與憂雙。有時與閑雙。是憂有時與喜雙。有時與閑雙。癡亦如是。有時與喜雙。有時與憂雙。如婆娑仙人說偈

喜樂爲憂雙 憂惱與喜雙

有時喜憂惱 與閑癡爲雙

五更互起者。是三德更互作他事。譬如王家女相貌甚可愛。是名爲喜德。是喜轉成色。爲夫及生屬。而作於喜樂。是名作自事。能令同類女。一切生憂惱。是名作他事。亦能生他癡。猶如婢使等。恒憂其驅役。無計得解脫。其心轉癡闇。是名生他事。是名爲喜德。能作自他事。憂生自他事者。譬如劫賊縛王家女。時有王種乘馬執杖來相救拔。憂轉作王種。王是可畏境。生女歡喜。我當得解脫。是名生他事。殺害劫賊故。能生賊憂惱。是名生自事。餘賊見王故。如杌不能動。是名生他癡。是名憂生自他事。閑生自他事者。如大厚黑雲能起電等。閑癡轉作雲。一切農夫有種。食者。皆生歡喜。是名生他事。又能生閑癡。譬如貞女與夫相離見此雲電。憂夫不得還。能生女癡故。是名生自事。亦能生憂惱。譬如估客在於道中。寒濕不能載。其心則憂惱。是名生他事。如此五種者。是三德家法。復有三德相

喜者輕光相 憂者持動相

閑者重覆相 相達合如燈

喜爲輕光相者。輕微光照名之爲喜。若喜增長一切諸根輕無羸弱能執諸塵。是時應知喜樂增長。憂爲持動相者。持者心高不計他。如醉象欲闖敵象來相拄。若憂增長者。是人

恒欲闖其心恒躁動。不能安一處。是時應知憂德增長。閑爲重覆相者。閑德若增長。一切身併重。諸根被覆故。不能執諸塵。是時應知閑德增長。外曰。若三德互相達。猶如怨家者。云何共作事。答曰。實如此三德互相達。爲屬一我不自在故。得共一事。譬如相達合爲燈。三物合爲燈。是火達油炷。油亦達火炷。如是相達法。能爲人作事。三德亦如是。其性雖相達。能爲我作事。外曰。上說亦相似我。已得一種餘五我未得。已成就三德。餘五亦應然。以偈答曰

不相離等成 由德翻無故

末德隨本德 非變異。成得

不相離等成者。不相離等五。義如前說。變異中已成。由是未成故。自性中得成。由德翻無故者。是不相離等五義變異中成故。故知自性中必有。云何如此。由三德故。若三德不獨住。知更互不相離。若不相離者。當知即爲塵。既名爲塵者。當知即平等。若平等所受者。是故知無知。若塵若平等。若無知。是故知能生。若知。變異中有此六義者。則知自性中亦有此六義。云何知如此。若翻則無故。若除本自性。末則無六義。譬如除去縷。則無有別衣。即衣即有縷。縷衣不相離。末必由於本。本末不相離。末德隨本德。非變異得成者。是世間中一切末德必隨本德。猶如赤縷所作衣。衣必隨縷赤。變異等亦如是。由三德故五義得成。由末六義故非變異中知有六義。外曰。世間中若物不可現。是物則爲無。譬如第二頭。如

是自性不可現。云何知其有。答曰。雪山稱兩者。其量不可知。不可言無量。自性亦如是。何因得知有

別類有量故 同性能生故

因果差別故 遍相無別故

自性實有。云何得知。別類有量故。是世間中若物有作者。此物有量數。譬如陶師從有量土聚作器有數量。此器若無本。器應無數量。亦應無器生。見器有數量。是故知有本。縷成衣等譬。其義亦如是。此法中大等變異亦多有數量。何者爲數量。大有一我慢。一五唯五根。十一大有五。是變異者。我見有有量。因平等似量。決知有自性。若自性無者。此變異無數量亦復應是無。同性故者。譬如破檀木。其片雖復多。檀性終是一。變異亦如是。大等雖不同。三德性是一。以此一性故。知其皆有本。故知有自性。能生故者。若是處有能是處則可生。譬如陶師有瓦器能生瓦器不能生衣等。是器生者依能故得成。此能必有依。謂依於陶師。變異亦如是。變異者。有生是生因能成。是器能有依處。自性是其依。因此能生故。則知有自性。因果差別故者。世間因果差別亦可見。譬如土聚爲因瓶等爲果。是器能盛水油等。土聚則不能。是因果差別。縷衣亦如是。如是大等變異定是果。見此果知有別因不相似。是故有自性。遍相無別故者。復有別因爲知自性是實有。遍相者。三種世間。謂地空天。實時一切世間無差別。五大十一根沒五唯中無差別。乃至大沒自性中

●枝二伏●●。故● ●食二結● ●信二買● ●第十三頌 輕光 Laghu-prakāśa, 持動 Upaṣṭambhaka-cala, 重覆 Guru-varaṇaka.
●第十四頌 ●非變異 avyakta. ●成得二得成● ●第十五頌 ●(別)一● ●有十(有)● ●有二其● ●處十(者)● ●能十(成是能)● ●土二士●

亦無差別。是變異是自性不可說。實時變異無故。自性亦應無。自性若無生死亦無。是義不然。是自性實。後更能生三種世間故。故知自性有。爲五因故立有自性。外曰。若。自性有者。不能生變異。以無伴故。譬如一人不能生子。一縷不生衣。自性亦如是。以偈答曰

性變異生因 三德合生變
轉故猶如水 各各德異故

性變異生因者。此義中自性有三德故能生變異。自性無此德。汝言則爲實。若有三德不相應故不能生。異。是事不然。三德合生變故。譬如有多縷。和合能生衣。三德亦如是。更互相依故。所以能生。異。外曰。世間生有兩。一者轉變生。如乳等生酪等。二非轉變生。如父母生子。自性生變異。爲屬何因生。答曰。轉故如乳酪。自性轉變作變異。故是變。異即是自性。是故別類生。此中不。論受。外曰。若一。因不能生多種果。此義中自性若是一。云何得生三種世間。生天則歡樂。生人則憂苦。生獸等則闇癡。若從一因生。云何得三品答曰。猶如水。各各得異故

天水初一味 至地則變異
轉爲種種味 各各器異故

若在金器其味最甜。若至地上隨地氣味種種不同。三種世間亦如是。從一自性生三德不同故。天上薩埵多。是故諸天恒受歡樂。人中羅闍多。故人多受苦。獸道多摩多故獸等恒癡闇。是等諸道中三德。恒相應。以有偏多故。故如此差別。如是一自性能生三世間。三

德不同故。是故有勝劣。自性已究竟。今當大說我。我者微細如自性。云何知有我。爲顯我有故。而說如是偈

聚集爲他故 異三德依故
食者獨離故 五因立我有

一聚集爲他故者。如自性變異知者故得解脫。初偈說如此。又說五因成立自性及變異。我人最微細。應當次成立。人我是實有。聚集爲他故。我見世間一切聚集並是爲他。譬如床席等聚集非爲自用。必皆爲人設。有他能受用。爲此故聚集。屋等亦如是。大等亦如是。五大聚名身。是身非自爲決定知爲他。他者即是我。故知我實有。二異三德故者。自性及變異。六種相似義。上來已說偈。三德不相離。應平等無知。能生本末似。我翻似不似。因此六異故。是故說我有。三依故者。若人依此身。身則有作用。若無人依者身。則不能作。如六十科論中說。自性者人所依故能生變異。是故知有我。四食者。如世間中見六味飲食。知有別能食。如是見人等。所食必知應有別能食者。是故知有我。五獨離故者。若唯有身。聖人所說解脫方便即無所用。如昔有仙人往婆羅門家所說。如是言

一切富皮陀 一切飲須摩
一切見兒面 願後成比丘

若唯有身。何用是義。故知離身別自有我。若無別我唯有身者。則父母師尊死後遺身。若燒沒等。如是供養則應得果。應無福德。以是義故知有別我。復有聖言

筋骨爲繩柱 血肉爲泥塗
不淨無常苦 富我離此合
汝捨法非法 虛實亦應捨
捨有亦應捨 清淨獨自存

若無我者。獨存義不存。因此聖言故。故知定有我。依此五種因。有我義成立。外曰。我者何相多身共一我。身身各一我。若言云何如此。疑諸師執相。遍故。有說一我者。遍滿一切身。如貫珠繩。珠多繩一。亦如毘細天一萬六千妃一時同欲樂。一我亦如是。能遍一切身。復有餘師說。身身各有我。是故我生疑。答曰。我多隨身各有我。云何知如是。以偈釋曰

生死根別故 作事不共故
三德別異故 各我義成立

生死根別故者。若我是一。一人生時則一切皆生。處處女人悉俱有胎。亦應有正生。亦應有童男。亦應有童女。如是各各異。不俱共一時。是故知我多。復次我一者。若一人死時。一切人皆死。以無是義故。故知我不一。復次諸根異故。若人一人。一響時一切悉應響。盲及暗障諸疾病等並皆一時。無如是義故。是故知我多。復次三德別異故。若人一人。三德應無異。如一婆羅門生於三子。一聰明歡樂。二可畏困苦。三闇黑愚癡。若人一人。一人喜樂一切同喜樂。苦癡亦如是。汝說貫珠及毘細譬。故我一者。是義不然。是故因五義則知我有多。外曰。我此中有疑。是我者。爲作者非作者。若言云何有此疑。世流布語故。世間說人去人來人作。僧徒說人非作者。衛世

①(自)一② ③第十六頌 ④異二果⑤ ⑥(異)一⑦ ⑧論二信⑨ ⑩因十(中)⑪ ⑫得二德⑬ ⑭第十七頌 聚集爲他 Saṅghātāparārth-
atva, 異三德 Trigunādiviparyaya, 依 Adhiṣṭhāna, 食者 Bhoktrbhāva, 獨離 Kaivalyārthapravṛtti, 我 Puruṣa. ⑮如二若知⑯ ⑰六
十科論 Śaṣṭitantra. ⑱富二富⑲ ⑳過二進㉑ ㉒過一切二滿過一㉓, 遍滿一切㉔ ㉕第十八頌

師說人是作者，是故我疑答曰：人非作者云何得知。以偈釋曰

翻性變異故 我證義成立
獨存及中直 見者非作者

翻性變異故者。前兩偈中說我者異自性亦殊於變異。翻異二相故。與兩不同故。三德是能作。異此三德故是故非作者。外曰。若非作者用此何為。答曰。為立證義故。我證義成立。我是知者故。餘法不如是。獨存者。若異性及變異清淨故獨存。中直者。與三德異故。三德申縮不同故。是故為中直。譬如一道人獨住於一所。不隨他去來。唯見他來去。如是三德者。能申縮生死。唯有一人能見如是事。是故為中直。異性變異故。是故我有知故名為見者。以是事故。故說見者非作者。故三德能作是義成立。人我是實有是多非作者。此義亦成立。外曰。若人非作者。決意是誰作。我今當修法。離惡成就願。此決意是誰作。若三德作此決意。是智有知。前說三德無知故。若人作決意。人則成作者。前已說人非作者故。故有雙過失。以偈答曰

三德合人故 無知如知者
三德能作故 中直如作者

三德合人故者。是三德無知能作我有知非作。是二相應故三德如有知。譬如燒器與火相應熱與水相應冷。如是三德與知者相應。如有知能作決意。故說無知如知者。汝說隨世流布語故人能作者。此義我今答。三德能作故。中直如作者。因此和合故非作說能作。

如一婆羅門誤入賊群中。賊若殺。執時其亦同殺執。與賊相隨故是故得賊名。人我亦如是。與作者相隨。以世流布語。說我為作者。外曰。自性與人何因得和合。以偈答曰

我求見三德 自性為獨存
如。跋盲人合 由義生世間

我求見三德者。我有如此意。我今當見三德自性。故我與自性合。自性為獨存者是因。苦人唯有能知見。今當為彼令得獨存。以是義故自性與我和合。譬如國王與人和合。我應使是人。是人亦與王和合。王應施我生活故。是王人和合由義故。得成我自性和合義亦如是。我為見故自性為他獨存故。如跋盲人合者。此中有譬昔有商侶往優禪尼。為劫所破各分散走。有一生盲及一生跛。眾人棄擲。盲人漫走跛者坐看。跛者問言。汝是何人。盲者答言。我是生盲不識道故所以漫走。汝復何人。跛者答言。我生跛人唯能見道不能行走。故汝今當安我肩。我能導路。汝負我行。如是二人以共和合遂至所在。此之和合由義得成就。至所在各各相離。如是。我者見自性時即得解脫。是自性者亦令我獨存各相捨離。由義生世間者由人為見他自性為獨存故。因此二義故得和合。是和合者能生世間。譬如男女由兩和合故得生子。如是我與自性合。能生於大等。外曰。已說和合能生世間。是生次第何如。以偈答曰

自性次第生 大我慢十六
十六內有五 從此生五大

自性次第生者。自性者。或名勝因。或名為

覺或名樂持。若次第生者。自性本有故則無所從生。自性先生大。大者或名覺。或名為想。或名遍滿。或名為智。或名為慧。是大即於智故大得智名。大次生我慢。我慢者或名五大。或名轉異。或名焰熾。慢次生十六。十六者。一五唯。五唯者。一。聲二。觸三。色四。味五。香。是香物唯體唯能。次五知根。五知根者。一耳二皮三眼四舌五鼻。次五作根。五作根者。一舌二手三足四男女五大。次心根。是十六從我慢生。故說大我慢十六復次十六內有五。從此生五大。十六有五。唯五唯生五大。聲唯生空大。觸唯生風大。色唯生四大。味唯生水大。香唯生地大。見自性變異我三法得解脫。我今已說竟。外曰。已說從自性生大。大者何為相。以偈答曰

決智名為大 法智慧離欲
自在薩埵相 翻此是多摩

決智名為大者。何名為決智。謂是物名閣是物名人。如此知覺是名決智。決智即名大。是大有八分。四分名為喜。四分名為闇癡。喜分者。謂法與智慧離欲及自在。法者何為相。夜摩尼夜摩。夜摩者有五。一者無瞋恚。二恭敬師尊。三內外清淨。四減損飲食。五者不放逸。尼夜摩亦五。一不殺。二不盜。三實語。四梵

不殺 Ahimsā, 實行
不盜 Asteya, 梵行
不語 Satya, 梵行
Brahmacarya.

第十九頌 證緣 Sākṣitva, 獨存 Kaiyalya, 中直 Mādhyasthya, 見者 Drasṭṛ, 非作者 Akartṛ. 若十(我) 第二十一頌 跋盲 Paṅgy-andha. 執二牧 第二十二頌 我求三德 Puroṣasya darśanārtham, 自性存 Pradhānasya kaiyalyārtham. 跋盲 Pradhāna. 梵 Brahman. 樂持 Bahudhātuvaka. 覺 Buddhi. 想 Samyitti. 智 mati. 慧 Prajñā. 大初 Bhūtā. 轉異 Vaikṛta. 焰熾 Taijasa. 聲觸色味香 Śabdasparsarūparasagandha. (次) 一 二 三 Akāśa. 風 Vāyu. 火 Tejas. 水 Ap. 地 Pṛthivī. 第二十三頌 決智 Adhyavasāya. Yama, Niyama. 尼十(尼) 摩十(尼)

行。五無諂曲。十種所成就。是故名爲法何者。名爲智。智有二種。一外智。二內智。外智者。六皮陀分。一式又論二。里伽羅論。三劫波論。四樹底。張履及論。五闍陀論。六尼祿多論。此六處智名爲外。內智者。謂三德及我。是

二中間智由外智得。世間由內智得。解脫。何者爲離欲。離欲有二種。一外二內。外者於諸財物。已見三時苦惱。謂覓時守時失時。又見相若殺害二種過失。因此見故離欲出家。如是離欲未得解脫。此離欲因外智得成。內離

欲者。已識人與三德異故求出家。先得內智次得離欲。因此離欲故得解脫。因外離欲猶住生死。因內離欲能得解脫。自在者。自在有八種。一者微細極微。二者輕妙極心神。三者遍滿極虛空。四者至得如所意得。五者。三世間之本主。一切處勝他故。六者隨欲塵一

時能用。七者不繫屬他。能令三世間衆生隨我運役。八者隨意住。謂隨時隨處隨心得住。此等四法是薩埵相。若薩埵增長。能伏羅闍及多摩。是時我多喜樂故得法等四德。是名薩埵相。翻此是多摩者。翻法等四相。一。非

法。二非智。三愛欲。四不自在。此四法是多摩相。如是四喜四癡分若與大相應。大則有八分。變時是前生金七十論卷上

按開元錄亦名僧伽論。或爲二卷云。右一論外道迦毘羅仙人造。明二十五諦。所謂數論。經中云。迦毘羅論是也。又長房內典二錄。真諦譯中有金七十論二卷。復有僧

伽論三卷。二目俱存者誤也。此論及勝宗十句義論者。非是佛法。而諸外道宗。以此數勝二論爲上。欲令博學而破邪現正之者。先須委悉異道之宗。故譯出之。恐其失而不傳。故編入藏中耳

金七十論卷中

陳天竺三藏真諦譯
外曰。說大已竟。慢相云何。以偈答曰

我慢。我所執。從此生二種
一十一根生 二五唯五大

我慢我所執者。我慢有何相。謂我聲我觸我色我味我香我福德可愛。如是我所執名爲我慢。從此生二種者。從此我慢有二種變異生。何者二種。一十一根生。二五唯五大。十一根五唯。上已說其名。我慢相已說。我慢有

三種。隨一生何法。以偈答曰
十一薩埵種 變異我慢生
大初生闇唯 炎熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者。若覺中喜增長。則生我慢。能伏通憂癡。此我慢是喜種。聖說名轉變。是轉變我慢。能生十一根。云何得知。此以樂喜多故。輕光清淨故能執於自塵故。說此十一名爲薩埵種。大初生闇唯者。若大中間增長。則生我慢。能伏通喜憂。此我慢是癡種。故聖說名大初。此我慢生五唯故。五唯及五大。悉開癡種類。炎熾生二種者。若大中間苦增長。則生我慢。能伏通喜闇。此我慢

是憂種。故聖立名炎熾。此我慢生兩種。能生十一根。亦生五唯等。是薩埵種變異。我慢能生諸根。取炎熾我慢爲伴侶。云何如此。炎熾有事故轉變。薩埵種無事故轉變。我慢若生十一根者。必取炎熾我慢以爲伴侶。是大初我慢。若生五唯五大等。必取炎熾我慢以爲伴侶。云何如此。闇癡我慢無有事。炎熾有事。故說炎熾生二種。外曰。已說薩埵種生十一根。何者名十一根。以偈答曰

耳皮眼舌鼻 此五名知根
舌手足人根 大遺五作根

耳皮眼舌鼻此五名知根者。云何說名根。此五能取聲色等故說名知根。舌手足人根大遺五作根者。云何名作根。語言等諸事。是五能作故。故昔聖立名爲五作根。外曰。此十根者云何爲其事。耳根從聲唯生。與空大同類。是故唯取聲。皮根從觸唯生。與風大同類。是故唯取觸。眼根從色唯生。與火大同類。是故唯取色。舌根從味唯生。與水大同類。是故唯取味。鼻根從香唯生。與地大同類。是故唯取香。五作根有五事。是耳根與知根相應。能說名句味。手根與知根相應。能作工巧執

捉等。足根與知根相應。能行平等高下路。人根與知根相應。能作戲樂及生兒子。大遺根與知根相應。能棄於糞穢。以是義故名爲十根。外曰。心根云何。以偈答曰
能分別爲心 根說有兩種
三德轉異故 外別故各異

①底二提 ②張履及 ③外十(智) ④[三] ⑤非法 Adharma, 非智 Ajhāna, 愛欲 Avairāgya, 不自在 Anaisvarya. ⑥[按開...耳]百三十七字 ⑦陳字前行宋元明三本俱有外道迦毘羅仙人造八字 ⑧第二十四頌 ⑨我所執 Abhimāna. ⑩三二二 ⑪第二十五頌 ⑫轉二種 ⑬知二如 ⑭若二若 ⑮第二十六頌, 耳皮...鼻 Śrotatvakcaksūrasanāṣikā. ⑯知根 Bu-dhindriya. ⑰舌手...大遺 Vākpāpāpāpāpāpāyū. ⑱作根 Karmendriya. ⑲[唯] ⑳第二十七頌

能分別爲心根說有兩種者。心根有二種分

別是其體。云何如此。此心根若與知根相應。

即名知根若與作根相應即名作根。何以故。

是心根能分別知根事。及分別作根事故。譬

如一人。或名工巧。或爲能說。心根亦如是。此

心云何說爲根。與十根相似。十根從轉變我

慢生。心根亦如是。與十根同事。十根所作事。

心根亦同作。是故得根名。外曰。諸根事各異

心根有別不。答曰。能分別者。即是其事。譬

如有人。開某處有財食。即作心言。我當往彼

應得美食。及以利養。如此分別。是心根別事。

以其同生同事分別故。名之爲根。是故諸

根唯十一種。外曰。是十一根誰之能作。若言

云何有此疑者。聖執不同故。有說。人我所作。

有說。自在所作。有說。有之所作。如是等執各

不同。以是事故。故我生疑。是根塵中十一種

決從有。智生。云何知如此。是十一根能取十

一境。自性大我慢無有知故。不應有此能。如

路歌夜多。論說。此云世。入

能生鵝白色 鸚鵡生綠色

孔雀生雜色 我亦從此生

是故我今疑十一從何生。答曰。此論中我非

作者。自在亦非作者。無有別法名爲有。是故

汝所說不生十一根。外曰。若爾何法能生。答

曰。三德轉異故。外別故。各異。三德在我慢中。

隨我意故。轉作十一根。我意云何。是十一外

塵各各不同。若生一根不能遍取。是故轉生

十一根。各各取諸塵。是故十一根差別各異。

復次汝言無知不能生多者。是義不然。無知

見有多能故。此論中當說

爲長養種子 無知牛生乳

爲解脫人我 無知生根爾

是故三德無知能生十一根。外曰。我今已知

十一根從我慢生。此十一根安置各異。誰之

所爲。眼最居上能看遠色。耳各一邊能聞遠

聲。鼻在一處能取至到香。舌在口中能取來

到味。皮根在內外至觸皆知。舌在口中能說

名句味。手居左右而能執捉。足在下分能行

躡下。二根居隱處。爲離他恒見。能生除戲

樂。意根無定所。能作分別事。安置此諸根

爲是誰所作。我作自在。作。爲有別因作。答

曰。此論中說。我亦非因。自在亦非因。自性爲

正因。自性生三德及我慢。我慢隨我意轉。由

是三德安置諸根。故說三德轉異故。外別故

各異。根近遠事有二意。一爲避離。二爲護

身。爲避離者。遠見遠聞逆捨離故。爲護身

者。八塵到根方乃得知。爲欲料理自身使增

益故。外曰。此十一根爲作何事。以偈答曰

唯見色等塵 是五知根事

言執步戲除 是五作根事

唯見色等塵是五知根事者。眼唯見色。塵是

眼事。唯見不能分別捉執。餘根亦如是。各各

自境中唯照是其事。知根能照境作根能執

用。知根事已說。次說作根事。言說是舌根境。

持是手境。行步爲足境。戲樂及生子。爲人根

境。除棄是大遺境。作根事已說。次當說大我

慢心境事

三自相爲事 十三不共境

諸根共同事 波那等五風

大事計我爲慢相。此相即慢事。分別爲心相

是相即心事。十三不共境者。十根各各境及

大慢心相各各所作故。故說不同事。諸根共

同事波那等五風者。若說不共事義。至知應

有共事。不共事者。如人人各一婦。共事者。如

衆人共一婢。何者共事。若五種風。一者波

那。二者阿波那。三者優陀那。四者婆那

五者婆摩那。是五風。一切根同一事。波那

風者。口鼻是其路。取外塵是其事。謂我止我

行。是其作事。外曰。是波那何根能作。答曰。

是十三根共一事。譬如籠中鳥。鳥動故籠動。

諸根亦爾。以波那風動故。十三根皆動。是故

十三根同共事。阿波那風者。見可畏事即縮

避之。是風若多。令人怯弱。優陀那風者。我欲

上山。我勝他不如。我能作此。是風若多。令人

自高。謂我勝我富等。是優陀那事。婆那風者。

遍滿於身。亦極離身。是風若多。令人離他不

得安樂。是風若稍稍離。分分如死離盡便卒。

婆摩那風者。住在心處。能攝持是其事。是

風若多。令人慳惜。覓財覓伴。是五風事。並十

三根所作。是十三根不共及事已說。今當說

一時俱起事及次第起。以偈說曰

覺慢心及根 或俱次第起

已見未見境 三起先依根

覺慢心及根或俱次第起者。若見色者一時

大慢心眼根俱起取一境。如眼餘根亦如是。

一時四俱起。同共取一境。次第起者。如人行

路。忽見高物即起疑心。爲人爲杙。若見鳥集。

○即二則○ ○智二知○ ○論十(上諸伽耶低伽論)○ ○此云世入宋元明三本俱作夾註○ ○入二人○ ○生根爾二根生示○ ○勝二
高○ ○作二行○ ○(作)一○ ○離二離○ ○料二除○ ○第二十八頌 ○言執...除 Vacanāḍānaviḥarapānandotsarga. ○第二
十九頌 ○至二必○ ○Prāna. ○Apāna. ○Udāna. ○Vyāna. ○裝二裝○*, Samāna. ○第三十頌

或見藤纏。或見鹿近。即覺是机。若見搖衣。或見伸屈。便覺是人。如是覺慢心根次第而起。如眼所見。耳等諸根應知次第亦如是。已見未見境三起先依根者。已見法三種依根次第起已說。今當說未見法三種亦依根次第起。如偈所說

最後由仰時 當有如是人

依邪見邪行 誹謗佛法僧

先邪化父母 朋友及眷屬

開四惡道路 將他入此中

如未來過去亦如是。依耳根次第起三法。如是三法先依外根故而起。外曰。是十三作具。是無知。若不與人及自在相依者。云何各各取自境以偈答曰

十三不由他 能作自用事
我意是因緣 無有別教作

十三不由他能作自用事者。此論中自在及。我非作者前已說。是故十三作具如自境界自能作不由他如一梵行婆羅門。問言某處有皮陀師能教弟子如意受學。我今決定當往彼學。此即是大作此覺知。是我慢得大意已作如是計。一切婆羅門所有校具。我悉將去。為欲往彼使心不散。是心得我慢意已。作是分別。我當先學何皮陀。為學婆摩皮陀。為學夜。為皮陀及力皮陀耶。外根知心分別已。眼能看路耳聞他語。手持澡澣。足能蹈路。各各作事。譬如賊主作號令言。出入進止皆須聽我。是賊羣家悉已從令。如是諸根亦復如是。覺覺賊主。餘根覺賊衆。已知覺意故。

各各作自事。外曰。此十三作具。各各提前境。為是自為。為是為他。答曰。我意是因緣。無有別教作。是義前已說。我事者應作故。三德生諸根為我顯了提執諸塵。若汝說是諸根無知云何得作者。答曰。是諸根無別自在來依此中以教其作。唯有我與自性和合。起作如是意。汝應顯現令我獨存。因是我意。是故三德能生諸根。各各作事隨我意故。離我意者。無別他教。外曰。二十四中有幾名義。得為作具。以偈答曰

作具數十三 能作牽執照

其事有十種 應引持照了

作具數十三者。此論中處處說作具。決定唯十三。五知根五作根及覺慢心等。此十三作何事。能作牽執照。其事有十種。聲等五塵語言等五事。此十是其事。是事有三種。一應牽二應照三應執。是中三有所牽。五知具所照。五作具執持。因此三事故立十三根。故說應引持照了。外曰。幾根取三世塵。幾根取現在塵。以偈答曰

內作具有三 十外具三塵

外具取現塵 內取三世塵

內作具有三者。覺慢心三種。是名內作具。不取外塵故。是故立名內。能成就我意方便故。是故說名具。十外具三塵者。十外具者。五知五作根。能取外塵故。故名為外具。三塵者。是覺慢心根。十具為其塵。譬如其主使役下人。如是三根能使十具。亦復如是。外具取現塵者。是十種根現在塵為境。云何知取耳

根但取現世聲。二世不聞故。如耳乃至鼻根亦如是。舌根者能說現在名句味語。未來過去則不能說。如舌根餘四亦如是。內取三世塵者。覺慢心三種。能取三世塵。覺者能取現世瓶盆等。亦能取過去。如取往昔頂生王等。亦能取未來。如說當有破諸人慢亦如是。以三世塵計為我所。心根亦如是。分別三世塵求未來憶過去故。說內取三世塵。外曰。幾根取差別塵。幾根取無差別塵。以偈答曰

十三中知根 取異無異塵

舌唯聲為塵 餘四悉五塵

十三中知根取異無異塵者。是十三具中有五知根。能取有差別無差別塵。差別者具三德。無差別者唯一德。如天上有五塵謂聲觸色味香。是五塵無差別同樂為體故。是天五塵無有憂癢。人道中五塵有差別。具有樂苦癢相應所成。故諸天知根取無差別塵。人即知根能取有差別塵。謂樂苦癢等塵。是故知根能取異無異等塵。舌唯聲為塵者。天舌及人舌。唯以聲為塵。能說名句味。餘四悉五塵者。是手根體具五塵。能捉五塵境。如手捉瓶。如手餘根亦如是。如是四根五塵安立悉取五塵復次根有別相。以偈說曰

覺與內具共 能取一切塵

故具三有門 諸根悉是門

覺與內具共能取一切塵者。覺與我慢及心根恒相應故。說覺與內具共。能取三世間塵及三世塵故。說能取一切塵。故三具有門者。是覺等三具。能為諸門主。若覺等三具相應

●第三十一頌 ●問二問 ●今二今 ●集二集 ●灌二灌 ●意二意 ●第三十二頌 作具, Karapa. ●牽執照 Āharanadhā-
ranaprakāśa. ●(是事) ●第三十三頌 內作具 Antahkarapa. ●外 Bāhya. ●取二耶 ●第三十四頌 ●(欲) ●* ●是
手根體二手根能 ●相二根 ●第三十五頌 ●具三三具 ●有門 Dvārin. ●門 Dvāra. ●內二自 ●

在眼。根是眼根能顯照色餘根不能。是三隨集一根能取三世間塵及以三世。故說此三爲十作具。餘根悉是門者。謂五知五作根開閉隨三故。若三在眼眼門則開能取前境。餘門則閉不能知塵。以隨他故但門非實具。如是十根與三具相應。能取一切三世間塵。復次偈曰

諸具猶如燈 隨德更互異

照三世間塵 爲我還付覺

諸具猶如燈者。謂五知五作我慢及心根。如燈在一處。平等照諸物。如是諸具能照三世間塵故。說猶如燈。隨德更互異者。更互不相似。耳者取聲不取色。眼則取色不取聲。乃至鼻但取香不取味。如是五知根。根定對塵異故。說更互異。作根亦如是。否但說言語。不能作餘事。乃至覺。但作決知。慢唯作執著。心唯作分別。故說更互異。此異義云何。隨三德。故生三德。生我慢。不同。故我慢生五唯及諸根悉不同。照三世間塵爲我還付覺者。是十。二根照世間塵。悉還付覺者。譬如國土一切吏民取國財物悉付國主。如是諸塵。由十二根將還付覺。故覺令我見。故說爲我還付覺。外曰。何故諸根不自照塵令我得見。以偈答曰

我一切用事 以覺能成就

復令後時見 自性我細異

我一切用事以覺能成就者。我事用一切處不同。或人道或天道或獸道中。十應用乃至八種自在用。知根作四根。十外具照此塵付

囑於覺覺收以付人。令人得受用。因此次第覺。能令我如意受。用得自在樂。乃至智慧未生時。復令後時見自性我細異者。後時者。謂智慧生時。我與自性有別異。此別異者。未修聖行人不能見故。故說爲細微。此別異中門者。於十三中唯覺令我見。見者何相。謂見我與自性異三德異覺我慢異十一根異五唯異五大異身異。如是等異覺令我知故。故我得解脫。如前說。若知二十五隨處隨道住。編髮髻剃頭平等得解脫。是故唯一覺是我真作具。外曰。已說前偈諸根能取有差別無差別塵。何者差別無差別。以偈答曰

五唯無差別 從此生五大

大塵有差別 謂寂靜畏癡

五唯無差別者。汝說何者差別無差別者。今當答。從我慢生五唯細微寂靜。以喜樂爲相。此即諸天塵。無有差別天無憂癡故。從此生五大。大塵有差別者。從聲唯生空。乃至從香唯生地。是五大有差別。是差別有何相。一者寂靜。二者令怖。三者闇癡。此五大是人塵。空大三相何。必如大富人入內密室受五欲樂。或上高樓遠觀空大。由空受樂故空寂靜。或在高樓空中冷風所觸空則生苦。或復有人行在曠路。唯見有空不見聚落。無所止泊則生闇癡。餘大亦如是。如是諸天以五唯爲塵。一向寂靜故無差別。人取大爲塵大有三德是故有差別。外曰。是差別已如別說。但有是事復有差別耶。答曰。復有別差別。如偈所說

微細父母生 大異三差別

三中細常住 餘別有退生

微細父母生大異三差別者。一切三世間。初生微細身。但有五唯。此微細身生入胎中。赤白和合增益細身。是母六種飲食味浸潤資養增益細身。是母子飲食路二處相應故得資益。猶如樹根有容水路故浸潤增長。如是飲食味隨其行路浸益細身亦復如是。如細身形量細身亦如是。細身名爲內。龜身名爲外。此細身中手足頭面腹背形量人相具足。四皮陀中有諸仙人說如是言。龜身有六依。血肉筋三種從母生。白毛骨三種從父生。是六依身。以外龜身益內細身。是內細身龜身所資益。將出胎時及至已出。以外五大爲其住處。譬如王子他爲起舍種種殿堂。是處應住是處應食是處應眠。自性亦如是。爲細身及龜身作依止處能生五大。一生空大。爲無礙處。二生地大。爲時著處。三生水大。爲清淨處。四生火大。爲銷食處。五生風大。能令動散。如是三種差別。一微細二父母生。三共和合。謂寂靜可畏闇癡等。是三名別差別。外曰。是三差別幾常幾無常耶。答曰。三中細常住。餘別有退生。此三中五唯所現。微細差別能生初身是常住。若龜身退沒時。細身若與非法相應。則受四生。一四足。二有翅。三胸行。四傍形。若與法相應。則受四生。一梵。二天。三世主。四人道。如是細身則爲定常。乃至智厭未生輪轉八處。智厭若起便離此身者解脫故說微細差別常。餘龜差別退生不

①根是眼根 ②是眼相 ③第三十六頌 ④但十(能) ⑤故生三德 ⑥不十(不) ⑦二二三 ⑧悉十(不同) ⑨(者)一 ⑩[故覺]一 ⑪第三十七頌 ⑫用事 Pratyupabhoga ⑬天二大 ⑭知十(在用知) ⑮根二相 ⑯(別異)一 ⑰[如前說]一 ⑱編髮髻二斷髮 ⑲第三十八頌 ⑳寂靜 Santa, 畏 Ghora, 髮 Mūlha ㉑今二合 ㉒有二我 ㉓微細身 ㉔必一如 ㉕在十(上) ㉖亦十(後) ㉗第三十九頌 ㉘微細 Sūkṣma, 父母生 Mātāpitṛja, 大 Prabhūta, 微細身 Sūkṣmasārira, 赤白 Sopitasukra, 面二而 ㉙無礙 Avakāśana, 時(持?)者 Viharaṇa, 清淨 Suddhi, 銷食 Ahārapacana, 龜殼 Vyūhana, 龜身 Śthūlasārira

名常。臨死細身棄捨離身。此龜身父母所生。或鳥噉食或復爛壞或火所燒。癡者細身輪轉生死。外曰。汝說父母身退沒。後何身能輪轉生死。以偈答曰。

●前生身無著 大慢及五唯
●輪轉無執塵 有薰習細相

前生身無著者。昔時自性者。迴轉生世間。細身最初生。從自性生覺。從覺生我慢。從我慢生五唯。此七名細身。細身相何如。如梵天形容能受諸塵。後時是身得解脫故。無著者如聖傳。此細身若在。獸人天道中。山石壁等所不能礙。以微細故。又不變易。乃至智慧未起。恒不相離。是名為常。大慢及五唯者。此身因幾物得成。因七種細物。乃至十六種龜物。是身何所作。輪轉無執塵。此細身與十一根相應。或在於四生。輪轉三世間。無執塵者。若與十一根不相應。若離父母所生龜身。無能執塵力。有薰習細相者。是細身有三種。有之薰習。是。三有後當說。三種有者。一善成有二性得有。三變異有。此三有薰習細身。細相者非聖不見故。此細身能輪轉生死。外曰。是十三根足輪轉生死。何假細微身。以偈答曰。

●如畫不離壁 離机等無影
●若離五唯身 十三無依住

如畫不離壁。離机等無影者。是世間中能依所依二法相應。已見不相離。如畫色依壁。離壁無別住。是故離細身十三不得住。復次離机影無依處。離火則無光。離水則無冷。離風

則無觸。離空威儀處不得成。如是離細身。是龜相無依止不得住。故說若離五唯身十三無依住。外曰。是細身與十三輪轉生死何所為。以偈答曰。

●我意用為因 由因依因故
●隨自性遍能 如伎轉異相

我意用為因者。我意用應作故。自性變異。意用有二種。一者受用聲等塵為初。二者見三德人中間為最後。梵天處等人我與聲等應。令相應後時應令解脫故。自性變異作細身。此細身何因得輪轉。由因依因故。因者謂清等八種後當說。即說偈言。

●因善法向上 因非法向下
●因智厭解脫 翻此則繫縛

此因依因復何因成。自性遍能故。譬如國王於自國中隨意能作。自性亦如是。能作天人獸等生故。說如伎轉異相。譬如伎兒或現天相或現王相或現龍鬼等相。種種不同。細身亦如是。與十三相應。或入象馬等胎。轉為象馬等身。或入人天等胎。轉為人天身。故說隨自性遍能如伎轉異相。外曰。是。三有所薰。十三根輪轉生死前已說。何等為三。有以偈答曰。

●因善自性成 變異得三有
●已見依內具 依細迴離等

因善自性成變異得三有者。眾物名諸物有三種。一因善成就。二由自性成就。三從變異得。因善成就者。如迦毘羅仙人初生共四德生。一法二智三離欲四自在。是四種德因善

得成就。故此四德依善成就有。何者自性成就。自性成就者。如皮陀傳說。昔時梵王生有四子。一名婆那歌。二名婆難陀那。三名婆那多那。四名婆難鳩摩羅。此四子已具足具事有身。十六歲時四有自然成。謂法智離欲自在。譬如見物藏自然而得。此四物不由因得故。故說自性成變異得有者。師身名變異。因師身故弟子恭敬親近聽聞得智慧。因智慧得離欲。因離欲得善法。因善法得八自在。是弟子四德從師身得故說變異得。此四德薰習大等內具能輪轉生死。是四德與對治凡八種。是八法依何處住。答曰。已見依內具。依細迴離等內具者。謂大等。此大有八物依大四住。已如前說。

決智名為大 法智慧離欲
自在薩埵相 翻此是多摩

是八種依內具得成。是八法得天眼聖人所見故。故說名已見。依細迴離等者。謂八種物。一名歌羅羅。二名阿浮陀。三名閉尸。四名伽那。五名嬰孩。六名嬰童子。七名少壯。八名衰老。是八種由四食味故得增長。一者因母六味增長四身。二者因乳味故增長嬰孩身。三者因乳哺故長童子身。四者因飲食味。增後二身。是八種身。依細身成。是十六物薰習內具及微細身輪轉生死。外曰。前已說由因依因故。如伎轉異相。何者為由因。何者名依因。答曰。因善法向上。因非法向下。因智厭解脫。翻此則繫縛。世間中若人能作夜摩尼夜摩等法。因此法臨受生

●第四十頌 ●輪轉 Samsarati. ●薰習 Adhivāsita. ●歌二音譯* Tiryāṇa, 人 Mānuṣa, 天 Deva. ●第四十一頌 ●第四十二頌 ●因 Nimitta, 依因 Naimittika. ●伎二技 ●意用 Artha. ●受用聲等 Śabdādyupalabdhi. ●見三德人中間 Guṇapuruṣāntaropalabdhi. ●問二問 ●因一 ●第四十三頌, 因善 Sāmsiddhika. 自性成 Prakṛtika. 變異得 Vaikṛta. ●者二行 ●說十(有) ●歌二音譯* ●離二離 ●名二名 ●Buddha. ●Pṛti. ●Ghanamāṃsa. ●嬰孩 Garbha. ●童子 Kumāra. ●少壯 Yauvaca. ●衰老 Sthāyrai. ●增十(長) ●故十(增) ●以下第四十四頌 ●解脫 Apavarga. ●尼十(尼) ●

微細身上生八處。一。梵。二。世主。三。天。四。乾闥婆。五。夜叉。六。羅刹。七。閻摩羅。八。鬼神。是八處由法故得生。若翻此十法而作非法者。臨受生時向下五處生。一。四足。二。飛行。三。胸行。四。傍形。五。不行。是五處非法所生。因智厭解脫者。因細身得智慧。因智慧得厭離。因厭離捨棄細身。真我獨存故名解脫。翻此則繫縛者。翻智者名無智。如人執言。我可。恰我可愛。我可愛者。由慢故計我。是名無知。此無知繫縛自身。令在人天獸等中。繫縛有三種。一者。自性縛。二者。變異縛。三者。布施縛。此三後當說。故說由因及依。善法名為因。向上為依。非法名為因。向下為依。智厭名為因。解脫為依。無智厭為因。繫縛為依。四。因四依因已說。復有四因四依。今當說。

離欲故沒性 憂欲故生死

由自在無礙 翻此故有礙

離欲故沒性者。有一婆羅門出家學道。能制十一根。遠離十一塵。護持夜摩。尼。夜摩等十法。即得厭離。有厭故離欲。無有二十五實智。是故無解脫。是人死時但沒八性。八性者。謂自性覺我慢及五唯。在八性中未得解脫。計為解脫。後輪轉時於三世間更受龜身。故說厭離故沒自性中。是名自性縛。憂欲故生死者。憂欲者如有人計。我今行大施作大祠天事。今欲須摩味。於後世間我應受樂。因。此憂欲受生生死。謂梵處等乃至。獸生是名布施縛。由自在無礙者。自在者喜樂種

類有八分微細輕光等。由此自在故。故在梵王等處所有八種無礙。此八種自在與覺相應故。故名變異繫縛。翻此故有礙者。翻自在者即不自在。由不自在故一切處所皆有障礙。此障礙亦變異繫縛。是謂礙法故。此偈說四種因依。離欲者為因。沒性為依。因。憂欲名為因。生死為依。自在名為因。無礙為依。非自在為因。障礙為依。如是八因八依。因。是十六生已說竟。外曰。是十六因依因生。何者為其體。以偈答曰。

生因覺為體 疑無能喜成
思量德不平 覺生五十分

生因覺為體者。生者或十六或八種依因。若十六種八因八依。以覺通為體。或八種者。八依因名為生。八因為其體。故說十六生名。因覺為體。已如前偈說。決知名為大法。智慧離欲自在薩埵相。翻此名多摩。疑無能喜成者。此十六生分為四分。一疑。二無能。三歡喜。四成就。如一婆羅門與四弟子從大國王還其本處。在於行路日未出時。其一弟子即白師言。大師。我見道中有一種物。不知是。是為因人。是弟子於机生疑。師語第二弟子。汝往語看。為人為机。是人因師言。已即便遙看。不敢近彼。即白師言。大師。我不能近彼。是第二人有無能。次語第三弟子言。汝可好看。定是何物。看已白師。大師。何用看此。是日已出有大宗侶可相隨去。是第三人雖未辨人机已生喜心。次語第四弟子。汝當往看。是人眼根淨故。見藤纏邊上有鳥集。往

彼脚觸。還白師言。大師。此物是机。此第四人乃得成就。故十六生分為四分。思量德不平者。德有三種。謂喜樂憂苦開礙。此三互相違。若喜樂增長。則能伏憂癡。譬如日光能伏星火等。憂癡增長亦復如是。若思量三德。不平等覺生五十分。五十分者今當說。

疑倒有五十分 無能二十八
由具不具故 喜九成八分

疑倒有五十分者。疑倒前已說。今當說五分。一。開。二。癡。三。大癡。四。重開。五。盲開。今未說無能。先明五疑分。

說開有八分 癡八大癡十
重開有十八 盲開亦如是

說開有八分者。若人不因知離欲沒八性中。謂自性覺慢及五唯。此人未得解脫作已得相。由不見此八種繫縛故。故說不見八種名之為開。開者無明別名。癡八者。自在有八種前已說。此中諸天等生執著縛不得解脫。由著自在輪轉生死故說癡八分。前八名自性縛。後八名變異縛。大癡十者。有五唯喜樂為相。是諸天塵。是五塵與五大相應。三德為相。此十塵中梵及人獸等。生執著縛。謂離此外無別勝塵。因此執著不平等智及解脫法。皆執著塵不求解脫。故名大癡。重開有十八者。八種自在及十種塵。已退生時。是時貪人作是計言。我今貧窮。自在諸塵並皆失盡。分別此事。起十八苦。此苦名重開。盲開亦十八者。如前說。自在有八。塵有十種。有人具此十八。臨退死時作如是計。我今捨八自在及以十

①Brāhma. ②世主 Prajāpati. ③天 Aindra. ④Gāndharva. ⑤Yakṣa. ⑥Rākṣasa. ⑦鬼神 Pāisāca. ⑧二憐 ⑨自性縛 Prakṛti-bandha. ⑩變異縛 Vaikārika. ⑪布施縛 Dakṣiṇā. ⑫因二依 ⑬第四十五頌 ⑭法二智 ⑮今二令 ⑯後二佛 ⑰二諸 ⑱第四十六頌 ⑲疑(倒) Viparyaya. ⑳無能 Asakti. ㉑喜 Tusti. ㉒成 Siddhi. ㉓十(夜) ㉔王二土 ㉕第二弟子 ㉖次二決 ㉗(大師) ㉘辯二辯 ㉙往彼二彼往 ㉚白二白 ㉛第四十七頌 ㉜開 Tamas. ㉝癡 Moha. ㉞大癡 Mahāmoha. ㉟重開 Tāmisra. ㊱盲開 Andhatāmisra. ㊲先二前 ㊳第四十八頌 ㊴(離) ㊵相二想

十一根損壞 智害名無能
智害有十七 翻喜成就故

十一根損壞者。謂瞽盲。癡。癱。癱。癱。狂。癱。癱。跛。石女。黃門。祕上。是十一根損壞。云何說無能。不能聽聞故。乃至不能得解脫。譬如聾人能加一病。語善友言。我困苦當何所作。善友語言當受僧。佉智慧。至苦盡苦邊即得解脫。答言。我今不能受持僧。佉智慧。不聞師語。既不聞說。慧何從生。如瞽盲等。亦如是。爲根壞故無學慧能。及不能得解脫。智害名無能。智害有十七者。後當說。

金七十論卷下

* 陳天竺三藏真諦譯

翻喜成就故者。翻九分喜及八種成就。翻此十七名爲智害。是十一根壞。及十七智害。是名二十八。云何喜九分。以偈釋曰。

依內有四喜^⑦ 依外喜有五^⑧
自性取時感 離塵故合九

依內有四喜自性取時感者。依內者。依覺慢心生四種喜。一由自性喜。二由求取喜。三由時節喜。四由感得喜。爲現四喜作如是譬。譬諸婆羅門捨俗出家。有人問言。汝何所解而

得出家。是人答言。我知自性是三世間真實因。故我出家。是人唯知自性是因。不知常無常。有智無智。有德無德。是遍非遍。但知有及因。故生歡喜。是人無解脫。是喜由自性生。次問第二婆羅門言。汝何所知而得出家。是人答言。我已識自性是世間因。我已知取是解脫因。雖有自性是實因。若無取者。解脫不得成。故我攝持取者。一切出家行道具。具有四種。謂三杖澡灌袈裟吉祥等。吉祥有五。一灰囊。二天目珠。三三縷纏身。四諸呪術章句。五以一長草安頂髻上。謂吉祥草。此五並是學道之具。能去不淨。故曰吉祥。就前三種合八具也。從此得解脫。我由此出家。是故第二喜名取。因此喜故不得解脫。但知自性因。不能知餘。復問第三婆羅門言。汝何所知而得出家。其人答言。自性及四取。何所能作。我知不_因受便得解脫。故求出家。此第三人無有解脫。何以故。不知二十五句義故。是第三喜者。名時節喜。次問第四婆羅門言。汝何所知而得出家。其人答言。自性取時節。何所能作。若離感得。我已知由感_因得故。故得解脫。故我出家。是第四人亦無解脫。無有智故。是第四喜者。名感得喜。此四喜依內得成。依外喜有五離塵故。合九者。外喜有五種。遠離五塵故。譬如一人見五婆羅門出家次第往問。初問第一人言。汝何所知而得出家。其人答言。世間中有五塵。爲得此塵諸事難作。或作田。或養獸。或事王。或_因估。離此四事。或便作偷賊。是求塵事。決難可作。遍惱自他故。我

見此事故求出家。是第五人無有解脫。無真實智故。又問第二人言。汝知何法而得出家。其人答言。我知五塵求覓可得。如前方便作田等。得諸塵已守護難作。何以故。五家具淨故。由護此塵應逼自他。我見守護苦故離塵出家。此第六人亦無解脫。無真實智故。次問第三人言。汝何所知而得出家。其人答言。我已能令未得求令得。已得守護令不失。此五塵由自受用故自然成失。若失時即生大苦。由見此失塵過失故求出家。是人亦不得解脫。無真實智故。次問第四人言。汝何所知而得出家。其人答言。我已能覓未得。得已能護。失已亦能更覓。若爾何以出家。五根無厭足。展轉求勝故。我見此根過故求出家。是第八人亦無解脫。無真實智故。次問第五人言。汝何所知而得出家。其人答言。我已能覓未得。得已守護令不失。用已更能覓。若求最勝我亦能得。若爾何故出家。由塵四事故應殺害他。若不害者是事不成。若作田者則應斬草伐樹。若鬪戰時則應殺人。或劫他財則損滅他。或說其口妄語乃至一切世間過失。並由塵起。我知此失故求出家。是第九人亦無解脫。由外厭故不修實智。故說前四依內後五依外故合九喜。此九種喜。仙人立九名。能清淨塵污故說九喜名爲水。一。潤濕水。二。深淺水。三。流水。四。湖水。五。善入水。六。善渡水。七。善出水。八。光明水。九。勝清淨水。翻此九喜名九無能。謂非潤濕。乃至非勝清淨水。外曰。此三法與成相違。何

④第四十九頌，十一根損壞 Ekadāśendriyayadha, 智害 Buddhiyadha. ⑤憂二難⑥[難]—①②法二法③④[若]—①②[亦]—①②⑤第五十頌 ⑥自性 Prakṛti, 取 Upādāna, 時 kāla, 慈 Bhāgya. ⑦難二難⑧三杖 Tridaṇḍa, 樂維 Kuṇḍikā. ⑨受便二更⑩[得]—①②獸二狩③估二買④[得]—①②自二日⑤得 Arjara, ⑥守護 Rakṣaṇa, ⑦失 Kṣaya. ⑧是十(第七)⑨得已二能得已得⑩見二足⑪此十(善)⑫劫十(賊)⑬潤濕水 Ambhas. ⑭深二搖⑮深澤水 Salila. ⑯澆水 Ogha. ⑰湖水 Vṛtti. ⑱善入水 Tāra. ⑲善渡水 Sūtrā. ⑳渡二度㉑善出水 Sumetra. ㉒光明水 Sumarica. ㉓勝

法名爲成。以偈答曰

●思量聞讀誦 離苦三友得

因施成就八 前三成就鈎

思量聞讀誦乃至因施成就八者。此八種能
六行得成。如一婆羅門出家學道作是思惟。
何事爲勝何物真實何物最後究竟。何所作
爲智慧得成顯。故作是思量已即得智慧。自
性異覺異慢異五唯異十一根異五大異異我
異。二十五真實義中起智慧。由此智慧起六
種觀。一觀五大過失。見失生厭。即離五大。
名思量位。二觀十一根過失。見失生厭。即離
十一根。此名持位。三用此智慧觀五唯過失。
見失生厭。即離五唯。名入如位。四觀慢過失
及八自在見失生厭。即離慢等。名爲至位。五
觀覺過失。見失生厭。即得離覺名縮位。六觀
自性過失。見失生厭。即離自性。是位名獨
存。此婆羅門因是思量故得解脫。此成由思
量得故名思量成。思量成已說。次說聞成義。
如一婆羅門聞他讀誦聲。謂自性異覺異乃
至真我異。聞此讀誦聲。已覺知二十五義。即
入思量位離五大。入能位離十一根。入如位
離五唯。入至位離慢等。入縮位離於覺。入獨
存位離自性。是名解脫。聞成義已說。次說讀
誦義。有八智慧分得成。如一婆羅門往至師
家。一欲樂聽聞。二專心諦聽。三攝受。四憶持。
五知句義。六思量。七簡擇。八如實令入。是
名八智分。由此智分得二十五義。入六行得
解脫離。苦三成者。一離內苦。如一婆羅門爲
內苦所逼謂頭痛等。往詣醫所得治。病已由

此內苦起於欲知。爲欲求知滅此苦因。往就
師家生八智分。得二十五義入六行觀故得
解脫。此成由內苦如身苦苦亦如是。二離
外苦。如一婆羅門爲外苦所逼謂人獸翅乃
至木石等之所困苦而不能忍。生求欲知滅
苦之因。往詣師家修八智分。得二十五義入
六行觀故得解脫。此成由外苦得。三依天苦。
如一婆羅門爲天苦所逼。謂寒熱雨等。其不
能忍。詣師求八智分。得二十五義入六行觀
故得解脫。七善友得者。不由八智分得。但從
善友得智慧。至智慧究竟則得解脫。八因施
成者。如一婆羅門人所憎惡。知他憎己是故
出家。既出家已師及同友。亦生憎惡不與智
慧。自知薄福往邊村住。自謂此處無婆羅門
可安居住。既往住已多得施食。其所餘者還
施親友乃至女人牧人。於是村人並皆愛念。
安居欲竟。一切人來並皆瞻施三柱澡灌諸
衣物等。近帝釋會。時諸諸人言。誰能與我還
本大國看於此會。若欲去者人人齎物爲我
將往。往彼到師家已。選擇勝物以供養師。餘
物次第分與同學。師友衆人並生愛念。師即
施其智慧。由此智至究竟智即得解脫。此由
施得成。此八成者。昔日仙人又立別名。一
●自度成。二●善度成。三●全度成。四●喜度成。
五●重喜度成。六●滿喜度成。七●愛成。八●遍
愛成。若翻此八成。則名八無能。謂非度無
能。乃至非遍愛無能。如是十一根墮無能。及
十七智害無能。爲二十八無能。是疑無能喜
成轉爲五十義已說。前三成就鈎者。譬如醉

象以鉤制伏不得隨意自在。是五疑二十八
無能。九喜所制伏。世間不得真智。若離
實智則無八成故。說前三是成就鈎故。次捨
疑無能喜動修八種成。外曰。諸有所熏習體
相故輪轉生死。前已說。體相有二種。一微細
體相。在初生。二父母生身及十一根。共相應
八有所熏習故輪轉生死。此中有疑。何者先
生。體相爲先。諸有爲先。以偈答曰
●離有無別相 離細相無有
相名及有名 故生有二種
離有無別相者。若離諸有體相不成。譬如離
熱火不得成離細相無有者。若離細相諸有
不成。譬如離火熱不得成。是兩法相依如火
與熱。此法俱起如牛兩角。相名及有名故生
有二種者。自性變異有二名。一生相名。二生
有名。初生生死即具二種。外曰。此生唯有二
種。更有別名。答曰。昔仙立別名者。一自度
者。此人最利自思惟得。波若成解脫不由他
教故云自度成也。自思惟得不由他故自度。
即波若。波若能免此至彼。故稱爲度。至之
時。則名解脫。解脫即名成。因名爲度。果名爲
成。此度成由自思得。故云自度成也。後七度
成義無異也。但別名不同耳。二善度成者。由
自由他故得。波若成解脫也。此人神根小劣
薄由他教。自義多而能得度脫。故稱善度成
也。三●全度成者。一向由他教得。故稱爲全
神根復劣也。四喜度成者。此人爲內苦所逼
謂頭痛等。詣師求治。得暫脫內苦。此爲一喜。
思惟此脫非是永脫。知獨存時乃是永脫。故

●第五十一頌。思量 Ūha。聞 Sabda。讀誦 Adhyayana。離苦三 Duhkhavighātatrāya。友得 Saṃsṛāpti。因施 Dāna。●(失)一
●離二●●苦三三●苦●病二●●至十(山)●●(往)一●●自度成 Tāra。●善度成 Sūtrā。●全令令●。全度成 Tā-
rāstāra。●喜度成 Pramoda。●重喜度成 Prānuditā。●滿喜度成 Mohana。●愛成 Rāmyaka。●遍愛成 Sālāpramuditā。●
●非十(自)●非度 Atāra。●(實)一●●第五十二頌。●(細)一●●(白)一●●(波二般)●●度十(度)●●(故)一●

諸僧法師學。波若求成解脫得復歡喜。從此
兩喜爲名。名喜度成也。五重喜度成者。此人
爲內外兩苦所逼。諸師請治二苦。二苦既暫
息。即是兩喜。知此非永脫。故求師學度成。得
故歡喜受重喜名。六滿喜者。此人具爲三苦
所逼。一內苦。頭痛等。二外苦。刀杖等。三苦
風雨寒熱等。諸師請治。治之既差。稱爲遍喜
知非永脫。就師修學。故得度成。從此爲名。名
遍喜度成也。七愛度成者。爲師憐愛教彼度
成。從師受此名也。八遍愛成者。此人爲一切
所憎。而得財布施。遂爲一切所愛。一切並欲
使其得脫。故云遍愛度成也。是根壞無能有
十一。智害無能有十七。合二十八無能。就五
疑九喜八成合。五十已說竟也。前三成就鉤
者。五疑二十八無能及九喜。是後八。喜成就
家之鉤也。八種應得成解脫而由三故不得。
如醉象應自在由鉤故不得自在隨意。八成
亦如是。必由真實智故得八成。爲三所鉤故
不得實智。必須捨前三勤修後八種。外。曰。
下次問先牒前義。後問先後。諸有所熏習體
相故輪轉生死者。上來已說也。諸有即是八
有。謂四法四非法。四法者。一法二智三離欲
四自在。翻此四法即四非法也。八名爲有。前
四。法所熏習。能令得天道。後四非法所熏
習。能令得人獸二道也。所熏是體相。體相有
二種。自性覺慢五唯名微細體相。從五唯所
生與十一根相應起者名龜體相。是八種有
及所熏習二體相誰爲先生。八有在先。二體
在先耶。答。二解釋明八有與體相無有先後。

必相應俱生。如火與熱不得相離。如牛兩角
必也俱起。八有與體相亦爾。有自性覺慢五
唯細體相時必有八。有中四種。若非四法即
有四。法非法決不得相離。是父母所生。龜
身亦如是。體相亦如是。與八有決不得相離
也。四有第三生名含識生。如偈。所說
天道有八分。獸道有五
人道唯一生 略名。含識生
天道有八分者。一梵王生。二世主生。三天帝
生。四乾闥婆生。五阿修羅生。六夜叉生。七羅
刹生。八沙神生。獸道有五分者。一由足生。
二飛行生。三胸行生。四傍形生。五不行生。人
道唯一生者。人道唯一類故。說含識有三種。
謂天獸人三及相有爲三。外。曰。三世間中何
物得何處增多。以偈答曰
向上喜樂多 根生多癡闇
中生多憂苦 梵初柱爲後
向上喜樂多者。梵生處等喜樂最爲多。此亦
有憂闇。爲喜樂伏逼故。梵等諸天多受歡
樂。根生多癡闇者。謂獸類乃至柱等不行生。
此中暗癡爲多。此亦有憂樂。爲暗癡伏逼故。
獸等多暗癡。根生者三生。其最下故說根。
中生多憂苦者。人。生。中。憂。苦。爲。多。亦。有。喜
暗癡。以憂多故。伏逼喜闇故。人中多憂苦。人
道名中者。三道居中。故。最後生者。云何說
名柱。謂草木山石等。三世間由此。荷持故說
名柱。如是相生有生及含識生已具說此三
生是自。性。所。作。故。自。性。事。已。滿。謂。生。世。間
及得解脫。外。曰。三世間中人天及畜野誰受苦

樂。爲自性受。爲覺慢五唯乃至十一根等受。
爲是我受。以偈答曰
此中老死苦 唯智人能受
體相未離時 故略說是苦
此中老死苦唯智人能受者。三世間中有苦
是所作。皮皺髮白脫落氣喘扶杖親友所
輕。如是等苦並由老故。死苦者。有人得八自
在。或得五微塵。或得龜塵。是人臨死。爲閻羅
所錄。此中受苦名爲死苦。復有中問時三苦。
智人能受此三苦。自性及龜身。無智故不能
受。故說人苦非自性等苦。外。曰。幾時人受此
苦。答曰。體相未離時。故略說是苦。大等相及
細身苦未相離。是龜身於世間中輪轉未相
離。如是時中人我受苦。若細龜相離時。人我
即解脫。若解脫時如是等苦畢竟不受。若未
離細龜相。則不得解脫苦。故略說細龜相
名爲苦。外。曰。自性事唯此爲更有耶。以偈
答曰
自性事如此 覺等及五大
爲脫三處人 爲他如自事
自性事如此覺等及五大者。此偈說何義。謂
七十偈義。其相已成滿。云何如此。自性兩種
事已顯現故。一者次第起生死。令我與三世
間塵相應。得次第起。初起覺從覺起慢從慢
起五唯。從五唯起十一根及五大。此二十。三
事。身覺爲初。以五大爲後。二者爲脫三處人
爲他如自事者。爲解脫天道中人我及人獸
道中人我。次第作八成。今見自性我中間。此
兩但爲他不爲自。譬如有人作朋友事不作

①喜一②日十(修)③法二有④二十(種)⑤(法)一⑥(也)一⑦(所)一⑧第五十三頌 ⑨含識生 Bhautika-sarga.
⑩由二四⑪第五十四頌 ⑫喜樂多二多喜樂⑬憂二樂⑭歡二樂⑮中生二生中生⑯生二中生⑰故十
(結)⑱荷二所⑲作二依⑳許二取㉑第五十五頌 ㉒陳二樂㉓(爲)一㉔第五十六頌 ㉕(從覺起)一
㉖三二二

自事。如是自性但作他事無自爲事。外曰。汝說自性作人我事已則得離我。此自性無知。唯人我有知。云何作意令與應相應。輪轉三世間。後令得解脫。若有是意非謂無知。答曰。已見無知如物有合有離。如偈說言

爲增長。積子。無知轉爲乳

爲解脫人我。無知性亦爾

爲增長積子無知轉爲乳者。如世間中無知水草牛所噉食。應長養積子。如作如此計於一年內能轉作乳。積子既長。能噉草已。牛復食水草。則不變爲乳。爲解脫人我無知性亦爾者。如是無知自性爲我作事令得解脫。或合或離。離竟不更令復次偈言

爲離不安定。如世間作事

爲令我解脫。不了事亦爾

爲離不安定如世間作事者。如世間人心不安定。往還彼此爲離不安定故。爲令我解脫不了事亦爾者。自性由我故如有不安定。爲我應作事。一取聲等塵二取三德。我中間除不安定已。最後得相離。不了者是自性別名。已過根故。故亦稱爲冥。云何知。有知前說有。五因緣知自性是有。如前偈說。別類有量故。同性能生故。因果差別故。遍相無別故。以如此道理。故知自性是有。復次偈言

如。伎出舞堂。現他還更隱

令我顯自身。自性離亦爾

如。伎出舞堂現他還更隱者。如一伎兒作歌舞等樂現身不觀者。彼人見我已。我事已究竟還隱於障中。自性亦如是。或約覺現

身。或約覺現身。或約五唯五根五作五大等現身。或約喜憂闇癡三德及三世間等現身。現身已然後則遠離不復受三熱故。說令我顯自身自性離亦爾。外曰自性顯自性身有幾種方便。以偈答曰

以種種方便。作恩於無恩

有德於無德。爲他事無用

以種種方便作恩於無恩者。聲觸色香味等應。能顯現於我。義說顯是事。我汝更互異。我受性恩已。無一恩酬性。有德於無德爲他事無用者。自性有三德。謂喜憂闇癡。我則無此德。猶如有人利親益友不望彼恩。如是自性。從初爲我作隨意事乃至解脫。我無一時報彼恩事。故說爲他事無用。外曰。我正遍見自性已。然後得解脫。爲髮鬚見耶。以偈答曰

太極。濡自性。我計更無物

我今已被見。因此藏不現

太極。濡自性我計更無物者。如世間中見一人有女。大勝德復次見第二女其德最勝。即作計言。是女最勝無更及者。自性亦如是。二十四義中無有一物如其柔軟。云何知如此。不能忍受他見故。外曰。是義不然。人我獨存。不由見自性故如執自在因師說

我癡無自性。自安樂苦中

自在天使去。天上及地獄

因此執故若我見自性。自性不得離。故自性柔軟不得成。復次執自然因師說。見自性得解脫。是義不然。解脫自然得故。如前偈說。能令鵝白色。作鸚鵡青色

是因能生我。造孔雀斑色。如是一切世間。自然爲因。是故自然解脫不由自性。復有師說。若見自性得解脫。是事不然。由人我解脫故。如偈中說

四皮陀歌讚。已有當有人

死活等自在。行過不重行

是故解脫不由見自性。答曰。汝言自在天爲因。是義不然。云何如此。以無德故。自在天無有三德。世間有三德。因果不相似。是故自在不爲因。唯有自性有三德。世間有三德。故知自性能爲因。是故人我不爲因。無有三德。故。自然爲世間因是義不然。非證比量境界。證量者。見先作因。然後得果。以知者由此證見比度去來亦知如此。若。汝說由聖言故。是故得知。是義不然。顛倒說。故。是故不成聖。外曰。又有諸說。謂時節爲因。如偈所言

時節熟衆生。及滅滅衆生

世眠時節覺。誰能欺時節

一切諸事皆由時節。是故不關見自性得解脫。答曰。時節因不然。三攝中無故。自性變異我攝諸法皆盡離三無別法。此中時節不被攝。故知時節無。此變異體說名時節。過去變異名過去時。現在未來亦復如是。故知時節者。是變異別名。以是義故自性爲正因。若人得如此正智。是時即得正遍見自性。自性即隱離。以自性離故。故我得解脫。故說太極軟。自性我計更無物。外曰。自性若被見。云何得離。答曰。我今已被見。因此藏不現。譬如貴家

①第五十七頌 ②積子 Vataa. ③第五十八頌 ④〔故〕—① ⑤五二王 ⑥第五十九頌 ⑦伎一妓 ⑧Nartakin. ⑨〔我〕—① ⑩〔自〕—① ⑪〔聞〕—① ⑫第六十頌 ⑬恩 Upakārin. ⑭爲他二性作 ⑮第六十一頌 ⑯滿二鼓 ⑰大二太 ⑱天上 Svarga, 地獄 Naraka. ⑲鵝 Hamsa. ⑳孔雀 Mayūra. ㉑班二班 ㉒以二比 ㉓〔若〕—① ㉔〔故〕—① ㉕時 Kāla.

女其性最爲善。有人卒來見。是女即羞隱。自性亦如是。若我正遍見。即離便藏隱。唯我獨自存。外曰。世間及聰明同說此言。人縛人解人輪轉生死。此言實不實。答曰。此言不實。云何知。如偈所說

人無縛無脫 無輪轉生死
輪轉及繫縛 解脫唯自性

人無縛無脫者。人我不被縛。云何如此。無三德故。以遍滿故無變異。故無有事故。繫縛者。由有三德。人我無三德。故無自性縛。以遍滿者。縛義有彼此。在此不出彼。是故名爲縛。人我無彼此。是故無有縛。無變異者。從覺乃至大。此變異屬自性不屬我。是故人我無變異縛。無有事者。我非作者。故不能作事。施等諸事。皆屬自性。故我非施縛。若非被縛。是故非被脫義。得自然脫。無輪轉生死者。遍滿一切處。云何得輪轉。行所未曾至。是乃名輪轉。我無處不遍。故無輪轉義。若人不知此實義。得說我被縛及輪轉。外曰。若爾誰。被縛及輪轉。答曰。輪轉及繫縛。解脫唯自性。自性由自性。變異及施等能自縛身。是五唯細身與十三具相應。爲三縛所繫。輪轉三世間生。若得正遍智。生能解三縛。捨離輪轉。則便解脫。故說三世間依性能造作事。若汝說人被縛世間解脫生死。是義不然。復次偈言

如是真實義 數習無餘故
無我及我所 無倒淨獨智

如是真實義者。如前已說二十五義。數習無餘故者。於六行中數數修習故。無餘者。修習

究竟故。智慧得生。因此智慧無執我執我所執。此三執及五疑。並得滅盡。一切事及身皆自性所作。非無非我非我所。悉屬自性。故因此修智慧得生清淨獨存。因此智我得解脫。外曰。我由此智何所作。以偈答曰

由智不更生 我意竟捨事
人我見自性 如靜住觀舞

由智不更生者。由此實智故自性不更生覺慢五唯等。如偈所言

如穀有水士 無糠不生芽
智力制伏故 性不生亦爾

我意竟捨事者。爲我作二種事已究竟。一者受用塵。二見自性。我中間故自性離一切事。如我見自性如靜住觀舞者。如觀伎人安坐直住。我亦如是。種種事中觀此自性。我終不動。如作是計。是其二縛一切人。後時亦能解脫一切人。外曰。智於自性我中何所作。以偈答曰

我見已捨住 我被見離藏
自性我雖合 無用故不生

我見已捨住者。如世間人見諸伎女種種歌舞。作是計云。我已見足直捨心住。伎女念云。我事已被見。即隱離是處。人我亦如是。見自性已直捨而住。自性亦如是。既被見已。即捨離住。外曰。人我者遍滿。自性亦遍滿。是二相合恒有不可離。從此和合云何不更生身。答曰。自性我雖合無用故不生。汝說我與自性遍滿故恒合義實如是。若如此云何不更生。生用無有故。生用有二種。初令我與塵相

應。後令我見自性差別。此兩用見究竟故不復更生。外曰。若如此是用則不定和合爲因。故答曰。正遍知力故。由此智我見自性。熟厭離已見離復和合亦不得生。譬如出債主與負債人。先爲債相應。既還債已離復和合不更相關。我與自性亦如是。外曰。若由智故得解脫。汝亦有智我亦有智。云何二人不俱解脫。以偈答曰

由正遍知故 法等不成因
輪轉已直住 如輪身被磨成

由正遍知故法等不成因者。正者如實知二十五義。遍知者二十五義不多不少。由此智力。一法二非法三非智四離欲五非離欲六自在七不自在。此七被燒壞故不能作因。譬如種子。既被火燒不復生芽。如是七種爲智慧得故不成因。如是之人去來輪轉故。昔時由此法等宿世因得輪轉七處。今爲智慧故。此因不能生依因。譬如纖無影亦隨無。如是宿因無故是身亦無。如是智人宿世速行因息故直住如輪被制。外曰。若人得智慧。何時得解脫。以偈答曰

捨身時事顯 自性遠離時
決定及畢竟 二獨存得成

捨身時者。先所作法非非法滅時。正捨此身時。內身有地大。遠外地相應。乃至內空亦還空大。五根還五唯。乃至心根亦還五唯。事顯自性遠離時者。一切起生死事及解脫事。已滿足故。是故自性遠離我。是時中決定及畢竟二獨存得成。決定獨存者。由實知故。離覺

①[人]—① ②第六十二頌 無縛 Na badhyate, 無脫 Na mucyate, 無輪—死 Na samsarti. ③被縛及二縛 ④以下第六十三頌 ⑤第六十四頌 ⑥[非無]—① ⑦第六十五頌 ⑧其二具 ⑨[二]—① ⑩[所]—① ⑪第六十六頌 ⑫捨住 Upakṣuka. ⑬伎女 ⑭[已]—① ⑮智—知 ⑯[債]—① ⑰第六十七頌 ⑱正遍知 Samyagjñāna. ⑲或二制 ⑳不—非 ㉑ ⑳第六十八頌 ㉒法—(非) ㉓及—二乃

方及諸道異執。畢竟者離四皮陀果。及不由智離欲果是。獨存者決定無二。畢竟者無復邊際。此二獨存二時中獨存。外曰。此正遍知何用以偈答曰

是智爲我用 秘密。大仙說

世間。生住滅 此中得思量

是智爲我用者。是智者二十五義正遍知。爲我用者獨存解脫。秘密大仙說者秘密者。諸邪說義之所隱覆。不能得顯。離正師不可得故。秘密應施五德婆羅門不施餘人故名秘密。五德者。一生地好。二姓族好。三行好。四有能。五欲得。具此智慧乃堪施法。餘則不與。故稱秘密。大仙說者。迦毘羅仙人如次第所說。外曰。此智中何所思量。答曰。世間生住滅。此中得思量。世間初梵及後住。此中生住滅。生者從自性生。覺乃至生五大。住者由細身諸有所薰習輪轉三世間中。滅者由八成永得獨存。此三義智中顯現故。離三無餘義故。故究竟智。外曰。此智從何而得。以偈答曰

是智勝吉祥 牟尼依悲說

先爲阿修利 次與般尸訶

是智勝吉祥者。此智昔四皮陀未出時初得成就。由此智四皮陀及諸道。後得成故。故說一切最勝。三種苦及二十四本苦并三轉。由此智故我得遠離獨存解脫。故說此智最吉祥。牟尼依悲說者。誰初得此智。謂迦毘羅大仙人。如前說。迦毘羅仙人初出有四德。一法二智三離欲四自在。得此智已依大悲說。

護持此智爲欲度他。由慈悲故先爲阿修利說。是阿修利仙人。次爲般尸訶說。是般尸訶廣說此論有六十千偈。迦毘羅仙人爲阿修利略說如此。最初唯闡生此暗中有智田。智田即是人人未有智故稱爲田。次迴轉變異。此第一轉生。乃至解脫。阿修利仙人爲般尸訶略說亦如是。是般尸訶廣說此智有六十千偈。次第乃至婆羅門姓拘式名自在黑。抄集出七十偈。故說偈言。

弟子次第來 傳受大師智

自在黑略說 已知實義本

弟子次第來傳受大師智者。是智者從迦毘羅來至阿修利。阿修利傳與般尸訶。般尸訶傳與揭伽。揭伽傳與優樓。優樓傳與跋婆利。跋婆利自在黑。如是次第自在黑得此智。見大論難可受持。故略抄七十偈。如前說。三苦所逼故欲知滅苦因等。故說自在黑略說已知實義本。此中有聰明人說偈言

此七十偈論 攝六萬義盡

此中說緣生 乃至五十義

彼義者不出此義。如前偈說
生因覺爲體 疑無能成喜
思量德不平 覺生五十分
復有十義。如偈所說

有一意用義 五義已獨存

會離人我多 身住是十義

有義者。因中有果義。一義者。自性。一隨多人用迴轉。意用者。令我與諸塵相應後令見中間。五義者。有五道理立自性。有五道理立

人我。如前說。獨存者由正遍知定極獨存。和合及離者。遍滿故和合。事顯故相離。人我多者。生死不同故。此義如前說。身住者。由細身乃至未生智。此十義與五十義合。是六萬偈所說。是故七十論與六萬義等。外曰。大論與七十有何異。答曰。昔時聖傳及破他執彼有此無。是異義如是。論義已究竟
金七十論卷下

勝宗十句義論一卷

№. 2138

勝者慧月造

三藏法師玄奘奉 詔譯

有十句義。一者實二者德三者業四者同五者異六者和合七者能八者無能九者俱分十者無說

實句義云何。謂九種實名實句義。何者爲九。

一地二水三火四風五空六時七方八我九

意。是爲九實。地云何。謂有色味香觸是爲

地。水云何。謂有色味觸及液潤是爲水。火云

何謂有色觸是爲火。風云何。謂唯有觸是爲

風。空云何。謂唯有聲是爲空。時云何。謂是彼

此俱不俱遲速詮緣因是爲時。方云何。謂是

東南西北等詮緣因是爲方。我云何。謂是覺

樂苦欲瞋動勇行法非法等和合因緣起智爲

相是爲我。意云何。謂是覺樂苦欲瞋動勇法

非法行不和合因緣起智爲相是爲意

①第六十九頌 ②大仙 Dāramarṣi. ③生住滅 Utpattiśthitipralaya. ④[好]—⑤ ⑥第七十頌 ⑦Muni. ⑧Pañcasikha. ⑨[故]—⑩尸訶說是般尸二遮尸又爲頻闍訶說是般遮尸及頻闍 ⑪自在黑 Isvara. ⑫第七十一頌 ⑬Uluka. ⑭法十(傳) ⑮利十(傳與) ⑯第七十二頌 ⑰說二言 ⑱有 Astitya, Ekatyā, 意用 Arthavattya. ⑲會 Yoga 離 Viyoga, 人我多 Bahavah pumśamah, 身住 Sthitāḥ sarīraḥ. ⑳一十(人) ㉑六十(十) ㉒六十(十) ㉓六十(十) ㉔[一卷]—㉕ (唐)十三 ㉖(有)十能

德句義云何。謂二十四德名德句義。何者名爲二十四德。一色二味三香四觸五數六量七別體八合九離十彼體十一此體十二覺十三樂十四苦十五欲十六瞋十七勤勇十八重體十九液體二十潤二十一行二十二法二十三非法二十四聲。如是爲二十四德。色云何。謂唯眼所取一依名色。味云何。謂唯舌所取一依名味。香云何。謂唯鼻所取一依名香。觸云何。謂唯身所取一依名觸。數云何。謂一切實和合一非一實。證緣因一體等名數。量云何。謂微體大體。短體長體圓體等名量。微體者。謂以二微果爲和合因緣。二體所生。一實微證緣因是名微體。長體者。謂因多體長體。積集差別所生。三微果等和合。一實大證緣因是名大體。短體者。謂以二微果爲和合因緣。二體所生。一實短證緣因是名短體。長體者。謂因多體長體。積集差別所生。三微果等和合。一實長證緣因是名長體。圓體者。謂有二種一極微二極大。極微者。謂極微所有和合一實極微證緣因是名極微。極大者。謂空時方我實和合一實極大證緣因亦名遍行等是名極大。別體云何。謂一切實和合一非一實別證緣因一別體等是名別體。合云何。謂二不至至時名合。此有三種一隨一業生二俱業生三合生。隨一業生者。謂從有動作無動作而生。俱業生者。謂從二種有動作生。合生者。謂無動作多實生時與空等合。離云何。謂從二不至至名離。此有三種一隨一業生二俱業生三離生。此中隨一業生及俱業

生如前合說。離生者謂已造果實由餘因離待果實與空等離。彼體云何。謂屬一時等遠覺所待一實所生彼證緣因是名彼體。此體云何。謂屬一時等近覺所待一實所生。此證緣因是名此體。覺云何。謂悟一切境。此有二種一現量二比量。現量者。於至實色等根等和合時有了相生是名現量。比量者。此有二種。一見同故比二不見同故比。見同故比者。謂見相故待相所相相屬念故我意合故。於不見所相境有智生是名見同故比。不見同故比者。謂見因果相屬一義和合相違故待彼相屬念故我意合故。於彼畢竟不現見境所有智生是名不見同故比。樂云何。謂一實我德適悅自性名樂。苦云何。謂一實我德逼迫自性名苦。欲云何。謂一實我和合希求色等名欲。瞋云何。謂一實我和合損害色等名瞋。勤勇云何。謂一實我和合待欲瞋我意合所生策勵是名勤勇。重體云何。謂地水實和合一實墜墮之因是名重體。液體云何。謂地水火實和合一實流注之因是名液體。潤云何。謂水實和合一實地等攝因名潤。行云何。此有二種一念因二作因。念因者。謂我和合一實現比智行所生數習差別是名念因。作因者。謂擲擲等生業所生依附一實有質礙實所有勢用是名作因。行謂勢用。法云何。此有二種一能轉二能還。能轉者。謂可愛身等樂因我和合一實與果相違是名能轉。能還者。謂離染緣正智喜因我和合一實與果相違是名能還。非法云何。謂不可愛身等苦邪智

因。我和合一實與果相違是名非法。聲云何。謂唯耳所取一依名聲。業句義云何。謂五種業名業句義。何者爲五一取業二捨業三屈業四申業五行業。取業云何。謂上下方分虛空等處極微等合離因依一實名取業。捨業云何。謂上下方分虛空等處極微等離合因依一實名捨業。屈業云何。謂於大長實依附一實近處有合遠近處離合因是名屈業。申業云何。謂於大長實依附一實近處有離遠近處合離因是名申業。行業云何。謂一切質礙實和合依一實合離因名行業。同句義云何。謂有性。何者爲有性。謂與一切實德業句義和合一切根所取。於實德業有證智因是謂有性。異句義云何。謂常於實轉依一實。是遮彼覺因及表此覺因名異句義。和合句義云何。謂令實等不離相屬此證智因。又性是一名和合句義。有能句義云何。謂實德業和合共。或非一造各自果決定所須。如是名爲有能句義。無能句義云何。謂實德業和合共。或非一造餘果決定所須。如是名爲無能句義。俱分句義云何。謂實性德性業性及彼一義和合地性色性取性等。如是名爲俱分句義。實性者。謂一切實和合於一切實實證緣因。於德業不轉眼觸所取是名實性。德性者。謂一切德和合於一切德德證緣因。於實業不轉一切根所取是名德性。業性者。謂一切業和合於一切業業證緣因。於實德不轉眼觸

●短一微● ●長一大● ●撰二種●* ●撰三●* ●離一合●

所以是名業性。地性等等如是。

無說句義云何謂五種無名無說句義。何者爲五。一未生無二已滅無三更互無四不會無五畢竟無是謂五無。未生無者謂實德業因緣不會猶未得生名未生無。已滅無者謂實德業或因勢盡或遠緣生雖生而壞名已滅無。更互無者謂諸實等彼此互無名更互無。不會無者謂有性實等隨於是處無合無和合名不會無。畢竟無者謂無因故三時不生畢竟不起名畢竟無。

如是九實幾有動作幾無動作。五有動作謂地水火風意四無動作謂此餘實。如有動作無動作有質礙無質礙。有勢用無勢用有彼此體無彼此體應知亦爾。如是九實幾有德幾無德。一切皆有德無德實。如一切皆有德和合因緣有實性有異。與果不相遠有待因亦爾。如是九實幾有觸幾無觸。四有觸謂地水火風五無觸謂餘實。如有觸無觸能造實實德業因其不共亦爾。如是九實幾有色幾無色。三有色謂地水火六無色謂餘實。如有色無色有可見無可見有對眼無對眼亦爾。如是九實五常四分別。謂此四中非所造者常所造者無常。如常無常有實無實有細分無細分因。不相違非因不相違非邊有異邊有異不圓圓亦爾。如是九實五根四非根。何者爲五謂地水火風空是根。如是五根鼻根即地味根即水眼根即火皮根即風耳根即空。如是九實地由幾德說名有德。謂由十四。何者十四一色二味三香四觸五數六量七別

體八合九離十彼體十一此體十二重體十三液體十四行。水由幾德說名有德。謂由十四。何者十四一色二味三觸四數五量六別體七合八離九彼體十此體十一重體十二液體十三潤十四行。火由幾德說名有德。謂由十一。何者十一一色二觸三數四量五別體六合七離八彼體九此體十液體十一行。風由幾德說名有德。謂由九。何者九一數二量三別體四合五離六彼體七此體八觸九行。空由幾德說名有德。謂由六。何者六一數二量三別體四合五離六聲。時由幾德說名有德。謂由五。何者五一數二量三別體四合五離。如時方亦爾。我由幾德說名有德。謂由十四。何者十四一數二量三別體四合五離六覺七樂八苦九欲十瞋十一動勇十二法十三非法十四行。意由幾德說名有德。謂由八。何者八一數二量三別體四合五離六彼體七此體八行。

如是色等二十四德幾是現境幾非現境。色味香觸或是現境或非現境。云何現境。謂若依附大非一實是名現境。云何非現境。謂若依附極微及二極微果名非現境。聲一切是現境。如色味香觸數量別體合離彼體此體液體潤重體勢用亦爾。覺樂苦欲瞋動勇是我現境。法非法行唯非現境。此諸德中幾是所作幾非所作。覺樂苦欲瞋動勇法非法行離彼體此體聲唯是所作。餘或所作或非所作。色味香觸若地所有皆是所作。色味觸液體潤極微和合者非所作。二微果等和合者是

所作。重體亦爾如非所作是所作常無常亦如是。如水所有火所有色觸風所有觸亦爾。地火所有液體一切是所作。一數二別體隨所作非所作實和合所作非所作。二體等數二等別體一切是所作。大體微體短體長體一切是所作。圓體一切非所作。諸質礙及質礙非質礙合是所作。如所作非所作常無常亦如是。此諸德中聲觸色味香各一根所取。數量別體合離彼體此體液體潤勢用眼觸所取。如是諸德誰何爲因。色味香觸同類爲因者謂二微果等和合。火合爲因者謂地所有諸極微色味香觸。地及火所有液體地水所有重體。及水所有液體潤二微果等和合同類爲因。一數一別體二微果等和合同類爲因。二體等數二別體等別體同類不同類爲因。一體別體彼覺爲因。大體長體因多體。大體長體積集差別爲因。微體短體因二體爲因。合離隨一業俱業合離爲因。彼體此體一等時相屬待遠近覺爲因。智有二種謂現及比。現有四種一猶豫智二審決智三邪智四正智猶豫智以何爲因。非一同法現量爲先待各別異念我意和合爲因。爲何物智名猶豫智。審決智以何爲因。猶豫智爲先待各別異印我意和合爲因。定是此智名審決智。邪智以何爲因。非一同法現量爲先待各別異見我意和合爲因。暗決斷智是名邪智。正智以何爲因。非一同法現量爲先待各別異現量我意和合爲因。無顛倒智是名正智。如現比亦爾。現量有三種一四

和合生二三和合生三二和合生四和合生。

現量云何。謂了相於至色味香觸數量別體

合離彼體此體重體液體潤勢用。地水火實

取等業有性。除聲和合有能無聲性。於俱

分有能無能所有智。我根境四和合爲因。

三和合生。現量云何。謂於聲及聲和合有能

無聲聲性有性境所有智我根境三和合爲

因。二和合生現量云何。謂於樂苦欲瞋勤勇

境及彼有能無能俱分有性境所有智。我意

二和合。爲因比量謂所和合一義和合相違

智爲先。待合等相屬。念我意合爲因。樂苦待

法非法四三二和。合爲因。欲瞋待樂苦念邪

智我意合爲因。勤勇待欲瞋我意合爲因及

命緣爲因。不欲故與入出息等業爲因。勢用

以何爲因。擯擲生業勢用爲因。法非法欲瞋

爲先待聞念遠離法非法能成淨不淨密趣俱

我意合爲因。念因行待現比智行我意。合爲

因。聲有三種。一合生二離生三聲生。合生者

有觸實合勢用俱有觸實空處合爲因。離生

者有觸實離勢用俱有觸實空處離爲因。聲

生者有觸實合離勢用。待無障空處聲爲因。

如是二十四德幾依一實幾依非一實。色味

香觸量彼體此體覺樂。苦欲瞋勤勇法非法

行重體。液體潤勢用聲此二十一皆依一實。

合離依二實。數或依一實或依非一實。何者

依一實謂一數。何者依非一實謂二體等數。

如數別體亦爾。如是二十四德幾遍所依。幾

不遍所依色味香觸數量別體彼體此體液體

潤重體勢用遍所依。餘不遍所依。如是二十

四德誰與誰相違。合離生聲能造餘聲一切

聲果相違。法樂正智果相違。非法苦邪智果

相違。一切智行果相違。差別智。一切智行果

相違。最後聲。一切因相違最後我德亦爾。樂

苦欲瞋果相違。法非法因相違。欲瞋勤勇果

相違。樂苦因相違。中間所有聲亦爾。我德勤

勇苦有觸實合二非果因相違。行我德行念

因與苦非果因相違。行念因果相違。作因有

觸實合非果相違。二性等數與二等覺果不

相違。如二體等數二別體等別體彼體此體

亦爾。色味香觸地所有極微和合者與大合

非果因相違。合離展轉非果因而相違。一實

極微色等能造同類二微等色同類果不相

違。最後有分實色等果與因色等同類不相

違。中間所有有分實色等與同類果因色等

不相違。一實色等展轉非果因不相違。一切

德與實不相違。如是二十四德幾有實幾無

實。一切有實。如有實無德無動作非和合因

緣是有德實之。標幟。無實礙無細分亦爾。如

是五業幾有實幾無實。一切有實。如有實依

一實無實礙無德無細分離合之因能作所作

事不積集實之。標幟。是。擯擲等所待行之

因非同類爲因亦爾。如是五業誰依何實。取

業以一切地水火風意爲所依。如取業捨業

行業亦爾。屈業以極舒緩細分安布差別果

大長實爲所依。如屈業申業亦爾。如是五業

幾遍所依幾不遍所依。一切遍所依。有說依

附極微意者遍所依。依附二微等者不遍所

依。如是諸業若在內者。以身及彼因緣身所

合鼻味皮眼根並意爲和合因緣。此中身業

初者以欲爲先我合勤勇爲不和合因緣。第

二等亦以行爲不和合因緣。如身業在意及

細分業亦爾。鼻味皮眼業初者以我合勤勇

身合爲不和合因緣。第二等亦以行爲不和

合因緣。如鼻等業在。杵等。仗及在屬身

總絡塗香等業亦爾。睡者身墮落業初者。以

重性爲不和合因緣。第二等以重體行爲不

和合因緣。睡者入出息業或睡者不。欲故初

者。以命緣爲先勤勇我合爲不和合因緣。第

二等亦以行爲不和合因緣。如下流水初者

以液體爲不和合因緣。第二等以液體行爲

不和合因緣。火之上燃風之傍扇初者。以法

非法我合爲不和合因緣。第二等如前說。四

大極微造身因緣初業。以法非法我合爲不

和合因緣。第二等如前說。如爲造身爲造樹

等變異及在二微等業亦爾。意趣向及棄。背

業初者。以法非法我合爲不和合因緣。第

二等如前說。地足業表衆生利益不利益異

熟初者。以法非法我合爲不和合因緣。第二

等如前說。在地水火擯打相應業以合重體

液體勤勇勢用爲不和合因緣。如其所應有

取等業。若在火除重體若在風除液體若在

意除打擯

如是有性爲是所作爲非所作。定非所作。如

非所作常無德無動作無細分亦爾。有實德

業除同有能無能俱分異所和合一有同詮緣

因

別有異於實轉依一實遮餘覺因表此覺因空

方時轉。空等想因常非所作無德無動作無細分。除有性有能無能俱分異所和合非一。和合是一常非所作無細分無質礙。一切實德業同異有能無能俱分生至因。同詮緣相。如是有能爲是所作爲非所作。定非所作。如非所作常無德無動作無細分無質礙亦爾。爾於實德業上各別除同有能無能俱分異所和合非一同詮緣相。是謂有能無能亦爾。俱分實性遍實句義所和合一。無質礙無細分無動作無德常非所作。諸實展轉共即此與德業異。德性業性地等性亦爾。

如是五種無說句義幾常幾無常。未生無是無常與實德業生相違故。已滅無更互無畢竟無皆是常不違實等故。不會無有常有無常。云何常如地等實餘德不和合。若實性等同異及有能無能異除自所依於餘處不和合。若有性於同等不和合。云何無常謂實與實雖未相應當必相應此於彼無。若於實所有實德業當必和合彼於此無。如是五無幾是現量境幾非現量境。一切非現量境亦不依他轉皆比量境。此十句義幾是所知幾非所知。一切是所知亦即此。詮因

勝宗十句義論一卷

老子化胡經

No. 2169

止開之則約

之始吾欲書之非筆

體之無形可擬飄乎無外或沈或

捕魚比之於道不足稱無深察

爲周柱史經九百年金身

齒銀額有參午龍顏犀文耳高於頂日月玄鼻有

雙柱天中平填足蹈二五手把十文無極之際

言歸崑崙化彼胡誕

還遷文垂後世永乎弗泯

老子西昇化胡經序說第一

是時太上老君。以殷王湯甲庚申之歲建

之月。從常道境。駕三氣。乘于曰精垂

耀。入於玉女玄妙口中。寄胎爲人。庚辰

月十五日誕生于亳。九龍吐水灌洗其形。化

爲九井。爾時老君鬚髮皓白。登即能行。步生

蓮花。乃至于九。左手指天。右手指地。而告人

曰。天上天下。唯我獨尊。我當開揚無上道

法。普度一切動植衆生。周遍十方及幽牢地

獄。應度未度咸悉度之。隱顯人間。爲國師範。

位登太極。無上神仙。時有自然天衣挂體。神

香滿室。陽景重輝。九日中。身長九尺。衆咸驚

議。以爲聖人。生有老容。故號爲老子。天神空

裏。讀十號名。所言十者。太上老君。眞神智無

上尊帝王師。大丈夫。大仙尊。天人父。無爲

上人。大悲仁者。元始天尊。此後老君。凝神混

迹。教化天人。兼說治身中外法。百有餘載。王

道將衰。殺戮賢良。枉害無數。忠臣切諫。及被

誅夷。天降洪災。曾無覺悟。如是數載。爲周所

滅。康王之時。歲在甲子。亦同俗官。晦迹藏

名。爲柱下史。師輔王者。至于昭王。其歲癸

丑。便即西邁。過函谷關。授喜道德五千章句。

并說妙異四昇等經。乃至太清上法三洞真

文。寶符圖太玄等法。使其教授。至精仁者

羽化神仙。令無斷絕。便即西度。經歷流沙。至

于闐國。毘摩城所。爾時老君舉如來節。招諸

從人。倏忽之間。有赤松子。中黃丈人。元始天

王。太一元君。六丁玉女。八卦神君。及龍虎

君。功曹使者。金童童子。惠光童子。天官地

官。水官空官。日官月官。山官海官。陰官陽

官。木官火官。金官土官。五岳四續諸神等君。

天丁力士。遊羅將軍。飛天神王。仙人玉女。十

萬餘衆。乘雲駕龍。浮空而至。於是老君處于

玉帳。坐七寶座。燭百和香。散衆名花。奏天鈞

樂。諸天賢聖。周匝圍遶。復以神力召諸胡王。

無間遠近。人士咸集。于闐國王。乃至朱俱半

王。渴叛陀王。護密多王。大月氏王。骨咄陀

王。俱蜜王。解蘇國王。拔汗那王。久越得健

王。毘伽國王。烏拉喝王。失范延王。護時健

王。多勒建王。闐寶國王。訂達羅支王。波斯國

王。疎勒國王。碎葉國王。龜茲國王。拂林國

王。大食國王。殖賦國王。數漫國王。恒沒國

王。俱樂國王。婁骨國王。曇陵國王。高昌國

王。焉耆國王。弓月國王。右國王。瑟匿國王。

康國王。史國王。米國王。以沒盤國王。曹國

王。何國王。大小安國王。穆國王。烏那葛國

王。尋勿國王。火尋國王。西女國王。大秦國

王。舍衛國王。波羅奈國王。帝那忽國王。伽摩

路王。乾陀羅王。烏長國王。迦葉彌羅國王。迦

羅王、不路羅王、泥婆羅王、熱吒國王、師子國

王、拘尸那揭羅王、毘舍離王、劫毘陀王、室羅伐王、瞻波羅國王、三摩咀吒王、烏荼國王、蘇刺吒國王、信度國王、烏剌尸王、屠利國王、狗頭國王、色伽栗王、漫吐哩王、泥拔國王、越底延王、奢彌國王、小人國王、軒渠國王、陀羅伊羅王、狼揭羅王、五天竺國王、如是等八十餘國王、及其妃后、并其眷屬、周匝圍遶、皆來聽法。爾時老君告諸國王、汝等心毒、好行殺害、唯食血肉、斷衆生命、我今爲汝說夜叉經、令汝斷肉食、食麥粳、勿爲屠殺、不能斷者、以自死肉、胡人假戾、不誠親疎、唯好貪婬、一無恩義、鬚髮拳鞠、疏洗至難、性既羶腥、體多垢穢、使其修道、煩惱行人、是故普令剔除鬚髮、隨汝本俗、而衣氈裘、教汝小道、令漸修學、兼持禁戒、稍習慈悲、每月十五日、常須懺悔、又以神力爲化佛形、騰空而來、高丈六身、體作金色、面恒東向、示不忘本、以我東來故顯斯狀、令其見者、發慈善心、汝等國王、所有朝拜、一像吾面、東向政事、如是不久、過慈嶺山、中有深池、毒龍居止、五百商旅、宿於池濱、爲龍所害、竟不遺一。我遣其國渴瓶陀王、傳祝與之、就池行法、龍王恐怖、乃變爲人、謝過向王、請移別住、不復於此、更損人民、令後往來、絕其傷害、次即南出、至于烏場、遍歷五天、入摩竭國、我衣素服、手執空罇、置精舍中、立淨屠教、號清淨佛、令彼刹利婆羅門等、而奉事之、以求無上正真之道、歷年三八、穆王之時、我還中夏、使入東海、至于蓬萊方丈等洲、到

於扶桑、暫過大帝之所、校集仙品、稱位高下、

又經八王二百餘載、幽深演之時、歲次辛酉、三川震蕩、王者將亡、數遭百六、非人可制、我更西度、教化諸國、次入西海、至于聚窟流麟等洲、總召十方神仙、大士及初得道地下主者、并未授任、遊散仙人、至孝至忠、適經歷度者、如是等輩、八萬餘人、校量功德、行業輕重、授其職位、五等仙官、二十七品仙真、上聖岳瀆三天、咸悉補擬、如是、又經六十餘載、桓王之時、歲次甲子、一陰之月、我令尹喜、乘彼月精、降中天竺、國入乎白淨夫人口中、託應而生、號爲悉達、捨太子位、入山修道、成無上道、號爲佛陀、始建悉曇十二文字、展轉離合、三萬餘言、廣說經誡、求無上法、又破九十六種邪道、歷年七十、示人涅槃、襄王之時、其歲乙酉、我還中國、教化天人、乃授孔丘仁義等法、爾後王誕六十年間、分國從都、王者無德、我即上登崑崙、飛昇紫微、布氣三界、含養一切、後經四百五十餘年、我乘自然光明道氣、從真寂境、飛入西那玉界、蘇隣國中、降誕王室、示爲太子、捨家入道、號末摩尼、轉大法輪、說經誡律、定慧等法、乃至三際及二宗門、教化天人、令知本際、上至明界、下及幽塗、所有衆生、皆由此度、摩尼之後、年垂五九、金氣將興、我法當盛、西方聖象、衣彩自然、來入中洲、是効也、當此之時、黃白氣合、三教混齊、同歸於我、仁祠精舍、接棟連甍、翻演後聖、大明尊法、中洲道士、廣說因緣、爲世舟航、大弘法事、動植含氣、普皆救度、是名總攝一切法

門

老子化胡經玄口卷第十

我往化胡時、頭載通天威、金紫照虛空、焰焰有光暉、胡王心慙戾、不尊我爲師、吾作變通力、要之出神威、麾日使東走、須彌而西頹、足踢乾神橋、日月左右迴、天地晝闇昏、星辰牙差馳、衆災競地起、良醫絕不知、胡王心怖怕、叉手向吾啼、作大慈悲教、化之漸微微、落簪去一食、右肩不著衣、男曰憂婆塞、女曰憂婆夷、化胡今賓服、遊神於紫微、我在舍衛時、約勅瞿曇身、汝共摩訶薩、齋經教東秦、歷落神州界、迨至東海間、廣宣至尊法、教授賢俗人、與子威神法、化道滿千年、年終時當還、慎莫戀中秦、致令天氣怒、太上踏地隕、寺廟崩倒漸、龍王祗經文、八萬四千弟子、一時受大緣、輪轉五道頭、萬無一昇仙、吾在三天上、愍子淚流連、念子出行道、不能却死緣、不能陵虛空、束身入黃泉、天門地戶塞、一去不能還、雖得存經嗣、使子常塞心、逆天違地理、災考加子身、神能易生死、由子行不真、三十六天道、終卒歸無形、我身西化時、登上華岳山、舉目看崑崙、須彌了上懸、矯翼履清虛、倏忽到天西、但見西王母、嚴駕欲東旋、玉女數萬千、姿容甚麗妍、天姿絕端嚴、齊執皇靈書、誦讀仙聖經、養我同時妹、將我入天庭、皇老東向坐、身體噉然明、

授我仙聖道。接度天下賢。

我昔西化時。登上華岳山。北向視玄冥。秦川蕩然平。漢少難類多。不信至真言。吾後千餘年。白骨如丘山。屍骸路草野。流血成洪洪。淵不忍見子。苦故作大秦。吟哀歎二十。頭以示通中。賢見機降時。世不值苦以辛。

我昔化胡時。西登太白山。修身巖石里。四向集諸仙。玉女擔漿酪。仙人歌經文。天龍翼從後。白虎口馳嘶。玄武負鍾鼓。朱雀持幢幡。化胡成佛道。丈六金剛身。時與決口教。後當存經文。吾昇九天後。剋木作吾身。

我昔離周時。西化向蜀賓。路由函關去。會見尹喜身。尹喜通竊冥。候天見紫雲。知吾當西過。沐浴齋戒身。日夜立香火。約勅守門人。執簡迎謁請。延我入皇庭。叩搏亦無數。求欲從我身。道取人誠信。三日口不言。吾知喜心至。遺喜五千金。欲得求長生。讀之易精神。將喜入西域。遷喜爲真人。

我昔化胡時。涉天靡不遙。牽天覆六合。艱難身盡嬰。胡人不識法。放火燒我身。身亦不缺損。乃復沈深淵。龍王折水脈。復不復流行。愚人皆哀歎。柱此賢人身。吾作騰波焉。起立上著天。日月頭上嗽。光照億萬千。胡王心方悟。知我是聖人。叩頭求悔過。今欲奉侍君。伏願降靈焉。怒活國土人。吾視怨家如赤子。不顧仇以嫌化命。一世士。坐臥誦經文。身無榮華飾。後舉得昇天。吾告時世人。三界里中賢。欲求長生道。莫愛千金身。出身著死地。返更得生緣。火中生蓮花。爾乃是至真。莫有生殺想。

得道昇清天。未負即真信。喪子千金身。我昔學道時。登崖歷長松。盤屈幽谷里。求覓仙聖公。食服泥洹散。漸得不死蹤。九重室中。得見不死童。身體絕華麗。二儀中無雙。遺我元氣藥。忽然天聖聰。

得道昇清天。未負即真信。喪子千金身。我昔學道時。登崖歷長松。盤屈幽谷里。求覓仙聖公。食服泥洹散。漸得不死蹤。九重室中。得見不死童。身體絕華麗。二儀中無雙。遺我元氣藥。忽然天聖聰。

尹喜哀歎五首
尹喜告世人。欲求長生道。莫求時世榮。我昔得道時。身爲關府君。一日三賞賜。雜綵以金銀。不以爲己有。施與貧窮人。白日沾王事。夜便習靈仙。凌松食苦柏。微命乃得存。精誠神明祐。守真仰蒼天。感得天地道。遇見老君身。難我以父母。却遺五千金。祕室伏讀之。三年易精神。授我仙聖方。都體解自然。

太上皇老君哀歌七首
三十六宮主。太上皇老君。哀感下世士。垂神教世賢。子欲修冥福。先當體竊冥。生時得尊貴。不如過去榮。仙駕龍車。迎子遊清天。上登金樓殿。坐臥虛空間。行則飛仙從。威儀上柱天。朝登天東頭。暮到於天西。戲樂九天外。縱意極周旋。驅使役百鬼。總統於萬金。吾哀世愚民。不信冥中神。恃力害良善。不避賢行人。馳馬騁東西。自謂常無前。善惡畢有報。業緣須臾間。神明在上見。遣使直往牽。從上頭底收。保著天牢門。五毒更互加。惡神來剋侵。口吟不能言。妻子呼倉天。莫怨神不祐。由子行不仁。

我昔求道時。登岳歷高崖。動見百丈谷。赫赤道里長。有無極神焉。何以到西方。元以度赤谷。垂淚數千行。自念宿罪重。五內心摧傷。

我昔求道時。登岳歷高崖。動見百丈谷。赫赤道里長。有無極神焉。何以到西方。元以度赤谷。垂淚數千行。自念宿罪重。五內心摧傷。

我昔求道時。遷歷數千崖。浮遊八荒外。徒跣身無衣。東過日出界。西澤清山泉。足底重踵生。手中把少微。道見西王母。問我子何歸。恥身不學道。意欲覓仙師。感我精誠至。乞我鞋以衣。爾乃得學道。仙聖漸微微。父母怪我晚。晝夜悲啼啼。大道與俗返。一往不復歸。高志日日遠。不覺心肝摧。雖得不死道。氣力甚微微。心精不退轉。今作天人師。

我昔求道時。遷歷數千崖。浮遊八荒外。徒跣身無衣。東過日出界。西澤清山泉。足底重踵生。手中把少微。道見西王母。問我子何歸。恥身不學道。意欲覓仙師。感我精誠至。乞我鞋以衣。爾乃得學道。仙聖漸微微。父母怪我晚。晝夜悲啼啼。大道與俗返。一往不復歸。高志日日遠。不覺心肝摧。雖得不死道。氣力甚微微。心精不退轉。今作天人師。

我昔求道時。遷歷數千崖。浮遊八荒外。徒跣身無衣。東過日出界。西澤清山泉。足底重踵生。手中把少微。道見西王母。問我子何歸。恥身不學道。意欲覓仙師。感我精誠至。乞我鞋以衣。爾乃得學道。仙聖漸微微。父母怪我晚。晝夜悲啼啼。大道與俗返。一往不復歸。高志日日遠。不覺心肝摧。雖得不死道。氣力甚微微。心精不退轉。今作天人師。

我昔求道時。遷歷數千崖。浮遊八荒外。徒跣身無衣。東過日出界。西澤清山泉。足底重踵生。手中把少微。道見西王母。問我子何歸。恥身不學道。意欲覓仙師。感我精誠至。乞我鞋以衣。爾乃得學道。仙聖漸微微。父母怪我晚。晝夜悲啼啼。大道與俗返。一往不復歸。高志日日遠。不覺心肝摧。雖得不死道。氣力甚微微。心精不退轉。今作天人師。

吾哀世愚人。不信冥中神。生時不恭敬。死便償罪緣。典官逐後驅。牽北走東西。抱沙填江海。負石累高山。白日不得食。夜分不得眠。朝與杖一百。暮與鞭一千。不堪考對苦。賈罪與生人。兩兩共相牽。遂至死滅門。皆由不敬道。神明考適人。何不敬真神。生死得昇天。生榮死者樂。生死得蒙恩。

吾哀時世人。不信冥中神。一門有十息。縱意行不仁。神明鑒無外。終不濫殺人。或羨華秀子。或羨妙少年。門崩戶以壞。學者如浮雲。死亦不脫。悲哭仍相尋。妻子沈埋漸。一身孤獨存。呼天天玄遠。呼地地亦深。不能自怨責。各道怨師尊。雖欲思善道。十子不復還。

吾告時世人。修道宜懇懇。恩亦不虛生。神明必報人。昔有劉仲伯。精誠於道門。勸惡使從善。歲會集群賢。香火日夜勤。亦能感會天。命盡應當死。衆神與表天。三魂飛揚漸。七魄入死星。有神削死籍。左神著生名。伺命來極濟。左相踏地喚。普告二十獄。拔出仲伯身。三魂還復流。七魄還入身。血脈還運轉。百節方更堅。面目更端嚴。肉骨更解明。死臥三七日。寢尸還更生。

吾告時世人。體骨不別異。閑時不共語。急便來求人。死者如流水。去者如浮雲。秦川純軍馬。中庭生叢榛。百中不留一。到思吾本言。何不學仙道。人身常得存。

老君十六變詞

一變之時。生在南方亦如火。出胎墮地能獨坐。合口誦經聲瑣瑣。眼中淚出珠子。父母

世間驚怪我。復畏寒凍來結果。身著天衣誰知我。

二變之時。生在四岳在漢川。寄生王家練精神。出胎墮地能語言。晃晃昱昱似金銀。三十六色綺羅文。國王歡喜會群臣。英儒雅士平論。忽然變化作大人。髮眉皓白頭柱天。

三變之時。變形易體在北方。出胎墮地能居床。合誦經聲瑤瑤。額上三午十二行。兩手不開把文章。配名天地厚陰陽。從石入金快翱翔。

四變之時。生在東方身青蔥。出胎墮地能隨春。合口誦經聲雍雍。白日母抱夜乘龍。崑崙山上或西東。上天入地登虛空。仙人侍從數萬重。當此之時神氣通。

五變之時。生在中都在洛川。嵩高少室嶺岑巔。中央修福十萬年。教授仙人數萬千。齊得昇天入青雲。降靈周室八百年。運終數盡向闕寶。化胡成佛還東秦。敷揚道教整天文。

六變之時。生在乾地西北角。圖書天地立五岳。處置星辰叙四瀆。二十八宿注鄉曲。日月昭曜爲下國。走如流水得周局。智者察之知急速。雨澤以時熟五穀。萬人食之大化足。

七變之時。生在北方在海竭。出胎墮地聲由由。好喜歌舞無憂愁。造作音樂作笙篳。萬帝來請用解憂。黃河爲路行竟頭。一身涉世快遊遊。

八變之時。生在東北在艮地。圖書天地我次比。白衣居士維摩詰。欲結坐禪須諸氣。通暢經書有舍利。見吾相好須信企。感子單誠不

延次。齊得昇天不墮地。

九變之時。下入黃泉正地柱。開闢天地施地戶。四氣非陽立冥所。雖有人民不能語。吾入身中施六府。脇爲傍通心爲主。從此已來能言語。尊卑大小有次緒。萬天稱傳道爲父。

十變之時。生在東南出風門。畫出天道安山川。置立五岳集靈仙。吹噓寒暑生萬民。煩氣衆生人得真。置立五藏施心神。動作六神能語言。有生有死須臾間。如水東流何時還。邂逅相代不得停。何不習善求長生。聚散流俗入膠盆。不能免離喪子身。欲求度世於中禪。弱心不堅固仙根。肯覺音靈教不倫。由于前身謗經文。論說道士毀聖人。在惡必報受罪緣。但勤自責莫怨天。

十一變之時。生在南方閻浮地。造作天地作有爲。化生萬物由嬰兒。陰陽相對共相隨。衆生稟氣各自爲。番息衆多滿地池。生活自衛田桑靡。劫數滅盡一時虧。洪水滔天到月支。選擇種民留伏羲。思之念之立僧祇。唯有大聖共相知。

十二變之時。生在西南在黃昏。時人厭賤還老身。善權方略更受新。寄胎託俗蟒蛇身。胎中誦經不遇人。左脇而出不由關。墮地七步雜穢問。九龍洗浴人不聞。國王歡喜立東宮。與迎新婦字衡夷。八百伎女營樂身。八斛四升不亂禪。破散庫藏施貧人。道十八人詣宮門。賈作大醜婆羅門。借問太子何時還。王心不語動王情。騎王白象觸王瞋。晃師知意不與言。壞著檀特在丘。投身餓虎求道門。變爲

白狗數百身，積骨須彌示後人。傳語後學須精勤，莫貪穢辱喪子身。沈累六趣更生難，不信我語至時看。

十三變之時，變形易體在屬寶。從天而下無根無，號作彌勒金剛身。胡人不識舉邪神，與兵動衆圍聖人。積薪國北燒老君，太上慈愍憐衆生。漸漸誘進說法輪，剔其鬚髮作道人。橫被無領淫髮僧，蒙頭著領待老君。手提錫杖驚地虫，臥便思神起誦經。佛氣錯亂欲東秦，夢應明帝張愆迎。白象馱經詣洛城，漢家立子無人情。捨家父母習沙門，亦無至心逃避兵。不說道法貪治生，搗心不堅還俗纒。八萬四千應非緣，破塔懷廟誅道人。打壞銅像削取金，未幾幾時還造新。雖得存立帝惡心，十四變之時，變形易像在金衛。沙門圍城說經偈，至著罪人未可濟。胡人聞之心恐慌，將從群黨來朝拜。叩頭悔過求受戒，剋肌剋骨誓不退。燒指練臂自盟誓，男不娶娶坐思禪。死爲尸陀餒餓，遷神淫樂舍利弗。骨得八斛散諸國，如此還達離煩欲。苦身求道立可得。

十五變之時，西向教化到屬寶。胡國相釐還迦夷，侵境暴耗買育人。男子守塞憂婆夷，吾入國中作善詞。說化男子受三歸，漸漸誘進說法輪。剔其鬚髮作道人，陽爲和上陰阿尼。假作父母度僧尼，師徒相度理無私。遷神淫樂歸紫微，四鎮安穆和我神。胡人思念長吁唏，鑄作金像法我形。三時入禮求長生，寂寂冥冥不應入。低頭視地仰看天，大聖正真何

時還

十六變之時，生在蒲林號有遮。大富長者樹提闍，有一手巾像龍蛇。遣風吹去到王家，國王得之大歡。與兵動衆來向家，離舍百里見蓮花國有審看。一月夜，王心惡之欲破家，忽然變化白淨舍。出家求道號釋迦。

五百歲之時，乘龍駕虎道得昌。漢地廣大歷記長，三十六人計弟兄。路度北關雲中翔，新盧酒出俱行嘗。娥媚山邊作細昌，當此之時樂未央。伊耶樂生壽命長。

六百歲之時，一世以去二世歸。城郭如故時人非，觀者衆多知我誰。死生各異令人悲，何不學道世欲衰。踟躕西北長吁誰，伊耶樂生治太微。

老子化胡經卷第十

淨土寺藏經

No. 2140

摩尼教下部讚

伊烏噠誦
思一紀里思咄烏噠誦
布思三紀

伊烏噠誦
伊所紀耶
布

伊烏噠誦
于四所倒五奴瞻
阿勿倒六奴瞻

吉八門
囉利呼唵咄九謀蘇
咄咄而呢緩

十奴噠呼誦
囉利呼唵咄九謀蘇
咄咄而呢緩

辭所底十二
嚩若夷囉紗囉
引十三覽讚
夷數文

禮稱讚常榮樹
擢質彌綸充世界
一切諸佛花間出
能養五種光明子
心王清淨恒覺
如有進發堅固者
我今蒙開佛性眼
又蒙開發佛性耳
是故澄心禮稱讚
承前不覺造諸愆
常榮寶樹性命海
名隨方土無量名
一切明性慈悲父
今時救我離豺狼
大聖自是無盡藏
開施一切貧乏者
大聖自是第二尊
與自清淨諸眷屬
又是第八光明相
一切諸佛本相親
諸寶嚴者真正覺
與抄掠者充爲救
被迫迫者爲寬泰
愆愈一切持孝人
我今懇切求哀諸
騰波沸涌無暫停
元是魔宮羅刹國
諸惡禽獸交橫走
亦是惡業貪魔體

衆寶莊嚴妙無比
救葉花
一切智惠衆中生
能降五種貪
與信悟者增記念
引彼令安平正路
得觀四處妙法身
能聽三常清淨
除諸亂意眞實言
今時懇懺罪銷滅
慈悲聽我真實啓
伎隨方土無量伎
一切被抄憐愍母
爲是光明夷數
種種珍寶皆充滿
各各隨心得如意
又是第三能譯者
宣傳聖旨
悟作導引者倚託者
一切諸智心中王
諸善業者解脫門
與纏縛
能爲解
被煩惱者作歡喜
再蘇一切光明性
願離肉身毒火海
魔竭出入吞船舫
復是稠林蘆葦澤
蘊集毒虫及蛇虺
復是多形卑訢期

亦是暗界五重坑 亦是無慈三毒苗 上下寒熱二毒輪 一切魔男及魔女 又是三界五趣門 一切魔王之暗母 又是猛毒夜叉心 一切魔王之甲仗 能沈寶物及商人 一切地獄之門戶 徒搖常住涅槃王 今還與我作留難 令我如狂復如醉 大地草木天星宿 如我所犯諸愆咎 廣惠莊嚴夷數佛 聽我如斯苦痛言 願施戒香解脫水 洗我妙性離塵埃 願除三冬三毒結 降大法春榮性地 願息火海大波濤 降大法日普光輝 願除多劫昏癡病 降大法藥速醫治 我被如斯多障礙 大聖鑒察自哀矜 唯願夷數降慈悲 現今處在火坑中

復是無明五毒院 復是無惠五毒泉 二七兩般十二殿 皆從肉身生緣現 復是十方諸魔口 一切惡業之根源 復是貪魔意中念 一切犯教之毒網 能翳日月光明佛 一切輪迴之道路 竟被焚燒囚永獄 枷鎖禁縛鎖相縈 遂犯三常四處身 大地塵沙及細雨 其數更多千萬倍 起大慈悲捨我罪 引我離斯毒火海 十二寶冠衣纓珞 嚴飾淨體令端正 以及六賊六毒風 性樹花菓令滋茂 暗雲暗霧諸纏蓋 令我心性恒明淨 以及煙癩諸魔鬼 嚙以神呪驅相離 餘有無數諸辛苦 救我更勿諸災惱 解我離諸魔鬼縛 速引令安清淨地

卒被豺狼諸猛獸	劫我離善光明故
降大慈悲乞收採	放入柔濡光明群
得賴秀岳法山林	遊行自在常無畏
復是大聖明穀種	被擲稠林荆棘中
降大慈悲乞收採	聚向法場光明窖
復是大聖蒲萄枝	元植法蘭清淨苑
卒被葛勒藤相遶	抽我妙力令枯悴
復是大聖膏腴地	被魔莠毒五毒樹
唯希法鐮利刀鏹	斫伐焚燒令清淨
其餘惡草及荆棘	願以戒火盡除之
榮秀一十五種苗	申暢一十五□□
復是大聖新妙衣	卒被魔塵來全染
唯希法水洗令鮮	得賴法身清淨體
懇切悲嘆誠心啓	衆寶莊嚴性命樹
最上無比妙醫王	平安淨業具衆善
常榮寶樹性命海	基忙堅固金剛體
葦幹眞實無妄言	枝條脩巨常歡喜
衆寶具足慈悲葉	甘露常鮮不彫果
食者永絕生死流	香氣芬芳周世界
已具大聖寬長生	能蘇法性常榮樹
智惠清虛恒警覺	果是心王巧分別
懇切悲嘆誠心啓	具智法王夷數佛
令我肉身恒康賴	令我佛性無纏汚
一切時中增記念	令離能吞諸魔口
令離能吞諸魔口	永隔惡業貪□□
放入香花妙法林	放入清淨滌蒸群
令我信基恒堅固	令我得入堪褒譽
懇切悲嘆誠心啓	慈父法王性命主
能救我性離災殃	能令淨體常歡喜

作寬泰者救苦者	作慈悲者捨過者
與我明性作勸諭	與我淨體作依止
能摧刀山及劒樹	能降師子噬蛇螻
難治之病悉能除	難捨之恩令相離
我今決執法門偉	大聖慈愍恒遮護
嚴勤稱讚慈父名	究竟珍重願如是
歎無常文 末思信法王爲暴君所逼因即製	
之	
告汝一切智人輩	各聽活命眞實言
具智法王忙憫佛	咸皆顯現如目前
我等既蒙大聖悟	必須捨離諸恩愛
決定安心正法門	勤求涅槃超大海
又告上相福德人	專意勤求解脫者
努力精修勿閑暇	速即離諸生死怕
一切世界非常住	一切倚託亦非眞
如彼破中化城闍	愚人奔逐喪其身
世界榮華及尊貴	以少福德自在者
如雲涌起四山頭	聚以風吹速散罷
臭穢肉身非久住	無常時至並破毀
如春花葉暫榮柯	豈得堅牢恒青翠
當造肉身由巧匠	即是虛妄惡魔王
成就如斯窟宅已	網捕明性自潛藏
無思飢火充連鎖	殺害衆生無停住
終日食噉諸身分	仍不免於生死苦
積聚一切諸財寶	皆由惡業兼妄語
無常之日並悉留	仍與明性充爲紐
先斷無明恩愛欲	彼是一切煩惱海
未來緣彼受諸殃	現世充爲佛性械
苦哉世間衆生類	不能誠信尋正路

日夜求財不暫停	皆爲肉身貪魔主
肉身破壞魔即出	罪業殃及清淨性
隨所生處受諸殃	良爲前身業不正
愛惜肉身終須捨	但是生者皆歸滅
一切財寶及田宅	意欲不捨終相別
縱得榮華於世界	摧心須厭生死苦
捨除嬌慢及非爲	專意勤修涅槃路
生時裸形死亦爾	能多積聚非常住
男女妻妾嚴身具	死後留他供別主
迫獨將羞并惡業	無常已後擔背負
平等王前皆屈理	却配輪迴生死苦
還被魔王所綽攝	不遇善緣漸加濁
或入地獄或焚燒	或共諸魔囚永獄
歌樂舞嘆諸音樂	喫噉百味營田宅
皆如夢見皎還無	子細思惟無倚託
世諦暫時諸親眷	豈殊客館而寄住
暮則衆人共止宿	且則分離歸本土
妻妾男女如債主	皆由過去相侵害
併是慈悲怨家賊	所以意分還他力
食肉衆生身似塚	又復不異無底坑
枉殺無數群生類	供給三毒六賊兵
佛性湛然閉在中	煩惱逼迫恒受苦
貪煙饑火及先殃	無有一時不相煮
世界漸惡恒恩迫	上下相管無歡娛
衆生唯加多貧苦	富者魔驅無停住
修善之人極微少	造惡之輩無邊畔
貪姪饑魔熾燃王	縱遇善緣却退散
對面綺言恒相競	元無羞恥及怕懼
於聖光明大力惠	非分加諸虛妄語

衆生多被無明覆	不肖勤修真正路
誘佛毀法慢真僧	唯加損害不相護
汝等智人細觀察	大界小界任由誰
建立之時緣何造	損益二條須了知
一切有情諸形類	世界成敗安置處
如此並是秘密事	究竟萬物歸何所
善業忙備具開揚	顯說一切諸性相
汝等尋求解脫者	應須覺了諸思量
布施持齋勸讀誦	用智分別受淨戒
憐愍怕懼好軌儀	依因此力免災隆
踴躍堅牢於正法	勤修智惠如法住
共捨一切惡軌儀	決定安心解脫處
寧今自在爲性故	能捨一切愛欲習
無常忽至來相逼	臨時懊惱悔何及
子細尋思世間下	無有一事堪憑在
親戚男女及妻妾	無常之日不相替
唯有雨般善惡業	隨彼佛性將行坐
一切榮華珍玩具	無常之日皆須捨
智者覺察預前修	不被魔王生死侵
能捨恩愛諸榮樂	即免三毒五欲沈
普願齊心登正路	速獲涅槃淨國土
七厄四苦彼元無	是故名爲常樂□

普啓讀文 末夜暮閑作

普啓一切諸明使	及以神通清淨衆	復啓初化顯現尊	具相法身諸佛母
各乞懇念慈悲力	捨我一切諸愆咎	與彼常勝先意父	及以五明歡喜子
上啓明界常明主	并及寬弘五種大	又啓樂明第二使	及與尊重造新相
十二常住寶光王	無數世界諸國土	雄猛自在淨法風	并及五等聰健子
又啓奇特妙香空	光明輝耀清淨相	復啓道師三丈夫	自是第二尊廣大
金剛寶地元堪譽	五種覺意莊嚴者	夷數與彼電光明	并及湛然大相柱
		又啓日月光明宮	三世諸佛安置處
		七及十二大船主	并餘一切光明衆
		復啓十二微妙時	吉祥清淨光明體
		每現化男化女身	殊特端嚴無有比
		又啓五等光明佛	水火明力微妙風
		并及淨氣柔和性	並是明尊力中力
		復啓富饒持世主	雄猛自在十天王
		勇健大力降魔使	忍辱地藏與催明
		又啓閻默善思惟	即是夷數慈悲想
		眞實斷事平等王	并及五明清淨衆
		復啓特勝花冠者	吉祥清淨通傳信
		最初生化諸佛相	及與三世慈父等
		又啓喚應警覺聲	并及四分明兄弟
		三衣三輪大施主	及與命身并木子
		復啓四十大力使	并七堅固莊嚴柱
		一天界自扶持	各各盡現降魔相
		又啓普遍忙憫尊	閻默惠明警覺日
		從彼大明至此界	敷揚正法救善子
		詮東十二大慕閑	七十有二排多誕
		法堂住處承教人	清淨善衆并聰者
		又詮新人十二體	十二光王及惠明
		具足善法五淨戒	五種智惠五重院
		一切諸佛常勝衣	即是救苦新夷數

共四清淨解脫風	眞實大法證明者
又啓善法群中相	上下內外爲依止
詮東一切本相貌	上中下界無不遍
復告靈空一切衆	大力敬信尊神聖
及諸天界諸天子	護持清淨正法者
又啓善業尊道師	是三明使眞相貌
自救一切常勝子	及以堅持眞實者
復啓光明解脫性	一切時中無盡藏
及彼最後勝先意	并餘福德諸明性
我今歸信新明界	及與於中常住者
唯願各降慈悲力	蔭覆我等恒觀察
我今專心求諸聖	速與具足眞實願
解我得離衆災殃	一切罪障俱銷滅
敬禮清淨微妙風	本是明尊心中智
恒於四處光明宮	遊行住止常自在
清淨光明大力惠	我今至心普稱歎
慈父明子淨法風	并及一切善法相
一切光明諸佛等	各願慈悲受我請
與我離苦解脫門	令我速到常明界
又歎善業修道衆	過去未來現在者
各開清淨甘露口	吐大慈音捨我罪
末夜今修此歎偈	豈能周悉如法說
而於聖凡諸天衆	咸願無殃罪銷滅
復啓一切諸明使	及以神通清淨衆
各降大慈普蔭覆	拔除我等諸愆咎
清淨光明力智惠	慈父明子淨法風
微妙相心念恩意	夷數電明廣大心
又啓眞實平等王	能戰勇健新夷數
雄猛自在忙憫尊	并諸清淨光明衆

一切善法群中相 一切時日諸福業
普助我等加勸力 功德速成如所願
次偈宜從依梵

伽路師離叱一伽路師立無羅二伽路師阿嚩
訶三伽路師哩叱四伽路師卑嚩五伽路師
奧補忽六伽路師奧活時雲嚩七嚩于而勒八
嚩囉囉而雲嚩引九嚩佛囉不嚩舌頭漢沙囉十
嚩囉訶囉呼囉十一嚩囉訶囉囉囉十二夷薩烏
廣訶十三祚路囉于十四伽路師十五伽路師
十六

稱讚忙儗具智王 諸黨閼作

稱讚忙儗具智王 自是光明妙寶花
擢幹彌輪超世界 根果通身並堪譽
若人能食此果者 即得長生不死身
或復嘗彼甘露味 內外莊嚴令心悅
即是衆生倚託處 策持令安得堅固
能與我等無生滅 豈不齊心稱讚禮
珍重珍重慈父名 究竟究竟願如是

一者明尊 二者智惠 三者常勝
四者歡喜 五者勤修 六者眞實
七者信心 八者忍辱 九者直意
十者功德 十一者齊心和合
十二者內外俱明 莊嚴智惠
具足如日 名十二時 圓滿功德
收食單偈大明使釋
一者無上光明王 二者智惠善母佛
三者常勝先意佛 四者歡喜五明佛
五者勤修樂明佛 六者眞實造相佛

七者信心淨風佛 八者忍辱日光佛
九者直意盧舍佛 十者知恩夷數佛
十一者齊心電光佛 十二者惠明莊嚴佛
身是三世法中王 開揚一切祕密事
二宗三際性相義 悉能顯現無疑滯
收食單偈 第二疊

無上光明王智惠 常勝五明元歡喜
勤心造相恒眞實 信心忍辱鎮光明
宜意知恩成功德 和合齊心益惠明
究竟究竟常寬泰 稱讚稱揚四處佛
初聲讚文夷數作義理幽玄宜從依梵

于囉囉思嚩一蘇昏喝思嚩二蘇囉囉落思嚩
三囉呼布喝思嚩四囉夷里弗喝思嚩五阿
羅所底弗喝思嚩六佛囉弗喝思嚩七呼
于里弗喝思嚩八訴布哩弗喝思嚩九呼
史排哆喝思嚩十囉哩阿哩弗喝思嚩十
一囉哩哩弗喝思嚩十二呼咪無婆矣弗喝
喝思嚩十三弗喝以弗喝思嚩十四囉哩哩
囉弗喝思嚩十五肥呼咪喝思嚩十六阿雲肥
囉囉喝思嚩十七阿拂哩囉喝思嚩十八薩哆
香中囉囉喝思嚩十九雲肥囉哩于而嚩喝思嚩
二十囉囉囉烏盧囉喝思嚩烏盧囉喝思嚩
一止詞舌根哩婆布哩弗喝思嚩
歎諸護法明使文 子黑哆忙儗電達作 有
三疊

鳥列弗哇阿富覽 彼曉踴使護法者
常明使衆元堪譽 願降大慈護我等
無上貴族輝耀者 蓋覆此處光明群
是守牧者警察者 常能養育軟羔子

眞斷事者神聖者 能降黑暗諸魔類
進途善衆常提策 與聽信者加勸力
又復常鑒淨妙衆 勤加勇猛無閑暇
寥簡一切諸明性 訶罰惡業諸外道
光明善衆加榮樂 下降法堂清淨處
顯現記驗爲寬泰 持孝善衆存慰愈
滅除魔見難毒焰 備辦全衣具甲伏
一切魔事諸辛苦 常作歡樂及寬泰
接引假贈不辭勞 歡樂寬泰加褒譽
唯願驍勇諸明使 自引常安泰寬處
歎諸護法明使文 第二疊

護正法者誠堪譽 無上光明之種族
如有重惱諸辛苦 碎散魔界及魔女
能除怨敵諸暗種 救拔羔子離豺狼
芸除惡草淨良田 弱者策之加大力
遊諸世間最自在 能滅一切諸魔法
於諸善業恒祐助 於諸時日爲伴侶
令離怨嘆濁穢法 令離魔王犯網毒
自引入於清淨法 勿令損害柔和衆
黑暗毒類令羞恥 自榮善衆離怨敵
能除怕懼及戰慄 通傳善信作依止
其諸虛妄自然銷 利益童男及童女
如日盛臨銷暗影 益及一切善法所
利益觸處諸明性 普及同卿光明衆
加斯大衆堅固力 養育我等增福業

所謂大力諸明使 普於正法常利益
聖衆常獨離淨法 勿令對此眞聖教
安寧正法令無畏 善男善女寧其所
常自鑒臨使增長 標者偶之使無懼

同卿真衆須求請

如響魔應聲速來赴

一切時中策淨衆

其樂性者常加力

造惡業者令羞恥

修善業者令歡喜

清淨法門令寬泰

又復常加大尊靜

我實不能具顯述

此歎何能得周悉

勇族所作皆成辦

伎藝彌多難稱說

尊者即是劫傷怒思

其餘眷屬相助者

一切時中應稱讚

爲是究竟堪譽者

唯願令時聽我啓

降大慈悲護我等

任巧方便自遮防

務得安寧離怨敵

唯願法門速寬泰

巍巍堂堂無障礙

我等道路重光輝

遊行之處得無畏

歡樂慕聞諸尊首

乃至真心在法者

各加踴躍及善業

必於諸聖獲大勝

歎諸護法明使文 第三疊

諸明使衆恕我等

慈父故令護我輩

無上善族大力者

承慈父命護正法

既於明群充牧主

所有苦難自應防

是開法者修道者

法門所至皆相倚

護樂性者棄世榮

並請遮護加大力

柔濡羔子每勤收

光明淨種自防被

法田荆棘勤耕伐

令諸苗實得滋成

既充使者馳驅者

必須了彼大聖旨

復與法體元無二

平安護此善明群

世界法門諸聖置

專令使衆常防護

既充福德驍勇者

實勿輕斯真聖教

頭首大將耶俱乎

常具甲仗摧逆黨

大雄淨風能救父

勅諸言教及戒約

福德勇健諸明使

何故不動所應事

勿懷懈怠及變異

莫被類於犯事者

必須如彼能牧主

製脫羔兒免狼虎

彼大威聖降魔將

是上人相常記念

元化使衆自莊嚴

故令護法作寬泰

令諸降魔伏外道

以光明手持善衆

動加勇猛常征罰

攻彼迷徒害法者

清淨善衆持戒人

各願加歡及慈力

我今略述名伎藝

諸明使衆益法者

其有聽衆相助入

與法齊安無障礙

救拔途者破昏徒

摧伏魔尊悅淨衆

歎無上明尊偈文 法王作之

我等常活明尊父

隱密恒安大明處

高於人天自在者

不動國中儼然住

爲自性故開惠門

令覺生緣涅槃路

巧示我等性命海

上方下界明暗祖

微妙光輝內外照

聚集證簡善業體

魔王惡黨競怒噴

恐明降暗不自在

苦哉世間諸外道

不能分別明宗祖

輪迴地獄受諸殃

良爲不尋真正路

告汝明群善業輩

及能悟此五明者

常須警覺淨心田

成就父業勿閑暇

分別寥簡諸性相

及覺明力被捉縛

於此正法決定修

若能如是速解脫

世界諸欲勿生貪

莫被魔家網所著

堪譽惠明是法王

能收我等離死錯

照曜內外無不曉

令我等類同諸聖

恬寂仙藥與諸徒

餌者即獲安樂送

鍊於淨法令堪譽

心意莊嚴五妙身

智惠方便教善子

皆令具足無不真

奇特光明大慈父

所集善子因祖力

搥鍾擊鼓告衆生

明身離縛時欲至

究竟分折明暗力

及諸善業并惡敵

世界天地及參羅

並由慈尊當解折

魔族永囚於暗獄

佛家踴躍歸明界

各復本體妙莊嚴

串戴衣冠得常樂

歎五明文 諸慕閣作

敬歎五大光明佛

充爲惠甲堅牢院

世界精華之妙相

任持物類諸天地

一切含識諸身命

一諸眼見耳聞音

能爲骨節諸身力

能爲長養諸形類

復作諸舌數種言

又作諸音數種聲

亦是心識廣大明

能除黑暗諸災苦

一切仁者之智惠

一切辦者之言辭

能作身軀端嚴色

能爲貴勝諸福利

復作上性諸榮顯

又作勇健諸伎能

是自在者威形勢

是得寵者諸利用

一切病者之良藥

一切競者之和顏

能作萬物諸身辭

能爲依止成所辦

復是世界榮豐稔

又是草木種種苗

春夏騰身超世界

每年每月充爲首

若有智惠福德人

何不思惟此大力

常須護念真實言

恒加怕懼勿輕慢

覺察五大光明佛

緣何從父來此界

了知受苦更無過

善巧抽拔離魔窟

是即名爲有眼人

是即名爲智惠者

停罷一切諸惡業

遂送還於本宗祖

齋戒堅持常慎護

及以攝念恒療治

晝夜思惟真正法

務在鎔澄五妙身

其有地獄輪迴者
良田不識五明身
歎五明文 第二疊

其有劫火及長禁
遂即離於安樂國

用心思惟妙身

渡此流浪他鄉子

咸用身船般出海

久已悲哀希救護

隨即依數疾還主

速送本鄉安樂處

早拔離於貪欲藏

奔奉涅槃清淨王

洗濯明珠離泥溺

莊嚴清淨還本主

堪有受者隨意取

夷數自微無雪路

平等王前莫屈理

爲此明身常苦惱

並爲五明置妙法

對我等前皆顯現

必須了悟憐愍性

其有苦患令瘳愈

持齋禮拜及讚誦

歌頌法言無間歇

柔和忍辱淨諸根

遂免疼悽諸苦惱

既能延請令歡喜

勤辦衣糧變出海

歎明界文 凡七十八頌分四句 未冒慕聞

我等上相悟明尊

大聖既是善業體

蒙父愍念降明使

及除結縛諸煩惱

無幽不顯皆令照

所謂兩宗二大力

一則高廣非限量

諸佛明使於中住

光明普遍皆清淨

彼受歡樂無煩惱

聖衆法堂皆嚴淨

常受快樂光明中

如有得往彼國者

聖衆自在各逍遙

處所莊嚴皆清淨

快樂充滿常寬泰

無上光明世界中

自然微妙寶莊嚴

彼諸世界及國土

無始時來今究竟

在彼一切諸聖等

遠離癡愛男女形

聖衆齊心皆和合

釋意逍遙無障礙

伽藍處所皆嚴淨

生死破壞無常事

彼無怨敵侵邊境

魔王縱起貪愛心

金剛寶地極微妙

遂能信受分別說

願降慈悲令普悅

能療病性離倒錯

普令心意得快樂

一切祕密悉開揚

若非善種誰能祥

並是光明無暗所

即是明尊安置處

常樂寂滅無動祖

若言有苦無是處

乃至諸佛伽藍所

若言有病無是處

究竟普會無憂愁

拷捶囚縛永無由

諸惡不淨彼元無

言有相懷無是處

如塵沙等諸國土

聖衆於中恒止住

金剛寶地徹下暉

若言震動無是處

不染無明及姪怨

豈有輪迴相催促

分折刀劍無由至

亦不願求姪怨事

彼無相害及相非

光明界中都無此

亦無戎馬鎮郊軍

於明界中元無分

無量妙色相暉曜

諸聖安居無障礙

聖衆嚴客甚奇特

將此百千日月明

內外光明無暗影

遊行勝樂金剛地

所著名衣皆可悅

聖衆衣服唯鮮潔

此界名花皆採集

然彼服飾更加倍

彼諸寺觀殿塔等

飲食餽饌皆甘路

琬琰究竟不被壞

諸聖普會常歡喜

花冠青翠妙莊嚴

肉舌欲歎巨能思

聖衆體輕恒清淨

不造有爲生死業

彼聖清虛身常樂

既無夢想及顛倒

聖衆常明具妙惠

無邊世界諸事相

諸聖心意皆真實

身口意業恒清淨

世界充滿諸珍寶

伽藍廣博無乏少

飢火熱惱諸辛苦

永離飢渴相惱害

百川河海及泉源

若入不漂及不溺

永離銷散無憂惱

光明相照體障凝

彼聖毛端光尚勝

妙體常顯千萬種

彼則無有毫釐重

不因手作而成就

縱久不朽無虫蝕

喻彼微妙端正相

奇特莊嚴色無量

妙寶成就無瑕璺

國土豐饒無饑饉

一戴更無脫卸期

永無苦惱及相離

相映唯鮮不萎落

妙色無盡不淡薄

手足肢節無擁塞

豈得說言有疲極

金剛之體無眠睡

豈得說言有恐畏

健忘無記彼元無

如對明鏡皆見觀

詐僞虛矯彼元無

豈得說言有妄語

無有一事不堪譽

豈得說言有貧苦

明界常樂都無此

彼亦無諸鹹苦水

命水湛然皆香妙

亦無暴水來損耗

諸聖安居常快樂
怨憎會苦彼元無
慈悲踴躍相憐愍
行步速疾逾風
神足運轉疾如電
奇特妙形實難陳
迫迫諸災及險難
戰伐相害及相殺
世界常安無恐怖
金剛寶地無邊際
彼處寶樹皆行列
大小相似無虫食
苦毒酸澁及黝黑
亦不內虛而外實
寶樹根莖及枝葉
香氣芬芳充世界
彼國園苑廣嚴淨
瓦礫荆棘諸穢草
彼金剛地常曜耀
寶地重重國無量
香氣氤氳周世界
彌綸充遍無障礙
虛空法爾無變易
湛然清淨無塵翳
彼界寶山億千種
內外光明體清淨
泉源清流無間斷
聖衆充飽無欠少
妙風飄蕩皆可悅

國土堪譽不相識
亦不面讚皆相毀
妬嫉諸惡彼元無
四肢難緩無是處
應現十方無障礙
諸災病患無能害
恐懼一切諸魔事
明界之中都無此
國土嚴淨無能沮
若言破壞無是處
寶菓常生不彫朽
青翠茂盛自然有
寶果香美不如是
表裏光明甘露味
上下通身並甘露
寶花相映常紅素
奇特香氣周園圃
若言有者無是處
內外鑒照無不見
徹視間問皆顯現
純一無雜性命海
聖衆遊中香妙最
微妙妙雲無影礙
平等周羅諸世界
香烟涌出百萬般
甘露充盈無邊畔
真甘露味無渾苦
若有渴乏無是處
和暢周迴遍十方

輕拂寶樓及寶閣
光明妙火無可比
赫爾恒存不生滅
火體清虛無毒熱
彼無灰燼及烟煤
彼處殿宇諸宮室
不假功夫法自爾
所從寶地涌出者
得觀無上涅槃王
彼處暗影本元無
一切身相甚希奇
聖衆形軀甚奇特
下徹寶地無邊際
彼聖妙形堪珍重
有力常安無衰老
若非大聖知身量
金剛之體巨思議
聖衆色相甚微妙
無始現今後究竟
人天聖凡諸形類
諸佛性相實難思
聖衆常樂無疲極
身相微妙恒端正
聖衆光明甚奇異
彼聖齊心皆和合
諸聖嚴容微妙相
起意動念諸心想
光明界中諸聖等
妙形隨念遊諸刹

寶鈴寶鐸恒震響
妙色清涼常曜曜
奇特暉光實難類
觸入於中不燒煮
若言焚燎無是處
皆非手作而成堅
若言修造無是處
皆有見聞及覺知
稱讚歌揚大聖威
所有內外明無比
於寶地者恒青翠
高廣嚴容實難思
欲知限量無是處
元無病患及災殃
說彼無損體恒強
何有凡夫能算說
大小形容唯聖別
放大光明無邊所
若言身壞無是處
恒有肉舌能讚彼
金剛寶地亦如是
珍重榮華究竟悅
內外莊嚴實難說
無有間斷互相輝
若言分折元無是
皆處伽藍寶殿閣
普相照察無疑錯
其身輕利無疲重
思想顯現悉皆同

聖衆齊心恒歡喜
讚禮稱揚無疲厭
讚頌妙音皆可悅
上下齊同震妙響
其音演暢甚殊特
諸聖快樂皆究竟
光明寶地無邊際
元無迫迮及遮護
聖衆齊心皆和合
平等普會皆具足
伽藍清淨妙莊嚴
街衢巷陌廣嚴飾
一切諸魔及餓鬼
無始時來今及後
雞犬豬□及餘類
五類禽獸諸聲響
一切暗影及塵埃
諸聖伽藍悉清淨
光明遍滿充一切
珍重歡樂元無間
常樂歡喜無停息
不計年月及時日
一切諸聖無生滅
不行姪慾無穢姪
敗壞男女雄雌體
極樂世界都無此
光明界中諸聖尊
遍國安寧不驚怖
皆從活語妙言中

演微妙音無停止
普歎明尊善業威
其聲清美皆安靜
周遍伽藍元不寧
遍互歌揚述妙德
常住恒安無疲極
欲尋匿岸無是處
各自逍遙任處所
元無分折爭名利
安居廣博伽藍寺
元無恐怖及留難
隨意遊處普□□
醜惡面貌及形軀
若言說有無是處
涅槃界中都無此
若言彼有無是處
極樂世界都無此
若有昏暗無是處
壽命究竟永恒安
慈心真實亦常寬
暢悅身意寶香中
豈虛命盡有三終
無常殺鬼不侵害
豈得說言有癡愛
生死無常姪欲果
處所清淨無災禍
遠離懷胎無聚散
元無怕懼及荒亂
聖衆變化緣斯現

一一生化本莊殿 各各相似無別見
國土大小皆相類 寺觀安居復無異
各放光明無限量 壽命究竟無年記
諸邊境界恒安靜 性相平等地無異
三常互大鎮相暉 彼言有暗元無是
斯乃名為常樂國 諸佛明使本生緣
無有三災及八難 生老病死不相遷
斯乃如如一大力 忙憫明使具宣示
能開生緣真正路 聖衆普會得如是

第一句齋默結願用之

稱讚忙憫具智王 及以五明清淨體
稱讚一切諸明使 及以護持正法者
過去一切慈父等 過去一切慕聞輩
過去一切拂多誕 過去一切法堂主
具戒男女解脫者 並至安樂普稱歎
亡沒沈輪諸聽者 衆聖救將達彼岸
右三行三禮至於亡沒聽者任依梵音唱
亡人名然依後續

一切信施士女等 於此正法結緣者
倚託明尊解脫門 普願離諸生死苦
今日所造諸功德 請收明使盡迎將
一切天仙善神等 平安遊止去災殃
一切法堂伽藍所 諸佛明使願遮防
內外安寧無障礙 上下和合福延長
第二凡常日結願用之

稱讚忙憫具智王 及以光明妙寶身
稱讚護法諸明使 及以廣大慈父等
慕聞常願無礙遊 多誕所至平安任
法堂主上加歡喜 具戒師僧增福力

清淨童女策令勸 諸聽子等唯多悟
衆聖遮護法堂所 我等常寬無憂慮
右三行三禮立者唱了與前偈結即合衆

同聲言我等上相

我等上相悟明尊 遂能信受分別說
大聖既是善業體 願降慈悲令普悅
若我等上相既了衆人並默尊者即誦阿

佛利偈次云光明妙身結

光明妙身速解脫 所是施主罪銷込
一切師僧及聽子 於此功德同榮念
正法流通得無礙 究竟究竟願如是

此偈讚明尊訖末後結願用之

大眞實主 十二光王 衆妙世界
微塵國土 常活妙空 堪褒譽地
作光明者 忙憫尊佛 捨諸罪

有礙無礙 或時本意 或隨他意
身口思想 諸不善業 我等善衆
及諸聽者 乞懺罪已 各如本願

此偈讚日光訖末後結願用之

稱讚微妙大光輝 世間最上最無比
光明殊特遍十方 十二時中作歡喜
大力堪譽慈悲母 驍健勇猛淨活風
十二船主五收明 及餘無數光明衆

各乞慈念慈悲力 請救普厄諸明性
得離火海大波濤 合衆究竟願如是

此偈讚盧舍那訖末後結願用之

稱讚哀譽 蘇露沙羅 夷具足大夫
金剛相柱 任持世界 充遍一切
以自妙身 以自大力 利益自許

孤棲龍子 我等今者 不能具讚
唯願納受 此微啓訟 謹助善衆
常如所願

此偈讚夷數訖末後結願用之

稱讚淨妙智 夷數光明者
示現仙童女 廣大心先意
安泰一切眞如性 再蘇一切微妙體
病者爲與作醫王 苦者爲譽作歡喜

五收明使七船主 忙憫慈父光明者
捨我一切諸愆各 合衆平安如所願

此偈讚忙憫佛訖末後結願用之

稱讚褒譽 珍重廣大 彼眞實主
最上光王 常明世界 及其聖衆
忙憫法王 明尊許智 諸聖許惠
從三界外 來生死中 蘇我等性

爲大醫王 作平斷者 開甘露泉
裁活命樹 救同鄉衆 收光明子
於柔軟群 作當牧者 塘塹福田

滋盛苗實 於清淨法 作守護者
敬禮威德 慚愧深恩 對元上尊
對光明衆 深領大恩 慚賀大澤

實於我等 除大厄難 作大歡喜
我等今者 對於諸聖 誠心懇懺
一切從忙 備佛邊所

受上方法之鹽印 日夜堅持
不敢輕慢 我等今者 於一淨名
決定修行 究竟獲勝 如先本願

此偈凡莫日用爲結願

敬禮及稱讚 常加廣稱歎

讀此今時日 於諸時最勝
諸有樂性者 今時入香水
滲浴諸塵垢 皆當如法住
稱讚大威相 充遍於淨法
自是夷數佛 能蘇諸善種
稱讚真實主 大力忙備尊
能活淨法體 能救諸明性

願以慈悲眼 普觀此淨衆
如斯最小群 如斯最小處
唯願自遮防 恒加力提策
礙身無礙體 內外常加被
我等淨法男 諸堅童女輩
及以諸聽者 究竟如所願

此偈凡至莫日與諸聽者懺悔願文

汝等聽者 人各跪跪 誠心懇切
求哀懺悔 對眞實父 大慈悲主
十二光王 涅槃國土 對妙生空
無邊聖衆 不動不沮 金剛寶地
對日月宮 二光明殿 各三慈父
元堪讚譽 對盧舍那 大莊嚴柱
五妙相身 觀音勢至 對今吉日
堪讚歎時 七寶香池 滿活命水
有缺七施

十戒三印法門。又損五分法身恒加費用。或
斬伐五種草木。或勞役五類衆生。餘有無數
愆違今並洗除懺悔。若至無常之日。脫此可
厭肉身。諸佛聖賢前後圍遶。寶船安置善業
白迎直至平等王前。受三大勝。所謂花冠瓔
珞萬種妙衣串佩。善業福德佛性無窮讚歎。

又從平等王所。幡花寶蓋前後圍遶。衆聖歌
揚入盧舍那境界。於其境內道路平正。音聲
梵響周迴彌覆。從彼直至日月宮殿。而於六
大慈父及餘眷屬。各受快樂無窮讚歎。又復
轉引到於彼岸。遂入涅槃常明世界。與自善
業常受快樂。合衆同心一如上願

此偈結諸願願而乃用之
梵音唱響 詞美殊佳 善業同資
普及一切 上啓諸天聖衆 荷重光明
願降大慈 增諸福力 捨我合衆
之過及篤信聽人於一常名究竟安樂
此偈爲亡者受供結願用之
某乙明性 去離肉身 業行不回
恐沈苦海 唯願 二大光明

五分法身 清淨師僧 大慈悲力
救拔彼性 令離輪迴 剛強之體
及諸地獄 饑渴爐炭 唯願諸佛
哀愍彼性 起大慈悲 與其解脫
自引入於 光明世界 本生之處
安樂之境 功德力資 依如上願

此偈備逾沙懺悔文
我今懺悔所是身口意業。及貪瞋癡行。乃至
縱賊毒。心諸根放逸。或疑常住三寶并二大
光明。或損盧舍那身兼五明。於師僧父母
諸善知識起輕慢心。更相毀謗。於七施十戒
三印法門。若不具修。願罪銷滅

吉時吉日翻斯讚頌。上願三常捨過及
四處法身。下願五級明群乃至十方賢
近宜爲聖言無盡凡識有罪梵本三千之

條所譯二十餘道又緣經讚頌願皆依四
處製焉但道明所翻譯者一依梵本如有
樂習學者先誦諸文。後暫示之。即知大
第。其寫者。存心勘校。如法裴治。其讚
者。必就明師。須知訛殊於是法門蕩蕩。
如日月之高明。法侶行行。若江漢之清
肅唯願

皇王廷祚。衆衆忠誠。四海咸寧。萬人
安樂

下部讚一卷

No. 2141 A

摩尼光佛教法儀略一卷

開元十九年六月八日大德
拂多誕奉詔集賢院 譯

託化國土名號宗教第一
佛夷惡德烏盧說者本國譯譯云光明使者。又
號具智法王。亦謂摩尼光佛。即我光明大慈
無上寶王應化法身之異號也。當欲出世。二
耀降靈分光三體。大慈愍故應敵魔軍。親受
明尊清淨教命。然後化誕故云光明使者。精
真洞慧堅凝克辯故曰具智法王。虛應靈聖
覺觀究竟故號摩尼光佛。光明所以徹內外。
大慧所以極人天。無上所以位高尊。賢王所
以布法藥。則老君託孕太陽流其晶輝迦受
胎日輪叶其象資靈本本三聖亦何殊成性存

存一貫皆悟道。按彼波斯婆昆長曆自開闢初有十二辰掌分年代。至第十一辰名訥管代二百二十七年。釋迦出現。至第十二辰名魔謝管代五百二十七年。摩尼光佛誕蘇隣國跋帝王宮金薩健種夫人滿艷之所生也。婆昆長曆當漢獻帝建安十三年二月八日而生。泯然懸合矣。至若資稟天符而受胎。齋戒嚴潔而懷孕者。本清淨也。自胸前化誕。卓世殊倫。神驗九徵。靈瑞五應。生非凡也。又以三願四寂五真八種無畏衆德圓備。其可勝言。自天及人拔苦與樂。諛德而論矣。若不然者。曷有身誕王宮。神凝道慧。明宗真本智謀。特正體質孤秀。量包乾坤。識洞日月。開兩元大義。示自性各殊。演三際深文。辯因緣瓦合。誅耶祐正。激濁揚清。其詞簡。其理直。其行正。其證真。六十年內開示方便。感四聖以爲威力。騰七部以作舟航。應三宮而建三尊。法五明而列五級。妙門殊特。福被存亡也。按摩訶摩耶經云。佛滅度後一千三百年。袈裟變白。不受染色。觀佛三昧海經云。摩尼光佛出現世時。常施光明。以作佛事。老子化胡經云。我乘自然光明道氣。飛入西那王界蘇隣國中。示爲太子。捨家入道。號曰摩尼轉大法輪。說經戒律定慧等法。乃至三際。及二宗門。上從明界下及幽塗。所有衆生皆由此度。摩尼之後。年垂五九。我法當盛者。五九四十五。四百五十年。教合傳於中國。至晉太始二年正月四日乃息化。身還歸真寂。教流諸國。接化蒼生。從晉太始至今開十九歲計四百六十

年。證記合同。聖跡顯著。教闡明宗。用除暗惑。法開兩性。分別爲門。故釋經云。若人捨分別。是則滅諸法。如有修行人。不應共其住。又云。烏歸虛空。默歸林藪。義歸分別。道歸涅槃。不取宗本。將何歸趣。行門真實。果證三宮。性離無明。名爲一相。今此教中。是稱解脫。略舉微分。以表進修。梵本頗具。此未繁載。

形相儀第二

摩尼光佛。頂圓十二光王勝相。體備大明。無量祕義。妙形特絕。人天無比。串以素被。傲四淨法身。其居白座。像五金剛地。二界合離。初後旨趣。宛在真容。觀之可曉。諸有靈相百千勝妙。寔難備陳。

經圖儀第三 凡七部并圖一

第一大應輪部 譯云徹盡萬法根源智經

第二尋提賀部 譯云淨命寶藏經

第三泥萬部 譯云律藏經亦稱藥藏經

第四阿羅瓊部 譯云祕密法藏經

第五鉢迦摩帝夜部 譯云證明過去教經

第六俱緩部 譯云大力士經

第七阿拂嵐部 譯云讚願經

大門荷翼圖一 譯云大二宗圖

右七部大經及圖。摩尼光佛當欲降代。衆聖贊助。出應有緣。置法之日。傳受五級。其餘六十年間宣說正法。諸弟子等隨事記錄。此不載列。

五級儀第四

第一十二慕閣 譯云承法教道者

第二七十二薩波塞 譯云侍法者亦號拂多

誕

第三三百六十默奚悉德 譯云法堂主

第四阿羅緩 譯云一切純善人

第五鉢沙嚩 譯云一切淨信聽者

右阿羅緩已上並素冠服。唯鉢沙嚩一位聽仍舊服。如是五位稟受相依。咸遵教命。堅持禁戒。名解脫路。若慕閣犯戒。即不得承其教命。假使精通七部才辯卓然。爲有愆違。五位不攝如樹滋茂。皆因其根。根若憊者。樹必乾枯。阿羅緩犯戒。視之如死。表白衆知。遂令出法。海難至廣。不

○宿死屍。若有覆藏。還同破戒。

寺宇儀第五

經圖堂一 齋講堂一 禮懺堂一 教授堂一

一 病僧堂一

右置五堂。法衆共居。精修善業。不得別立私室厨庫。每日齋食。儼然待施。若無施者。乞丐以充。唯使聽人勿畜奴婢及六畜等非法之具。

每寺尊首詮問三人

第一阿拂嵐薩 譯云讚願首專知法事

第二呼嚩喚 譯云教道首專知獎勵

第三遏換健塞波塞

譯云月直。專知供施。皆須依命。不得擅意。

出家儀第六

初辯二宗

求出家者。須知明暗各宗。性情懸隔。若不辯識。何以修爲。

大明三際

一初際 二中際 三後際

初際者。未有天地。但殊明暗。明性智慧。暗性愚癡。諸所動靜。無不相背。
中際者。暗既侵明。恣情馳逐。明來入暗。委質推移。大患厭離。於形體火宅。願求於出離。勞身救性。聖教固然。即妄爲真。孰敢開命。事須辯折。求解脫緣。
後際者。教化事畢。真妄歸根。明既歸於大明。暗亦歸於積暗。二宗各復。兩者交歸。
次觀四寂法身

No. 2141 B

波斯教殘經

敦煌莫高窟藏本
今歸京師圖書館

佚篇
殘十五

殘經一卷。前牛已缺。後牛完。好然無後。題吾友。臨川李君。證明。謂以此中。專闡明暗之旨。證以景教三威靈度。證有合處。遂定爲景教經典。然考大祿摩尼與景教頗異。未易分別。且皆由波斯流入。中土散結。謂之曰波斯教。經以俟當世之宗教學者。考證焉。宣統三年三月。上虞羅振玉記。

若不過緣無由自脫求解

肉身本性。是一爲是二耶。一切諸聖出現於世。施作方便。能救明性。得離衆苦。究竟安樂。作是問已。曲躬恭敬。却住一面。爾時。明使告阿默言。善哉善哉。汝爲利益無量衆生。能問如此甚深祕義。汝今即是一切世間旨迷衆生大善知識。我當爲汝分別解說。令汝疑網永斷無餘。汝等當知。即此世界

未立以前。淨風善母。二光明使。入於暗坑。無明境界。拔擢曉健常。大智甲。五分

明身。策持昇進。令出五坑。其五類魔。黏五明身。如蠅著蜜。如鳥被網。如魚吞鉤。以是義故。淨風明使。以五類魔及五明身。二力和合。造成世界。十天地。如是世界。即是明身。醫療藥堂。亦是暗魔。禁繫牢獄。其後淨風及善母等。以巧方便。安立十天。次置業輪。及日月宮。并下八地。三衣。三輪。乃至三災。鐵圍四院。未勞俱孚。山及諸小山。大海。江河。作如是等。建立世界。禁五類魔。皆於十三光明大力。以爲囚。縛其十三種大勇力者。先意淨風各五明子。及呼嚕瑟德。嚕嚕德。并寧路沙羅夷等。其五明身。猶如牢獄。五類諸魔。同彼獄囚。淨風五子。如掌獄官。說聽喚應。如喝更者。其第十三寧路沙羅夷。如斷事王。於是貪魔見斯事已。於其毒心。重興惡計。即令路陽及業羅。決以像淨風及善母等。於中變化。造立入身。禁囚明性。放大世界。如是毒惡貪慾肉身。雖復微小。一一皆放天地。世界業輪。星宿三災。四圍大海。江河乾濕。二地草木。禽獸山川。堆阜春夏秋冬。年月時日。乃至有礙無礙。無有一法。不像世界。喻若金師。摸白象形。寫指環內。於其象身。無有增減。人類世界。亦復如是。其後淨風。取五類魔。於十三種光明淨體。囚禁束縛。不令自在。魔見是已。起貪毒心。以五明性。禁於肉身。爲小世界。亦以十三無明暗力。因固束縛。不令自在。其彼貪魔。以清淨氣。禁於骨城。安置暗相。栽

蔀死樹。又以妙風。禁於筋城。安置暗心。栽蔀死樹。又以妙水。禁於肉城。安置暗思。栽蔀死樹。又以妙火。禁於皮城。安置暗意。栽蔀死樹。貪魔以此五毒死樹。栽於五種破壞地中。每令惑亂光明本性。抽彼客性。變成毒菓。是暗相樹者。生於骨城。其菓是怨。是暗心。樹者。生於筋城。其菓是嗔。其暗念。樹者。生於脈城。其菓是婬。其暗思。樹者。生於肉城。其菓是忿。其暗意。樹者。生於皮城。其菓是癡。如是五種骨筋脈肉皮等。以爲牢獄。禁五分身。亦如五明。囚諸魔類。又以怨憎。嗔恚。婬慾。忿怒。及愚癡等。以爲獄官。放彼淨風五驍健子。中間貪慾。以像喝更。說聽喚應。饒毒猛火。恣令自在。放寧路沙羅夷。其五明身。既被如是苦切禁縛。廢忘本心。如狂如醉。猶如有人。以衆毒蛇。編之爲籠。頭皆在內。吐毒縱橫。復取一人。倒懸於內。其人爾時。爲毒所逼。及以倒懸。心意迷錯。無暇思惟。父母親戚。及本歡樂。今五明性。在肉身中。爲魔囚縛。晝夜受苦。亦復如是。又復淨風。造二明船。於生死海運渡善子。達於本界。令光明性。究竟安樂。怨魔貪主。見此事已。生嗔妬心。即造二形。雄雌等相。以放日月二大明船。惑亂明性。令昇暗船。送入地獄。輪迴五趣。備受諸苦。卒難解脫。若有明使。出興於世。教化衆生。令脫諸苦。先從耳門。降妙法音。後入故宅。持大神呪。禁衆毒蛇。及諸惡獸。不令自在。復齋智斧。斬伐毒樹。除去株机。并餘穢草。並令清

淨。嚴飾宮殿。敷置法座。而乃坐之。猶如國王。破惡敵國。自於其中。莊飾臺殿。安置寶座。平斷一切善惡人民。其惠明使。亦復如是。既入故城。壞怨敵已。當即分別明暗二力。不令難亂。先降怨憎。禁於骨城。令其淨氣俱得離縛。次降嗔恚。禁於筋城。令其淨風即得解脫。又伏怨怒。禁於脈城。令其明力即便離縛。又伏忿怒。禁於肉城。令其妙水即便解脫。又伏愚癡。禁於皮城。令其妙火俱得解脫。貪慾二魔。禁於中間。飢毒猛火。放令自在。猶如金師。將欲鍊金。必先藉火。若不得火。鍊即不成。其惠明使。喻若金師。其囉囉而云。猶如金針。其彼飢魔。即是猛火。鍊五分。令使清淨。惠明大使。於善身中。使用飢火。為大利益。其五明力。住和合體。因彼善人。銓簡二力。各令分別。如此肉身。亦名故人。即是骨筋脈肉皮。怨嗔。怨怒。癡。及貪。緣。如是十三。共成一身。以像無始無明境界。第二暗夜。即是貪魔毒惡。思惟諸不善性。所謂愚癡。怨怒。自覺亂他。嗔恚。不淨。破壞。銷散死亡。誑惑。返逆暗相。如是等可畏無明暗夜。十二暗時。即是本出諸魔記驗。以是義故。惠明大智。以善方便。如此肉身。銓救明性。令得解脫。於己五體。化出五施。資益明性。先從明相化出憐愍。加彼淨氣。次從明心化出具足。加被明力。又於明思化出忍辱。加被淨水。又於明意化出智惠。加被淨火。呼嘯惡德。嘍囉。於語藏中。加被智惠。其氣風明水火。憐愍。誠信。具足。忍辱。智惠。及呼嘯。

惡德。嘍囉。與彼惠明。如是十三。以像清淨光明世界。明尊記驗。持具戒者。猶如日也。第二日者。即是智惠。十二大王。從惠明化。像日圓滿。具足記驗。第三日者。自是七種摩訶羅薩本。每入清淨師僧身中。從惠明處。受得五施。及十二時。成具足日。即像摩訶沙羅夷。大力記驗。如是三日。及以二夜。於其師僧乃至行者。並皆具有二界記驗。或時故人。與新智人共相鬪戰。如初貪魔。擬侵明界。如斯記驗。從彼故人。暗毒相中。化出諸魔。即其新人相體鬪戰。如其新人不防記驗。廢忘明相。即有記驗。其人於行無有憐愍。觸事生怨。即汚明性。清淨相體。寄住客性。亦被損壞。若當防護。記驗警覺。逆逐怨憎。當行憐愍。明性相體。還復清淨。寄住客性。離諸危厄。歡喜踴躍。禮謝而去。或時新人忘失記念。於暗心中化出諸魔。其新人心當即鬪戰。於彼人身有大記驗。其人於行無有誠信。觸事生嗔。寄住客性。當即被染。明性心體。若還記念。不忘本心。令覺驅逐。嗔恚退散。誠信如故。寄住客性。免脫諸苦。遂於本界。或時新人忘失記念。即被無明暗毒念中。化出諸魔。其彼新人清淨念體。即相鬪戰。當於是人有大記驗。其人於行無有具足。慈心熾盛。寄住客性。即當被染。如其是人。記念不忘。於具足體善能防護。摧諸慾想。不令復起。寄住客性。免脫業苦。俱時清淨。達於本界。

或時於彼無明思中。化出諸魔。共新人思即相鬪戰。如其是人。廢忘本思。常有記驗。其人於行即無忍辱。觸事生怨。客主二性。俱時被染。如其是人。記念不忘。覺來拒敵。怒心退謝。忍辱大力。還當扶護。寄住客性。欣然解脫。本性明白。思體如故。或時於彼無明意中。化出諸魔。即其新人意體鬪戰。如其是人。忘失本意。常有記驗。其人於行多有愚癡。客主二性。俱被染污。如其是人。記念不忘。愚癡若起。當即自覺。速能降伏。策勤精進。成就智惠。寄住客性。因善業故。俱得清淨。明性意體。湛然無礙。如是五種。極大鬪戰。新人故人。時有一陣。新人因此。五種勢力。防衛怨敵。如大世界。諸聖記驗。憐愍以像。持世明使。誠信以像。十大大王。具足以像。降魔勝使。忍辱以像。地藏明使。智惠以像。備光明使。為此義故。過去諸聖及現在教作如是說。出家之人。非共有礙肉身相戰。乃是無礙。諸魔毒性。互相鬪戰。如此持戒清淨師等。類同諸聖。何以故。降伏魔怨。不異聖故。或時故人兵衆退敗。惠明法相寬泰而遊。至於新人五種世界無量國土。乃入清淨微妙相城。於其實殿敷置法座。安處其中。乃至心念思意等城。亦復如是。一一遍入若其惠明遊於相城。當知是師所說正法皆悉微妙。樂說大明三常五大。神通變化具足諸相。次於法中專說憐愍。或遊心城。當知是師樂說日月光明宮殿神通變化具足威力。次於法中專說誠信。

或遊念城。當知是師樂說大相寧路沙羅夷神通變化具足默然。次於法中專說具足或遊思城。當知是師樂說五明神通變現。次於法中專說忍辱

或遊意城。當知是師樂說明使過去未來及現在者神通變化隱現自在。次於法中專說智惠。是故智者諦觀是師。即知惠明在何國土。若有清淨那勿等。如是住持無上正法。乃至命終不退轉者。命終已後。其彼故人及以兵衆。無明暗力墮於地獄。無有出期。當即惠明引已明軍。清淨眷屬直至明界。究竟無畏。常受快樂。應輪經云。若那勿等身具善法。光明父子及淨法風。皆於身中每常遊止。其明父者。即是明界無上明尊。其明子者。即是日月光明。淨法風者。即是惠明。寧萬經云。若那勿具善法者。清淨光明大力智惠。皆備在身。即是新入功德具足

汝等諦聽惠明大使。入此世界顛倒耶城。屈曲聚落。壞朽故宅。至於魔宮。其彼貪魔。爲破落故。造新穢城。因已愚癡。恣行五慾。或時白鶴微妙淨風。勇健法子大聖之男。入於此城。四面願望。唯見烟霧。周障屈曲。無量聚落。既望見已。漸次遊行。至於城上。直下遙望。見七寶珠。一一寶珠。價值無量。皆被雜穢。纏覆其上。時惠明使。先取膏腴肥壤好地。以已光明無上種子。種之於中。又於已體脫出模樣及諸珍寶。爲自饒益。大利興生。種種莊嚴具足。內性以爲依柱。眞實種子。依因此柱。得出五重無明暗坑。猶如大界。先意淨風

各有五子。與五明身作依止柱。於是惠明善巧田人。以惡無明崎嶇五地而平填之。先除荆棘及諸毒草。以火焚燒。次當誅伐五種毒樹。其五暗地。既平殄已。卽爲新人置立殿堂及諸宮室。於其園中。栽種種種香花寶樹。然後乃爲自身莊嚴宮室寶座臺殿。次爲左右無數衆等。亦造宮室。其惠明使。以自威神。建立如是種種成就。又翻毒惡貪慾暗地。令其顛倒。於是明性五種淨體。漸得申暢。其五體者。則相心念思意。是時惠明使。於其清淨五重寶地。栽種五種光明勝譽無上寶樹。復於五種光明寶臺。燃五常住光明寶燈

時惠明使。施五施已。先以驅逐無明暗相。伐却五種毒惡死樹。其樹根者。自是怨憎。其莖剛強。其枝是嗔。其葉是恨。葉是分拆。味是泊淡。色是譏嫌。其次驅逐無明暗心。伐却死樹。其樹根者。自是無信。其莖是忘。枝是誑情。葉是剛強。葉是煩惱。味是貪慾。色是拒諱。其次驅逐無明暗念。伐去死樹。其樹根者。自是姪慾。莖是怠惰。枝是剛強。葉是增上。葉是譏諂。味是貪嗜。色是愛慾。諸不淨業。先爲後誨。次逐暗思。伐去死樹。其樹根者。自是忿怒。莖是愚癡。枝是無信。葉是拙鈍。葉是輕蔑。味是貢高。色是輕他。次逐暗意。伐去死樹。其樹根者。自是愚癡。莖是無記。枝是婬鈍。葉是顧影。自謂無比。葉是越衆。莊嚴服飾。味是愛樂。璆琅真珠環釧諸雜珍寶。串佩其身。色是貪嗜。百味飲食資益肉身。如是樹者。名爲死樹。貪魔於此無明暗窟。勤加種蒔

時惠明使。當用智惠快利鑊斧。次第誅伐已。以已五種無上清淨光明寶樹。於本性地而栽種之。於其實樹。既甘露水。生成仙菓。先栽相樹。其相樹者。根是怡慾。莖是快樂。枝是歡喜。葉是善衆。葉是安泰。味是敬慎。色是堅固。次栽清淨妙寶心樹。其樹根者。自是誠信。莖是見信。枝是怕懼。葉是警覺。葉是勤學。味是讀誦。色是安樂。次栽念樹。其樹根者。自是具足。莖是好意。枝是威儀。葉是眞實莊嚴諸行。葉是實言。無虛妄語。味是說清淨正法。色是愛樂相見。次栽思樹。其樹根者。自是忍辱。莖是安泰。枝是忍受。葉是戒律。葉是齋讚。味是勤修。色是精進。次栽意樹。其樹根者。自是智惠。莖是了二宗義。枝是明法辯才。葉是權變知機。能摧異學。崇建正法。菓是能巧問答。隨機善說。味是善能譬喻。令人曉悟。色是柔濡善辭。所陳悅衆。如是樹者。名爲活樹

時惠明使。以此甘樹。於彼新城微妙宮殿寶座四面及諸園觀自性五地。於其地上而栽種之。其中王者。卽是怡慾。其怡慾者。卽是一切功德之祖。猶如朗日諸明中最。亦如滿月衆星中尊。又如國王花冠。於諸嚴飾最爲第一。亦如諸樹。其菓爲最。又如明性。處彼暗身。於其身中微妙無比。亦如素鹽。能與一切處無不遵奉。亦如明月寶珠。於衆寶中而爲第一。又如膠清。於諸畫色而作牢固。亦如石灰。所塗之處。無不鮮白。又如宮室。於中有王。因彼王故。宮得嚴淨。其怡慾者。亦復如

是有恰慈者。則有善法。若無恰慈。修諸功德。皆不成就。緣此事故。故稱為王。其恰慈中。復有誠信。其誠信者。即是一切諸善之母。猶如王妃。能助國王。撫育一切。亦如火力。通熟萬物。資成諸味。又如日月。於眾像中。最尊無比。舒光普照。無不滋益。恰慈誠信。於諸功德成就具足。亦復如是。怕慈誠信。亦是諸聖過去未來明因基址。通觀妙門。亦復三界煩惱大海側足狹路。百千眾中。稀有一人。能入此路。若有入者。依因此道。得生淨土。離苦解脫。究竟無畏。常樂安淨。

又惠明使。於魔暗身。通顯三大光明惠日。降伏二種無明暗夜。像彼無上光明記驗。第一日者。即是惠明。十二時者。即是勝相。十二大王。以像清淨光明世界無上記驗。第二日者。即是新人清淨種子。十二時者。即是十二次化明王。又是夷數勝相妙衣。施與明性。以此妙衣莊嚴內性。令其具足拔擢昇進永離穢土。其新人日者。即像廣大經路沙羅夷。十二時者。即像先意及以淨風各五明子。并呼嚕瑟德嚕嚕嚕德。合為十三光明淨體。以成一日。

第三日者。即是說聽及喚應聲。十二時者。即是微妙相。心念思意等。及與恰慈誠信具足。忍辱智慧等是。其此喚應。第四日者。以像大界日光明使恰慈相等。十二時者。即像日宮十二化女。光明圓滿。合成一日。

其次復有兩種暗夜。第一夜者。即是貪魔。其十二時者。即是骨筋脈肉皮等。及以怨憎。

曠恚姪慾忿怒愚癡貪欲飢火。如是等輩。不淨諸毒。以像暗界無始無明第一暗夜。第二夜者。即是猛毒慾熾焰。十二時者。即是十二暗毒思惟。如是暗夜。以像諸魔初興記驗。時惠明日。對彼無明重昏暗夜。以光明力降伏暗性。靡不退散。以是義故。像初明使降魔記驗。又惠明使。於無明身。種種自在降伏諸魔。如王在殿賞罰無畏。惠明相者。第一大王。二者智惠。三者常勝。四者歡喜。五者勲修。六者平等。七者信心。八者忍辱。九者直意。十者功德。十一者齊心。一等。十二者內外俱明。如是十二光明。大時若入相心念思意等五種國土。一一擊逐無量光明。各各現果亦復無量。其東即於清淨徒眾。而具顯現。

至之處。亦不別眾獨寢一室。若有此者。名為病人。如世病人。為病所惱。常樂獨處。不願親近眷屬知識。不樂眾者。亦復如是。

二智惠者。若有持戒電那勿等內懷智性者。當知是師有五記驗。一者常樂讚歎清淨有智惠人。及樂清淨智惠徒眾同會一處。心生歡喜。常無厭離。二者若已智根見解狹劣。聞他智者智惠言語。心無妬嫉。三者諸有業行。常當勤學。心不懈怠。四者常自勤學。智惠方便。諸善威儀。亦勸餘人。同共修習。五者於其禁戒慎懼不犯。若誤犯者。速即對眾發露陳悔。

三常勝者。若有清淨電那勿等內懷勝性。當知是師有五記驗。一者不樂譏諂狠悞。如有是人亦不親近。二者不樂鬪諍誼亂。若有鬪諍。速即遠離。強來鬪者。而能伏忍。三者若論難有退屈者。不得承危。謙以稱快。四者輒不漫陳。不問而說。若有來問。思忖而答。不令究竟。因言被恥。五者於他語言。隨順不逆。亦不强證。以成彼過。若於法眾。其心和合。無有分拆。

若電那勿內懷第一大王樹者。當知是師有五記驗。一者不樂久住一處。如王自在。亦不常住一處。時有出遊。將諸兵眾。嚴持器仗。種種具備。能令一切惡獸怨敵悉皆潛伏。二者不慍所至之處。若得觀施。不私隱用。皆納大眾。三者貞潔防諸過患。自能清淨。亦復轉勸餘修學者。令使清淨。四者於已尊師有智惠者。而常親近。若有無智樂欲戲論及鬪諍者。即皆遠離。五者常樂清淨徒眾。與共住止。所

四歡喜者。若有清淨電那勿等內懷歡喜性者。當知是師有五記驗。一者於聖教中所有禁戒威儀進止。一一歡喜。盡力依持。乃至命終心無放捨。二者但聖所制。年一易衣。日一受食。歡喜敬奉。不以為難。亦不妄證。云是諸聖權設此教。虛引經論言通再受。求解脫者不依此戒。三者但學已宗清淨正法。亦不求諸聖敗教。四者心常卑下。於諸同學而無憎

上。五者若謂處下流。不越居上身為尊首。視衆如己。愛無偏黨。

五勤修者。若有清淨電那勿等內懷慙性。當知是師有五記驗。一者不樂睡眠妨修道業。二者常樂誦誦勵心不忘。同學教誨。加意喜謝。亦不因教心生怨恨。已常勤修。轉勸餘者。三者常樂演說清淨正法。四者讚頌禮誦。轉誦抄寫。觀念思惟。如是等時。無有虛度。五者所持禁戒。堅固不缺。

六真實者。若有清淨電那勿等內懷真實性者。當知是師有五記驗。一者所說經法。皆悉真實。一依聖教。不妄宣示。於有說有。於無說無。二者心意常以真實和同。不待外緣。因而取則。三者所持戒行。每常真實。若獨若衆。心無有二。四者常於己師心懷決定。盡力承事。不生疑惑。乃至命終。更無別意。五者於諸同學。勸令修習。以真實行。教導一切。

七信心者。若有清淨電那勿等內懷信心性者。當知是師有五記驗。一者信二宗義。心淨無疑。棄暗從明。如聖所說。二者於諸戒律。其心決定。三者於聖經典。不敢增減一句一字。四者於正法中。所有利益。心助歡喜。若見爲魔之所損惱。當起慈悲。同心憂慮。五者不妄宣說他人過惡。亦不嫌謗傳言兩舌。性常柔濡。質直無二。

八忍辱者。若有清淨電那勿等內懷忍辱性者。當知是師有五記驗。一者心恒慈善。不生忿怒。二者常懷歡喜。不起恚心。三者於一切處心無怨恨。四者心不剛強。口無龜惡。常以

辯語說可衆心。五者若內若外。設有諸惡煩惱對值來侵辱者。皆能忍受。歡喜無怨。

九直意者。若有清淨電那勿等內懷直意性者。當知是師有五記驗。一者不爲煩惱之所繫縛。自歡喜。清淨直意。二者但於法中。若大若小。所有諮問。恭敬領受。隨喜善應。答三者於諸同學。言無反難。不護己短。而懷愼惠。四者言行相副。心恒質直。不求他過。以成開競。五者法內兄弟。若於聖教心有異者。當即遠離不共住止。亦不親近。共成勢力。故惱善衆。

十功德者。若有清淨電那勿等內懷功德性者。當知是師有五記驗。一者所出言語不損一切。恒以慈心善巧方便。能令衆人皆得歡喜。二者心恒清淨。不恨他人。亦不造惡。令他懷妬嫉。四者不奪徒衆經論弟子。隨所至方清淨住處歡喜住止。不擇華好。五者常樂教悔。一切人民。善巧智惠。令修正道。

十一齊心一作者。若有清淨電那勿等內懷齊心性者。當知是師有五記驗。一者法主嘉聞。拂多誕等所教智惠。善巧方便威儀進止。一一依行不敢改換。不事己見。二者常樂和合。與衆同住。不願別居。各異異計。三者齊心和合。以和合故。所得饒施共成功德。四者常得聽者恭敬供養。愛樂稱讚。五者常樂遠離調悔戲笑。及以誚論善護內外。和合二性。十二內外俱明者。若有清淨電那勿等內懷俱明性者。當知是師有五記驗。一者善拔機

心。不令貪慾。使已明性常得自在。能於女人作虛假想。不爲諸色之所留難。如鳥高非不

諸聽者家。將如已舍。若見法外俗家損失及愁惱事。心不爲憂。設獲利益及欣喜事。心亦如故。三者若行若住。若坐若臥。不罷肉身求諸細滑衣服臥具飲食場藥鳥馬車乘以榮其身。四者常念命終險難苦楚危厄之日。常觀無常及平等王。如對目前。無時暫捨。五者自身柔順。不惱兄弟及諸知識。不令嗔怒。亦不望證。令他惡名。常能定心。安住淨法。如是等者。名爲十二明王寶樹。我從常樂光明世界

爲汝等故。持至於此。欲以此樹栽於汝等清淨衆中。汝等上相善慧男女。當須各自於清淨心栽植此樹。令使增長。猶如上好無砂鹵地。種一收萬。如是展轉。至無量數。汝等今者。若欲成就無上大明清淨真者。皆當莊嚴如是寶樹。令得具足。何以故。汝等善子。依此樹葉得離四難及諸有身。出離生死。究竟常勝。至安樂處。爾時會中諸慕聞等。聞說是經。歡喜踴躍。歡未曾有。諸天善神。有礙無礙。及諸國王。群臣士女。四部之衆。無量無數。聞是經已。皆大歡喜。悉能發起無上道心。猶如卉木值遇陽春。無不滋茂。敷花結菓。得成熟。唯除敗根不能滋長。

時慕聞等。頂禮明使。長跪叉手。作如是言。唯有大聖。三界獨尊。普是衆生慈悲父母。亦是三界大引道師。亦是含靈大醫藥主。亦是妙空能容衆相。亦是上天包羅一切。亦是實地

能生實業。亦是衆生甘露大海。亦是廣大衆寶香山。亦是任衆金剛寶柱。亦是巨海巧智船師。亦是火坑慈悲救手。亦是死中與常命者。亦是衆生明性中性。亦是三界諸牢固獄解脫明門諸慕開等。又啓明使。作如是言。唯大明一尊能歎聖德。非是我等肉舌劣智稱讚如來功德智慧。千萬分中能知少分。我今勸己小德小智。舉少微意歎聖弘慈。唯願大聖。垂憐愍心。除捨我等曠劫已來無明重罪。令得銷滅。我等今者不敢輕慢。皆當奉持無上寶樹。使令具足緣此法。水洗濯我等諸塵重垢。令我明性常得清淨。緣此法藥及大神呪。呪療我等多劫重病。悉得除愈。緣此智慧堅牢錫杖。被串我等對彼怨敵。皆得勝勝。緣此微妙衆相衣冠。莊嚴我等。皆得具足。緣此本性光明模樣。印模我等。不令散失。緣此甘膳百味飲食。飽足我等。離諸飢渴。緣此無數微妙音樂。娛樂我等。離諸憂煩。緣此種種奇異珍寶。給施我等。令得富饒。緣此明網。於大海中撈渡我等。安置寶船。我等今者上相福厚。得親大聖殊特相好。又聞如上微妙法門。斷除我等煩惱諸穢。心得開悟。納如意珠。威光得耀。街道過去諸聖不可稱數。皆依此門得離四難及諸有身。至光明界。受無量樂。唯願未來一切明性得遇如是光明門者。若見若聞。亦如往聖及我今日。聞法歡喜。心得開悟。尊重頂受。不生疑慮。時諸大衆。聞是經已。如法信受。歡喜奉行。

No. 2192

序聽迷詩所經一卷

爾時彌師訶說天尊序要法云。異見多少誰能說。經義難息事誰能說。天尊在後顯何在。停止在處其何。諸佛及非人平章天阿羅漢。誰見天尊在於衆生。無人得見天尊。何人有威得見天尊。爲此天尊顏容似風。何人能得見風。天尊不盈少時巡歷世間居編。爲此人居帶天尊氣。始得存活。然始得在家安。至心意到。日出日沒已來。居見想心去處皆到。身在明樂靜度安居。在天皆諸佛。爲此風流轉世間。風流無處不到。天尊常在靜度快樂之處。果報無處不到。世間人等誰知風動。唯只聞聲顯。一不見形。無人識得顏容端正。若爲非黃非白非碧。亦無人知風居強之處。天尊自有神威住在一處。所住之無人捉得。亦無死生。亦無麗姿相值所。造天地已求。不會在世間。無神威力。每受長樂仙緣。人急之時。每稱佛名。多有無知之人。喚神比天尊之類。亦緣作旨尊旨樂。人人鄉俗語舌。吾別天尊多常在。每信每居。天尊與人意知不少。誰報佛慈恩。計合思量。明知罪惡不習。天通爲神力畜養。人身到大。亦合衆生等思量。所在人身命器息。總是天尊使其然。衆生皆有流轉。關身住在地洛。爲此變造微塵。所有衆生皆發善心。自起思量。生者皆死。衆生悉委。衆生身命。爲風無活。臨命之時。風離衆生。心意無

風。爲風存活。風離衆生。有去留之時。人何因不見風去風顏色。若爲若緋若綠及別色。據此不見風。若爲衆生即道。天尊在何處。衆生優道。何因不見天尊。何因衆生在於罪中。自於見天尊。天尊不同人身。復誰能見衆生。無人敢近天尊。善福善緣衆生。然始得見天尊。世間元不見天尊。若爲得識。衆生自不見天。爲自修福。然不墮惡道地獄。即得天得。如有惡業衆。墮落惡道。不見明果。亦不得天道。衆生等好自思量。天地上大。大諸惡衆生事。養者。熱心爲國多得賜官職。并賜雜榮無量。無量。如有衆生。不事天大諸惡。及不取進止。不得官職。亦無賜債。即配徒流。即配處死。此即不是天大諸惡自由至。爲先身緣業種果。團圓。犯有衆生。先須想自身果報。天尊受許。辛苦始立衆生衆生理。佛不遠立。人身自專。善有善福。惡有惡緣。無知衆生。遂遇木蛇象牛驢馬等衆生及驢鹿。雖造形容。不能與命。衆生有知。自量緣果。所有具見。亦復自知。並即是實。爲此今世有。多有衆生。遂自作衆衆作士。此事等皆天尊。遂不能與命俱。衆生自被誑惑。乃將金造像。銀神像及銅像并泥神像及木神像。更作衆衆諸畜產造人似人。造馬似馬。造牛似牛。造驢似驢。唯不能行動。亦不語話。亦不喫食。息無肉無皮無器無骨。合一切由緒不爲具說。一切緒內略說少見多。爲諸人說。進知好惡。遂將飲食多中肯少。即知何食有氣味無氣味。但事天尊之人。爲說經義。並作此經。一切事由天有歎處。多有事

節由緒少。但事天尊人。及說天義。有人怕天尊法。自行善心。及自作好。并諫人好。此人即是受天尊教。受天尊戒。人常作惡。及教他人惡。此人不受天尊教。突墮惡道。命屬閻羅王。有人受天尊教。常道我受戒教人受戒。人合怕天尊。每日諫誨。一切衆生。皆各怕天尊。並縮攝。諸衆生死活管帶。縮攝神。衆生若怕天尊。亦合怕懼。聖上。聖上前身福私天尊補任。亦無自乃。天尊耶。屬自作。聖上。一切衆生皆取。聖上進止。如有人不取。聖上驅使不伏。其人在於衆生即是返逆。若有人受。聖上進止。即成人中解事。并伏驅使。及好之人。并諫他人作好。及自不作惡。此人即成受戒之所。如有人受戒。及不怕天尊。此人及一依佛法不成受戒之所。即是返逆之人。第三須怕父母。祇承父母。將比天尊及聖帝。以若人先事天尊及聖上。及事父母不關。此人於天尊得福。不多此三事。一種先事天尊。

第二事 聖上。第三事父母。爲此普天在地。並是父母行。據此。聖上皆是神生。今世雖有父母見存。衆生有智計。合怕天尊及聖上。并怕父母。好受天尊法教。不合破戒。天尊所受及受尊教。先遣衆生禮諸天佛。爲佛受苦。置立天地。只爲清淨威力因緣。聖上唯須勤伽習俊。聖上宮殿。於諸佛求得。聖上身體是自由。天尊說云。所有衆生返諸惡等。返逆於尊。亦不是孝。第二願者。若孝父母并恭給。所有衆生孝養父母。恭承不關。臨命

終之時。乃得天道。爲舍宅爲事父母。如衆生無父母。何人處生。第四願者。如有受戒人。向一切衆生皆發善心。莫懷惡。第五願者。衆生自莫殺生。亦莫誅他殺。所以衆生命共人命不殊。第六願者。莫殺他人妻子。自莫宛。第七願者。莫作賊。第八衆生錢財。見他富貴。并有田宅奴婢。天雖婚。第九願者。有好妻子。并好金屋。作文證加諫他人。第十願者。受他寄物。并將費用。天尊并處分事。極多見弱。莫欺他人。如見貧兒。實莫迴面。及宛家飢餓。多與飲。割捨宛事。如見男努力與努力。與須漿。見人無衣。即與衣。著作兒財物。不至一日莫留。所以作兒規矩多少。不避寒凍。庸力見若莫。屬諸神有威力。加罵定得災。貧兒如要須錢。有即須與。無錢可與。以理發遣。無中布施。見他人宿疹病。實莫喚他。此人不是自由。如此疹病。貧兒無衣。破碎。實莫喚。莫欺他人。取物。莫枉他人。有人被訴。應事實莫屈。有憐獨男女及寡女婦中訴。莫作怨屈。莫遣使有怨。實莫高心。莫誇張。莫傳口合否。使人兩相鬭打。一世已求。莫經州縣。官告無知。答受戒人一下。莫他惡向。一切衆生皆常發善心。自惡莫願惡。所以多中料少。每常造好向一切衆生。如有人見願知受戒人寫。誰能依此經。即是受戒人。如有衆生不能依。不成受戒人。處分。皆是天尊向諸長老及向大小。迦相諫好。此爲第一天尊處分。衆生依天尊依。莫使衆生殺祭祀。亦不違殺命。衆生不依此教。自殺生祭祀。喫肉噉美。將漏詐神。即殺羊等。衆

生不依此教。作好處分人等。衆生背面作惡。遂背天尊。天尊見衆生如此憐惡。不少諫作。好不依。天尊當使涼風向一童女。名爲末。涼風即入末。腹內。依天尊教。當即末。懷身。爲以天尊使涼風。同童女邊。無男。夫懷任。令一切衆生見。無男。夫懷任。使世間人等見。即道。天尊有威力。即遣衆生信心。清淨。迴向善緣。末。懷後產一男。名爲移鼠。父是向涼風。有無知衆生。即道。若向風懷任。生。但有世間下。聖上放。勅一紙去處。一切衆生。甘伏據。此天尊在於天上。普暑天地。當產移鼠。迷師。師所在世間。居見明果。在於天地。辛星。居知在於天上。星大如車輪。明淨。所天尊。處一爾。前後生於拂林園。鳥梨師。餞城中。當生彌師。師。五時經一年後。語說法。向衆生作好。年過十二求。於淨處。名述難。字即向若昏人湯谷。初時是彌師。師弟伏。聖在於。中居住。生生已來。不喫酒肉。唯食生菜。及蜜。蜜於地上。當時有衆生。不少向谷昏。渾禮拜。及復受戒。當即谷昏。遣彌師。師入多難中洗。彌師。師入湯了後出水。即有涼風。從天求。顏容似薄。問。坐向彌師。師。上虛空中問道。彌師。師是我兒。世間所有衆生。皆取彌師。師進止。所是處分。皆作好。彌師。師。即似衆生。天道爲是天尊處分。處分世間下衆生。休事屬神。即有衆當聞此語。休事屬神。休作惡。遂信好業。彌師。師。年十二及只年三十二。已上求所有惡業。衆生遣迴。向好業善道。彌師。師。及有弟子十二人。遂受苦迴。飛者作生。瞎人得眼。形容

異色者遲差。病者醫療。得損被鬼者趁鬼。跛脚特差。所有病者求向彌師訶邊把著迦沙。並總得差。所有作惡人不過向善道者。不信天尊教者。及不潔淨貪利之人。今世並不放却。嗜酒受肉。及事瀆神。文人留在著遂。或趨觀。遂欲殺却。爲此大有衆生。即信此教。爲此不能殺。彌師訶於後惡業結用扇翹觀。信心清淨人。即自平章。乃欲殺却彌師訶。無方可計。即向大王邊。惡說惡業人平惡事。彌師訶作好。更加精進教衆生。年過三十二。共習惡人等。即向大王毘羅都思邊言。告毘羅都思前即道。彌師訶合當死罪。大王即追惡因緣共證。彌師訶向大王毘羅都思邊。彌師訶計當死罪。大王即欲處分。其人當死罪。我實不聞不見。其人不合當死。此事從惡緣人自處斷。天王云。我不能殺此惡緣。即云。其人不當死。我男女大王毘羅都思。索水洗手。對惡緣等前。我實不能殺其入。惡緣人等。更重諸請。非不殺不得。彌師訶將身施與惡。爲一切衆生遣世間人等。知其人命如轉燭。爲今世衆生布施代命受死。彌師訶將自身與遂即受死。惡業人乃將彌師訶別處。向沐上枋枋處。名爲訖句。即木上縛著。更將兩箇刳道人。其人比在右邊。其日將彌師訶。木上縛著五時。是六日齋。平明縛著。及到日西。四方闌黑地。戰山崩。世間所有墓門並開。所有死人並悉得活。其人見如此。亦爲不信經教。死活並爲彌師訶。其人大有信心人。即云。

No. 3143

景教三威蒙度讚

無上諸天深敬歎
人元真性蒙依止
一切善衆至誠禮
一切含真盡歸仰
難及正真常
於諸帝中爲師帝
常居妙明無畔界
自始無人嘗得見
惟獨絕凝清淨德
惟獨不轉儼然存
我今一七念慈恩
彌施訶普尊大聖子
常活命王慈喜羔
願捨群生積重罪
聖子端任父右座
大師願彼乞衆請
大師是我等慈父
大師是我等法王
大師慧力助諸羣
復興枯樵降甘露
大聖普尊彌施訶
大聖謙及淨風性
大秦景教三威蒙度讚一卷
尊經
敬禮妙身皇父阿羅訶
應身皇子彌施訶

大地重念普安和
三才慈父阿羅訶
一切慧性稱讚歌
蒙聖慈光救離魔
慈父明子淨風王
於諸世尊爲法皇
光威盡察有界疆
復以色見不可相
惟獨神威無等力
衆善根本復無極
歎彼妙樂照此國
廣度苦界救無億
大普既苦不辭勞
善護真性得無絲
其座復超無量高
降機使免火江源
大師是我等聖主
大師能爲普救度
諸目瞻仰不暫移
所有蒙潤善根滋
我歎慈父海藏慈
清凝法耳不思議

證身慮訶事俱沙 已上三身同歸一體
瑜罕難法王 盧伽法王 摩矩辭法王
明泰法王 牟世法王 多惠法王 景通
法王 寶路法王 千眼法王 那寧逸法
王 珉範法王 摩薩吉思法王 宜和吉
思法王 摩沒吉思法王 岑穩僧法王
二十四聖法王 憲難耶法王 賀薩耶法
彌沙曳法王 娑羅法王 瞿盧法王
報信法王
敬禮常明皇樂經 宣元至本經 志玄安樂
經 天寶藏經 多惠聖王經 阿思聖利
容經 渾元經 通真經 寶明經 傳化
經 籌道經 原靈經 述略經 三際經
微詰經 寧思經 宣義經 師利海經
寶路法王經 刪河律經 靈利月思經
寧耶運經 儀則律經 昆遏啓經 三
威讚經 牟世法王經 伊利耶經 遏拂
林經 報信法王經 彌施訶自在天地經
四門經 啓真經 摩薩吉斯經 慈利
波經 烏沙那經
謹案諸經目錄。大秦本教經都五百卅部。並是具衆
梵書。唐太宗皇帝貞觀九年。西域大德僧阿羅本屆
于中夏。並奏上本音。房玄齡魏徵宣譯奏言。後召本
教大德僧景淨。譯得已上卅部卷。餘大教具在貝皮
夾。猶未翻譯。

大秦景教流行中國碑頌并序

大秦寺僧景淨述

粵若。當然真寂。先先而無元。實然靈虛。後後而妙有。總玄樞而造化。妙衆聖以元尊者。其唯我三一妙身無元真主阿羅訶歟。十字以定四方。鼓元風而生二氣。暗空易而天地開。日月運而晝夜作。匠成萬物然立初人。別賜良和令錢化海。渾元之性虛而不盈。素蕩之心本無希嗜。洎乎娑羅施妄。細飾純精。間平大於此是之中。隙冥同於彼非之內。是以三百六十五種。肩隨結轍。競織法羅。或指物以託宗。或空有以淪二。或禱祀以邀福。或伐善以矯人。智慮營營。恩情役役。茫然無得。煎迫轉燒。積昧亡途。久迷休復。於是。我三一分身景尊彌施訶。嚴隱真威。同人出代。神天宜慶。室女誕聖。於大秦景宿告祥。波斯觀耀以來貢。圖二十四聖有說之舊法。理家國於大猷。設三一淨風無言之新教。陶良用於正信。制八境之度。鍊塵成真。啓三常之門。開生滅死。懸景日以破暗府。魔妄於是乎悉摧。掉慈航以登明宮。含靈於是乎既濟。能事斯畢。享午昇真。經留二十七部。張元化以發靈關。法浴水風。滌浮華而潔虛白。印持十字。融四照以合無拘。擊木震仁惠之音。東禮趨生榮之路。存靈所以有外行。削頂所以無內情。不畜臧獲。均貴賤於人。不聚貨財

示馨遺於我。齋以伏誠而成。戒以靜慎爲固。七時禮讚。大庇存亡。七日一薦洗心反素。異常之道。妙而難名。功用昭彰。強稱景教。惟道非聖不弘。聖非道不大。道聖符契。天下文明。太宗文皇帝。光華啓運。明聖臨人。大秦國有上德。曰阿羅本。占青雲而載真經。望風律以馳艱險。貞觀九祀至於長安。帝使宰。臣房公玄齡總仗西郊賓迎入內。翻經書殿。問道禁闈。深知正真。特令傳授。貞觀十有二年秋七月。詔曰。道無常名。聖無常體。隨方設教。密濟群生。大秦國大德阿羅本。遠將經像來獻上京。詳其教旨。玄妙無爲。觀其元宗。生成立要。詞無繁說。理有忘筌。濟物利人。宜行天下。所司即於京義寧坊造大秦寺一所。度僧二十一人。宗周德聖。青駕西昇。巨唐道光。景風東扇。旋令有司將。帝寫真轉模寺壁。天姿沉彩。英朗景門。聖迹騰輝。永輝法界。案西域圖記及漢魏史策。大秦國南統珊瑚之海。北極衆寶之山。西望仙境花林。東接長風弱水。其土出火絁布。返魂香。明月珠。夜光璧。俗無寇盜。人有樂康。法非景不行。主非德不立。土宇廣濶。文物昌明。高宗大帝。克恭積祖。潤色真宗。而於諸州各置景寺。仍崇阿羅本爲鎮國大法主。法流十道。國富元休。寺滿百城。家殷景福。聖曆年。釋子用壯。騰口於東周。先天末。下士大笑。訕謗於西鑄。有若僧首羅含。大德及烈。並金方貴緒。物外高僧。共振玄綱。俱維絕紐。玄宗至道皇帝。令寧國等五王親臨福宇建立壇場。法棟暫燒而

更崇。道石時傾而復正。天寶初。令大將軍高力士送。五聖寫真寺內安置。賜絹百匹。奉慶睿圖。龍髯雖斷。弓劍可攀。日角舒光。天顏咫尺。三載大秦國有僧估和。瞻星向化。望日朝尊。詔僧羅含。僧普論等一七人。與大德估和。於興慶宮修功德。於是天題寺廢。額戴龍書。寶裝璫翠。灼燦丹霞。睿扎宏空。騰凌激日。龍寶比南山峻極。沛澤與東海齊深。道無不可。所可名。聖無不作。所作可述。肅宗文明皇帝。於靈武等五郡。重立景寺。元善資而福祚開。大慶臨而皇業建。代宗文武皇帝。恢張聖運。從事無爲。每於降誕之辰。錫天香以告成功。頒御饌以光景衆。且乾以美利。故能廣生。聖以體元。故能亨壽。我建中聖神文武皇帝。披八政以黜陟幽明。闡九疇以惟新景命。化通玄理。祝無愧心。至於方大而虛。專靜而恕。廣慈救衆苦。善貸被群生者。我修行之大猷。汲引之階漸也。若使風雨時。天下靜。人能理。物能清。存能昌。歿能樂。念生響應。情發目誠者。我景力能事之功用也。大施主金紫光祿大夫。同朔方節度副使。試殿中監。賜紫袈裟。僧伊斯。和而好惠。聞道勤行。遠自王舍之城。事來中夏。術高三代。藝博十全。始効節於丹庭。乃策名於王帳。中書令汾陽郡王郭公。子儀。初總戎於朔方也。肅宗俾之從邁。雖見親於臥內。不自異於行間。爲公爪牙。作軍耳目。能散祿賜。不積於家。獻臨恩之願。黎布辭。鰥之金。或仍其舊寺。或重廣法堂。崇飾廊宇。如暈斯飛。更効景門。依

仁施利每歲集四寺僧徒。虔事精供。備諸五旬。饒者來而飯之。寒者來而衣之。病者療而起之。死者葬而安之。清節達婆。未聞斯美。白衣景士。今見其人。願刻洪碑。以揚休烈。詞曰。真主無元。湛寂常然。權輿匠化。起地立天。分身出代。救度無邊。日昇暗滅。咸證真玄。赫赫文皇。道冠前王。乘時撥亂。乾坤張。明明景教。言歸我唐。翻經建寺。存歿舟航。百福偕作。萬邦之康。高宗纂祖。更築精宇。和宮敞朗。遍滿中土。真道宣明。式封法主。人有樂康。物無災苦。玄宗啓聖。克修真正。御勝揚輝。天書蔚映。皇圖耀瑤。率土高敬。庶績咸熙。人賴其慶。肅宗來復。天威引駕。聖日舒晶。祥風掃夜。祚歸皇室。祇氛永謝。止沸定塵。道我區夏。代宗孝義。德合天地。開貸生成。物資美利。香以報功。仁以作施。賜谷來威。月窟畢萃。建中統極。幸修明德。武肅四溟。文清萬域。燭臨人隱。鏡觀物色。六合昭蘇。百變取則。道惟廣兮。應惟密強。名言兮演三一。主能作兮臣能述。建豐碑兮頌元吉。

大唐建中二年歲在作龍太歲月七日大耀森文曰建立 時法主僧寧恕知東方之景衆也

朝議郎前行台州司士參軍呂秀巖書
助檢校試太常卿賜紫袈裟寺主僧業利
檢校建立碑僧行通

僧靈寶 僧內澄 僧光正
僧和明 僧立本 僧法源

僧審慎	僧寶靈	僧玄覽
僧景通	老宿耶俱摩	僧明一
僧保國	僧志堅	僧義濟
僧玄德	僧利用	僧元□
僧奉真	僧至德	僧和光
僧景福	僧太和	僧崇德
僧德建	僧去甚	僧廣德
僧福壽	僧□□	僧寶達
僧□明	僧和吉	僧□□
僧遙□	僧日進	僧□輪
僧返和	僧崇敬	僧惠通
僧□□	僧居信	僧文貞
僧文明	僧昭德	僧曜原
僧仁□	僧玄真	僧明泰
僧利□	僧敬德	僧元□
僧乾□	僧守一	僧光□
僧開順	僧普濟	僧凝□
僧冲和	僧英德	僧靈德
僧靈壽	僧還淳	□敬真

後一千七十九年咸豐己未武林韓秦率來觀幸字畫完整重造碑亭覆焉惜故友吳子茲方伯不及同遊也爲悵然久之